大唐貞元續開元釋教錄卷上　惠

甲戌歲西明寺翻經臨壇沙門　圓照　集上

四朝應制所翻經論及念誦法并修跡記碑表錄集等摠三百四十三卷并目錄三百四十五卷　一百九十三卷經論及念誦法六十四卷經論疏義　八十六卷貞元新集古今制令碑表記并目八十九卷

一百六十二卷經論及念誦法

玄宗朝金剛智三藏贈開府儀同三司謚大弘教三藏和上所翻譯經已入目者摠一部四卷

所謂金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷亦云經　八十一紙

右已編入開元釋教錄不入今討中

玄宗朝所翻經遺漏未入古今錄者摠五部六卷

大威力烏樞瑟摩明王經三卷　三十五紙

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷　五紙

穢跡金剛法禁百變法一卷　三紙

右件三部共五卷並北天竺國三藏沙門阿質達霰唐言無能

勝將譯

普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷　二紙

右開元二十六年東天竺國三藏沙門法月譯沙門利言譯梵語筆受今見在光宅寺翰林待詔其經本或有寄入般若經部龍字号帙中

金剛頂經瑜伽脩習毗盧遮那三摩地法一卷　一十五紙

千手千眼觀世音菩薩大身咒本一卷　二紙

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無导大悲心陁羅尼咒本一卷　三紙

不動使者陁羅尼秘蜜法一卷　一十一紙

右四部共四卷南天竺國三藏沙門䟦日羅菩提（唐言金剛智）譯沙門智藏筆受智藏後從号改名阿目佉䟦折羅（唐言不空金剛）或單名不空其有智藏筆受者並編入大曆目中金剛智三藏開元二十九年八月十五日卒於東都廣福寺廣如行記及塔銘中明

矣

右已上八部共同為一帙十卷

代宗朝大曆中特進試鴻臚卿大廣
智不空三藏奏玄宗　肅宗　今上
以來三朝所翻經揔七十七部共一
百一卷并都目一卷

金剛頂瑜伽真實大教王經三卷　四十三紙
金剛頂瑜伽般若理趣經一卷　八紙
觀自在菩薩授記經一卷　十三紙
瑜伽念珠經一卷　二紙
奇特佛頂經三卷　六十八紙
觀自在菩薩最勝明王經一卷　二十二紙

右六部共十一卷同第一帙

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷　二紙
阿唎多羅阿魯力經一卷　二十一紙
普賢行願讚一卷　五紙
地藏菩薩問法身讚一卷　五紙
出生無邊門經一卷　十紙
大吉祥天女經一卷　七紙
底哩三昧耶經一卷　十四紙
十一面觀自在菩薩經三卷　二十四紙

右八部共十卷同第二帙

吉祥天女十二名号經一卷　二紙

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷　九紙

金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷 并序　十三紙

菩提場所說一字頂輪王經五卷　七十八紙

寶篋經一卷　六紙

金剛壽命陀羅尼經一卷　二紙

右六部共十卷同第三帙

大孔雀明王經三卷　五十紙

大雲請雨經二卷　十四紙

雨寶陀羅尼經一卷　五紙

蘘麌梨童女經一卷　四紙

稻簳喻經一卷　八紙

大寶廣博樓閣經三卷　四十五紙

右六部共十一卷同第四帙

菩提場莊嚴經一卷　二十二紙

除一切疾病陀羅尼經一卷　一紙

能淨一切眼陀羅尼經一卷　二紙

施焰口餓鬼陀羅尼經一卷　四紙

三十五佛名經一卷　二紙

八大菩薩曼荼羅經一卷　三紙

葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷　八紙

訶利帝母經一卷　三紙

毗沙門天王經一卷　四紙

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷　七紙

右十部共十卷同第五帙

文殊問字母品經一卷　三紙　題云文殊問字母品第十四

金剛頂蓮花部心念誦法一卷　三十三紙

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷　二十八紙

無量壽如來念誦儀軌一卷　十二紙

阿閦如來念誦法一卷　十紙

佛頂尊勝念誦法一卷　八紙

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷　十三紙

金剛王菩薩念誦法一卷　十二紙

普賢金剛薩埵念誦法一卷　十二紙

金剛頂瑜伽五秘密修行儀軌一卷　十二紙

右十部共十卷同第六帙

金剛壽命念誦法一卷　三紙

一字頂輪王瑜伽經一卷　六紙

一字佛頂輪王念誦儀軌一卷　十二紙

仁王般若念誦法一卷　十五紙

如意輪念誦法一卷 八紙
大虛空藏菩薩念誦法一卷 五紙
瑜伽蓮花部念誦法一卷 七紙
聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷 六紙
觀自在多羅瑜伽念誦法一卷 十三紙
甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷 十八紙
右十部共十卷同第七帙
花嚴入法界品四十二字觀門一卷 六紙
文殊讚法身禮一卷 三紙
受菩提心戒儀一卷 三紙
金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷 四紙
般若理趣經釋二卷 三十二紙
大曼荼羅十七尊釋一卷 三紙
金剛頂瑜伽護摩儀一卷 八紙
都部陀羅尼目一卷 四紙
大乘緣生論一卷 十紙
七俱胝佛母陀羅尼經一卷 十九紙
右十部共十一卷同第八帙
大虛空藏菩薩所問經八卷 一百七紙
右一部共八卷同第九帙
仁王經二卷 新譯 御製 三十五紙
密嚴經三卷 新譯 御製 五十一紙

仁王念誦儀軌一卷　十九紙

仁王經疏三卷　此疏迴入在下疏訖帙中計

右特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奏爰自幼年承事先師大弘教三藏和上二十有四載稟受瑜伽法門後遊五天尋求所未受者并諸經論更重學習凡得梵本瑜伽真言經論五百餘部奉為國家詳譯聖言廣崇福祐天寶五載却至上都奉玄宗皇帝恩命於内建立灌頂道場所賚梵經盡許翻譯及

肅宗皇帝配

天繼聖特奉綸旨於内道場建立護摩及灌頂法又為國譯經助宣皇化累奉二聖恩勅先代三藏所有梵文並使搜訪其中有縮索脫落使令修補其有未經翻者續譯奏聞伏惟

陛下纘承　皇運大庇含靈廣闡福田重明日月恩波遐被法雨分流四海宅心萬方興載是

知佛之付囑允在聖君不空叨
承渥澤榮幸實深切自思之知
何報
國先奉
先皇聖制命闡微言又承
陛下恩命恭遵遺旨再遣翻譯
刹濟群生雖復四時精懇未酬
万一是以區區於日夕詳譯真言
及大乘經典冀効涓微上資皇
道其所譯金剛頂瑜伽法門是
成佛速疾之路其修行者必能
頓超凡境達于彼岸餘部真言
諸佛方便其徒不一所譯諸大乘
經典皆是上資邦國息滅災危
星辰不愆風雨順叙仰恃佛力
輔成國家纂集前後所翻譯訖
者自開元至今大曆六年凡一
百一卷七十七部并目一卷及
題筆受僧俗名字繕寫已訖謹
因降誕之辰謹具進奉庶得真
言福祐長護
聖躬大乘威力永康國界未翻
梵本經中但有護持於國福潤

生靈者續譯奏聞不勝虔誠之
至勅旨依奏仍宣付中外並編
入一切經目錄大曆七年正月
十六日
司徒兼中書令臣子儀宣中書
侍郎平章事臣元載奉中書舍
人奉
勅旨如右牒到奉行
大曆七年正月十日
侍中門下侍郎平章事王縉
給事中
祠部　牒大廣智不空三藏
牒奉　勅如右牒至準　勅故牒
大曆七年二月九日令史皇甫
全牒　主事劉意
判官員外郎王遂
昔去大曆六年十月十二日特進試
鴻臚卿三藏沙門大廣智不空上表
至其月二十二日中使李憲誠奉宣
勅旨賜不空三藏錦綵絹等共八百
疋同翻經十大德各賜綵三十疋時
大德明日謝聞沙門潛真等言伏奉
今月二十二日中使李憲誠至奉宣

聖旨翻經十大德各賜絲三十疋者

潛眞聞垂教者法王三界而示跡行

教者

人主主四海而流傳非法王無以開

四句之文非人主無以闡一乘之理

伏惟

寶應元聖文武皇帝陛下道合天地

恩加草木轉輪馭極灌頂稱尊運慈

悲方便之門當付囑弘宣之位然所

譯仁王虛空藏密嚴等八十部經者

並圓音至教寶界眞詮無去無來即

身爲常住之身不滅不生諸佛是自

心之佛指虛空爲摩藏現色相而莊

嚴演瑜伽之無窮知眞言而不竭自

非才行兼美定慧俱融安能發揚幽微

弘宣秘奧大廣智不空三藏和上言

善雨方行通三密得淨滿如來加持

之力奉

寶應明主弘讓之緣由是理義昭彰

文句炳煥潛眞等靈山細塵祇樹小

葉識知荒鄙學藝膚淺幸蒙天聰濫

在翻經承

聖力而俯被得讚潤而修畢雖日愚

暫猶知慶慰況上契
天慈許宣中外仍錫纏綵以光恩拔
凡在法門不勝慶幸無任戴荷殊常
之至謹附中使李憲誠奉表陳謝以
聞謹言
大曆六年十月二十三日翻譯
經大德大興善寺上座沙門潛
真等上表
寶應元聖文武皇帝批曰
師等道行精深智識弘遠三乘奥旨
千葉遺編翻譯流行利濟家國溥申
錫命頻至謝恩時
大曆六年十月十二日上表陳
請入目時
寶應元聖文武皇帝省表具悉宣付
如前為重　師資而答表曰　和尚夙
事　先朝弘闡妙教演茲貝葉廣宗迷
津朕嗣纘丕圖恭承眷旨和尚再加
詳譯令卷軸續畢永濟生靈深可嘉
歎其所譯經宜宣付中外入一切經
目錄時大廣智不空三藏既荷
墨制又宣付流行踊躍屏營陳表奉
謝文曰沙門不空言中使李憲誠奉

宣 聖旨送新翻經目錄
勑一道答進經表勑一道特令中外
施行仍入一切經目錄捧戴忻躍喜荷
無任誠懼誠悚再歎再拜愧伏惟
陛下承法王之付囑滿人心之志願
持普賢之密印行
天子之正教寔辰之際朗慧日於八
方在於頂刻注 洪澤于万物斯乃
普 天率甚而況在不空者焉聆不空
所翻聖典四十餘年
三朝已來贊修功德志在宣傳上資
王室下潤生靈豈意夙心一朝願滿
聖恩廣大累劫難酬況更特許翻譯
所是未翻梵本倍增悲喜敢罄竭心
力承奉
聖旨續譯進奉不勝懽悚懷恩之至
謹因中使李憲誠奉表以聞沙門不
空誠喜誠愧謹言
大曆七年正月二十七日特進試鴻
臚卿三藏沙門大廣智不空上表
寶應元聖文武皇帝批曰
和尚久證菩提入佛知見所翻經論
皆洞精微爰命施行式傳慧照頒示

宸宇廣齊含靈永光慈航願至陳謝
也既表謝訖又奉綸言翻譯大聖文
殊佛刹精勤不息卷軸又成陳表進上
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴
經一部三卷　五十一紙
右不空先奉　綸旨令譯此經
天恩曲臨並已成辦參挍唐梵詳定
言音年月屢所筆受證義僧俗之名
咸題卷中文殊事跡緣起根由
始于發心至成正覺莊嚴淨土
此經具載諸佛理體菩薩行門
法界有情無生實相分明表示
功德廣大餘經罕儔願此勝因
上資
聖祚伏乞宣示宸宇以福生靈特望
天恩所是新置文殊院大寺七僧小
寺三僧於文殊院中長時為國
講宣諷習有闕續填是使法燈
繼明不絕靈神廣類孰不懽心
幸因輪王降誕之辰天人喜賀同
歡之日冀茲景福上益壽山願
以法流添於聖海謹隨狀陳進
以聞如

天恩允許請降　墨勅依
大曆八年十月十三日特進試鴻臚卿
三藏沙門大廣智不空上表其月日也
三藏和尚在內道場
勅賜三藏和尚錦綵絹等共七百匹
同翻譯經大德潛真等十人各賜錦
綵三十疋充賜成就妙法蓮花經王
瑜伽觀智儀軌一卷 二十五紙
右通前仁王般若等經揔五部
共十卷同第十帙
新翻譯仁王護國經者昔永泰元年
狀請也仁王經望依梵夾再譯舊文
右興善寺三藏沙門不空奏伏
以如來妙旨慧洽生靈仁王寶
經義崇護國前代所譯理未融
通潤色微言事歸
明聖伏惟寶應元聖文武皇帝陛下
眷文啓運濬哲乘時弘闡真言宣揚
像教皇風遠振佛日再明每為黎元
俾開講誦其仁王經望依梵夾再譯
舊文貝葉之言永無漏略金口所說
更益詳明仍請僧懷感飛錫子鄰建
宗歸性義崇道液良賁潛真應真

慧靈法崇超悟　慧靜　圓寂　道
㑹等於內道場共翻譯福資聖代澤
及含靈冠益永清寰區允穆傳之曠
劫救護實深
中書門下　牒祠部
牒奉　勅宜依牒至准　勅故牒
永泰元年四月二日牒
中書侍郎同平章事杜鴻漸
中書侍郎同平章事元載
黃門侍郎同平章事王縉
檢校侍中李使
檢校右僕射平章事使
檢校左僕射平章事使
中書令郭子儀使
尚書祠部
　仁王經望依梵夾再譯舊文與
　善寺沙門不空
牒奉中書門下　勅牒如右牒至准
勅故牒　永泰元年四月四日令史
張濟　牒　主事楊獻　郎中崔漪
恩旨頒下受命京城義學大德良賁
等翰林學士常袞等於大明宮南桃
園詳譯仁王經并校定密嚴等經至四

月十五日譯畢進上
聖慈製序題在經初放閱內宮來宣
中外時京城大德翹想甘露如渴恩
綮錄表上陳乃為詞曰
沙門乘如等言乘如聞日月行於六
合求照者昆蟲雨露垂於九霄希潤
者草木所謂覆載不問亭育無私則
蚊蚋可逸於長風鼃黽可游於滄海
者也伏惟
寶應元聖文武皇帝陛下慶承塵劫
信植河沙威懾魔界聲流佛剎以寶
位之重崇寶偈之微以 金輪之尊
騰金口之教百王千帝曷可同年而
語哉乘如等幸逢昌運叨寓玄門常
恩諷誦以荅 皇澤伏承頃有
恩旨請不空三藏及義學沙門等再
譯仁王般若波羅蜜多經教理兼著
性相周圓緘在龍宮未頒鹿苑僧等
昧死敢以請聞伏願
天慈示之法寶兼欲依經請百法師
置百高座同宣句味共弥數氛懇誠
則然哉惟
聖旨無任懇款翹渴之至謹詣右銀

臺門奉表陳請以聞輕冒　天威伏
深戰越謹言
　永泰元年八月八日大安國寺
　上座臨壇大德沙門乘如等上表
寶應元聖文武皇帝批荅曰
仁王真經理精義邃化流賢劫福利
蒼生師等咸願敷陳助寧國土所請
開講者依時有恩旨取二十三日於
資聖西明兩寺共置百座請百法師
講仁王經及百大德轉齋嚴等香花
飲食鼓樂絃歌並出有司不得闕之
時屬秋雨霖霪不休所司奏聞請更
延日奉進止兩寺百座先令二十三
日迎經爲霖雨宜改至二十六日迎
經開講其諸司供料著人計會准改
日造　永泰元年八月二十二日左
監門衛將軍知省事劉清潭宣改期
甫至天雨未晴　恩旨又延九月一
日是日也兩街大德嚴潔幡花幢盖寶
車太常音樂梨園仗內及兩教坊諸
銀臺門百戲繁奏時觀軍容使兼處
置神策軍兵馬東開府儀同三司兼
左監門衛大將軍知內侍省事內飛

龍厩弓箭等使上柱國馮翊郡開國
公魚朝恩與六軍使陳天龍衆八部
鬼神護送新經出於大內其經適出
彩雲浮空郁郁紛紛昭彰異瑞洎
乎巳午雨寺開經万姓歡心祥雲方
隱緇素聽仰獲慶非常三藏不空上
表謝曰沙門不空言不空道乏前修
學虧曩哲猥承綸詔翻譯真經若履
春氷猶臨泉谷伏惟　陛下撥開慧
日布蔭慈雲　睿思風飛龍章玉潤
躬為序述昭煥大千流法雨於九天
樹勝幢於百座威儀容止究釋迦
之下鷲峯之廣騈闐猶彼斯之誦
王舍憂雲呈瑞喜氣浮空之表大階
之平自叶無疆之祐不勝戴荷之至
謹奉表陳賀以聞沙門不空誠懽誠
喜謹言

永泰元年九月二日大興善寺

三藏沙門不空上表

寶應元聖文武皇帝荅曰

和尚遠自蓮宮親緘貝葉敷演玄教
利濟蒼生翻譯既成天人合會朗三
秋之霽景開五色之祥雲闡揚真乘

符契妙理須因指諭早結師資覩此
感通弥深頂欵
時左右六軍使覩此慶雲亦陳表奉
賀詞曰臣仙智等言昨日迎新譯仁王
護國般若波羅蜜多經伏有慶雲應
現瑞呈五色彩散一天艳慧日而逾
鮮順祥風而表聖伏惟
陛下以大道頼物以至德臨邦精誠
感神靈應斯降臣等職忝侍衞久沐
淳風覩覩禎祥無任慶幸謹詣右銀
臺門奉表陳賀以聞臣仙智等誠惶
誠恐頓首頓首謹言
永泰元年九月二日特進右龍武軍
大將軍知軍事上柱國徐國公
臣劉仙智等上表
寶應元聖文武皇帝荅曰
不二之門早傳秘藏壹宣其義庶廣
其言將敷貝葉之文用啓蓮宮之會
天浮瑞色日麗慶雲現以神通彰其
瑞應和平之兆慶慰同懷所賀知尒從
是初日至白月終兩上講經二時行
道飲食茶藥並出有司六律五聲晝
夜不絕至十六日西明散齋鼓樂絃

歌 百戲踊曰西明講終陳表奉賀
詞曰
西明寺上座沙門懷感等言特奉
恩命令開百座講仁王護國般若經
以今日經周設齋慶畢凡是生靈不
勝抃躍伏惟
陛下再造天地明齊日月垂衣之暇
重譯眞經聖心佛心同歸一理唐言梵
語不隔殊方貫花之偈俗聞傳燈之
僧可覩金繩之界弥勒下生玉京之
中輪王出現秋天麗景稼穡將成彩
雲浮空妖氣必盡吾君至聖佛力至
慈法潤恒沙天下幸甚懷感等忝棲
祇樹喜躍無涯稽首焚香何階上荅
其功德數別狀封進謹奉表陳謝以
聞誠歡誠喜謹言
永泰元年九月十五日西明寺
上座沙門懷感等表進
寶應元聖文武皇帝荅曰
師等演暢眞經弘宣妙旨用滋仁壽
拯護生靈法會既終當同慶也
時僕固懷恩背逆天恩遠自靈武合
聚蕃醜犯凌涇陽西明百座大德法

師同赴資聖寺勅應先西明寺百座
法師大德並赴資聖寺佛殿為國傳
經行道其資聖寺百座法師良賁等
五十座依前講說仁王般若護國密
嚴等經普及蒼生其京城諸寺觀僧
道等並二時於當處轉經行道仍令
三綱差了事僧專知檢校務在精修
不在疎怠李元琮貢明觀等專知句
當永泰元年九月十七日高品李希逸
宣尒時兩街大德百座法師准勅咸皆
華資聖寺二時講唱兩上轉經行道
午時及與日暮供設音樂無易於初
夜後悉集大講堂內舉衆齊聲稱念
摩訶般若波羅蜜多為國為家願無
憂懼京城寺觀轉念亦然時制使開
內河中副元帥司徒兼中書令上柱
國汾陽郡王郭子儀杖節出師 親捴
我律發于帝里洎彼涇陽属侍天威
賴茲經力兩軍交對列陣相望鉦鼓
發聲劍戟如雪時汾陽王單騎直出
挺立軍前感激一言懷恩屏退西戎
北狄各自相攻浹旬之間王國大定

是知仁王護國般若真經聖心備心
子育万姓其義一也然後收軍整律
振旅還京覲對天顔特蒙賜賚
勅資聖寺百座道場取閏十月二十
二日設無遮齋以成慶歡是日也寺
南門外陳布道場盡正一坊東西街
内帟幕雲布幡花麗天尊容煥然光
照人里飯僧既畢六樂爭陳百戲充
盈歌吹盡日京城大德各䞋三十不
空三藏賜九百疋絹帛錦綵以充數
焉侍者小僧各五十疋又特降恩旨
賜資聖講堂名為永泰善法之堂此
即万古千秋法門故事也自蕃戎入
境夜集僧徒共念摩訶般若波羅蜜
多於此堂内未盈累月果得清平此
乃聖力經威感斯福應翻經百座賜
賚珎財自佛法東流莫上於茲日也
至十一月一日恩旨薦臻勅不空三
藏和上故金剛三藏天資秀異氣稟
冲和識洞四生心依六度爰自西域
杖錫東來以梵行周身慈心濟物覺
花外照智炬内明汲引群迷證通圓
寂寥傳法印示隱涅槃衣鉢空存晉

徽長往教能垂後禮有飾終宜旌美名俾叶榮贈可贈開府儀同三司仍賜号大弘教三藏同日又降鴻恩再及勅不空三藏蓮宮釋種香界導師性稟眞如學精秘藏承紺園之妙旨開示四依譯金口之微言聿啓六趣身持梵夾遠涉流沙傳燈益明甘露溥潤散慈雲於火宅揚慧日於幽塗頃者躬問勝因弘旨方便永使疑網潛予智芽雖出塵之心齊謝於名位而襃崇之典式旌於賢哲俾應嘉命用叶朝章可特進試鴻臚卿仍賜号大廣智不空三藏伏以毋以子貴俗禮恒規師因弟榮釋門罕有恭受榮命喜懼感懷捧戴屛營陳表謝曰三藏沙門不空言奉今月一日制錫故大和上金剛三藏可賜開府儀同三司仍贈号大弘教三藏不空特進試鴻臚卿仍贈号大廣智不空三藏一雨自天潤流根葉圓毫發艶照及幽明捧戴傍偟悲喜交集不空誠懼誠喜以懽以懼不空聞十号者表德之殊稱九卿者象河之重任故大和

上道洽傳燈誠以彰其遺烈不空門
慚紹攝虛竝荷於鴻私猶燕石之
混光同齊竽之濫吹榮黍存殁寵及
師資秖奉兢驚瞻言靦恧況出家落
彩本忘榮辱絜誠報
國僧者逋覲陛下廣運金輪曲收瓦
礫引安禪於中禁旌襃崇之殊禮雖
負山無力而踐跡近賓戲高謝之法
流點少欲之清躅是以面奏三讓言
煩九重冀殷鑒於懇誠豈確然之不
拔革卑稚子慚廣智而茫然鹿苑畢
材愧鴻臚而甚矣無任感戴之至謹
奉表陳謝以聞沙門不空誠懽誠恐
謹言

永泰元年十一月五日特進試
鴻臚卿大廣智不空三藏大興
善寺沙門不空表進

寶應元聖文武皇帝荅曰

和上道秘雙林功超正覺遠從天竺
來布真言頃得歸依親承付囑襃崇
之典禮秩攸先俾增印綬之榮式重
師資之敬兼申寵贈用表追榮也
自譯仁王真經洎請編入目錄爰進

文殊佛刹功德莊嚴經遠子龍年翻經如後

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀軌一卷　　十一紙

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷　　十五紙

大藥叉女歡喜母幷愛子成就法一卷　　十二紙

普遍光明大隨求陀羅尼經二卷　　三十二紙

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相一卷　　三紙

五字陀羅尼頌一卷　　八紙

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷　　八紙

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷　　一紙

不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言一卷　　二紙

右九部、共十卷經法同第十一帙

聖迦捉忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷　　四十八紙

大威怒烏芻澀摩成就儀軌一卷　十紙

佛說摩利支天經一卷　四紙

金剛頂經一字頂輪王成佛儀軌一卷　八紙

佛為優填王說王法政論經一卷　九紙

大方廣如來藏經一卷　十八紙

佛說一髻尊陁羅尼經一卷　十四紙

速疾立驗魔醯首羅天說迦婁羅阿
尾奢法一卷　六紙

右八部經法共十卷同第十二帙

大日經略攝念誦隨行法一卷　二紙
亦名五支略念誦要行法

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七
支念誦隨行法一卷　三紙

木槵經一卷　一紙

文殊五字念誦法一卷　七紙
題云金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品

并有梵字　十四紙

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷
并梵字　一紙
金剛頂降三世大儀軌一卷
亦名觀自在心真言一切
如来蓮花大曼荼羅品　四紙
文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日
善悪宿曜經二卷
上卷前譯下卷後
譯有序共四十紙
金剛頂經觀自在王如来修行法一卷
六紙
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩
提心論一卷
亦名瑜伽捴持教門説菩提心觀
行修持義　七紙
右九部經論法共十卷同第十三
帙
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷　二紙
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀一卷
七紙
仁王般若陀羅尼釋一卷
七紙
成就大悲觀自在蓮花部瑜伽念誦法

門一卷

亦名觀自在大悲成就瑜伽　十二紙

大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷

四紙餘

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動

尊大威怒王念誦儀軌法品一卷

十一紙

末利支提婆花鬘經一卷

十一紙

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷

三紙

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷

九紙

金輪王佛頂略念誦法一卷

三紙

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷

三紙

右十一部經法共十一卷同第

十四帙

大廣智不空三藏和上本諱智藏号

不空金剛梵云阿目佉跋折羅本西

域人也昔事大弘教金剛智三藏和

上稟受真言二十四年攝衣請益大

師歿後還詣五天梵本瑜伽倫皆披
閱周遊徧覽旋赴
帝京或化河西或居嶺表或居閑內
或處王宮翻譯真經不遑寢食屬天
寶末載胡馬入關至德二年尅復京
洛和上親承
聖旨為灌頂師　妃主降階六宮羅拜
三朝寵遇恆建道場詳考幽微卷不
釋手內宮譯者隨竟上聞或已宣行
或留中禁其已得者具錄如前其未
獲者一心求訪耳和上精勤不怠多
歷歲時洎大曆九年示有微疾制使
勞問
天降名醫針藥相仍曉夕繼至疾將
未損寢極不安
天慈曲臨錫以官封
勑大道之行同合於異相王者至理
揔歸於正法方化城之齊致何儒釋
之殊途故前代帝王罔不崇奉佛教
弘闡與時偕行特進試鴻臚卿大興
善寺三藏沙門大廣智不空我之宗
師人之舟檝超悟三學坐離於見取
修持万行常示於化滅執律捨縛護

戒為儀繼明善教之志來受〈王之
請朕往在
先朝早聞道要及當付囑常所歸依
每執經内殿開法前席馮几同膠序
之禮順風比崆峒之問而妙音圓演
密行内持待和如說自涯皆晤滌除
昏妄調伏魔冤天人洗心於度門龍
鬼受職於神甲固以氣消灾厲福致
吉祥實惟弘我之多寧止利吾之美
嘗有命秩用申優禮而得師為盛味
道遊深思復強名載明前志夫妙界
有莊嚴之土内品有果地之殊奉乎
尚德敬順時典可開府儀同三司仍
封肅國公食邑三千戶餘如故

大曆九年六月十一日

三藏和上再蒙　恩寵官封增新然
氣力轉微無由謁見至十五日修表
上辭其文曰沙門不空言不空幼事先
師巳過二紀早承天澤三十餘年濱
瑜伽之法門奉累聖之恩眄自從陛
下臨御殊私轉深賜
黄閤以宴居降紫微而問道積恩重
疊日月相繼雖復精懇豈酬万一而

靈龜難駐蒲柳易衰一從伏枕自春
徂夏
陛下深睠存問再三中使名醫相望
道路但以膏肓之病雖針藥而難生
生滅之資寧戀惜而能固忽從昨夜
已來頓覺氣力彌惙身非己有瞬息
奄奄心神浸微違謝
聖朝不任戀慕不空今者年過中壽
未為夭逝但以往時越度南海周遊
五天尋其未聞習其未解所得金剛
頂瑜伽十万頌諸部真言及經論等
五十餘万頌冀揔翻譯少荅國恩何
夙願之未終忽生涯之已盡此不空
所以為恨也伏惟
陛下降諸佛之慈慧下從人之所願
不空先進大聖文殊佛剎經
聖情尋許須示中外伏願哀愍念臨
終之言冀福
皇家滋吉祥之万劫寶為僧人生死
榮幸五鈷金剛鈴杵先師所傳并銀
盤子菩提子水精念珠并合子並謹
隨表進奉臨紙潸泫悲淚交流永辭
聖代不勝戀慕之至謹附監使李憲誠

奉表陳辞以聞沙門不空誠悲誠戀
謹言大曆九年六月十五日開府儀
同三司肅國公三藏沙門大廣
智不空上表
寶應元聖文武皇帝荅曰和上行登
十地來自五天敷演瑜伽宣流梵夾
周遊万里踐歷三朝光譯聖言親承
師受當下武之興運繼前薪之火傳
而弘菩薩心為衆生病彌留有問震
悼增深宜依所請也
尒時開府儀同三司試鴻臚卿肅國
公大廣智不空三藏和上表陳情
聖恩垂矜墨制旋降所請皆依和上
情禮獲申一心觀行右脇累足怡然
而薨弟子號踊中使奏聞
聖上震悼殊深輟朝三日爰降中使
詣于僧藍宣慰衆徒乃錫賻贈絹三
百疋布三百端白米粳米各五車
白麵亦尒柴十車油七石炭三車並
如京宣索如無准無奏來當別支送
至其月二十八日
勅內侍韋守宗送絹七百五十二疋
充先師造靈塔直洎十月五日追贈

司空 聖聰殊深又錫謚号
勅寂藏為樂所以歸於真付囑有緣
所以尊其稱循其故事其或強名故
開府儀同三司試鴻臚卿肅國公大興
善寺三藏大廣智不空德盛道高
朕所師仰心密契印行超度門精微
有說廣大無相一雨之潤溥洽於群
生百燈所傳遍明於正覺傳達義趣
博通儒玄聖人之情合若符契朕順
風前席積有歲年慈航不留梁木其
壞徽音永隔震悼殊深論道之官追
嚴師禮仍加謚号用副名實可贈司
空仍謚大辯正廣智不空三藏和上
洎六日癸卯陳設葬儀還神城南茶
毗供養皇帝遣内給事劉仙鶴以香
茶之奠敬祭故大辯正廣智三藏和
上之靈惟靈智識明晤天資聰達夙
殖梵行生知勝因挺秀五天周遊万
里心蘊海藏音通華戎貝葉傳經瑜
伽演教弘利斯廣出入三朝道在不
言理均無迹涅槃常寂至聖同歸焚
香澡身與化而盡朕頃承了義禮具
師資永訣之辰倍深震慟香茶之奠

有靈照之是日也宰臣中貴神策六軍御史大夫京兆大尹尚書僕射侍郎列卿諸衛將軍各申奠祭其餘緇素不可具陳七日平晨又陳表謝草土沙門惠朗等言昨六日先師荼毗之夕聖慈哀悼追贈司空仍謚號大辯正廣智不空三藏和上照宣國禮寵光神道三公之贈有越舊章和上之稱先經未載是知高天之澤淩江海而無涯幽途之靈蒙日月而下照凡日弟子數千衆人悲感聖恩無任戴荷謹附中使李憲誠奉表陳謝以聞沙門慧朗等誠惶誠愧謹言

大曆九年七月七日大興善寺草土沙門慧朗等表上

寶應元聖文武皇帝批曰

和上發迹五天周遊万里宣演正法拯悟生靈湼槃歸常考行崇謚禮經斯在煩以謝恩同日又奉

勑語僧慧朗等專知檢校院事兼及教授後學一尊一契有文第者聞奏其日又奉

勅語僧慧勝和上在日阿師子偏得
意旨令聞於塔所焚香火守護先於
和上邊受得普賢念誦法與朕同尊
勞力進修三年滿後即來對朕與商
量奉尊法所請任依是時也火滅已
後收得遺身髏頂等中皆有舍利光
明瑩淨狀若琉璃具以上聞聖情哀
悼內宮稽首置在道場至十五日又
勅句當京城諸寺觀修功德使開府
儀同三司右龍武軍大將軍知軍事
上柱國涼國公李元琮故大辯正廣
智不空三藏和上塔所修造宜令且
停別擇好地起修殖八月二十八日又
勅語元琮故大辯正三藏荼毗得舍
利令於當寺院造舍利塔三造塔畢
建立豐碑銀青光祿大夫御史大夫
上柱國馮翊縣開國公嚴郢撰文銀
青光祿大夫彭王傅上柱國會稽郡
開國公徐浩書字論曰自古高僧碩
德寵遇殊恩生時則榮歿則已矣今
大辯正三藏和上則不如是生承恩
遲歷事三朝授以列卿品加特進及臥
疾也勞問相仍中使名醫晨夕相繼

特加開府封肅國公洎乎薨焉上彌
震悼輟朝三日錫贈增優授以司空
謚大辯正仍号和上先古未聞域外
荼毗寺中起塔不日不月悉成就焉
兼樹豐碑紀其德行冠絶今古首出
僧倫丞相作文王傳書字斯乃万代
不朽也此之所述略舉大綱若欲具
知備如贈司空大辯正廣智三藏表
制集中廣說

今上聖神文武皇帝朝所翻經

大乘理趣六波羅蜜多經十卷　一百六十紙

大花嚴長者問佛那羅延力經一卷　二紙

般若波羅蜜多心經一卷　二紙

右三部經共十二卷同一帙

般若三藏續翻譯經圖紀曰昔秦主
姚氏有達理樹生於廟庭龜茲羅什
踐西涼而入貢今我
皇睿拓合蔓莚生於
御苑罽賓龍象汎南海以來朝手持梵
經六波羅蜜大臣聞奏

帝俞其言　制委有司精選碩德就
西明寺譯訖奏聞者即般若三藏法
師其人矣法師梵名般剌若（唐言智慧）北
天竺境迦畢試國人也（言罽賓者訛路）姓喬
荅摩氏（言瞿曇者訛略不正）頴悟天假七歲發
心違侍二親歸依三寶時依大德名
調伏軍誦四阿含滿十万頌阿毗達
摩二万頌餘又乃隨師詣迦溼蜜至
年二十具足律儀誦薩婆多近四万
頌及俱舍論誦二万八千并大婆沙
兼受其義七年此國學習小乘至二
十三詣中天竺那爛陁寺受學大乘
唯識瑜伽中邊等論及聲明論與金
剛經因明醫明工律論等並依智護
進友智友三大論師時乃遊從雙林
八塔往來瞻禮一十八年時聞南天
尚持明藏遂便往詣諮禀未聞有灌
頂師厭名法稱授瑜伽教入曼荼羅
三密護身五部契印如是承奉住
經一年誦滿三千五百餘頌當聞支
那大國文殊在中東赴大唐搖傳佛
教汎海東邁驀險乘航垂至廣州風
飄却至執師子國之東隅又集資粮

堅修航舶備歷南海路次國中二十
二年垂至廣府風吹舶破平沒數艘
始從五更泊平日出或漂或溺賴遇
順風所持資財梵夾經論遭此厄難
不知所之及至海壖已在岸上於白沙
內大竹筒中宛若有神歎未曾有是知
大乘理趣六波羅蜜經與大唐國中根
緣熟矣東行半月方達廣州泊建中三
年届于上國矣至貞元二祀訪見鄉親
神策十將羅好心即般若三藏舅氏
之子也悲喜相慰將至家中用展親
親遂留供養既信重三寶請譯
佛經乃與大秦寺波斯僧景淨依胡
本六波羅蜜譯成七卷時為般若不
閑胡語復未解唐言景淨不識梵文
復未明釋教雖稱傳譯未獲半珠圖
竊虛名匪為福利錄表聞奏意望流行
聖上睿哲文明允恭釋典察其所譯理
昧詞疎且夫釋氏伽藍大秦僧寺居
止既別行法全乖景淨應傳彌尸訶
教沙門釋子弘闡佛經欲使教法區
分人無濫涉正邪異類涇渭殊流若
網在綱有條不紊天人攸仰四衆知

歸分命有司亦下　制曰
中書門下　牒王希遷
牒奉
勅釋教深微道俗虔敬皆因梵本法
被中華宜令王希遷與所司精選有
道行僧就西明寺重更翻譯詮聞奏
牒至准勅故牒
貞元四年四月十九日牒
次牒祠部准
勅亦然轉牒京城諸寺大德罽賓三
藏沙門般若宣譯梵本翰林待詔光
宅寺沙門利言譯梵語西明寺沙門
圓照筆受資聖寺沙門道液西明寺
沙門良秀莊嚴寺沙門圓照並潤文
慈恩寺沙門應真醴泉寺沙門超悟
光宅寺沙門道岸西明寺沙門智空
並同證義自六月八日欲翻經題勅
街西功德使兼句當右神策軍使營
幕使元從興元元從鎮軍大將軍行
右監門衛將軍知內侍省事上柱國
大原縣開國伯王希遷親奉綸旨與
奉天定難功臣驃騎大將軍行右神
策軍大將軍知軍事撿挍工部尚書兼

御史大夫上柱國武都郡王孟涉寶應
功臣元從驃騎大將軍行右神策軍
大將軍知軍事兼御史中丞上柱國
靜戎郡王食實封五十戶馬有麟等
送梵本經六律五聲八音合韻四部
雲集歌唄交諠簫韶沸天鼓鍾震地
發彼禁闈出芳林門車騎滿於天衢
士女溢於閭里入西明寺翻譯真經
同日恩賜錢一百千文穄三十劄香
一大合以充譯經院供養開題名曰
大乘理趣六波羅蜜多經也自後日
來月往爾上翻經十月中旬譯文周
畢至十一月十五日繕寫復終二十
八日大設威儀綵車音樂入於光範
南光順門修表上聞奏進新經入其
文十卷品十亦然勅旨再三往來勞
問仍於禁以設齋食賜般若法師
絹一百疋一副冬衣餘之十人各五
十疋衣一副檢校二人各三十疋衣
一副以充嚫焉三藏法師般若捧戴
慚惶乃於此時陳表謝曰
沙門般若言伏以生自罽賓十四離
鄉南遊天竺聞所未悟二十餘年巡禮

聖蹤雙林八塔大小乘學誓報四恩
遠慕支那聿來瞻禮自持梵夾經典
中國求傳每思上達無由進獻非因
表兄右神策十將新平郡王羅好心
身參戎衛遂與奏聞得徹
聖聽實爲多幸陛下崇教信受大乘
命以緇徒許令翻譯微僧至願斯以
爲終誓奉
精修上資
皇祚謹詣光順門奉表陳謝以聞沙門
僧般若誠惶誠恐謹言
貞元四年十一月二十八日罽
賓國沙門般若上表
聖神文武皇帝批曰
師夙諳證源早覲祕藏周遊西土歷
訪大乘得心地之遺言是如來之妙
行期於宣布以廣玄門遠負真文來
傳中夏經途万里克達京師載揚羅
什之風重繼摩騰之跡眷言精慤朕
甚嘉焉爰命道流俾加翻譯庶茲上
法永以流行省覽表章煩有陳謝同
日請譯經施主三藏表兄右神策馬
軍十將奉天定難功臣開府儀同三

司檢校大子詹事上柱國新平郡王
臣羅好心上表謝曰臣好心言表弟
罽賓國沙門僧般若先進大乘理趣
梵夾六波羅蜜經伏奉今年四月十
九日勅宜令王希遷精選有道行僧
於西明寺翻譯令經帙已終者臣好
心識歡識喜頓首頓首臣聞肉星隱
曜漢夢馳光始知靈瑞感人必委明
王而導化是以再敷龍樹重闡真宗
伏惟
皇帝陛下澤覃中外
恩被生靈聲教遠通無為而理微臣
表弟十四離鄉志慕緇流跡現僧侶
非所進經本稽梵夾大乘理趣日六
波羅
陛下信崇特令翻譯功勤靡斁今帙
告終特賜幡花又令重進微僧為幸
驚寵伏深臣家西蕃得居中國名叅
戎禁榮及私門父子相歡實慚
天地僧人何德更蒙委曲榮私願奉
修持福資
皇祚臣之多幸誓死荅恩載喜載歡
無任抃躍之至謹詣光順門奉表陳

謝以闇巨好心誠惶誠恐頓首頓首

謹言

聖神文武皇帝批曰

卿之表第早悟大乘遠自西方来遊上國宣六根之奥義演雙樹之微言今以精誠所宣欽重是令翻譯俾可流行卿夙茂忠勤職司禁衛省覽表跡具見乃懷所謝知泊十二月二日將軍王希遷宣奉 勅醴泉寺僧思推院宣與罽賓國進梵本六波羅蜜經僧般若安置又至二十三日勅右神策軍判官内謁者監馮國清宣送賜罽賓國僧般若院八尺床三張各夾帖及席褐官絁褥白褌氈白副手巾二枚銅水瓶一鐵鍋二枚三斗釜一口白瓷椀十枚茶瓶一枚蒲團一枚新茶二十劉牙茶碾子一副又於進經日奉

恩旨令再譯六波羅蜜經中真言契印法門唐梵相對進来者至五年二月四日繕寫畢功與沙門良秀等進上恩勅賜茶三十劉又譯六波羅蜜經了日又譯大花嚴長者問佛那羅延力

經一卷
強一紙許其年十二月十五日挍寫
終畢未獲進上今隨目錄進奉至五
月四日
御製六波羅蜜經序成題之經首
勑下千福及章敬寺各賜經一本轉
讀流行是時章敬千福惟雅智柔修
表謝聞
皇帝批曰 此經出代以来未傳中
夏須因梵本至自西方詳考宗源克
符覺義遂令翻譯俾可流行師等虔
奉法門住持斯久令加繕寫錫在伽
藍庶此真文攄之不朽省覽章表煩
有謝 恩洎六年六月二十三日沙
門般若進當院菴羅菓二百五十顆
奉 勑賜絹十疋至七月十五日又
賜絹五十疋冬衣五副仍勑般若充
往北天竺迦溼蜜國使至十七日又
賜春衣一副分弟子二人各絹三十
疋冬衣四副二十二日於右銀臺門
引般若入於三殿對見受
中書門下 勑牒二十四日進發宿
長樂驛二十五日又

勑罽賔國進梵夾六波羅蜜沙門般
若宣賜名般若三藏仍賜紫衣二十
七日續使送此告牒并雜藥物十斤
至宜領取師等好去明辰又發路取
迴鶻北庭鎮西大食天竺時般若三
藏法師行年五十七矣又三藏法師
奉制前千福寺大德智柔請更重譯
般若心經及奉使西蕃不違進奉至
八月十一日隨表上聞序分流通此
經具足文曰
沙門智柔言伏以聖智宏深籍弘演
而彌廣真源妙極假言象而方傳斯
經乃衆聖師宗群經本母曩者沙門
玄奘已譯流行雖義滿無遺然文虧首
從昨遇罽賔國僧般若親覩梵文因
請傳通重賀賛翼始知鷲嶺精舍實
啓金言誦者除疑真風更遠伏惟
陛下親承　佛囑善無不從道洽生
靈入無不化智柔不揆庸淺輙獻愚
誠冀補皇風願資聖壽伏乞俯垂天
鑒覽此金文如或可從請頒宣中外
則一切迷生沙門幸甚不任懇竭丹
誠之至謹附表陳進以聞沙門智柔

誠惶誠恐死罪謹言
聖神文武皇帝荅曰
般若心經大乘秘旨頃者玄奘所翻字
義已周其於首從或未詳備近因罽
賔僧般若來至中華傳此遺文足相
翼贊師所陳請深為允愜今依來奏
用廣真經時般若三藏奉承王命出
使北天路取大原途經振武入遊迴
鶻也涉場異域踐歷山川暑往寒來
奉忠奉法向二周載旋于太原即貞
元八年二月也自月八日公牒而行
四月上旬還上都也
勅使勞問賜紫袈裟宜歸醴泉舊院
安置此之所述略舉其由委細而知
廣如般若三藏續譯圖紀論曰自佛
法東流高僧繼踵共推翻譯初業最
高其次義解參玄傳揚疏記令般若
三藏即其人焉所謂尋師印度學究
五明遠涉滄波流通三藏東西南北
非類於瓠瓜豈唯釋氏之真僧抑亦
應躬之上士也

大唐貞元續開元釋教錄卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大唐貞元續開元釋教錄卷中　惠

甲戌歳西明寺翻經臨壇沙門圓照　集上

四朝應　制所翻經論及念誦法并
修疏記碑表錄集等摠三百四十二卷
并目錄三百四十五卷
一百九十三卷經論及念誦法
六十四卷經律疏義
八十六卷貞元新集古今
制令碑表記錄并目八十九卷
六十四卷經律疏義

代宗朝新再譯

仁王護國般若波羅蜜多經疏三卷
右青龍寺翻經講論大德沙門
良賁奉詔修述疏云此經凡有四
譯第一晉大始三年月氏三藏
法護譯為一卷名仁王般若第
二後秦弘始三年三藏法師鳩
摩羅什秦云童壽於長安西明
閣逍遙園譯為兩卷名仁王護
國般若波羅蜜第三梁承聖三
年西天竺優禪尼國三藏波羅

末陁梁云真諦於洪府寳因寺
譯為一卷名仁王般若并疏六
卷然則晉本初翻方言尚隔梁
朝所譯隱而不行秦時所翻流
傳宇內自古高德疏義寔繁百
座相仍崇護國矣粵惟　巨唐
肅宗皇帝重昌堯化革弊救焚
至憂黎元澡心齋戒請南天竺
執師子國灌頂三藏名阿目佉
唐言不空翻傳衆經以安社稷
茲願未滿
仙駕歸天我今
寳應皇帝再造乾坤禮樂惟新
明白四達恭嗣先訓恩累請焉
永泰元年歲在乙巳　詔譯斯經
仍
勑觀軍容使開府魚朝恩兼統
其事於南桃園翻譯起自月朔
終乎月望於承明殿灌頂道場御
執舊經對讀新本詔曰新經舊
經理甚符順所譯新本文義稍
圓斯則金言冥契於聖心佛日
再生於鳳沼翻傳先後其在茲

歎三藏言善兩方教傳三密龍
宮演奧遂旨闡天佛日再中真
風永扇良賁學孫先指有黙清
流叨接翻傳謬曆筆受幸揚天
闕親奉
德音令於大明宮南桃園修疏
賛演宸光曲照不容避席竊玄
珠於貝葉但益慙惶捧白璧於
丹墀寧昇報効仰酬皇澤俯課
忠勤既竭愚誠庶昭玄造矣
法師諱良賁俗姓郭氏陝府虞鄉人
也功踐緇門尋師訪道外博經史
儒墨九流內習佛經五乘八藏若性
若相教義周圓奉
詔翻經兼修疏義裁成三卷京邑傳
通時永泰二年繕寫云畢修表進上
請以流行詞曰沙門良賁言伏奉今
年二月十一日
恩命令在內於南桃園修撰新譯仁
王般若經疏微僧寡學懼不稱旨
先心滌慮和寂求音發明起自於
天言加被仰憑於佛力咸約經論演
暢真乘亦猶集羣玉於崑山納大川

於滇海火生於木與七羅面俱明識
轉於體與一相而等照成道者法也
載法者經也釋經者疏也廣度群有
同於大通是菩提心如
陛下意謹以今月八日繕寫畢功文
過万言部有三卷流施竊慙於愚見
裁成奧旨於聖恩弁陁羅尼念誦儀
軌一卷承明殿講密嚴經對　御記
一卷令並同進輕塵　玄鑒祗畏無
任謹奉表陳進以聞沙門良賁誠懼
誠懼謹言

永泰二年十一月八日奉
詔內修撰疏沙門良賁上表

寶應元聖文武皇帝荅曰
法師智炬高明詞峯迥秀親憑梵夾
弘闡微言幽賾真宗演成章疏開如
來之祕藏示群有之迷津貫玉聯珠
鉤深致遠再三披閱頗謂精詳傳之
拾提永為法寶也
是日通墨詔褒美新疏流通光庇釋門
勸勵後學洎章敬寺梵宇初成執疏
伏膺常數百衆雖紙貴如玉無以加
焉或在安國伽藍敷揚亦尒皆官給

飲食以供聽徒數年之間歸者如市
至大曆七祀正月十六日不空三藏
奏請入目
勅旨依奏仍宣付中外並編入一切
經目錄如上卷中說法師昔大曆六
年從居集州教授傳經不遑寧止至
十二年三月十日春秋六十一僧夏
二十九微疾不興而卒於彼遺身還
京上都城東置墳塔矣即十三年也
其表中云陁羅尼念誦儀軌一卷承
明殿講密嚴經對御記一卷昔修撰
訖隨表上聞留在紫宸未宣中外訪
本不獲故闕列名如或得之請書於
左大集大虛空藏菩薩所問經疏四
卷
上都大興善寺翻經講論大德沙門
潛眞述蹟云一述古者按晉世雜錄
及開元釋教錄云一西秦沙門聖堅
或云法堅或云堅公譯一本名方等
主虛空藏經或加云所問經或云勸
發菩薩莊嚴菩提經二北涼曇無讖
三藏譯方等大集經六十卷與漢支
讖及姚秦羅什出者並同與即大集

經之一分也以理義幽妙故別譯條
行耳二明今者即
我巨唐大曆年中所譯者也元平本
起者有前鄭坊節度兼御史中丞鄭
國公杜冕奏施封一万千為國請譯
諸大乘經
詔可其奏因請大興善寺大廣智三
藏諱阿目佉唐云不空譯此經等數
十部並奉　詔入藏流傳中外然三
藏和尚學藝崇深神儀秀邈瑜伽三
密獨步南天専精一乘共推東夏曉
二方之世論尤善聲明達五部之眞
言妙窮法印故此所譯善得其真然
此經是法性大乘文理昭顯傳譯雖
久世未受持奇珝珠書在衣中金寶
隱於室內能發揮者其惟　大師歎潛
真幸忝翻傳兼陪潤色因蒙駐業修
蹤讚揚竊思愚陋有慙先哲既因人
之无恥後賢敢竭鄙誠以陳疏拙耳
復有尚書比部員外郎李端述疏序
日昔如来以甚深妙道度難化衆生
開无量法門說無邊法教俾夫順其
機之所悟於是乎住持隨其性之所

要於是乎迴向其趣也或異其歸也則同故雖三藏之派別有以見其還源矣雖五乘之條分有以見其返本矣夫諸法相者無非空也去來今世本空也至於通宗理契皆空也或以種種經法種種譬喻而必以虛空立義乃會於如如則知是經者諸佛之蘊耶若然貪者之得寶藏渴者之遇源泉斯所謂盈其願矣斯所謂得其求矣矧夫明月之珠乎矧乎甘露之味乎

實應元聖文武皇帝撫運賢劫大興佛事大廣智三藏不空金剛者得念摠持惟深實相遍遊印度堅哉求法之誠不遠中華廣哉傳法之志獲是梵本重蓋翻譯聖言猶其詳備矣勝義猶其圓通矣興善寺上座大德潛真學則識通才辯辯博善說法要尤精空門傳譯之初也親奉詔言闡揚之次也特承付囑以言詮理得理然後忘言因法證空空明然後捨法法苟衛也言其已乎於是暢其宗宣其義搜其機要會其旨歸編而為疏凡有

四卷蓋所以開後來之學成无上之因豈徒名數篇章而已

法師諱潛眞俗姓王氏字義璋太原花族代為夏州朔方縣崇道鄉里人也列考珍師即公之中子也年在學數業尚典墳兼好佛經誦持無替甫及弱冠有

制度人法師志業素高以經應選即

玄宗皇帝開元二十年正月八日制至九月二十四日度訖挾名聞奏住本州靈覺寺洎乎明年受具足戒自後聽習經論詳考宗源暑往寒來卷不釋手翻經著述逮乎終年又撰

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經疏三卷上都大興善寺翻經講論大德沙門潛眞述疏云此經凡有三譯一西晉大興元年竺法護譯名文殊師利佛土嚴淨經兩卷亦名嚴淨佛土經文勢多古語簡理幽二者

皇唐天后久視元年庚子歲于闐三藏實叉難陁唐云喜學於京清禪寺譯名文殊師利授記經三卷玄範法師筆受復礼法師潤色文勢類於花

嚴梵旨近於巧略蹤中對會彝約比
經三者
今聖唐大曆六年所譯者也伏惟
寶應元聖文武皇帝陛下天授帝籙
人歸寶圖德厚乾坤明齊日月仁懋
引物夷狄仰德而輸誠慈惠法門正
教承風而演化須者有前鄜坊節度
兼御史中丞杜冕奏施封一万千為
國請講諸大乘經
明詔下於祇園梵音開於貝葉因請
大興善寺大廣智三藏諱阿目佉唐
云不空譯此經等數十部仍有
明詔天下梵字各置大聖文殊菩薩
像以旌　聖功也又
詔以文殊師利菩薩為上座皆大廣
智三藏之故也然三藏和上學究瑜
伽解窮法印身口意業秘密脩持戒
定慧學明顯通達唐梵文字聲韻具知
傳譯此經善符　聖旨文質兼備璨然
可觀潛真識智愚陋學藝庸淺幸陪
清衆謬在翻傳虛空藏經課虛潤色兼
叅驗纂述蹤讚揚雖文義荒蕪已傳
京邑今之所撰盖有由焉有金閣寺

大德道超禪師學盡法源行契心本親觀靈境密承聖慈故久在清涼屢興淨業仍於金閣現處建窣堵波尋覲法緣來詣京國以此經爲本尊以大聖爲本師顯揚聖德无過此者乃稽首三藏和尚播傳大聖法門不以潛眞膚虛轉祈和尚邀令述作和尚不念前之鄙陋又令讚釋此經羈恐難契眞詮敢不盡其愚訥時大曆八年癸丑之歲冬十有一月也法師學通内外性相圓明考覈幽玄精研教理探賾今古比較親疏分別異同歸於一義辯猶泉湧思入虛凝直筆而書記于絕唱結成三卷以作準繩現在未來永无疑網也又述

發菩提心義一卷

發菩提心戒一卷 并三聚淨戒及十善法戒

共十三紙

右並翻經大德潛眞親奉三藏和上示以秘教入曼荼羅登灌頂壇受戒佛耶仰諮密要集斯文庶永流行傳通不絶

右通仁王經疏五部一十二卷

疏義共同第一帙

論曰法師開元二十六年十九出家洎乎明年登壇具戒傳孝經論開內河東代曆四朝弘宣妙旨綱紀興善保壽伽藍躬勸京都僧尼二衆春秋七十一僧夏四十九以貞元四年龍集戊辰五月十四日遺誡門人二十一日時右脅累足枕手怡然稱念彌陁卒於大興善寺本院傳法之堂矣

僉定四分律疏十卷

謹案四分律者梵云曇無德秦言法藏姚秦弘始五年壬寅之歲有罽賓三藏佛陁耶舍秦言覺明諷出梵文竺佛念筆受成四十五卷至十一年歲次戊申支法領又從西國將梵本來於長安中寺重校勘至十四年辛亥譯畢沙門慧辯等筆受成六十一卷今合為六十卷後有道覆律師製疏六卷北齊慧光律師造疏一百二十紙次有道雲律師修疏九卷次有道暉律師撰疏七卷洎隋朝法願律師裁疏十卷

我大唐龍興平一區宇四方無事三

寶擠明有智首律師述疏二十一卷
次有慧滿律師造疏二十卷率各一
時流通絕矣初
高祖神堯皇帝武德元年歲在戊寅
有相州日光寺法礪律師製疏至九
年景戌歲就撫分十卷宗依成實論
今稱舊疏是也洎高宗天皇太帝咸
亨元年歲在庚午有西太原寺今稱
西崇福寺也懷素律師俗姓范氏撰
開四分律宗記十卷宗依根本說一
切有部大毗婆沙論俱舍論等今稱
新疏是也至
代宗睿文孝武皇帝受佛付囑欽尚
釋門信重大乘尊崇密教見兩疏傳
授學者如林執見相朋數興違諍
聖慈愍念務息諍源使水乳無乖一
味和合洎大曆十三年歲在戊午十
一月二十七日乃遣中使內給事李
憲誠宣
勅語句當京城諸寺觀修功德使鎮
軍大將軍右龍武軍將軍知軍事兼
試光祿卿上柱國彭城縣開國伯劉
崇訓四分律舊疏新疏宜令臨壇大

德如淨等即於安國寺律院僉定一
本承行是日也使司錄
勅傳牒兩街臨壇大德一十四人二
十九日平明盡集安國至三十日門
司趙鳳詮宣送食料　牒奉
勅語尚食局索壹阡貳伯陸拾人齋
食并菓子解齋粥一事已上自副即
於安國寺供僧慧徹如淨等壹拾肆
人壹併供送充九十日齋食用謹牒
又至十二月一日內給事李憲誠宣
奉　勅恭貳拾伍劍藤紙壹阡張筆
伍拾管墨伍挺充大德如淨等僉定
律疏用嘏問諸大德等各得好在否
同日又命內給事李憲誠宣奉
勅語安國寺三綱僉定律疏院一切
僧俗輒不得入如違錄名奏來時天
長寺臨壇大德曇邃淨住寺崇叡西
明寺道遜安國寺寶意西明寺興玭
安國寺神朗崇福寺超證安國寺智
劍薦福寺如淨青龍寺惟幹章敬寺
希照安國寺超濟保壽寺慧徹西明
寺圓照等既奉恩旨悚懼誠深進退
屏營陳表謝日大安國寺僉定四分

律疏道場沙門曇邃等言伏奉中使
李憲誠宣　進止賜食料香茶及紙
筆墨等充僉定律疏食用者曇邃等
早承　聖澤叨霑釋門不能修六和
之宗秉於一味之旨自天有　命令
使會同又錫珍饌檗加紙墨微僧何
幸　天澤累霑捧　日無階荷戴
何極伏願　天威遠被俾契戒宗用
此微誠上資　聖祚無任悚懼之至
謹附中使李憲誠奉表陳謝以聞沙
門曇邃等誠惶誠恐謹言
寶應元聖文武皇帝荅曰
師等道著依經功超自覺承雲宮之
旨興為火宅之舟航四分律儀一乘
扃鑰須歸揔會永息多門是命有司
俾供資費馬嘶之制佇見裁成所謝
知同日　京城釋門三學百大德等陳
表謝曰　京城釋門衆大安國寺上座沙
門法鑾等言法鑾聞四河入海無復餘
名兩疏各陳須歸一實伏惟
寶應元聖文武皇帝陛下光啓法炬
廣闢玄關降九重非常之詔弥以所
用使四分戒實之宗和而無諍仍令

就大安國寺修撰伏奉
聖恩賜香茶食料紙筆用光法侶寵
錫自天戴荷無地令會同一蹤刊削
繁蕪失鷸蜯之相厄俾漁人之罔措
聖情若此雨施雲行恒沙釋子離我
相於法空千葉花王更新坐於覺藥
無任慶賀之至謹附中使李憲誠奉
表陳謝以聞沙門法鑾誠歡誠躍謹
言

寶應元聖文武皇帝批曰
師等宗師梵行領袖王城道祕真玄
功深戒律四分蹤義匪異源流一貫
成章佇資編緝有司供備誠謂典常
也所謝知是時也將欲僉定共議司
存一十四人各知分位衆差大薦福
寺大德如淨筆削潤色僉定保壽寺
慧徹同筆削潤色僉定西明寺圓照
筆受正字僉定安國寺寶意筆受慕
文僉定沙門超濟筆受證義僉定律
住寺宗叡西明寺道遷與珹天長寺曇
邃崇福寺超證安國寺神朗智劒青
龍寺惟幹章敬寺希照並同證義僉
定共議篇題名目

勅僉定四分律疏卷第一卷內但右
四分律疏卷第一京城臨壇大德表
詔定以此爲題也其日品官楊崇一
宣奉
勅語興唐溫國　兩寺三綱即與淨
土禪院撿校僧等嚴飾道場令道行
僧伍拾肆人起今月一日轉經礼懺
六時行道至來年二月一日散設其
齋粮香油茶藥一事已上令所司逐
供宜各精誠問師等好在同日右銀
臺門司趙夏日宣牒奉
勅語尚食局索陸拾肆人齋食果盤
并衆僧生料一事已上自副即與大
濟師討會供送興唐溫國兩寺淨土
院每日各依恒起今月二日供至來
年二月二日停謹牒是日也僉定四
分律疏大德十四人　恩命分赴兩
寺道場奉爲　國家轉經行道其月
五日品官楊崇一宣奉
勅語溫國寺撿校大德飛錫專知念
誦大德曇遂等好在否撿校有勞也
宜加精誠轉念行道普爲蒼生至十
四年正月二十五日品官楊崇一又

宣奉
勑語温國寺檢校臨壇大德曇邃飛
錫等好在否檢校有勞其轉經及貞
操律師誦經道場宜延至二月十日
散設齋至二十八日中使内給事李
憲誠宣奉　勑語温國寺轉念道場
四分律臨壇大德等釋門三學以心
印相傳無上菩提戒學以為根本道
場畢日即宜赴大安國寺製造跡成
之後十道流行至二月八日品官楊
崇一宣奉　勑語大温國寺檢校道
場大德曇邃飛錫等其道場宜取十
日散設千僧齋至十日散設天使行
香大德五十四人各絹三疋充䞋也
道場既畢慶設復終大德相懽陳表
謝日沙門飛錫等言飛錫聞金輪騰
纂以十善化人大聖用心以蒼生為
念伏惟
陛下洞入微妙明德惟馨宣　詔命
於祇園儼龍象於温國隨年五十四
轉經千万偈作禮金殿清齋玉堂或
昇座諷甘露之文或旋遶動蓮花之
步大濟禪師每親法會執鑪虔懇僧

等沐浴
皇恩更蒙　聖化奉答　御香
玉帛戔戔列於梵宮寶饌金錢雰霏
下於淨土無任戴荷殊常之至謹附
中使楊崇一奉表陳謝以聞沙門飛
錫等誠歡誠慶謹言
寶應元聖文武皇帝荅曰
師等託跡緇流修行妙教所錫齋䞋
用廣勝因所謝知是日僉定四分律
疏大德等既奉　恩命各於齋後赴
集安國道場大德曇邃一人違限不
至見到大德狀上使司至二十二日
勑句當京城諸寺觀修功德使
牒律大德崇叡等　大安國寺奉
勑僉定律疏院牒得臨壇大德崇叡
等狀稱奉正月二十八日中使李憲
誠宣　勑令道場畢日即宜赴大安
國寺製造者十四人中崇叡等一十
三人當日並到唯天長寺大德曇邃
至今不來都未製造日月延遲雖先
已狀申仍來赴集恐上下怪責遲由
者得曇邃狀忽然患心痛者曇邃律
師既患其見到大德崇叡律師一十

三人等即准　勅修撰僉定記上者
故牒
　大曆十四年二月二十二日牒
判官前壽州長史劉涉
使鎮軍大將軍行右龍武軍將軍劉
崇訓今時諸大德先奉
天恩又承使牒一心精博探討律文
二時焚香兩上修撰新章有理義准
新章舊疏理長義依舊疏兩疏有據
二義雙全兩疏無憑別依經律研精
至五月十六日聖躬不愈勅下京城
百寺開講至二十一日其疏修撰功
將欲半
寶應元聖文武皇帝奄棄万國縉素
攀號遏密八音如喪考妣至二十三
日　儲后欽承遺制即大寶位至二
十四日有　勅語崇訓為先聖所開
百座及修諸功德宜一切依前撿校
句當至閏五月二十五日句當京城寺
觀修功德使劉崇訓奏表上聞請傳
京城修功德使　上覽所奏將為至
公壽於是時乃宣墨制曰卿侍衛禁

軍爪牙重寄勤于夙夜職在徼巡繹
教修行與軍務全異天下寺觀鎮在
省司次有府縣監臨不宜別為使目
覽御陳奏綵謂至公所請停京城修
功德使者宜依應緣使下職掌等並
停是日宣付所司日　勅旨內外功
德使宜並停自此僧尼悉屬祠部僉
定律跡事亦同歸省司催駈待憑聞
奏至大曆十五年歲次庚申正月一
日奉冊今上聖神文武皇帝尊號改
為建中元年至五月十六日巳卯修
草本畢洎六月甲午朔又與諸大德
起初檢勘至十五日戊申令沙門圓
照起首依國子學大曆新定字樣捐
寫進本每紙二十四行每行二十五
字至七月癸亥朔二十八日庚寅初
校草本訖至十月辛卯朔三日癸巳
繕寫進本畢分成十卷用紙五百六
十六張計文三十三万一百四言又
至十一月辛酉朔七日丁卯復與諸
大德起首再三刊定對草本進本副
本檢勘至二十七日僉定訖至十二
月辛卯朔十二日隨狀送上祠部大

安國寺奉
勅僉定四分律疏院　請進新僉定
四分律疏本十卷
右如淨等伏奉大曆十三年十
一月二十七日
勅四分律舊疏新疏令僉定一
本流行者但如淨等德業無取
輪桷常才濫蒙
先朝揀粲刪定執筆覃思一文三覆
俾晝作夜以月繼時自去年二月二
十二日起首至今建中元年五月十
六日畢功共諸大德再三挍勘繕
寫云畢據先兩本疏分新舊令合成
一家根其闕節勒成五百六十六紙
分為十卷上副代宗同文之　詔中
扶律藏滅諍之理下成後學兼功之
益實冀永為模揩謹連元勅白如前
請乞奏聞伏聽
進止是日員外郎房由判具舊疏新
疏意狀過者至建中二年正月十三
日狀上祠部大安國寺奉　勅僉定
四分律疏院請進新僉定四分律疏
本十卷五百六十六紙成一部

釋四分律一部六十卷

右奉制具舊疏新疏意狀過者伏以釋教持護事在律儀本文難明以疏解義令如淨惠徹等商量若舊疏理長義依舊疏新章有理義准新章兩疏有文雙全兩義謹録狀上伏請處分時祠部表奏制下流行

新定四分律疏拾卷

右祠部奏得安國寺僧如淨等狀稱去大曆十三年十二月二十七日内給事李憲誠宣口勅令於當寺律院僉定前件律疏令修定已畢請聞奏者伏以釋教精微言說罕究舊疏兩本文字已多今之所修又相沿習既准

勅所撰須有指麾伏請許以並行任其學者所好

勅旨宜付所司

建中二年二月二十二日

太尉兼中書令尚父汾陽郡王

假中書侍郎同平章事臣楊炎

宣銀青光祿大夫行中書舍人
兼礼部侍郎
史館修撰上柱國臣于邵奉行
奉　勅旨如右牒到奉行
建中二年二月二十五日
侍中闕
門下侍郎同平章事臣盧杞
給事中臣班宏
二月二十五日時都事
直官權判兵部員外郎盧端
祠部　牒安國寺僉定律疏院
僉定筆削潤色安國寺臨壇大
德如淨
僉定筆削潤色保壽寺臨壇大
德惠徹
同僉定筆受正字西明寺臨壇
大德圓照
同僉定筆受纂文安國寺臨壇
大德寶意
同僉定筆受證義安國寺臨壇
大德超濟
同僉定證義淨住寺臨壇大德
崇叡同僉定證義西明寺臨壇
大德道遂同僉定證義西明寺

臨壇大德興瑤同僉定證義章
敬寺臨壇大德普震替靈邃死闕
同僉定證義崇福寺臨壇大德
超證
同僉定證義安國寺臨壇大德
智劍
同僉定證義青龍寺臨壇大德
惟幹
同僉定證義安國寺臨壇大德
藏用替希照死闕
同僉定證義安國寺臨壇大德
勝行替神朗死闕
牒奉　勅如右者得前件臨壇大德
如淨等狀所僉定律疏奉　勅律疏
三本許以並行任其學者所好謹具
僉定律疏大德名如前伏望准
勅牒律院厭光後蓁者謹檢校文用
者准狀牒僉定律疏院者牒至准
勅故牒
建中二年二月二十六日令史
申屠琮牒
主事李麟
員外郎房由

大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷

唐貞元五年歲在己巳七月一日西明寺主沙門良秀等言去年十一月二十八日右街功德使王希遷奉宣進止令良秀等修撰新翻譯大乘理趣六波羅蜜經疏者良秀等聞至道同源

聖人一貫大雄亦相演妙音於獨園寶位分身霑湛恩於　雙闕開佛日於聖日降綵綸於法輪所以弘化慈航致仁壽域不然豈握　眞符而契合應休運以感通良秀等伏以此經如來之密印群生之度門得白馬之寶函啓青龍之秘藏是第一義諦理去筌歸於寂後乘說无分別加以天文煥發　睿思昭迴眞如契心巳闡微於釋氏般若製序諒纘文於大宗慈雲溥倒於大根　甘露垂陰於貝葉良秀等材惟家學性異生知謬寄討論伏增殞越上承嚴旨徒側管以窺天虔奉本師懼昇堂而鼓瑟所修撰六波羅蜜經疏一部十卷謹附右街功德使王希遷隨表奉進伏乞

聖慈許令同修跡義沙門談筵於當
寺讃演及流布中外所冀落落真言
示丹青於新學明明像教流粉澤於
將來良秀等誠兢誠懇載惶載惕謹
言當是時也
上覽表章兼修跡義乃　勅內給事
毛瑛琦宣慰曰奉　勅造跡僧良秀
談筵道弘等宜共賜絹玖拾疋至宜
領取比修跡義甚大勤勞也秋熱敬
問師等各得平安好在廣如續譯經
圖紀下卷中說
大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷
右今年四月十五日少監馬欽
溆奉
宣進上令超悟於千福寺講新
譯大乘理趣六波羅蜜多經兼
令修疏者伏以
聖言玄遠至道弘深蘊而未明
多歷年代
陛下至德廣被感而遂應豈如
來秘印俟元聖而方傳將天人
而合符偶盛時而同化微僧何
幸獲奉嘉言謹詳真宗因叅考

句義各為科例分別條流共為
十卷超悟年將朽邁學義荒蕪
雖刺血粉身喜於講受而負山
酌海懼不堪任謹詣右銀臺門
奉進以聞輕黷聖聰伏深戰越
謹進
貞元五年七月十五日醴泉寺
沙門超悟等狀進
聖神文武皇帝批曰
大乘真經旨趣微妙師風推上智深
達教源翻譯就功宗因乃立是資章
疏用廣筌蹄欲使後學知歸衆生易
度餘炎未退修著當勤載省科條兼
詳體要發揮既備嘉歎
良深是日內府局令馮幼昇奉宣
勅旨語超悟師等自夏徂秋所修義
疏甚大勤勞也秋熱師等好在否同
日少監馬欽溆奉宣　勅旨修疏僧
超悟宜賜絹五十疋衣一副同修疏
僧少良齊運各賜絹二十疋仍令大
盈庫分付是日也僧等修表陳謝上
聞沙門超悟言超悟伏以今日奉進
大波羅蜜多經疏中使馮幼昇奉宣

進止賜超悟絹五十疋僧衣一副少
良等各賜絹二十疋捧戴競惕誠躍
誠歡超悟聞邇係道淺有識知慙賞
重効微無顏以措伏惟　陛下道邇
釋典理達色空以微僧忝跡釋流早
專經論勤修義跡演此妙音徒肆探
賾之勤豈測精玄之旨　聖恩由被
賜賚荐臻煥乎縑緗出於　御府霈
然渥澤榮此緇門恩當一時名茂千
古循涯揣分上答無階冀崇講習之
功願助山河之福無任感戴之至謹
附中使馮幼昇奉表陳謝以聞沙門
超悟誠惶誠恐謹言又於是日修表
上聞請置新經院額并請抽僧講習住
持有闕續塡望為恒式聖恩允許所
請皆依至十九日中書門下須宣制
日醴泉寺西北角本住院一所請為
國置六波羅蜜經院兼請抽僧七人
常令講習
右沙門超悟奏伏奉去年四月
十九日詔令與僧般若等詳譯
此經又續奉進止於千福寺講
讚兼修義疏今已繕寫奉進訖

伏以經義精深必資開示學徒
聽習須有指歸今請置六次羅
密經院仍抽有義行僧七人常
令講誦有闕續填乞賜名額庶
得弘宣睿旨演暢真宗如聖恩
允許請宣付所司
勅旨依奏
貞元五年七月十九日
太尉兼中書令臣晟宣中書
侍郎同平章事臣竇參奉中書
舍人奉
勅旨如右牒到奉行
貞元五年七月二十日
司徒兼侍中馬燧
門下侍郎同平章事董晉
給事中鄭雲逵
祠部牒　醴泉寺大德超悟法師
牒奉中書門下　勅如右牒至准
勅故牒
貞元五年七月二十八日令史
趙業牒
主事張曇
主客員外郎判裴佶

牋云又進狀曰翰林使內給事張孝
順奉宣
勅旨語大德超悟法師所請院額至
今月二十三日於右銀臺門迎候至
是日也鼓聲纔發陳列威儀嚴飾寶
車幡花法事絲車音樂詣銀臺門致
響連天笙簫合韻御牒內出遥望子
亭中使內給事張孝順奉宣
勅旨語大德超悟法師所請額者以
六波羅蜜經院為名至宜領取僧等
瞻仰作礼歡喜遍身頂戴還於寶車
安置於是教坊使內常侍李嘉興命簫
韶內教陳六樂以導前法事威儀繼
八音而列次伏覩
御札題額軋象垂形虎踞龍蹲虵驚
鳳舞祥烏瑞鵲無以等其神戲海羣
鴻不足方其聖万姓瞻睹五衆爭馳
車馬駢闐觀斯勝美兩兩相謂慶此
嘉祥咸言善哉我皇至聖欽崇佛教
雅尚釋門去歲翻經今年製號特賜
名額垂範千齡刻石有窮斯跡無盡
出於廣孝迴繞　皇城巳午之間至
醴泉寺佘乃僧尼畢萃供設無遮食

訖簫韶歡娛竟日僧寺得未曾有渥
澤薦臻捧戴屏營又陳表謝曰沙
門超悟言伏見今月二十三日中使
張孝順奉宣
進止賜超悟所居院御書院額爲六
波羅蜜經院特迴宸眷載錫嘉名捧
荷殊私誠歡誠喜伏以此經久祕曠
代未傳大道將興膺期而啓
陛下聖心懸解已序眞宗　畫藻彰
施更揮仙翰瑞鸞飛佪於金牓祥烏
照曜於蓮宮誠天人之所護持亦
帝王之宗極微僧何幸屢荷天休惟
以佛乘上延
聖曆不勝感戴之至謹詣右銀臺門
奉表陳謝以聞沙門超悟誠惶誠恐
謹言
貞元五年七月二十四日醴泉
寺沙門超悟上表
大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷
各分上下以爲二十卷
大乘理趣六波羅蜜多經疏義例訣
一卷
大乘理趣六波羅蜜多經疏義目一

卷

沙門智通等言伏奉四月十五日少
監馬欽敘特宣聖旨令僧道岸智通修
新譯大乘理趣六波羅蜜經跡義進
來者智通聞聖人隱跡有跡所以明
功至道忘言立言所以垂教言之不
惑三極寧聞於兩致跡之不殊方緣
同歸於一貫伏惟
皇帝陛下執大象以膺曆數乘飛龍
以統乾元闡天衢以啓時法日御
而垂化是用因時演教順化行政使
儒釋交脩內外兼崇合為化源大拯
甿庶苟有叶於皇極事無滯於嚮方
大矣哉天下慶幸智通等誠懽誠喜
載欣載躍智通等識謝時賢學慙緇
侶竊陪師訓謬齒討論媿無入室之
能多謝事門之奧不謂皇恩降鑒言
課虛無承
命之時悅然自失含毫之際腆介何
施砥鉛錫而難工扣寂寞而無得伏
賴譯經首序睿藻裁成搜編簡以闡
微據梵言而窮奧暢大乘之妙音廣
解脫之真宗璨若珪璋明同日月智

通等所以童蒙暫發迷誤潛祛得奉
恩私勅成疏義然以力微易屈智劣
難周徒用管窺豈窮於廣大亦同蚤
杞莫究於津涯無酬寵待之 恩更
成殘陋之罪智通等誠惶誠恐死罪死
罪謹隨表奉進智通等伏以義文浩
博塵黷 天聰經疏交參昧諸始學
輙循往轍或倫成文謹述疏義例訣
目錄各一卷隨疏二十卷以聞伏增戰
越沙門智通等誠惶誠恐戴兢戴懼
謹言

貞元五年九月八日章敬寺奉
詔修疏沙門智通等上表
同修疏沙門道岸

尒時進疏入內 上覽表章僧等瞻
望闕庭屏營悚懼至十六日 天澤下
霑錫賚繒緗乃頒 詔曰 勅緇狄
拾延宜賜章敬寺修疏僧智通等至
宜領取比修撰疏多勞也秋冷敬問
師等各得平安好在否
貞元五年九月十六日特進左監
門衛大將軍竇文塲宣
是日 也既蒙錫賚慰及殷懃悚戴慙

惶悚表陳謝因請准例置院抽僧永
巽傳燈福資聖壽文曰沙門智通等
言伏奉今日左街功德使寶文場宣
聖恩賜智通等絹玖拾疋者智通等捧
跪兢惶仰戴惕慄顧茲謏陋降殊賚
於高天豈彼微功荷纖緗於王府智
通等誠惶誠恐誠兢誠懼伏惟
皇帝陛下作人父母同佛知見務弘
至化允叶大猷爰崇不二之門以弼
無為之理既用翻經演布又令修疏
發明懸智炬以擊蒙假慈航而利涉
是謂光揚覺路導達迷津律天臺士
咸亘感戴智通等敢不祗稟眷謀昭
宣法要幸叨
宸睠跡彼新經庶得上奉
皇綱永傳佛印無任歡慶抃躍之至
伏以聖教發揮要當弘益既成疏義
亦在敷揚准醴泉寺翻經造疏沙門
超悟置院傳經例伏望
天慈許以一寺一院充大乘理趣經
院乞賜題額仍擇有道行僧七人同
崇講誦有闕續填庶保無疆之福上
資

聖壽五言之教下拯群迷謹附左街
功德使竇文場奉表陳謝申請以聞
沙門智通等誠惶誠恐載兢載懼謹
言

貞元五年九月十六日章敬寺
奉詔僅疏沙門智通等表上

論曰自佛日西遷法輪東轉捐軀奉
法翻譯殊高其次義解鈎深致遠探
賾索隱今貴真淨等即其人焉貴真
淨迺往代翻經聲高
帝里秀悟今朝傳譯異域欽風皆述
蹤弘揚文詞婉麗性相偕美千古弥
芳豈謂藤鼠交侵已從物化通上人
外傳九流內窮八藏別承恩旨翼贊
新經義等連環文同貫玉探幽析理
覃思研精可謂五百年中之間生矣
八十六卷貞元新集古今制令碑表
記錄高宗暨京師西明寺制令集二
卷碑記附見

右沙門圓照謹依 元勅本次
集出之

京師西明寺錄三卷
釋氏道宣感通記一卷

開中創立戒壇圖經一卷
右終南山故大德西明寺上座
沙門釋氏道宣律師修述共三
部五卷未入一切經藏今請編
入目錄
中宗　睿宗
玄宗　釋氏系錄一卷
右謚大慧禪師沙門一行開元
中奉　勅修撰已編入史惣有
四條一綱維搭寺二說法旨歸
三坐禪修證四三法服衣於中
齋法附見然未入一切經藏今
請編入目錄
故金剛智三藏行記一卷
右灌頂弟子正議大夫行中書
舍人侍皇太子諸王文章集賢
院學士呂向敬師二藏因而紀
之今請編入目錄
東京大廣福寺金剛三藏塔銘并序
右混倫翁撰并書洎
先朝贈開府儀同三司謚大弘
教三藏如前卷及後大廣智三
藏本集中廣說

右已上七部共十卷同爲第一
帙
大唐安國大法師釋利陟紀傳十卷
右左監門衛率府錄事參軍趙
克勤字撰修請編入目錄右一
部十卷同第二帙
景雲先天開元天寶誥制集三卷
碑表狀附見
右沙門圓照謹依年代次而述
之
肅宗制旨碑表集一卷
代宗制旨碑表集一卷
贈司空大辯正廣智不空三藏碑表
集七卷
右四部共十二卷同爲第三帙
大唐再修隋故傳法高僧信行禪師
塔碑表集五卷
翻經臨壇大德西明安國兩寺上座
乘如集三卷
右五部一十七卷並於佛法弘
護義深事出一時判益求代或
錄表上達或制下施行
主聖臣忠匡持像教圓照不揆

膚陋輕彼微猷謹依年辰及以
月日洎乎朝代次而述之
今上
修撰僉定四分律疏御表集一
卷
般若三藏續古今翻譯經圖記二卷
右四部共十一卷同為第四帙
大乘理趣六波羅蜜多經音義二卷
三教法王存殁年代本記三卷
上卷佛中卷道 下卷儒或分五
翻經大德翰林待詔光宅寺沙門利
言集一卷
翻經大德西明寺上座賜紫沙門良
秀集二卷
右四部共九卷同為第五帙
僧寶道唄讚六十首一卷
右朝散大夫守 太子詹事賜
紫金魚袋致仕魯國都昂字高
卿撰文出中集第二十一卷時
為退朝多暇來詣僧房與大安
國寺超濟律師同是鄉人示斯
述作兼題院讚以示將來
再修釋迦牟尼佛法王本記一卷

大聖釋迦牟尼佛現八相身利益天
人成正覺記一卷
判方等道場欲受近圓沙弥懺悔滅
罪辯瑞相記一卷
釋氏五部律翻譯年代傳授人記一
卷
右去四月十九日
皇帝降誕之辰在內道場東面
及前一日退食之餘在麟德殿
西廊下有章敬寺禪行大德道
澄莊嚴寺大慧揔持寺藏山及
三教談論大德談筵等一十一
人奉對殿下心地法門義已微
僧圓照面奉令旨問律宗判方
等沙弥戒相及五部律文句多
少并福田袈裟法服之衣羯磨
所以令修集進來者伏以識
性鶩鈍學業荒蕪濫跡緇流四
十二夏或臨壇講律或制疏翻
經殊未能精通有所刱獲伏惟
殿下自天降生受佛付囑
朝覲之暇遊心釋門問五部律
儀判方等戒相羯磨授法持護

之由將欲延正法壽命趣無上
菩提崇天人善因證無為解脫
謹依經律論修成三卷隨啓上
聞輕冒威嚴伏希詳覽謹啓貞
元九年八月二十三日臨壇翻
經西明寺沙門圓照上啓

新修大莊嚴寺本師釋迦牟尼佛牙
寶塔記三卷
聖朝無憂王寺大聖釋迦牟尼佛眞
身舍利塔記三卷

右佛法性身湛然常住為化大
趣示說三身於化身中八相成
道現有圓寂全身碎身導引四
生廣興利益伏見大莊嚴寺佛
牙及無憂王寺眞身舍利者即
大聖釋迦牟尼佛全軀碎質也
年逾千祀堅潤殊常緇素虔恭
往來瞻禮光化異相難以備陳
伏惟陛下受佛付囑弘獎釋門
欽奉眞乘特崇寶塔高標輪奐
光暎古今微僧不才謹述其記
庶傳盛跡垂訓千秋具錄根由
各撰三卷并譯經圖紀二卷並

巳成就伏願上資聖壽永福無疆四海長清万方一德謹隨狀陳進以聞輕冒天威伏聽聖旨沙門圓照誠惶誠恐謹進

貞元十年四月十九日西明寺翻經臨壇沙門圓照狀進

右七部十一卷同第六帙

唐朝傳法三學大德碑記集一十五卷

建中興元貞元制旨釋門表奏集二卷

御題章敬寺詩太子百寮奉和詩集三卷

大唐貞元續開元釋教錄三卷

上卷翻經中卷疏記集
下卷入藏錄

右四部共二十三卷分為第七第八帙

右貞元新集揔二十九部除目錄共八十六卷或先朝制旨或今上湛恩皆獎勸釋門使修梵行福利家國普及有情伏以開元十八年歲在庚午沙門智昇修釋教錄洎今甲戌又經六十

五年中間三藏翻經藏内並無收管恐年代浸遠人疑僞經又先聖大曆七年許編入録制文如上宣示流行圓照素无藝能不揆愚拙謹隨聞見勵巳書之録成三卷伏冀聖祚遐長福延万葉文武百寮盡孝盡忠三寶永興遠安迩肅 如

聖恩允許伏乞宣布流行輕冒

天威伏深戰越謹進

貞元十年十二月二十五日

翻經臨壇西明寺沙門圓照狀進

大唐貞元續開元釋教録卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大唐貞元續開元釋教錄卷下 入藏錄 桼

甲戌歲西明寺翻經臨壇沙門圓照 集上

四朝應制所翻經論及念誦法并修疏記碑表錄集等揔三百四十五卷（分成三十帙）

一百九十三卷經論及念誦法

六十四卷經律疏義

八十八卷貞元新集古今制詔碑表記錄

一百九十三卷經論及念誦法

玄宗朝金剛智三藏洎代宗朝贈開府儀同三司謚大弘教三藏和尚上所翻譯經已入目者揔一部四卷（不入今計中）

金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷（亦大經）八十一紙

右已編入開元釋教錄不入今計數中

玄宗朝所翻經遺漏未及入古今錄者揔五部（六卷）

金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最勝心明王經一卷（在不空二藏所譯經第一袠收）二十二紙

大威力烏樞瑟摩明王經二卷（或三卷）

三十五紙
穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷　五紙
穢跡金剛法禁百變法一卷　三紙
右件三部共四卷並北天竺國三藏沙門阿質達霰（唐言無能）傳將翻譯
普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷　二紙
右東天竺國三藏沙門法月翻譯（梵云達摩戰涅羅）
金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法一卷　十五紙
千手千眼觀世音菩薩大身咒本一卷　二紙
千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼咒本一卷　三紙
不動使者陀羅尼祕密法一卷　十一紙
右件四部共四卷南天竺國三藏沙門金剛智（跋折羅菩提）翻譯
右已上八部共九卷同為一袠（或十卷）

右上八部十卷並開元録中遺漏未編入古今録中故此収今

代宗朝大暦七年特進試鴻臚卿大興善寺大廣智不空三藏奏

玄宗

肅宗

今上三朝已来所翻譯經論惣七十七部共一百四十一卷并都目一卷具列如左

金剛頂瑜伽真實大教王經三卷

經内題云金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經 四十三紙

金剛頂瑜伽般若理趣經一卷

經内題云大樂金剛不空真實三摩耶經般若波羅蜜多理趣品 八紙

觀自在菩薩授記經一卷

經内題云佛說大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品第三十一 十二紙

瑜伽念珠經一卷

經内題云金剛頂瑜伽念珠經於十万廣頌中略出 二紙

奇特佛頂經三卷

經内題云一字奇特佛頂經現威德品 六十八紙

觀自在菩薩最勝明王心經一卷 經內題云金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最勝心明王經序品第一 二十二紙

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷 經內題云法一品亦名五字呪法 十二紙

右六部共十一卷經同第一袠

阿唎多羅阿嚕力經一卷 經內題云阿唎多羅陀羅尼阿嚕力品第十四 二十一紙

普賢行願讚一卷 五紙

地藏菩薩問法身讚一卷 經內題云百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚 五紙

出生無邊門經一卷 經內題云出生無邊門陀羅尼經 十紙

大吉祥天女經一卷 經內題云佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經 七紙

底哩三昧耶一卷 經內題云底哩三昧耶不動使者念誦品 十四紙

十一面觀自在菩薩經三卷 經內題云十一面觀自在菩薩心密言儀軌經 二十四紙

右八部經法共十卷同第二

帙

吉祥天女十二名号經一卷
二紙

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷 經内略無十八會字 九紙

金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷 并序經中云修證法門序 十三紙

菩提場所説一字頂輪王經五卷
七十八紙

寶篋經一卷 經内題云一切如来心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經 六紙

金剛壽命陀羅尼經一卷 經内題云一切如来金剛壽命陀羅尼經 二紙

右六部經共十卷同第三袠

大孔雀明王經三卷 經内題云佛母大孔雀明王經 和有啓請法在上卷經前 五十紙

大雲輪請雨經二卷 經内題云大雲請雨經 二十四紙

雨寶陀羅尼經一卷 經内題中加佛説雨字 五紙

囊虞哩童女經一卷 經内題加佛説 四紙

稻稈喻經一卷 經内題云慈氏菩薩所説大乘緣生稻稈

翁經　八紙

大寶廣博樓閣經三卷　經內題云大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼　四十五紙

右六部經共一十一卷同第四袠

菩提場莊嚴經一卷　經內題云菩提場莊嚴陀羅尼經　三十二紙

除一切疾病陀羅尼經一卷　一紙

能淨一切眼陀羅尼經一卷　經內題云能淨一切眼疾病陀羅尼經　二紙

施焰口餓鬼陀羅尼經一卷　經內題云佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　四紙

三十五佛名經一卷　經內題云佛說三十五佛名禮懺文出烏波離所問經　二紙

八大菩薩曼荼羅經一卷　三紙

葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷　經內略無陀羅尼字　八紙

訶利帝母經一卷　經內題云訶利帝母言經　三紙

毗沙門天王經一卷　四紙

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷　七紙

右十部共十卷同第五袠

文殊問字母品經一卷　三紙

金剛頂蓮花部心念誦法一卷 經內云念誦儀軌 二十三紙

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷 或二卷經內題菩薩修行儀軌 二十八紙

無量壽如來念誦儀軌一卷 經內云修觀行供養儀軌 十二紙

阿閦如來念誦法一卷 經內云念誦供養法 十紙

佛頂尊勝念誦法一卷 經內云佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌 八紙

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷 十三紙

金剛王菩薩念誦法一卷 經內云秘密念誦儀軌 十二紙

普賢金剛薩埵念誦法一卷 經內云瑜伽念誦儀軌 十二紙

金剛頂瑜伽五秘密修行儀軌一卷 經內云金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌 十二紙

右十部儀法共十卷同第六褁

金剛壽命念誦法一卷 經內云陀羅尼念誦法 三紙

一字頂輪王瑜伽經一卷 經內云瑜伽發迦訖沙羅馬瑟尼沙斫訖羅真言安但陀那儀則一字頂輪王瑜伽經 六紙

一字佛頂輪王念誦儀軌一卷 經內題中無佛字 十二紙

仁王般若念誦法一卷 十五紙

如意輪念誦法一卷 經內云觀自在如意輪菩薩念誦法 八紙

大虛空藏菩薩念誦法一卷 五紙

瑜伽蓮華部念誦法一卷 七紙

聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷 經內云瑜伽觀行儀軌 六紙

觀自在多羅瑜伽念誦法一卷 經內云金剛頂經多羅菩薩念誦法 十三紙

甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷 經內題云甘露軍吒利菩薩供養念誦成就儀軌 十八紙

右十部經法共十卷同第七帙

花嚴入法界品四十二字觀門一卷

經內題云大方廣佛花嚴經 六紙

文殊讚法身禮一卷 經內題云大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮并序 三紙

受菩提心戒儀一卷 經內題云最上乘教受戒懺悔文普賢瑜伽阿闍梨集 三紙

金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷 經內題云金剛頂經金剛界大道場毗盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文 四紙

般若理趣經釋二卷 經內題云大樂金剛不空真實三麼耶經般若波羅蜜多理趣釋 三十二紙

大曼荼羅十七尊釋一卷 經內題云般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三麼耶真實金剛菩薩等一十七大曼荼羅義述 三紙

金剛頂瑜伽護摩儀一卷 經內云儀軌 八紙

都部陁羅尼目一卷 經內題云隨羅尼門諸部要目 四紙

大乘緣生論一卷 論內題云聖者鬱楞迦造 十紙

七俱胝佛母陁羅尼經一卷 經內題云七俱胝佛母所說准提陁羅尼經 十九紙

右十部經論法共十一卷同第八袠

大虛空藏菩薩所問經八卷 或云大集

一百七紙

右一部經共八卷同第九帙

仁王經二卷 經內題云仁王護國般若波羅蜜多經并御製

序三十五紙

密嚴經三卷 經內題云大乘密嚴經并御製序

五十一紙

仁王念誦儀軌一卷 經內題云仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌

十九紙

右已上經等並出大曆七年

正月十六日代宗勅下流行

目中宜編入一切經目錄 准元奏狀一百一卷勅下文二卷具定得九十八卷喪中三卷是仁王定疏今移在下卷目中見定得九十七卷

次後續譯進上具件如後

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴

經三卷

五十一紙

成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷

二十五紙

右還前仁王等經總五部共

十卷同第十帙

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金

剛薩埵念誦儀一卷

十一紙

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷 出吉祥勝初教三瑜伽經 十五紙

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷 亦名訶哩底母法 十二紙

普遍光明大隨求陀羅尼經二卷 經內題云普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王隨求陀羅尼經 三十二紙

金剛頂超勝三界說文殊五字真言勝相一卷 三紙

五字陀羅尼頌一卷 并梵字 八紙

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷 十八紙

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷 十一紙

不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言一卷 出不空羂索經二十八 二紙

右九部經法共十卷同第十
一袠
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀
軌經一卷　四十八紙
大威怒烏芻澁摩儀軌一卷　十紙
佛說摩利支天經一卷　四紙
金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時
處念誦成佛儀軌一卷　八紙
佛爲優塡王說王法政論經一卷
九紙
大方廣如來藏經一卷　十八紙
佛說一髻尊陁羅尼經一卷
十四紙
速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿
尾奢法一卷　六紙
右八部經法共十卷同第十
二帙
大日經略攝念誦隨行法一卷 亦名五支 略念誦要行法　二紙
大毗盧遮那成佛神變加持經略示
七支念誦隨行法一卷

三紙

求總經一卷　一紙

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品（亦名文殊五字念誦法并梵字）二十四紙

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷（并梵字）二紙

金剛頂降三世大儀軌一卷（經內題云金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼荼羅）四紙

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經二卷　四十紙

金剛頂經觀自在王如來修行法一卷　六紙

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論一卷（亦云瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義）七紙

右九部經論法共十卷同第十三帙

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷　二紙

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷　七紙

仁王般若陀羅尼釋一卷　七紙

觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦

法門一卷（亦名成就大悲觀自在） 十二紙
佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷
四紙餘
金剛手光明灌頂經（最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品）一卷 十一紙
末利支提婆花鬘經一卷 十一紙
大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷
三紙
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷 九紙
金輪王佛頂略念誦法一卷 二紙
金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷
三紙
右十一部經法共十一卷同
第十四袠
今朝所翻經
聖神文武皇帝貞元四年歲次戊辰
勅罽賓國三藏沙門般若與沙門利言等譯
大乘理趣六波羅蜜多經十卷
一百六十紙
大花嚴長者問佛那羅延力經一卷
二紙
般若波羅蜜多心經一卷 二紙
右件三部十二卷同第十五袠

守護國界主陀羅尼經十卷 般若共牟尼室利譯

一百五十五紙

右一部十卷同第十六袟 貞元六年

本生心地觀經一部八卷 般若三藏譯

右一部八卷同第十七袟 貞元六年

十力經一卷

安西三藏勿提提犀魚譯 於安西譯

三紙

迴向輪經一卷　四紙

十地經九卷　一百二十一紙

于闐三藏尸羅達磨於北庭譯

右三經十一卷同第十八袟

千臂千鉢曼殊室利經十卷

大唐贈開府儀同三司謚大

弘教三藏金剛智於長安薦

福寺譯

右一部十卷同第十九袟

共一百二十二部二百一卷

計二十帙

六十四卷經律疏義

代宗朝新再譯

仁王護國般若波羅蜜多經疏三卷

右翻經大德青龍寺沙門良
賁奉勅撰
大集大虚空藏菩薩所問經疏四卷
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴
經疏三卷
發菩提心義一卷　六紙
發菩提心戒一卷 並三聚淨戒及十善法戒
共十三紙
右四部共九卷並翻經講論
大德大興善寺沙門潛真奉
勅撰
右通仁王經疏共一十二卷
同第一帙
僉定四分律疏十卷
右京城臨壇大德如淨惠徹
等一十四人奉代宗大曆十
三年十一月二十七日
勅於大安國寺戒律院僉定
至今上建中二年二月十三
日修撰訖進上制下流行
右律疏一部十卷　第二帙
大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷
右翻經大德西明寺沙門良

秀等奉 勅撰
右經疏一部十卷第三帙
又大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷
右翻經大德醴泉寺沙門超
悟等奉 勅撰
右經疏一部十卷同第四帙
又大乘理趣六波羅蜜多經疏十卷
合分上下成二十卷
大乘理趣六波羅蜜多經疏例設一卷
大乘理趣六波羅蜜多經疏義目一卷
右翻經大德光宅寺沙門道
岸章敬寺大德沙門智通等
奉 勅撰
右經疏一部均成二十卷并
例設義目共二十二卷分為
第五第六帙
八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
高宗置京師西明寺制令集二卷寺碑附出
右沙門圓照謹依元勅令本
纂出
京師西明寺錄三卷
釋氏道宣感通記一卷

關中創立戒壇圖經一卷
右終南山故大德西明寺上
座釋氏道宣律師修述共三
部五卷未入一切經藏
今請編入目錄

睿宗

玄宗

釋氏系錄一卷
右謚大慧禪師沙門一行開
元年奉勅修撰已編入安惣
有四條一綱維塔寺二說法
旨歸三坐禪修證四三法服
衣於中齋法附

故金剛智三藏行記一卷
右灌頂弟子正議大夫行中
書舍人侍皇太子諸王文章
集賢院學士呂向紀

東京大廣福寺故金剛三藏塔銘一卷
并序
右混倫翁撰并書已上七部
十卷同為第一帙

大唐安國大法師釋利涉紀傳十卷
右左監門衛率府錄事參軍

趙克勤字撰修述

右為一部同第二帙

先天開元天寶詔制集三卷碑表狀附見

右沙門圓照謹依年代次而述之

肅宗制旨碑表集一卷

代宗制旨碑表集一卷

贈司空謚大辯正大廣智不空三藏碑表集七卷

右四部共十二卷同為第三帙

大唐再修隋故傳法高僧信行禪師塔碑表集五卷

翻經臨壇大德西明安國兩寺上座乘如表狀集三卷

今上修撰僉定四分律疏制旨集一卷

般若三藏續古今翻譯經圖紀二卷

右四部共十一卷同為第四帙

大乘理趣六波羅蜜多經音義二卷

三教法王存歿年代本記三卷上卷佛中卷道下卷儒分三

翻經大德翰林待詔光宅寺沙門利

言集二卷

翻經大德西明寺上座賜紫沙門良秀集二卷

右四部共十一卷同為第五帙

僧寶道唄讚六十首一卷超齊院讚附是

右朝散大夫守太子詹事賜紫金魚袋致仕曾國都昴字高卿撰

再修釋迦牟尼佛法王本記一卷

大聖釋迦牟尼佛現八相身利益天人成正覺記一卷

判方等道場欲受近圓沙弥懺悔滅罪辯瑞相記一卷

釋氏五部律翻譯年代傳授人記一卷

新修大莊嚴寺本師釋迦牟尼佛牙寶塔記三卷

聖朝無憂王寺大聖釋迦牟尼佛真身舍利塔記三卷

右七部共十一卷同為第六帙

唐朝傳法三學大德沙門碑記集十五卷

建中興元貞元翻譯釋門并表集三卷
御題章敬寺太子百寮奉和詩集三卷
大唐貞元續開元釋教錄三卷
上卷翻經中卷疏記下卷入藏
右四部共二十三卷分成第
七帙第八帙
新譯大方廣佛花嚴經四十卷
罽賓國沙門般若奉詔譯
右一部四十卷四帙
六百一十二紙
貞元十二年譯十四年上不在此收
通前般若三藏所譯共七十
卷都收貞元藏大錄
通前二十三帙
右沙門圓照去年四月
皇帝降誕日面奉今旨修撰上件
釋教錄比爲繕寫校勘未周不獲啓
上伏以開元十八年歲在庚午西崇
福寺沙門智昇修開元釋教錄二十
卷迫去年甲戌又經六十五年中間
三藏翻經藏內無滿收管恐年代寖

遠人疑偽經先聖大曆七年許編入
錄御文具如上卷今宣示中外流行
又修經律疏義已御流傳又貞元新
集者共有八十六卷或
先皇御肯或今上湛恩留神勸釋勵
已書之錄成三卷并問佛那羅延力經
等三經十二卷伏冀上資聖祚寶曆
遐長殿下諸王福延万葉文武百辟
盡孝盡忠三寶永興遠安迩肅如或
上聞聖慈允許伏乞宣布天下流行
輕冒威嚴伏希詳覽謹奉啓
貞元十一年四月二十四日
翻經臨壇西明寺沙門圓照
啓上

大唐貞元續開元釋教錄卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大唐保大乙巳歲續貞元釋教録一卷　惠

西都右街報恩禪院取經禪大德　恒安　集

聞摩騰入漢聲教方被於支那　逮歷
聖唐梵典盛圓於海藏而又
我玄宗皇帝御極宸宇開元一十八
年庚午之歲西京西崇福寺沙門智
昇撰開元釋教録二十卷目為開元
録藏總大小乘經律論及賢聖傳集
共五千四十八卷計四百八十一帙
盛行於世又經歷　　四朝
玄宗
肅宗
代宗
德宗届
德宗皇帝貞元十年甲戌之歲又詔
六十五年其間梵僧七人同共宣譯
得大小乘經律論及開元目中遺編
義淨所譯律文及大佛名經別傳等
共一百三十四部二百九十九卷西京
西明寺沙門圓照集續開元録三卷又
於貞元十五年奉
勅撰貞元釋教録三十卷并前七人

梵僧等所譯文共三百三十二卷通
前開元錄藏都共五千三百八十卷
計五百一十帙目爲貞元錄藏宣示流
行唯江表巳來其間一兩部雖有餘
未編藏內但恒安頃於天祐丁丑之
歲届于江表歷謁名山衆尋知識以
問參之外看覽藏經之次因共道友
言論述其貞元藏獻遂啓私懇撦取
玆經將還
上國冀資
皇化永福　邦家以贊賴
聖朝仰憑
睿力於大唐昇元二年將遠遊禮五
臺山迴於閩右巳來寫錄得前件貞
元錄藏經律論等於大唐保大三年
却迴
帝闕自貞元甲戌歲今計一百五十
二年矣尋又伏蒙
今上皇帝陛下天恩俞允寫錄施行
勅下所司參編諸藏仍令朝散大夫
行尚書駕部員外郎知制誥雲騎尉
賜紫金魚袋喬匡舜製序貫在經前
非獨濟刹於一時抑乃舟航於千古又

賜下昇元寺西藏院先收得千餘卷
殊室利經一部十卷亦是貞元錄內
三藏金剛智所譯貞元目中遺漏不
載尋具事由請寄於本部中收計數
流行又一切經源品次錄一部三十
卷在貞元藏外今亦計數在後又李
長者華嚴論一部四十卷僧勉昌於
昇元二年進上
先文肅武孝高皇帝令禮部侍郎孫
忌撰序編於藏內除開元錄藏經數
外今都新計數總共一百四十部計
四百一十三卷（內續新經目一卷）
合四十三帙其所新載經文目錄等
具列如左（其於奏細并重單合譯並在貞元釋教錄三十卷中具述）

開元錄藏

都共一千七十六部　合五
千四十八卷四百八十一帙
西京西崇福寺沙門（智昇）
於開元一十八年庚午歲
奉　勑集

貞元錄藏

部一千二百一十三部　合
五千三百九十卷五百一十帙

西京西明寺沙門圓照撰
元十五年戊寅歲奉　勑
集內
新錄一百三十七部　共三
百四十三卷 并千鉢經在內
合三十帙 零卷散在諸帙內無其舊本新譯請入細前譯後譯
貞元品次錄一部三十卷
合三帙 在貞元藏外
花嚴論一部四十卷
合四帙 新編入藏
大唐保大乙巳歲續新譯貞
元錄一部一卷 在續開元錄同帙

新編入藏續新譯貞元錄藏大小乘
經律論目錄品次錄千鉢經
等見計抄寫卷帙數目
都一百三十九部　共三百
七十三卷
合三十九帙 新經目在內錄共備名經十六卷收今十八卷成故大數小長有二卷
舊五千六百紙 每紙二十八行成
新六千三百八十紙 每紙二十五行成目譯每紙或二十二行成

花嚴論一部四十卷 [illegible]

一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律論及貞元目錄并品次錄等都合一百三十五部計三百四十三卷元進狀并品次錄共一百三十二部於中有三部數不收載者其卷數即仍舊今合計一百三十五部

大乘經及念誦法

一百二十三部　二百三十卷

大乘律

一部　一卷

大乘論

二部　二卷

小乘律　義淨所譯開元日中遺餘者

七部　五十卷　內三卷元詔奉未獲

續開元釋教錄

一部　三卷　西明寺沙門圓照奉勅集　貞元十年甲戌歲西京西

新定貞元釋教錄

一部　三十卷　西明寺沙門圓照奉勅集　貞元十五年己卯歲

一切經源品次錄

續貞元釋教錄

一部三十卷趙郡業律沙門撰梵右大中九年七表進上咸通元年奏底藏依貞元入藏集錄

一貞元錄中不計寫到經抄寫日亦計數抄寫流行記二部一十九卷

大佛名經在傳集中收

一部一十六卷或十八卷附梁

錄未譯作者

釋法琳別傳

一部三卷沙門彥悰集

一新拾遺收入貞元錄藏經

千臂千鉢曼殊室利經

一部十卷三藏金剛智開元二十八年於長安

慈福寺譯拾遺新編入目錄

一新編入藏數

新華嚴經論

一部四十卷李通玄長者撰僧勉昌於昇元二年奉勅編入藏內進

右已上見將到及續保抄寫并新編入藏大小乘經律論及貞元目錄品次錄千鉢經花嚴論等都合一百四十部計四百一十三卷共四十三帙

一重具修科新譯貞元錄藏
大小乘經律論貞元目錄品
次錄千餘經花嚴論等如左
今並除花嚴論外都計參佰柒拾參卷
新編入目論
新花嚴經論一部四十卷
并齊取其進經年代致先於此前行然一絵或在論初
慈後別故不別列
九百紙
槖鍾隸
漆　右一部四十卷同四帙
右此一論是李通玄長者開
元十七年於大原東北盂縣
同穎鄉大賢村造盛行於世
昇元二年僧勉昌進請編入
藏大唐光文肅武孝高皇帝
令書十本寫李長者真儀十
軸散下諸州編於藏末仍
勑孫愚侍郎撰序貫於論首
今敕編於此庶無遺墜
大唐貞元錄藏經律論目錄
等大乘經及念誦法
一百二十四部
二百四十卷
大唐玄宗朝所譯經未及入

古今録者九部　二十卷
大威力烏芻澁摩明王經二
卷或三卷　三十五紙
穢跡金剛說神通大滿陀羅
尼法術靈要門一卷　五紙
穢跡金剛法禁百變法一卷三紙
右三部五卷其本見在北天
竺三藏阿質達霰唐言無能勝將於
安西譯開元二十年因法月
三藏貢獻入
朝附上件經到于京邑不及
得入開元録準
勑編入貞元目録
普遍智藏般若波羅蜜多心經
一卷　二紙
右一部一卷其本見在三藏
沙門達摩戰濕羅唐言法月東天
竺人開元二十六年於長安
譯此一經與古舊二經中無
少異姚秦譯者名摩訶般若
大明咒經玄奘譯者名般若
波羅蜜多心經餘義無異與
前二經同本異譯但有正宗

無序分流通今法月所譯三
分具全准
勑編入貞元釋教錄
金剛頂瑜伽修習毗盧遮那
三摩地法一卷　一十五紙
朝散大夫行尚書駕部員外
郎知制誥雲騎尉賜紫金魚
袋喬匡舜奉
勑撰
新得貞元錄藏大小乘經等
序（此序安在經首）
千手千眼觀世音菩薩大身
呪本一卷　二紙
千手千眼觀自在菩薩廣大圓
滿無㝵大悲心陁羅尼本一卷三紙
不動使者陁羅尼秘密法一
卷　一十一紙
右四部四卷其本見在南天
竺三藏沙門跋日羅（二合）菩提
（唐言金剛智）於開元十九年後相
譯出准

勅編入貞元釋教録後
代宗朝贈開府儀同三司謚
大弘教三藏
千臂千鉢曼殊室利經十卷
書 右八經十卷同一帙
一百六十紙
右一部十卷亦是大弘教三
藏金剛智開元二十八年於
長安薦福寺譯其經首序記
分明但恒安罪者遊禮五臺山
迴於開右已来尋訪抄寫得
於彼方藏內甚見其經爲貞
所將到貞元録藏經文之時
元録中遺漏不載云於金剛
智廣行記中具述爲訪行記
不獲遂不寫到今於大唐保
大二年冬伏蒙
天恩於 闕下昇元寺寫録
所將到貞元經文編録入藏
流行於昇元寺西藏院又見
此經本遂乞編入貞元藏內
三藏金剛智先譯經文本部

經中收依目施行福資
那國具其事由乞以上
聞伏奉
今旨許以施行編於藏內仍
續已具計數奏
聞訖今又慮年月寫遠依前
遺失故寄編於此耳（況金剛智三藏於開元貞元二目中甚有所譯經文已計錄行目錄）

壁

金剛頂瑜伽真實大教王經
三卷（新序并經）四十三紙
金剛頂瑜伽般若理趣經一
卷　八紙
觀自在菩薩授記經一卷
十三紙
瑜伽念珠經一卷　二紙
奇特佛頂經三卷六十八紙
觀自在菩薩最勝明王心經
一卷　二十二紙
右六部共十卷同一帙
金剛頂瑜伽文殊師利經一
卷　十二紙

經

阿利多羅阿魯力經一卷

二十一紙
普賢行願讚一卷　五紙
地藏菩薩問法身讚一卷
五紙
出生無邊門經一卷　十紙
大吉祥天女經一卷　七紙
底哩三昧耶經一卷十四紙
十一面觀自在菩薩經三卷
二十四紙
右八部共十卷同一帙
府
吉祥天女十二名号經一卷
二紙
金剛頂瑜伽十八會指歸一
卷　九紙
金剛頂瑜伽三十七尊分別
聖位法門一卷并序　十三紙
菩提場所說一字頂輪王經
五卷　七十八紙
寶篋經一卷　六紙
金剛壽命陁羅尼經一卷
二紙
右六部共十卷同一帙
羅
大孔雀明王經三卷已廣流行見轉

讀者 五十紙

大雲輪請雨經二卷 二十

四紙

雨寶陀羅尼經一卷 幷梵字

五紙

蘘麌利童女經一卷 四紙

稻䕸喻經一卷 八紙

大寶廣博樓閣經三卷 四

十五紙

將 右六部共十一卷同一帙

菩提場莊嚴經一卷 二十

二紙

除一切疾病陀羅尼經一卷

一紙

能淨一切眼陀羅尼經一卷

二紙

施焰口餓鬼陀羅尼經一卷

四紙

三十五佛名經一卷 二紙

八大菩薩曼荼羅經一卷

三紙

葉衣觀自在菩薩陀羅尼經

一卷 八紙

訶利帝母經一卷　三紙
毗沙門天王經一卷　四紙
觀自在菩薩說普賢菩薩陀
羅尼經一卷　七紙
相
右十部共十卷同一帙
文殊問字母經一卷題云文殊問字
母品第十四　三紙
金剛蓮花部心念誦法一卷
三十三紙
金剛頂瑜伽千手千眼觀自
在菩薩念誦法二卷　三
十二紙
無量壽如來念誦儀軌一卷
十二紙
阿閦如來念誦法一卷　十
八紙
佛頂尊勝念誦法一卷八紙
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩
念誦法一卷　十三紙
金剛王菩薩秘密念誦法一
卷　十三紙
普賢菩薩金剛薩埵念誦法
一卷　十二紙

路

金剛頂瑜伽五秘密脩行儀軌一卷　十二紙

右十部共十一卷同一帙

路

金剛壽命念誦法一卷　三紙

一字頂輪王瑜伽經一卷　六紙

一字頂輪王念誦儀軌一卷　十二紙

仁王般若念誦法一卷 并序 譯經沙門慧靈述　十五紙

如意輪念誦法一卷　八紙

大虛空藏菩薩念誦法一卷　五紙

瑜伽蓮花部念誦法一卷　七紙

聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷　六紙

金剛頂經多羅菩薩念誦法一卷　十三紙

甘露軍茶利念誦法一卷　十八紙

右十部十卷同一帙

俠

華嚴入法界四十二字觀門

一卷　六紙
文殊讚法身禮一卷　三紙
授菩提心戒儀一卷 大乘律 三紙
金剛頂瑜伽三十七尊禮一
卷　四紙
般若理趣釋二卷三十二紙
大曼荼羅十七尊釋一卷
三紙
金剛瑜伽護摩儀一卷八紙
都部陀羅尼目一卷　四紙
大乘緣生論一卷 大乘論 十紙
七俱胝佛母陀羅尼經一卷
十九紙
右十部共十一卷同一帙

槐

大虛空菩薩所問經八卷
右一部共八卷同一帙

卿

此一經八卷前後四譯舊錄
云是大集中之一分也不可
別存今以義理幽深又殊大
曆四年別翻出耳今當第五
譯

仁王經二卷 并序
代宗皇帝　御製已又 流行 三

十五紙
密嚴經三卷并序
代宗皇帝御製五十一紙
仁王念誦儀一卷 十九紙
已上經等共七十部計九
十七卷並出大曆七年正
月進上代宗朝 勅下流
行目中宜編入一切經目元進一百一卷仁王經踏三卷移在後弁失經目今計九十七卷
次後續進上具件如後
大聖文殊師利菩薩佛刹功
德莊嚴經三卷 五十一紙
成就妙法蓮花經王瑜伽觀
智儀軌一卷 二十五紙
戶
右通前仁王經等五部共
十卷同一帙
金剛頂勝初瑜伽經中略出
大樂金剛薩埵念誦儀一卷
十一紙
大樂金剛薩埵修行成就儀
軌一卷出吉祥勝初瑜伽經 十五紙
大藥叉女歡喜母并愛子成

就法一卷（亦云阿利麼底法）十二紙
普遍光明大隨求陁羅尼經
二卷　三十二紙
金剛頂超勝三界經說文殊
五字真言勝相一卷　三紙
五字陁羅尼頌一卷　八紙
聖閻曼德迦威怒王立成大
神驗念誦法一卷　八紙
文殊師利菩薩根本大教王
金翅鳥王品一卷十一紙
不空羂索毗盧遮那佛大灌
頂光真言一卷（出不空羂索經二十八卷）　二紙
右九部共十卷同一帙

封

聖迦尼忿怒金剛童子菩薩
成就儀軌經三卷　四十八紙
大威怒烏芻澁摩儀軌一卷
十紙
佛說摩利支天經一卷四紙
金剛頂經一字輪王瑜伽一
切處念誦成佛儀軌一卷
八紙
佛爲優填王說王法政論經

一卷　九紙

大方廣如來藏經一卷　十八紙

佛說一髻尊陁羅尼經一卷　十四紙

速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一卷　六紙

右八部共十卷同一帙

八

大日經略攝念誦隨行法一卷（亦名五支略念誦法）　二紙

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行法一卷　三紙

木槵經一卷　一紙

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品（亦名文殊五字念誦法）　二十四紙

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷　二紙

金剛頂降三世大儀軌一卷　四紙

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經二

卷四十二紙
金剛頂經觀自在如來修行
法一卷 六紙
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅
三藐三菩提論一卷 亦云瑜伽
摠持教門說菩提心觀行修持義 七紙
右九部共十卷同一帙
金剛頂經釋字母品一卷
二紙
修習般若波羅蜜菩薩行念
誦儀軌一卷 七紙
仁王般若陀羅尼釋一卷
七紙
觀自在大悲成就瑜伽蓮花
部念誦法門一卷 亦名成就大悲
佛說大孔雀明王畫像壇場 觀自在 十二紙
儀軌一卷 四紙錄
金剛手光明灌頂經一卷 最勝
立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品 十二紙
末利支提婆華鬘經一卷
十一紙
大聖天歡喜雙身毗那夜迦

續貞元釋教錄 千張 惠

家

法一卷 三紙

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷 九紙

金輪王佛頂略念誦法一卷 三紙

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷 三紙

右十一部共一十一卷同一帙

右三十九部共四十五卷

又計前大曆七年中仁王經等三部六卷同為五帙

今又都通計前大曆七年中所進經都合一百九部計一百四十二卷 內大乘律寄在

花嚴入法界品四十二字觀門同帙收大乘論二部二卷卷与大乘律同帙一卷大日略念誦法同帙

都計一百四十四帙並是開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公贈司空食邑三千戶謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門 不空 梵云阿目佉跋折羅 唐云不空金剛本

名智藏從名改号為不空於
玄宗
肅宗
代宗三朝為灌頂國師於
三朝內相次奉詔翻譯經
律論等後於大曆七年又
相次進上經目於貞元十
五年奉
勑編入貞元釋教目錄其
不空塔廟碑文並見在長
安

大乘理趣六波羅蜜經十卷
并序 德宗皇帝御製
一百六十紙

大華嚴長者問佛那羅延力
經一卷 二紙

般若波羅蜜多心經一卷第
四譯 二紙

給
右三經十二卷同一帙

守護國界主陁羅尼經十卷
并經新序 一百五十五紙

十
右一經十卷同一帙 貞元六年
庚午歲與牟尼室利等同譯

本生心地觀經八卷 并序

德宗皇帝 御製 一百一十紙

兵 右一經八卷同一帙 貞元六年庚午歲譯

大方廣佛花嚴經四十卷 內云入不思議解脫境界普賢行願品 六百一十二紙

高冠陪輦 右一經四十卷同四帙

此經烏荼國王自手書進大唐德宗皇帝其經當前花經中入法界分從第六十到第八十計二十一卷今譯為四十卷其經貞元十三年於長安譯其元進經梵夾表文在第一卷後記耳 其經譯曾見其文辭理多部後极易數計寫到

右上六部七十卷並是罽賓國三藏沙門般若梵云般剌若唐言智惠於德宗聖神文武皇帝貞元四年歲次戊辰後相次奉

詔宜譯於貞元十五年奉勅
編入貞元釋教錄

十力經一卷 并序記 十紙

右一經一卷龜茲國三藏
勿提提犀魚 唐言蓮花精進 於安西譯

迴向輪經一卷 四紙

十地經九卷一百二十一紙

右二經十卷于闐三藏尸
羅達磨 唐言法戒 於北庭譯

右三經共十一卷同帙
此三經十一卷同一序記
在十力經前云是
大唐國僧法界從中印土
持此梵夾路次請譯迴將
歸於貞元十五年准
勅編入貞元釋教錄

驅

大乘律

授菩提心戒儀一部一卷 大曆十年進經數花嚴入法界品四十二字觀門同帙 三紙

大乘論

大乘緣生論一部一卷 聖者鬱楞伽造在大曆七年進經數與大乘律同帙 十紙

金剛瑜伽中發阿耨多羅三

蘇三菩提論一部一卷 六晉

右上三部三卷大興善寺三 中大目經同闕略 七紙

藏不空譯 重操於此

小乘律

根本說一切有部毗奈耶藥事二十卷 內元欠二卷 二百七十紙

開元目中遺編者

轂振 右一部共二十卷同二帙

根本說一切有部毗奈耶破僧事二十卷三百三十五紙

纓世 右一部共二十卷同二帙

根本說一切有部毗奈耶出家事五卷 內元欠一卷 八十七紙

根本說一切有部毗奈耶安居事一卷十二紙

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷 十三紙

根本說一切有部毗奈耶皮革事二卷 二十八紙

根本說一切有部毗奈耶羯耻那事一卷六紙

祿 右五部共十卷同一帙

內元七一卷

右上七部五十卷內元欠三卷是

大唐三藏義淨從大周證聖

元年至大唐景雲二年以來

兩京宣譯准長安四年十二

月十四日勅及景雲二年閏

六月二十六日勅編入經已

合准開元釋教錄中遺漏不

收今拾遺補闕編入貞元釋

教錄為訪本未足即元欠直三卷

附關本錄中收然實誤為引出說於本錄

中亦重收於後耳

德宗朝貞元藏目等

續開元釋教錄三卷 七十紙

右一部三卷 西京西明

寺沙門圓照於貞元十年

甲戌歲奉

勅集與法聯別傳同歟續貞元錄在內

右三部七卷同一帙

車

新定貞元釋教錄三十卷元二

十六成紙行 九百紙餘

右一部三十卷 西京西

明寺沙門圓照於貞元十

五年己卯歲奉
勑集貞元十六年　勑下
流行
駕肥輕策　右一部三十卷同四帙
右上大小乘經律論及念誦法遺編
律文及貞元目錄千餘經等共一百
三十五部計三百二十三卷（內除千餘經一）
部十卷（小字）並計見將到數
一切經源品次錄三十卷（元千）
（五行成紙右貞元藏外）六百紙
功茂實　右一部三十卷同三帙（若卷）
（主關藏將緣文字精多可對六帙數）右一部三
十卷
大唐宣宗朝趙郡業律沙門
從梵依貞元釋教入藏錄自
大中九年乙亥歲止咸通元
年庚辰歲集亦計見將到經
數兮通前計一百三十六部
（內千錄經一部十卷）共三百五十三卷
貞元錄中不計寫到數
（勑寫月亦已計數抄寫流行記）
大佛名經一十六卷（或十八卷附梁錄來）
（評作者）四百一十紙

後當右一部十六卷同二帙

法琳別傳三卷貞觀年中僧彥悰集

四十五紙

右一部三卷與續開元錄

一部三卷同一帙

右上二部一十九卷先開元錄中疏述不收後於貞元十五年己卯歲合會重收奉

勅編入貞元釋教錄施行貞元錄中具述委細

大唐續貞元釋教錄一卷

右一部一卷與別傳等同帙

右上一部一卷是還取前件貞元藏經等到故出此目以為永記亦編於此切應文業故不別出排藏錄

右已上都通計前見將到經及貞元目錄品次錄大佛名經別傳千餘經花嚴論等都共一百四十部計四百一十三卷內一部一卷經新目共四十三帙具列如前若於開元藏後別排即如此排列若通開元錄逐大小乘分排列

即都并長者花嚴論等合一千二百一十四部計五千四百三十一卷五百一十八帙（零卷散收諸部帙中故致增減內花嚴論一部四十卷一經所目一部一卷）具述如前廣使金言不墮王偶恒芳路此編別幸無遺失耳（五百一十帙依貞元錄雜部品次錄花嚴論在外）

大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄一卷

臣恒安言日頃者遠持經典却復
神都尋奉
皇恩流行編錄實增慶感罔昧誠衷臣
誠懽誠懼頓首頓首伏惟　皇帝陛下
君臨四海仁被万方運土德以膺時
乘金輪而駕世但　臣有幸獲偶昌期
既荷　殊私莫知所並日今不量竊
管輒以所取到新譯貞元錄藏大小
乘經律論及續計大佛名經千餘經
等共一百三十八部計三百七十二
卷部帙次第及先編入藏新花嚴論
等集為
大唐保大乙巳歲續貞元釋教
錄一卷計一十七紙切慮年代深遠

幸為斯記伏乞 皇帝陛下聖慈俞
允令編入所將到貞元錄藏經等部
帙內收計數寫錄施行上貢
邦國其新經目一卷謹隨表進
呈伏賜 見覽冒犯
旒扆不任戰汗之極謹奉表以
聞伏候
勅旨臣 恒安誠惶誠懼頓首頓首謹言
保大四年十一月 日右街報恩禪院取經禪大德臣恒安上表
准
僧錄司准
尚書都省以 所 進呈
大唐保大七巳歲續新譯貞元釋教
錄一卷奉御批下司者奉令
右街僧錄司給下編入新譯貞元錄
藏經內計數寫錄施行并具事由巳具
奏聞者
保大四年丙午十二月十五日下
丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

琳法師別傳序

惠

隴西處士李懷琳　撰

詳夫太極元氣之初三光尚匿木皇
火帝之後八卦爰興是知仁義漸開
假龍圖而起字道德云廢因鳥迹以
成書所以左史記言夏商備於誥誓
右史記事唐虞流於典謨暨乃史遷
綴史記之文班固嗣班彪之作英雄
高士耆舊逸人傳記之興其來尚矣
況乎法雲佛日無去無來妙有真空
離生離滅雖復至理凝湛而事迹應權
所以誕相西隂周王矚五光之彩流沘東
夏漢帝夢丈六之容於是慷慨摩騰
應群機而入洛抑揚僧會體大道以
遊吳代有其人英雄間發爰有襄陽
釋法琳者紹迹四依應生五濁愍八
藏於襟腑包九流於胷臆維絶紐之
將墜纂龍樹之前徽正頹綱之已紊
嗣馬鳴之餘烈至若直言不諱箏折
檻於朱雲有犯無隱邁辛衣於王彖
觸龍鱗而不移其志諒疾風之勁草
焉冒嚴刑而不改其節寔季葉之忠

豈也然其文言博雅秦懸一字無以方葺理弘敷蜀揭千金未足比喭乎儒釋君子鮮朱斯道信哉曲高和寡幾將湮滅者歟爰有弘福寺琮上人者稟氣星辰體道秉羊之歲貫靈海齒育德蕪象之季志等澄蘭擢摧邪而納慮罟均安達弘正教以為心至若持線金章貫花玉牒妙窮宗致曲盡幽微然而聽覽之餘遊情子史綜括黃老包吞儒墨每以琳公雜作分散者多詢諸耆舊勒成卷軸分為上中下目之為別傳理致周備搜據無遺刪補有則抑亦僧中之良史也然而記詞記事斑馬擬以多慙直筆直言隸范方之有愧始驗琳公之草創惟者美於一時上人之潤色乃規模於萬葉第子狄道秦懷琳與琮上人志叶金蘭義符膠漆雖緇素有隔而嚶咏頗同爰因覆謁遇覩寶聚輙申狂簡為之序引云介

唐護法沙門法琳別傳卷上

京弘福寺沙門　彥琮　撰

法師諱法琳俗姓陳氏潁川郡人仲弓

之後也遠祖隨晉徒寓襄陽幼齒抽簪情敦博物遂乃金陵楚郢負袠問津孔肄釋莚橫經訪道於是該九部洞百家究金言殫玉牒每而歎曰為大丈夫不能立正摧邪綱維至理豈直遠慚龍樹抑亦遥媿馬鳴末若隱遯巖阿栖心丘壑遂以隋開皇十四年夏五月隱於青溪山鬼谷洞焉閑覽玄儒寸陰無棄迺構巖廬嗣蔽虧於日月空飛戸牖則吐納於風雲因撰青溪山記可八千餘言理趣鏗鏘文詞婉麗見傳于代故闕錄焉然法師韞德潛形訥言敏行擅維摩組觀化上京是歲仁壽元年春三月也於是背楚塞涉秦川步三陽遊八水每以李門仙術濩落虛陳服皂披尋何能究委因以義寧初歲假衣黃巾巢罄宗源從其居館然法師素閑莊老談吐清奇而道士等競契金蘭慕申膠漆故使三清秘典洞鑒玄津九府幽微窮諸要道遂得葛妄張虛之旨韜韞襟懷李氏奉釋之謨記諸心目武德年首還莅釋宗僑跡法筵周遊

講肆意以神州帝壤易可敬覩因住濬法道揚栖心定慧後四年秋九月有前道士太史令傅弈先是黃巾黨其所習遂上廢佛法事十有一條大略云釋經誕妄言妖事隱損國破家未聞益世請胡佛邪教退還天竺凡是沙門放歸桑梓則我家國昌泰李孔之教行焉高祖納弈獻書乃下詔問諸沙門曰棄父母之鬚髮去君臣之華服利在何門之中益在何情之內損益二宜請動妙釋而法師伏檻既久思騁長轡幸承斯

詔問遂陳對曰琳聞至道絕言豈九流能辯法身無像非十翼所詮但以四趣茫茫漂淪欲海三界蠢蠢顛墜邪山諸子迷以自焚凡夫溺而不出大聖為之興世至人所以降靈遂開解脫之門示以安隱之路於是剎利王種辞恩愛而出家天竺貴族捨榮華而入道是以悉達太子去衮龍之衣就福田之服擔出二種生死志求一妙涅槃弘道以報四恩育德以資三有此其利益也案佛本行經剃髮

出家品偈云

假使恩愛久共處　時至命盡會別離
見此無常須臾間　是故我今求解脫

於是慕其德者斷惡以立身欽其風者
潔己而修善故毀形以成其志故棄
鬚髮美容變俗以會其道故捨君臣
華服雖形闕奉親而內懷其孝礼乖
事主而心戢其恩澤被怨親以成大
順福霑幽顯豈拘小違上智之人依
佛語故為益下凡之類虧聖教故為
損然懲惡則濫者自新進善則通人
感化伏惟

陛下至德含弘仁心鞠育爰復降情
正法留意出家廣布慈雲重興佛日
利益之道難得而稱此則大唐帝
業慈被百靈聖種瀉基惠流千祀
不敢輙以愚昧輕測天心謹課庸
辝略申管見塵黷御覽伏深戰越時
高祖覽法師對竟亦無辞法師頻詣
闕庭不蒙厳否但傳氏所陳之事高
祖未遣頒行弈乃公然宣布遐迩秃
丁之誚閭里盛傳胡鬼之謠昌言酒
席致使明明佛日翳以虧光濟濟法

流塵之無潤千畤達鑒君子揮翰者
弥多契理名借動毫著非一揔持道
場釋普應者式行精嵓博物不群屬
奕狂言因製破邪論二卷又前扶瀛
令李師政者歸心佛理篤意玄宗義
忿在懷又撰内德正邪二論莫不僉
蹤佛教委指業緣競引梵言曲垂邪
正而法師咸詢作者備覽諸文情用
不安謂衆人曰經教奕之所廢豈得
引廢證成雖欲破邪歸正未遣邪原
令案孔老二教師敬佛文就彼宗承
斥其虚謬衆人皆以為然法師因著
破邪論一卷可八千餘言理會宮商
文諧鍾律傳之耳目故此闕書但法
師筆削清奇冠乎群品遂使朝賢貴
士咸誦在心遺世名儒家藏一本寘
可謂詞峯峻峙理海宏深為廣海之
舟航作大夜之燈炬法師以論軸初
製道俗無聞若不虞露其情何以華
茲聾俗因以五年春正月啓上儲后
云緬尋三元五運之肇天皇人帝之
興龜圖鳥篆之文金版丹筍之典六
衡九光之度百家万卷之書莫不遵

人倫信義之風述散華周孔之教統
其要也未達生死之源詳其理也不
出有無之域豈若五分法身三明種
智湛然常樂何變何遷邈矣眞如非
生非滅而能道資萬有慈被百靈啓
解脫彼岸之津開究竟無爲之府拔
群生於苦海之外救諸子於火宅之
中但以化隔葱河千有餘載教流漢土
六百許年龕塔相望神人接踵所以
道安登秦帝之輦僧會上吳主之車
高座法師能數八正浮圖和上巧說
五乘化洽九州福霑三世其爲利物
此之謂歟有隋禨運戎馬生郊灾起
四凶毒流百姓慧燈既隱法雨將收
賴我大唐上應亂心下愜黎願補天
以羸三象紐地以安五嶽生民蒙再
造之恩釋門荷中興之賜方欲六茲
五帝四彼三皇還淳朴之風行無爲
之化竊見傅奕所上誹毀之事在司
既未施行奕乃公然遠近流布人間
酒席競爲戲談有累淸風寔穢華俗
長物耶見損國蠧田理不可也伏惟
殿下往藉三歸文資十善赴蒼生之

望懸大寳之期道叶隆平德光副后
發春雷之響則蟄戸俱開啓明離之
暉則幽衢並鏡赫矣美矣難得名矣
固以漢光重世周卜永年復能降意
福門迴情勝境津梁在念擁衛為心
伏願折邪見幢燃正法炬傍化攸寄
深幸茲乎不任憤懣懇焉之志謹上
破邪論一卷塵黷威嚴伏增悚息又
文帝龍潛之日復上啓云琳聞情切
者其聲必哀理正者其言必直是以
窮子念達其言勞人願歌其事何者
竊見大業末年天下喪亂二儀慘毒
四海沸騰波振塵飛丘焚原燎五馬
絶浮江之路七童有平壘之歌烽燧
時驚羽檄競馳閉塞多虞刁斗不息
道消德乱運盡數窮轉輪寔繁頭會
箕斂積屍如莽流血為川人不聊生
物亦勞止於是控告無所投骸莫從
百姓嗷其倒懸萬國困其無主豈徒
法輪絶響正教陵夷聖上興弔俗之
心順昊天之命受舉義旗平定區宇
當時道俗蒙賴華戎胥悦於是叶天
地而通八風測陰陽而調四序上和

邦國下敘人倫功蓋補天神侔立極降雲雨而生育開日月而照臨發之以聲明紀之以文物思沾荇葦施洽蟲魚方欲重述九疇再敷五敎興右渠之學布庠序之風遠紹羲軒近同文景功業永隆不知手之儛之足之蹈之者矣竊見傅奕所上之事披覽未遍五內分崩尋讀始周六情破裂嗚呼邪言惑正魔辯逼眞猶不足聞諸下愚況欲上干天聽但奕職居時要物望所知何容不近人情無辜起惡然其文言淺陋事理不詳辱先王之典謨傷人倫之風範何者夫人不言言必有中夫子曰一言合理則天下歸之一事乖常則妻子背叛觀奕所上之事括其大都窮其始末乃罔冒闕庭處處毀辱聖人甚切如奕此意本欲因茲自媒苟求進達貴末能益國利人直是識弄朝野然陛下應天順時握圖受籙截万國之心當一人之慶扶危救世之力英與凡靜難之功因以威蓋前王聲高往帝變復存心三寶留意福田預是出家之人莫

不咸戴天澤但由僧等不能遵奉式
行酬報國恩無識之徒非違造罪致
令傅奕陳此惡言擗踊痛心投散無
地然僧尼有罪甘受極刑恨奕輕辱
聖人言辭切害深恐邪見之輩因此
行非無識之徒漸生異見又案春秋
云魯莊公七年夏四月恒星不見夜
明如日即佛生時之瑞應也然佛有
真應二身權實兩智三明八解五眼
六通神日不可思議法号心行處滅
其道也運衆聖於泥洹其力也援下
凡於苦海自後漢明帝永平十三年
夢見金人已來像教東流靈瑞非一
具如漢魏諸史姚石等書至如道安
道生之輩圖澄羅什之流並有高行
深解當世名僧盡被君王識知貴勝
崇重自五百餘年已來寺塔遍於九
州僧尼溢於三輔並由時君敬信朝
野歸心像教興行於今不絶者寔荷
人王之力也然世間君臣父子猶謂
恩澤難酬昊天不報況佛是衆生出
世慈父又為凡聖良醫欲抑而挫之
罪而辱之理不可也仰尋如來智

豈有無豈三皇能測功苞造化非二儀可方故列子曰昔吳太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識強記非聖人也又問三皇聖人歟對曰三皇善用智勇聖亦非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三王聖人歟對曰三王善用時聖亦非丘所知太宰嚭大駭曰然則孰為聖人乎孔子動容而對曰丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若三皇五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之愆以此校量推佛為大聖也

案老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釋迦文直就孔老經書師敬佛處文證不少豈弃一人所能謗讟昔公孫龍著堅白論罪三皇非五帝至今讀之人猶切齒以為前鑒良可悲矣當今主上至聖欽明方欲放馬休牛軾閭封墓興皇王之風闡釋老之化狂簡之說尤可焚之若言帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短者案堯舜獨治

不及子孫夏殷周秦王政數改蕭牆之內逆乱相尋尒時無佛何因運短但琳等預居季世日用莫知在外見傳弈所上之事恐落國遠聞謂華夏無識夫子曰言滿天下無口過行滿天下無怨惡言之者欲使無罪聞之者足以自誡傳弈出言不遜聞者悉驚有穢國風特損華俗謹錄丹款冒以啓聞伏惟

大王殿下天挺英靈自然岐嶷風神穎越器局含弘好善為樂遠彼東平溫易是歡更方西楚加以阿衡百揆或序六條德既蓁惟仁兼裂網開康莊之第坐荀卿之賓起脩竹之園醼文雅之客莫不詩極緣情賦窮體物信可譽形朝野美冠前英者焉但琳等內顧闕如方圓寡用念傳弈下愚之甚實媿凡僧秃丁之誚惡罵之極也罪莫大焉自尊盧赫胥已來天地開闢之後未有如弈之狂悖者也不任斷骨痛心之志謹錄傳弈所上之事輙述鄙辭件荅如左塵黷威嚴伏增殞絕謹啓武德六年五月二日

濟法寺沙門琳等啓上時皇儲等因
奏法師之論高祖異焉故傅氏所
陳因而致寢釋門再敞寔賴我皇
起予者商法師有之矣但傅氏所獻
狂簡思媚閼庭既而不愜所懷陰施
密譖擁扇黃領穿鑿異端遂使鼠璞
混質於周邦雞鳳濫形於楚國玉石
相乱朱紫難分屢譖釋宗達于
高祖帝乃從其所議不任自明後以
武德九年春三月
詔問皇儲曰朕惟佛教之興其來自
昔但僧尼入道本斷俗緣調課不輸
丁役俱免理應盡形寺觀履德居真
没命釋門清身養素比年沙門乃多
有愆過違犯條章干煩正術未能益
國利化翻乃左道是修佛戒雖有嚴
科違者都無懼犯以此詳之似非誠
諦今欲散除形像廢毀僧尼輒尒為
之恐駭凡聽佇子明言可乎不可皇
儲對曰臣聞三乘啓轍諸子免火宅
之災八正開元群生悟無為之果是
故慈雲降潤不別艾蘭慧日流輝寧
分岸谷且以立教埀範盡妙窮微至

理深難情量叵測雖有周孔儒術莊
老玄風將欲方玆迥非倫匹其有丗
代賢士今古明君咸共遵崇無乖敬
仰當今時屬澆訛人多狡猾出家者
未能盡善入法者無廢嬌娃亦有覥
免髡祖虛稱擧道偷安朝夕假号桑
門自有威儀具足志等明珠式行不
虧心同潔玉今欲並令還俗無別賢
愚將恐火燃崐山玉石同燼霜飛柰
苑蘭艾俱摧指事為言恐傷皇化今
責如來降罰以息姧非但佛性慈悲
法門平等無彼無此無我無人絕愛
志憎情同巨海歎之者不生悋想惡
之者不發恚心以此而詳昭然可驗
且商均生於舜舍丹朱長自堯宮二
子雖復非人猶不虧爾君之聖今忽
因愚僧之過欲毀尊像之形進退商
量理為未可
高祖又問諸群臣曰傅弈每言於朕
云佛教無用朕欲從其所議卿等如
何時左僕射魏國公裴寂進諫於
高祖曰臣聞昔齊桓公與管仲鮑叔甯
戚等飲酒而適桓公謂鮑叔曰為寡

人等祝之鮑叔奉酒而祝之曰願我
君無忘出於莒願管仲無忘縛於魯
願甯戚無忘飯於牛時桓公避席而
謝曰寡人與二大夫皆無忘夫子之
言則齊之社稷必不廢矣此言常思
舊也陛下昔創義師志憑三寶云
安九五檀啓玄門今陛下六合歸仁
富有四海欲納弈之狂簡而毀廢佛
僧此即虧陛下之往信彰陛下之今過
黎元失望理不可也
高祖納皇儲等諫因降勅曰寺留三
所京置千僧餘並給賜王公僧等放
還桑梓嚴勅既下臭白難分不敢忤
意而止焉夏五月六日
高祖龍飛万機文帝攝政時大赦天
下還返神居佛日再揚斯為盛矣又
因前傅弈簧扇黃巾乃有道士李仲
卿劉進喜等咸陳管見並作庸文遂
著十異九迷及顯正等論貶量佛聖
昏冒生靈語越典墳動違經史法師
覩其所述傷而愍之欝撰論文目為
辯正詳乎法師用奇博物匪曰而成
時以文籍數然因循累稔右僕射蔡

國公杜如晦者岐嶷天挺器宇宏深與法師志萬江湖佇相欽味法師伎借績素致書於杜公曰法琳草衣野客太食山人尤類由鍼誠同腐芥不被知於當世分綫口以終身既德愧內充譽慚外滿非唯孤負慧遠實亦帶累道安是以畢志青溪歸心紫蓋魚鳥豈謂忽辭林藪更入囂塵又客泰川俄離楚塞萍流八水業墜三陽口腹之弊已淹仲叔之情何寄卧靈臺而起恨遊白社而興嗟南巢之戀倍增北風之悲逾切居生坎壈稟命迍邅空詠七哀徒吟九歎撫躬弔影命也如何加以病在膏肓風纏膝裹累年將息未覺有療至於照雪聚螢菌力已謝九流七略難甚緣山万卷百家杳猶行海前因傳子聊貢斐然仍以來竭邪源今者重修辯正頗為經書罕備史籍靡充雖罄短懷冈知克就仰惟僕射公運籌策之才居阿衡之任知人之鑒遠邁山濤接士之心還方趙武風姿爽朗識度含弘既握

靈蛇之珠爰佩荊山之玉所以弼諧
庶績燮理文昌德鎮搢紳譽形朝野
加以門稱筆海世号詞宗不忘宿昔
之懷曲賜憂憐之訪寒灰更煖朽木
蘇榮昔王粲開書取資於蔡氏相如
達賦必賴於楊雄意者但是諸子雜
書及晉宋已來內外文籍與釋典有
相關涉處悉願披覽謹以別錄仰呈
特希恩許輕黷所請悚息何言然邪
見信心古來共有善人惡黨今日寧
無前以傳子諂言略呈小論既蒙上
達復荷褒揚戢在中心但知慙德昔
三都賦未值張華無人見賞今破邪
論不逢君子誰肯為珎比者海內諸
州四方道俗流通抄寫讚詠成章迴
邪見之心發愚人之善者豈非明公
之力也必能利物薄有冥功仰用莊
嚴並將迴向耳杜公時荅法師書曰
猥辱芳符曲垂提拂嘉言忽降銘戴
增深仰惟法師命世挺生神襟俊遠器
局宏亮識度清適架澄什以照前邁
安遠而光後晒談灰於漢日浚辯鼎
於秦年既其內贍五乘解窮八藏亦

乃外設百氏識洞九流加以學盡莊
微詞殫李奥軆二葛之訛簡究三張
之詭文慕單許之韻陽踵黃綺之商
洛隱紫臺而偃仰逍青溪以詠歌蕭
散有慧遠之風放曠叅道融之迹既
而情維絕紐志緝頹綱乃返步山門來
儀上國矚傅弈之狂簡已製破邪還
劉李之訛言將修辯正經云護法菩
薩正應如是昔聞其語今見其人但
弟子承乏忝官實慚籌策濫蒙抽擢
深媿阿衡書云筆海詞宗頓成虛闡
耳況弟子家非汲郡詎有竹簡之書
室異魯邦理無蝌蚪之字人殊兩戴
世別二冠五體闃然四部多闕法師
既建覺德之志嗣提婆之蹤弟子亦
敢獻清塵以稗嵩巖謹當詢諸碩德
追訪鴻儒博採所須廣尋其要亦望
親承几案面奉徽猷閱盛德之遺華
聽長者之餘論但弟子王事靡暇遣
此代懷休沐之日即當馳謁時法師
所闕杜公給而足焉法師捃道尋儒
率乎先志論成八軸十有二篇流詠
九州傳之三輔可謂文彰理炳叶律

諳鍾郁郁可觀洋洋盈耳諒使大羅
玉帝悚慴金闕之中九府仙君震赦
四天之上改辟邪之異轍革衆迷之
惑心況乎老道黃巾能無傾覆者哉
東宮學士陳子良者言為世表學冠
儒林矚此論文因為訓詁叙之云尒
蓋聞宣尼入夢十翼之理克彰伯陽
出關二篇之義爰著或鉤深繫象或
探賾希夷名言之所不宣陰陽之所
不測猶能弥綸天地苞括鬼神道無
洽於大千言未超於域內況乎法身
圓寂妙出有無至理凝玄跡泯真俗
體絕三相累盡七生無心即心非色
為色無心即心故能心斯心矣非色
為色故能色斯色矣騰紬於是併空
形名所以俱寂筌蹄之外豈可言乎
若乃西伯拘羑遂顯精微子長蠶室
奉成先志故易曰古之作易者其有
憂患乎論之興焉良有以矣法師俗
姓陳氏漢太丘長仲弓之後也遠祖
隨官遊播還江左近因流寓又處荊
州隋世入關從師請業可謂玉移荊
岫瑕潔之光弥彰桂徙幽林芬芳之

風更遠法師應眞人之祥稟黃裳之
吉內談三藏外綜九流既善緣情尤
工體物篇章婉麗理致遒華郁郁間
縟錦之文飄飄潛凌雲之氣班賈金
玉未可同年潘陸江湖寧堪方駕至
如莊生墨生之學黃子老子之書三
清三洞之文九府九仙之籙登眞隱訣之
祕靈寶度命之儀吞若胷襟說猶指
掌加以舊習中觀少蘊法華既有聞
持此專著述運思之外波引無疲辯
中觀則龍樹可期談自然則老莊非
遠於是四方雜沓如歸長者之園七
貴紛綸若赴華陰之市因以學侔安
遠才邁肇生實開士之棟梁法門之
牆塹也乃有道士李仲卿劉進喜等咸
陳管見並作庸文謗毀正法在俗人
上或生邪信法師愍其盲聾恐入泥
犁爰發大悲遂製斯論可謂鼓旋法
海根彼詞　夆碧雞之銳競馳黃馬之
駿爭鷲莫不萎墜柯摧雲銷霧卷朕
鴻爐之焚纖羽猶炎景之鑠輕氷負
勝之儔於斯可見暫覺歸慈定已破魔
軍聊奮慧刀即降愚賊佛日於是重

暉法雲由斯廣被但法師所作詩賦啓頌碑誌章表大乘教法及破邪論等三十餘卷在世久傳然此論文凡八卷十二篇二百餘紙窮釋老之教源極品藻之名理修述多年仍未流布昔秦孝公聽說帝而寐聞談霸而興陽春和寡深可悲歎但法師所述内外並該恐好事後生致有未喻余子穎川陳子良者近申頂禮從而問津爛然溢目若明月之入懷寂乎應機譬寶珠之燭物既悟四衢之幻便解鹿將來同好幸詳其致焉貞觀元年文帝捨大和宮奉為

高祖置龍田寺既而山泉勝美栖心是寄而法師雅好美之乃從居焉七年春二月有太子中舍人辛諝設難二條以問紀國寺僧釋慧淨淨時因著析疑論以荅辛諝論在續高僧傳淨時以所著論呈法師法師荅淨書曰近覽所報辛中舍人析疑論詞義包舉比喻超絕璀璨肱離朱之目鏗鏘駭師曠之耳固以妙盡環中詞殫辯囿辟玉衡之齊七政猶溟海之

統百凡僕僕乎魏魏乎言過視聽之外理出思議之表足可以杜諸見之門開得意之路者也至如住無所住兼修之義在焉為無所為濟應之功弘矣將令守雌顏厚獨善醜容乃理異之顯哉豈玄同之可得夫立象以表意得意則象忘若忘其所忘則彼此之情斯泯非忘其所忘則小大之殊有異是知日月既出無用爝火之光時雨既降何煩浸灌之澤故云彼此可忘非無彼此也故吾去也因故去而辯無常新吾來也藉新來以談緣起非新非故熏修之義莫成無緒無刻美惡之功孰著蓋藉以生滅破彼斷常之迷寄以因果示其中觀之路斷常見息則弱喪同歸中觀理融則真如自顯或談業理以明熏習作開報分以釋自然意出言端旨超文外報分有在鳧鶴不亡其短長業理相因鐸鋒各任其飛化可謂於無名相中假名相說體真會俗豈不然歟詳中舍人天挺之才未若上人盡理之說子期可慙於爽偶顏生有媿其坐

志可以息去取之兩端泯顛沛之一致楚既得之齊亦未為失也法師傳物不群智慧無限當今獨步即日棟梁既為衆所知識實亦名稱普聞加以累謁金門類登上席扇玄風於鸞鑰振法鼓於龍樓七貴挹其波瀾五師推其神俊既賛垂天之翼又継横海之鱗支遁之匹王何寧堪並駕帛祖之方埶阮未足連衡用古儔今君有之矣

琳謝病南山棲心幽谷非出非處蕩慮於風雲無見無聞寄情於泉石遇覩名作實遣煩憂乍覽瓊章用袪痼疾徘佪吟諷循環巻舒奉藴懐袖之中不覺紙勞字故略申片意謹此白書邏遇後生更開未諭琳不量愚管輕述鄙懐敢欲有詶以麻續線因者齊物論焉其詞曰蒙示辛中舍人二問詞旨宏贍理致幽絶既開義府特耀文鋒舉佛性平等之談引群生各解之説陳彼此之兩難歸玄同之一門非夫契彼環中孰能為茲高論美則美矣疑且疑焉何者尋上皇垂範

始流先覺之名法王應物爰標佛陀
之号智慧者蓋分別之小術般若者
乃無知之大宗分別緣起所以強稱
先覺無知性寂於是假謂佛陀分別
既於外有數無知亦於內無心於外
有數分別之見不忘於內無心誘引
之功莫匱甚秋毫之方巨岳踰尺鷃
之比大鵬此不可同年而語矣莊生
云吾志其是非非志彼此甫詎然乎
所謂小智不及大智小年不及大年
唯彭祖之特聞非衆人之所達也究
三世之理不差二諦之門可驗是以
聖立因果凡夫有得聖之期道藉自
然學者無成道之益從微至著善繕
刻而方斯乘因趣果賴熏修而始見
彼既知而故問余亦述而略荅詳夫
一音普被弱喪由是同歸四智廣覃
真如以之自顯也自顯也者唯微唯
彰同歸也者孰來孰去蓋知隨業受
報二鳥不嫌其短長因濕致生兩蟲
無擇其飛化不在待與不待明即待
之非待矣請試論之昔闕澤有言曰
孔老法天不敢違天諸天法佛不敢

違佛至如洪範尤疇承天制用上去十善奉佛慈風若將孔老以匹聖尊可謂子貢賢於仲尼跛鼈凌於駿驥欲觀渤海返翫消流何異蔽目而視毛端却行而求前路非所應也且王道周顗宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀次則郄超王謐劉璆謝容等並江左英彥七十餘人皆學綜九流才映千古咸言性靈眞要可以持身濟俗者莫過乎釋氏之教也至如宋文帝與何尚之等亦有此談如其字內並遵斯要吾當坐致太平矣又云十善暢則人天興五戒行則鬼畜省其實濟世之玄範豈造次而可論乎中舍人學富才高文華理峻秦懸一字蜀掛千金法琳徒礪鉛刀何敢當奇麗也

辯正論 法沙門法琳別傳卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

法琳傳上卷　第十五張　惠

唐護法沙門法琳別傳卷中

京師福道場釋彥琮　撰

貞觀十一年春正月

帝欲宣揚祖風遵崇本系爰發
明詔頒告黎元云老君垂範義在於
清虛釋迦貽訓理存於因果論其教
也汲引之迹殊途求其宗也弘益之
風齊致然則大道之興肇於遂古源
出無名之始事高有形之表邁兩儀
而運行包萬物而亭育故能經邦致
治反朴還淳至如佛教之興基於西
域爰自東漢方被中華神變之理多
方報應之緣匪一暨乎近世崇信滋
深人冀當年之福家懼來生之禍
由是滯俗者聞玄宗而大笑好異
者望真諦而爭歸始波涌於閭里
終風靡於朝庭遂使殊俗之典鬱
為眾妙之先諸夏之教翻居一乘之
後流遯忘反于茲累代朕夙夜寅畏
緬惟至道思革前弊納諸軌物況朕
之本系出自柱下鼎祚克昌既憑上
德之慶天下大定亦賴無為之功宜

有解張闡玆玄化自今巳後齋供行
立至於講論道士女官可在僧尼之前
庶敦本系之化暢於九有尊祖宗之
風貽諸萬葉時京邑僧衆咸詣
闕庭上表乃推法師為表曰琳年迫
桑榆始逢太平之世貌侵蒲柳方值
聖明之君竊聞子見一善必獻其父
臣見一善必獻其主臣子於君父敢不
盡心者焉何者父有諍子身不陷於不
義士有諍友身不離於令名琳等雖
預出家仍在臣子之列有犯無隱敢
不陳之伏見
詔書國家本系出自柱下尊祖之風
形乎前典頒告天下無得而稱令道
士等處僧尼之上奉以周旋豈敢拒
詔尋老君垂範治國治家所佩服章
亦無改易清虛卑志与世不群不立
觀宇不領門徒處柱下以全真隱龍
德而養性智者見之謂之智愚者見
之謂之愚非釋司穀莫之能識今之
道士不遵其法所著冠服並是黃巾
之餘本非老君之裏行三張之穢術
弃五千之妙門反同張禹偶行章句

從漢魏已來常以鬼道化於浮俗妄託老君之後實是左道之苗若位在僧尼之上誠恐逕渭同流有損國化若不陳奏何以表臣子之情謹錄道經及漢魏諸史佛先道後之事如左

伏願

天慈曲垂聽覽其時表奏

帝遣中書侍郎岑文本宣口勅云語諸僧等明詔既下如也不伏國有嚴科法師歛氣吞聲頋謂諸僧曰帝在九重聖顏難覩縱欲牽衣折檻亦乃無由未若蘧戎屈原栖遑草野結蘭為珮倩白自居焉後十三年秋九月有黃巾秦世英者薄閑醮禁粗解醫方挾伎術以倖時因得志於儲后陰陳法師之論言訕謗皇宗毀黷先人罪當誷上帝乃赫然斯怒沙汰僧尼勑遣緇徒並依遺教其法琳既訕謗朕之宗系宜即推繩必也無辭國有刑憲而法師鼓騰毛羽思奮雲霄不待追徵自之衙府群寮承主上之意劾勑法師因禁州庭縶之縲紲司空毛明素佇聆法師清聞每

常想見其人既屬幽居致詩於法師
日冶長惓縲紲韓安數死灰始驗山
中木方知貴不材法師辱素詩而謝
曰貧道識性擣昧輒不自涯任簡斐
然上忤
天聽未能自殞苟存餘息而公賜垂
清翫琳寧緘默者哉力拙課虛訓之
云尒財夜燭幽憤陳恩旹責躬在余
今失作枉與古人同草深難見日松
迫易來風因言得意者詎復免窮通
毛明素躡法師詩而驚異焉請結三
益蔦意二難素曰嗟乎相知之晚也
冬十月癸亥因興善寺大衆饋珍饌
於法師法師致書謝曰辱賚朝飧虔誠踰
受非直光鮮玉液馥亦香奪蘭芬誠
荷仰仁慈之流滋味輟虛贏之弊幸
甚幸甚伏惟大衆動止與時休泰也
琳實不才叨濫緇侶方圓倚伏无所
自容不能拔華出群率致危身之敗
不能和光同塵終罹無狀之辜徒復
擁膝長吟慙魂吊影耳是知甫糟歠
醨者則松栢之操珎貞濕泥揚波者
則蓮桂之芳逾潔至於琳也復何人

哉蠢之逢迎未聞造謁既延中土之
謗遂蹈下愚之迹与夫衛足曳尾何
覩爽歟且達人無倦義之名大道拘
守雌之節泉清井滌能不惻然方將
晦影窮巖鏁聲幽谷散誕白雲之際
優遊青松之下朝飡慧苑暮宿禪林
送此殘年放情物外茲願未允耿介
如何但縲人思撓辨彈理寡粗因翰
墨申述鄙懷而尺素易煩寸心難盡
也冬十月丙申勅遣刑部尚書劉德
威禮部侍郎令狐德芬侍御史韋悰
司空毛明素等在州勘當因問法師
日落髮灰心事宜恬靜出家捨俗須
掣無為理應屏迹四禪栖神六度捴
儒墨之糟粕遵半滿之菁花何乃放
悉九流嬰心五典廣引三教敘治道
之昇沉備舉十王標崇敬之優劣或
述佛道先後時談釋李師資廣顯十
喻九箴盛辯氣為道本語信毀則職
然交報論品藥則歷示衆書道家之
謀僧何以知奉佛歸心全擬自取仰
具顯作論根起習外逗遛僥也無辯
則罪人斯得法師對曰琳聞一切種

智号悉達多歷塵劫而應生覲衆賢
而遍學或復示居外道或復現作儒
林應同類而誘凡隨異形而化物然
後稱無上士号天中天俯跡娑婆教
流沙界或假安禪悟道慧解開襟致
有說法度人神通化物但以衆生緣
悟種種不同所以半教滿教心一
乘三乘闡道隨宜各解意在茲乎故
佛令十二時中一時學外欲使摧伏
異黨接引俗流緣淺暨深愛語同事
故內典通學論云夫在天成象為
日月而精異剛柔在地成形作山川
而氣殊動靜物既如此人亦如斯所
以首足之儀方履圓戴性情之用擬
憯陽舒貴我有知在靈為長心行匪
一耆欲不同故以稟薄稟厚愚賢自
隔同念克念狂聖是分歧路交遷泣
拔毛之未肯絲色代變悲摩頂之不
憐信乃利物多途濶身異術九流既
流百家競起儒道禮樂以九仙為亂
神道事冲玄以六經為失德刑名貴
酷縱橫尚辯孔墨筆族劉弱儒矜專
門則銑由章句綴文則過在輕薄俗

以內典類之虛無僧以外書辯之隸
粃存乎節則棄古廣習大道則捨毗
尼慧士儆為尊福之尊禪人許為守
智之藏紛然異學難可勝言各適所
宜寧容不習好同惡異守迷莫返其
為太息良在於茲等悟適方一何寡
識豈若半文半質兼俗兼真歷覽群書
牢籠衆藝唯有能仁種智獨絕古今
遂有王舍野人試以敎牛之秘祇園
梵志驗以數菓之奇盛披貝多固難
詳也所以童子善財求知識而匪懈
長者耆域志好學而斯通諒亦無棄
一塵為積德山之廣不遺片水聚成
智葉之大海有龍樹儒器馬鳴碩
德弘道一時傳芳千祀若夫道安識
藍田之鼎法蘭辯昆明之灰僧會辯
氣清高惠遠神彩灑落斯並先風之
領袖後進之景行者也豈雅古朔以
多能攉響張華以博物著名而已哉
蓋聞赤墁招不識之譏白鴿起不知
之誚至有通人遍學廣無斯恥竊以
德該內外辟耶憚風而偃蹤解窮大
小殊機承景而傾向必若小教未通

則慧品不足外學有闕則式篇猶犯是以巧飭文辭本成四辯之德妙閑聲韻寔類五明之方然則花嚴責於多聞法花試於親近自省無執頗異彼乎不以媒衒爭名矜伐當世欲為眞道之助正覺之資耳至如田君下坐之伎尚可濟時齊人小筭之術猶堪自致而況琢磨文彩祖述道德者也既等金石絲竹俱為悦耳之音橘柚櫨梨皆是適口之味高山之翁初地難勝之順世間固亦風流不墜文在茲乎庶令僧兼俗典無頓廢於丘墳儒知佛宗不慢輕於式定故曰大士遍學適人博聞豈同孤陋之徒守局促之懷者也但琳所著辯正根起有由往以武德四年仲冬之月得清虛觀道士李仲卿所製十異九迷及劉進喜顯正等論輕侮大聖昏冒生靈棄引典謨飾非為是琳既概其無識念彼何辜因乃廣拾九流論成八軸叙述三教志明益國標十代者意顯遵崇據史籍而辯後先約訓誥以明師敬于篇斥其十異九箴控彼九迷

氣為道本並有與謨信毀皦然非无
實錄但拼往作道士偽謬子細委知
釋教孔老所業歸心何容自取既而
理符事順則清白顯然根起是彰則
逗留斯得咸等文問法師曰仲卿優
劣之論十有九條進喜顯正之文纔
唯一軸亦不妄陳美惡廣引帝王何
乃辯正之詞紛紜若是假引上庠右
學但攡虛辭妄陳罵士儒生全無實
錄祇欲以今類古意有所非仰具確
陳無容隱默法師對曰琳聞烏有亡
是顯司馬之詞子墨翰林屬揚雄之
職炎有玄微鏡機之華傳咸藻於當
時殉華沖漠之流顯詞宗於曩日典
謨既尔琳何異哉若不假彼開宗何
以由終其致所以創陳三教敘立論
之由次顯九箴答仲卿之說其中亦
有古來共惑因論釋通後以戒德八
年仲春之月
高祖親臨國學將行奠禮儕陳三教
商確微言于時二衆通人雲羅御席
五都才子星布義筵時有黐誕黃巾
妄陳先後奏

高祖言悉達太子不能得佛六年求
道方得成佛此則道能生佛佛由道
成道是佛之父師佛乃道之子弟遂引
佛經云求於無上正眞之道又云體
解大道發無上意等當介之時有勝
光寺釋慧乘者學業鈎深才鋒駴俗
褰糗坐鉀固敵是求待問閑宗鳴川
鼓石既寫懸河之辯恭吐飛龍之詞
義網高張玄綵廣布莫不應機泉涌
躡響風馳遂使主上迴光群公拜首
于時九仙外道束體韓門三洞黃巾
望風結舌法琳既緣此議又撰佛道
先後釋李師資等篇又以傳奕所上
事云後漢中原未全有信晉魏夷虜
信者一分仲卿論云石勒之日念其
胡風與僧澄道人殆足毛羽因此胡
法始興於世劉進喜云胡來此土未
全有信姚石已後胡風乃盛但琳緣此
三人不能默已遂廣陳君王宰輔敬
佛度僧用對彼辭顯其虛妄後陳信
毀交報以示仲卿彰善惡之有徵使
其悛改但仲卿等文雖二軸事有多
條縱琳八卷之書猶為略報方令主

上欽明託想玄猷與顯沙門遵崇釋
教豈敢以今況古意有所非理數皦
然識為確論處等又問法師曰論第
一云大唐馭極聖皇垂拱尚賢齒而
返正貴仁德以還尊道佛二流在政
非急久欲陳其末喻不揆所疑厭替
可否幸詳其要當今
聖上欽明文思有何未喻可否須陳
則上之情確言其旨法師對曰琳聞
儒教濟時人知希仰釋老利物愚者
致疑所以託彼上庠陳其末諭寄之
碩學暢此玄功故云殉主事親則忠
孝為首全身遠害則道德居尊救皆
利生則慈悲作本懷忠奉孝可以全
家國行道立德可以播身名興慈運
悲可以齊群品濟群品則恩均六趣
播身名即榮被一門全家國乃功包
六合故忠孝為訓俗之教道德為持
身之術慈悲蓋育物之行亦猶天有
三光各稱其德鼎有三足並著其功
三教同遵嘉祥可致也當今
主上高居負扆端拱無為文思聰明學
云未喻但以仲卿之輩邪見根深縱綵

皇猷未能遷善所以寄之賓主暢彼典
謨伸告善言用提其耳實不言
皇上未齒可否須陳乞檢論文自分
涇渭咸等又問法師曰論第二云撿
諸古史逖聽先儒不聞靈寶之名未
記天尊之說又稱妄加穿鑿廣製齋
儀靡覩出要之方但肆貪求之術道
士之号無由而來河上之言迥無蹤
跡者但道言靈寶之妙秘在玄臺老稱
天尊之神大羅瑞拱三元十眞之製
斯身出要之方六齋七品之儀豈是
貪求之術道士之名尚氣河上之說
久焉胡乃斥朝庭之宗崇非家國之
蹤而詎編法師對曰琳聞九首雙瞳
之與金天火帝之文白秦赤漢之暮
虔敬徒椅五聽未越三章天網縱寬
三國二京之誌是稱左史右史記事
記辭直筆直言無矯無妄故吴主孫
權問尚書令闞澤曰仙有靈寶之法
其教如何闞澤對曰夫靈寶者一無
弌族可依二無成道處所教出幽谷
非人所知眞是幽居濫說非聖人製
也吴主善其對焉所言天尊之号出

自佛經竊我聖蹤施乎已典何者案
五經正史三皇已來竝不云別有天
尊住於天上但叙周公孔子制禮刪
詩所以五典三墳靡覩大羅之稱前
王往帝不聞郊祀天尊安有執玉簡
披黃褐垂素髮戴金冠別号天尊端
拱九華之殿獨稱大道統御七映之
宮縱有道教稱天尊諸子談靈寶此
乃道聽途說詎可依憑委巷之書非
開國典又齋儀矯製事跡可尋莫不
廣列金銀頒班繒綵並是三張詭述
脩靜妄言庵穢逗遛僞如琳論又道
士之号老教先無河上之名儒宗未
稱何者姚書云始乎漢魏終暨苻姚
皆号衆僧以為道士至魏太武世有
寇謙之流始竊道士之名私易祭酒之
稱此豈琳之臆斷乃是史籍盛明又
班固漢書文帝傳及黨岳關中記稱
康皇甫謐高士傳及諸父老等書皆
無河上公結草為菴現神變處事並虛
謬不殊與讜妄構斐然勤成卷軸當令
主上垂拱問道坐朝此族既親孚章
百姓寔可黜三張之纖術闡五千之

妙門琳今愕愕而犯顏望顯主上爲明后若准唯而從言慮陷聖帝於昏君伏惟　万乘幸納於蒭蕘敢陳一字斯言若允埃露巽益高深咸等

又問法師百論第三云梁高祖留心釋典祈祐捨身隋文帝荷負四生棟梁三寶拓拔淪於正法宇文毀於尊容者即應蘊福延慶積惡招殃何乃魏則數葉臨軒周乃累君傳嗣梁嬰侯景之難隋纔二世而亡是知天道無親頗成虛闊禍淫福善胡其爽歟因何損替者翻享遐齡崇敬者無終厥壽進退辭拙情狀默然去取自乖是知虛謬法師對曰琳聞道教浮疎詎明三報儒宗偓促但叙一生故仲尼荅季路曰生與事人汝尚未知死與鬼神余焉能事案班後漢書曰道家者流出於老子老子以清虛淡泊爲主祐善嫉惡爲教畜妻子用符書禍福報應在一生之內此並區中之近唱非象外之遐談所以奇悅碩疑史遷深惑至如唐虞上聖乃育朱均瞽叟下愚是生有舜顏回大賢而

夫絶商日極惡而亂昌益孫縱暴而
福終美齊至斥而餓死張湯酷吏七
世垂纓孔干正臣一身屠戮諸如此例胡
可勝言僉惑致疑故常情耳所以我
之種覺獨另遍知遐習四生廣敷三
報欲使繁疑霧卷夙滯雲披玉牒
周陳金言備顯故經云有業現昔
有昔報有業現昔有樂報有業現樂
有樂報有業現樂有昔報或餘福未
盡惡不即加或宿愆尚在善緣使發
如灰覆火豈得稱無若聞尋聲當知
必有旦夫善惡無爽厥釁鬪以日虧
報應有歸等數亡而星現但察感通
之分是明善惡之來然則蕭楊周魏
之流可不思而自釋也威等又問法
師曰論第四云高祖武皇帝者似若
詔出已後方造論端
當今帝系所崇老聃為本奉遵柱下
勅道居先因何固非詔文擅生肥毀事
既非小須具委陳不得徒事飾非虛煩
翰墨法師對曰琳所著論文本緣劉
李實非詔出已後乃是八年已前但為

謚号未行創云皇帝次依漢史為太上皇後見帝謚須行方題大武請尋論卷第四指的顯然叙德但記八年足知非謀豈敢詔書出後公然杞毀求虚責實罪有所歸乞撿逗遛自分愆日威等又問法師曰論第五云依姚長謙曆云佛是周昭王甲寅歳生穆王壬申之歳始誠度者因何法顯為傳云聖殷王時生推於勝正之記言佛是周平王世出道安作論耀執桓王長房為録圖言莊代是知傳述乖紊無的可依仰具顯先後不同遐迩所以法師對曰琳聞大聖應生本期利物有感斯現無機不燭故經云一音所暢各隨類解論聲既尒語辞亦然而傳記所明非無所理琳今正據取彼多家先列其真後陳其妄謹依魏國曇謨最法師齊朝上統法師及隋修曆博士姚長謙等據周穆天子傳周書異記前漢劉向列仙傳序并古舊二録後漢法本内傳及傳毅法王本記吳尚書令闞澤等衆書准阿含等經推佛是姬周第五主昭王瑕即位二十三

年癸丑之歲七月十五日現白象形降神自兜率託淨飯王宮摩耶受胎故後漢法本內傳云明帝問摩騰法師曰佛生日月可知以不騰荅曰佛以癸丑之年七月十五日託陰摩耶即此年也昭王二十四年甲寅之歲四月八日於嵐毗園內波羅樹下右脇而誕生故普曜經云普放大光照三千界即周書異記云昭王二十四年甲寅之歲四月八日江河泉池忽然汎漲井涌泉並皆盈出宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜即有五色光氣入貫太微遍於西方盡作青紅色昭王即問太史蘇由曰是何祥也蘇由曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如蘇由曰即時無他一千年後聲教被於此土昭王即遣人鐫石記之埋在南郊天祠前佛生即此年也昭王四十二年壬申之歲四月八日夜半踰城出家故瑞應經云太子十九四月八日夜半天人竊於窻中叉手白言時可去矣因命馬行即此年也周第六主穆王諱滿二

年癸未二月八日佛年三十成道故普曜經云菩薩明星出時豁然大悟即此年也周穆王五十二年壬申之歲二月十五日佛年七十九方始滅度故涅槃經云二月十五日臨涅槃時出種種光大地六種震動聲至有頂光遍三千即周書異記云穆王即位五十二年壬申之歲二月十五日平旦暴風忽起發損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黑西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也扈多對曰西方有大聖人滅度衰相現耳佛入涅槃即此年也始自昭王二十四年甲寅之歲誕應已來至今大唐貞觀十三年己亥之歲正經一千六百一十八（一十八者恐六十六之錯）載言法顯為傳云聖殷王時生者但法顯雖遊外國傳未可依年月特殊大為河漢又道安乙丑上統甲寅諸無所據未足為驗又像正之記罕見依憑安公為論據羅什記羅什記著承安世高安世高者以漢桓帝時在洛陽翻譯信執筆者據桓王時

但羅什秦弘始來此高漢朝先至二
師祖去垂三百年信彼祖承依而為
說非是實論造次謬陳並由當時傳
者之過又隋朝翻經學士費長房言
佛莊王時生者房以二莊同世周莊
十年即魯莊七年也但據恒星為驗
而云佛生未悟恒星別由他事琳案
文殊師利般涅槃經云佛滅度後二
百五十年文殊至雪山中化五百仙
人訖還歸本土放大光明遍照世界
入於涅槃恒星之瑞即其時也長房
終長房所判未究尋根何者長房云
言二月八日生者乃是四月非二月也
周以十一月為正月言四月者今二
月也雖云二月終是四月案春秋一
部年用魯莊之年月取周王之月恒
星本瑞於周世須據周之時日月長
房乃云佛莊王十年二月八日生者
大為猛浪若是二月不應論星長房
又云佛以四月八日下託胎者說胎
既用周月現生還是周辰今言二月
是亦非也若周以十一月為正月如
來不容二月生凡人正月胎即十
月生四月胎即正月生佛將同人此

七月胎故乃四月生王劭齊誌云周四月者夏之六月(闕衰二字上下方可)以此却推四月生者是七月胎今言六月取其節氣雖經七月終屬六月信知王劭所說不謬又長房言佛以周惠王十九年癸亥二月明星出時成道者亦有大過何者案劉向古舊二錄云周惠王時已漸佛教始一百五十年後老子方說五千文若以惠王之時始成佛者不應經教已傳京洛又計惠王即莊王孫也以癸亥年推其相去唯三十年不應始得成佛經教已來此土尋如來化世四十九年迦葉結集在佛滅後法門東漸正是周時劉向之言誠非謬矣長房之錄定不可依詳夫聖應无方理難窺測況乃東西夐遠年代遐邈復遭六國縱橫秦燔五典為年紀者不少帝曆者多家而乎言差違增減出沒皆師己意各謂指南琳今粗述見聞詳諸史錄略陳遐邇揚榷後先者也

唐護法沙門法琳別傳卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

唐護法沙門法琳別傳卷下　　惠

京弘福道場釋彥琮　撰

威等又問法師曰論第六云飾道呈禍宋之服良孫恩敗晉之衰著南鄭反漢之巾抱公旗誅家之笏者但大冠小冠之設爰自漢朝皮巾鹿巾之來興於往古冠即法於年祀笏乃俗於搢紳既而服象雲羅致有攀霞道士衣同羽翼時聞履霧仙人故知其跡可尋三芝之茀遠其風可仰八桂非遙所以蕭史邑邑駕丹鳳於秦室鮑卿弃棄騎白鹿於漢庭而云敗國破家出何圖史既陳虛唱法有嚴科法師對曰琳聞聲調響順形直影端未見鑽火得水種豆生麥所以蘇張逢於鬼谷各懷辞詐之先顏閔遇於孔門俱標德行之始故知習二篇之化微妙無為行三張之風謀為亂首何者後漢順帝時沛人張陵客遊蜀土聞諸古老相傳云昔漢高祖應二十四氣祭二十四山遂王有天下陵不自度德遂攝此謀殺牛祭祀二十四所

置以土壇藂以草屋構二十四治館治
館之興始乎此也二十三所在於蜀地
尹喜一所在於咸陽於是誑誘愚民
招合兇黨斂租稅米謀為乱階時被
虵吞豐逆不作又陵孫張魯行其祖
術於後漢中自稱師君禍亂方起為
曹公所戮又中平元年鉅鹿人張角
自稱黃天部師有三十六將皆著黃
巾遠與張魯祖應衆至十万焚燒郡
城漢帝遣河南尹何進將兵討滅又
晉武帝咸寧二年有道士陳瑞以左
道惑衆自号天師徒附數千積有歲
月為益州刺史王濬誅滅又晉文帝
大和元年彭城道士盧悚自稱大道
祭酒以邪術惑衆聚合徒黨向日占
辰攻廣漢門云迎海西公特殿中桓
秋等覺知與戰尋被誅斬又梁武帝
大同五年道士袁矜姦言惑衆行禁
步綱官草收擒尋被誅滅又隋文帝
開皇十年有綿州昌隆縣道士蒲
童與左童二人在崩後館自稱得聖
誑惑人民重床至屋却坐其上云于
五童女方堪受法令女登牀以幕圍

違遂便觧匿如此經月後事發覺因即逃亡又開皇十八年益州道士韓朗綿州道士黃儒林扇惑蜀王令與惡逆云欲肆大事須藉勝緣遂教蜀王傾倉竭庫造千尺道像設千日大齋畫先帝形反縛頭手兇而壓之河北公趙仲卿撿察得實送身京省被問伏罪在市被刑近如武德三年綿州昌隆縣人李望先事黃老恒作妖耶去大業季年有道士蒲子真微聞道術被從東京至渠嶽身死因葬在岐而李望矯云子真道還又於彼縣山側有一石室巖穴幽闇人莫敢窺望乃依憑以作妖詐在明則張喉大語領納通傳入闇即噎氣小聲詐陳禍福遂令道士等傳說達縣聞州官人初撿並皆信受後刺史李大禮云此事非輕必須申奏要假靚驗方定是非遂與合州縣官人并道士等一百餘騎同至穴所再拜祈請望時詐荅闇者傾心唯巴西縣令樂世質深達機情知其誑詐入闇密候見望噎聲質時呵之望即款伏收禁州獄方

欲斜罪未經數日服藥而終是知所習非正釁逆相仍左道亂群斯言信矣竊惟賊飾黃巾興乎鉅鹿鬼書丹簡發自陽平而云服象雲羅斯言逕挺衣同雨穀不近人情安有駕鶴乘龍身被布褐黏鸞策鳳頂戴皮巾所以白石赤松之流皆非鬼卒王喬羨門之輩並匪洽頭又李聃事周之辰服同儒墨公旗謀漢之日始有黃巾如其祖習伯陽道士並宜朝拜若也宗旗取則斯弊特可逕除威等又問法師曰論第七云苻安感夢而疾瘳文宣降靈而病愈吳王園寺舍利浮光齊主行刑刀尋斷壞宇文毀僧而瘡潰括拔廢寺而膿流孫皓尿像而陰疼赫連兇頑而震死者詳其所引並是帝王豈有條尒歸心則銷痾盪瘵暫爲釁毀即國喪身亡是知帝代遷訛自關運數脩短皇王興替詎亦非由信毀何爲妄陳禍福誑述妖祥據此逗遛非無指斥法師對曰易稱積善餘慶積惡餘殃書云善惡之報同乎影響所以文武成康之際治道

隆平秦皇二世之時酷毒天下此乃
履道祚久浴刑嗣短典籍盛談詳閑
運數況佛稱調御三界特尊信号福
田四生崇重豈有恭虔敬仰福乃無
徵毀滅剪除禍之無驗前以略陳報
應對彼邪人使慶朝聞甘乎夕殞其
文宣弟安之輩吴王齊后之流拓拔
宇文赫連禄赭等善惡之蹤記傳具
明廣如宣驗冥祥搜神感應等説且
善惡之分理數懸然傳之典誥懸諸
日月之使見不賢而内自省弱喪知歸
瞻賢者而思齊迷途自曉琳粗述一
隅而已令渠三反者焉當今
聖上欽明歸心覺路揆祇園而興梵
宇陵祇樹以起禪龕造無著尊度降
魔衆恩覃馬岸道被龍堆凡是人倫
孰不霑賴琳豈敢妄傳妖孽指斥國
家但為對彼仲卿因興此論威等又
問法師曰論第八云出道偽謬良有
以焉鹿馬殊形秦人一其貌麟麏異
質魯俗迷其容欲示後昆考其虛
詐者但紫氣浮關尹喜啓二篇之
奥青牛出境老子述重玄之微所

以洪漢景文修之匪懈我皇繼踵親
自依行今乃誇贖浮華難希禹跡驗
之詭詐故矚傷羅當今
聖上神謀達四聰於六合皇衷睿
鑒朗二曜於八紘忽以鹿馬剋昌辰
麟龐識詰后斯焉可忍孰不可容法
師對曰琳聞自馬東旋三藏創茲而
起青牛西逝二篇自此而興或闡玄
玄以化民或明空空而救物驗之圖
牒指掌可知所以發唱顯宗彰乎典
世釋教翻譯時代炳然文史備彰繫
民不惑至如道家玄籍斯則不然唯
老子二篇李聃所闡自餘經教製雜
孔情何者前漢時王褒造洞玄經從
漢時張陵造靈寶經及章醮等道書
二十四卷吳時葛孝先造上清經晉時
道士王浮造明威化胡經又寵辭造三
皇經後改為三清經齊時道士陳顯明
造六十四卷真步虛經梁時陶弘景
造大清經及章醮儀十卷後周武帝
滅二教時有華州前道士張賓詔授
本州刺史長安前道士焦子順一名
道抗選得開府扶風令前道士馬翼

雍州別駕李運等四人以天和五年於花州故城內守真寺挑攬佛經造道家偽經一千餘卷時萬年縣人索畋發廣但是甄鸞笑道處盡改除之近如大業末年有五通觀道士輔慧祥三年不言因改涅槃經為長安經當時被約不許出城門家見內者黃衣執送留守官經事發為尚書衛文昇所奏於金光門外被戮耳目同驗又甄鸞笑道論云道家妄注諸子書三百五十卷為道經又檢玄都目錄妄取藝文志書名矯注八百八十四卷為道經據此而言足明虛謬故知代代穿鑿狂簡寔繁人人妄造斐然盈貫琳又案後魏正光元年明帝召清通觀道士姜斌與融覺寺僧曇謨最對論斌時妄引開天經云天師張陵所造帝時勅遣大尉公丹陽王蕭綜散騎常侍溫子昇等一百七十人共議云老子止著五千文西隱流沙更無言說臣等所議姜斌罪當惑衆帝曰姜斌既有妖言付獄斬決又案後漢明帝永平十四年道士褚善信

等六百九十人聞佛法入洛請求捔
試投將道家經書合三十七部七百
四十四卷就中五百九卷是道經餘
二百三十五卷是諸子書又案晉葛
洪神仙傳云老教所有度世消災之
法凡九百三十卷符書等七十卷揔
一千卷又案宋太始七年道士陸脩
靜荅明帝云道家經書并藥方咒符
圖等揔一千二百二十八卷云一千
九十卷已行於世一百三十八卷猶
隱在天宮案今玄都經目錄云依宋
人陸脩靜所上目今乃言有六千三
百六十三卷云二千四十卷見有其
本四千三百二十三卷並未見本以此
詳檢事跡可知詐妄之由驗之圖史
若援蕭溫等議止有道德二篇如取
漢帝校量使應七百餘卷約葛洪神
仙之說僅有一千准修靜所上目中
過前九十又撿玄都經錄轉復弥多
既其先後不同是知虛妄明矣增加
卷軸添足篇章依傍佛經改頭換尾
或道名山自出時唱仙洞飛來何乃
黃領獨知英賢不覩請問當今道士

推勘後出之經為是老子別陳為是
天尊更說縱其說也應有時方為是
何代何郡何年何月如其有據容可
流行若是妄言理須焚剪當今明朝
敢守承蔽百王聖上臨軒應期千載
方欲廣敷五教杜絕妖妄之書重述
九疇弘揚要道之訓豈敢以麟曆判
上庶焉識朝但以無識黃巾混其真
偽管見道士不別是非所以借況泰
人譬之魯俗若乾坤之象龍焉豈天
地則可騰驤理固不然如何見責
威等委細推驗以十一月十五日具
狀奏聞
帝因親降問曰朕本系老聃東周隱
德末葉承嗣起自隴西闡太道為道
元隨迎不測談上德為德毋視聽莫
知苞四象以運行括二儀而亭育既
無得而稱矣信日用而不知厥所以
尊乎祖風高出一乘之上敦乎李化
超踰百氏之先何為詭判師其妄陳
先後無言即死有說即生　法師對
曰琳聞師經對文侯云堯舜之君唯
恐無言桀紂之君唯恐有言又東方朔

晉武帝云臣生亦言死亦言琳今屬堯
舜之君何得無言者我琳開拓拔達闍
唐言李氏陛下之李斯即其苗非柱
下隴西之流也謹案老聃之李牧母
所生若援隴西乃皆僕裏何者燉煌
寶録云桓王三十九年幸閑預庭與
羣臣經夜論古今王曰老聃父爲何
如人也天水大守橐緩對曰老聃父姓
韓名虔字元早瘂跛下賤胎即無耳一
目不明孤單乞貸年七十二無妻遂
与隣人益壽氏宅上老婢字曰精敷
野合懐胎而生老子又王儉百家譜云
李姓者始祖皐繇之後爲舜理官因
遂氏焉乃稱李姓李氏之興起於聃
也以李樹下生乃稱李姓至漢成帝
時有李隱抗烈毀上被誅徒其族於
張掖在路暴死其奴隸等將其印綬
冒涼得往所謂隴西之李自此興焉
又老子云吾不敢爲天下先故述五
千之訓又言不与物競履衆人之所
惡既處物不覺又不爲先恐已推人
守雌保弱老子西昇經又云乾笠有
古皇先生者是吾師也綿綿常存吾

今逆矣又符子云老氏之師号釋迦文尹喜内傳云老子曰王欲出家吾師号佛覺一切人也今受天帝請食還當爲王及群臣等一時受戒竊以拓拔元魏北代神君達闍達系陰山貴種經云以金易鍮石以絹易縷褐如捨寶女與婢交通

陛下即其人也棄北代而認隴西　陛下即其事也又老生姬季之末釋誕隆周之初世隔一千餘王年經二百餘祀此即師資驗矣先後顯然勘卷分明在文指的伏惟陛下好生惡殺賴及蟲魚拯溺救焚化霑荇葦等三皇之世教而不誅同五帝之時師而不障

陛下若奮赫斯之怒則百万不足愜情

陛下若毅秋霜之威則一言容有可錄輕忤御覽魄飛揚塵黷威嚴心魂失守帝時大怒豎目又問法師曰朕聞周之宗盟異姓爲後尊祖重親寔由先古何爲追遠其疑翕扆爾端廣引莊釵之言備陳不遜之辭擢髮數罪比此猶輕盡竹書愆方斯未擬爬毀朕之祖禰謗黷朕之先

人如此要君理有不恕法師對曰琳
聞文王大聖周公大賢追遠慎終昊
天靡吝孝悌之至通於神明雖有宗
周義不爭長何者皇天無親唯德是
輔古人黨理而不黨親不自我先不
自我後不以疎而不賞賞被有功不以
親而不誅誅其有過伏惟
陛下道含弘而光大恩被八埏德普
覆而平均綱開三面納忠言若弗及
懸五聽以乾乾從善諫其如流坐丸
重而翼翼
陛下今縱雷霆之怒琳甘粉骨灰軀儻
垂雨露之恩庶全骸骨自後辯對傳
有二百餘條詢訪莫知闕而不錄至
二十日又降
勑云汝所著辯正論信毀交報篇言
念觀音者臨刀不傷既有斯靈朕今
赦汝七日之內尒其念哉侯及刑科
能無斷不法師既羈縲紲復迫刑期
求哀交懷控告無所至第六日夜盤
桓悵快徙倚沉吟步朗月以惘然慨
淳生之如寄不覺潸潸因言志云草
命如懸露輕生類轉蓬所嗟明夜月

難与古人同法師因揮筆昌言仰天
而歎曰昔鄒衍拘沓獄燕丹質秦邦
尚感夏景零霜烏頭變白豈可獨於
琳也倫無徵應者哉言訖俄有神人
身長丈餘素服衣冠踰垣屢止而謂
法師曰既能立形殉道弃絆類綱冥
衛寔繫幸無勞慮語訖而失法師
因乃恭度五體默念三尊遂得思逸
胷懷釋然無懼至七日旦
勅遣劉德威等問法師曰今赦期已
滿當届臨刑比念觀音有何靈應法
師對曰自隋季擾攘四海沸騰疫毒
流行干戈競起興師相伐各擅兵威
臣佞君荒不爲政化遏絶王路國執
一隅我皇興吊伐之心統天立極赦
戮刑於都市斯即觀音拯積死於帝
庭寧殊勢至論功比德上聖道齊琳
於七日已來唯念
陛下威等重問法師曰前奉
勅旨令師誦念觀音因何不念乃云
唯念
陛下法師對曰琳聞觀音聖鑒垂形
六道上天下地皆爲師範然我皇文

恩聰明光宅寰內九夷奉職八表刑
清君聖臣賢不為枉濫今
陛下子育群品如經即是觀音既其
靈應相符所以唯念
陛下但琳所著辯正爰与書史符同
一句參差甘從斧鉞
陛下若順忠順正琳則不損一毛
陛下若刑濫無辜琳有伏屍之痛咸
等錄狀奏
帝帝悅因召法師而問曰朕比覽師
文僉騐老教發言佛理感歎良哉而
釋劣道優朕今未曉佛大道小非不
昧斯宜悉亦心較言優劣佇聞嘉
唱级朕煩懷法師面奏曰伏承
聖旨若博名義弘深戴天不測其高
方斯來擬履地莫知其厚正此非儔
伏惟
陛下巨細不疑亦廻天睠等齊桓禮
鄙人之術同燕昭師郭隗之才敢不
罄言陳其猶或琳聞妙覺常身本無
色像為衆生故跡有形儀感等洪鐘
隨撞擊之大小應同明鏡逐廣物以
妍蚩然由道冠二篇理踰百氏典謩

在昔可略言焉故後漢太傅張衍謂
南岳道士褚善信曰夫西域教者洪
王說也濟於六道普潤含靈卿可齊
妻歸真勵心遵學若不奉敬可謂虛
度百年無功而逝卿若慢而不敬亦
可專心黃老黃老者雖無法王之量亦
是前世聖人撰集雖同諸子言行甚與
詮性無為道德之府也昔孝景皇帝
常修行不惓道學從此興焉處百家
之長得擬佛經為次至於莊成子列
子莊子惠子等並皆悉學自然逍遙
塵外亦是黃老之次卿可慕焉又吳
尚書令闞澤對吳主孫權曰臣審知
佛是無上法王眾聖所歸教加一切
哀含万類深同巨海不簡細流明並
日月不嫌星燭會觸即化遇物斯乘
天上人中自在尊貴縱使天有晉覆
之功地有普載之力皆是諸佛建立
使之然也臣又竊尋魯孔丘者英才挺
秀聖德不群世号素王製作經典訓
獎周末教加季葉師儒之風澤潤
今古亦有逸民如許成子廣成子
原陽子消子惠子莊子等百家子

書皆修仙自翫放暢山谷縱大莫
心學歸淡泊事乖人倫長幼之節亦
非安世化人之風是以古人將為陷
滯蓋此之謂歟至漢景帝時考諸百
家以黃子老子義體宏深內外明達
故改子為經始立道學
勑訓朝野令諷誦焉若將孔老二家
比方佛法遠則遠矣所以然者孔
老設教法天制用不敢違天諸佛設
教天法奉行不敢違佛以此言之實
非比對明矣吳主善之因謂闞澤曰
卿博學精通覽無不悉宜加太子太
傅領侍中尚書令如故又梁武帝會
三教詩曰小年學周孔弱冠窮六經
中復觀道書有名與無名晚年開釋
卷猶日映衆星又梁宗光祿大夫顏
之推云佛家三世之事信而有徵乃
行歸空千門入善豈徒九經百氏之
博哉明非堯舜周孔老莊所及也又牟
子論曰堯舜周孔老氏之化比之於
佛猶白鹿之與麒麟又後周王褒庭
誥曰道家之義則隳支體黜聰明弃
義絕仁離形去智此域中之教也釋

氏之教見苦斷集證滅修道明因辯果革凡成聖斯為教之極也又今秋書監虞世南帶三略論亦言老子之義谷神不死玄牝長存久視長生乘龍駕鶴出區中之教也夫釋氏之法空有不滯人我兼忘超出生死歸於寂滅此象外之談也且夫優劣之跡訓誥如然而大小之來在乎
陛下何者詔來豈前佛大道小詔豈已後道大佛小大小優劣此之謂歟
伏惟
陛下至德通神布雲雨於緇侶道隣極聖垂日月於玄門親降德音問於庸非但琳欽承顧問敢述舊章塵黷威嚴弥深戰越帝覽法師對異而釋放焉時憲司執奏曰法不可廢國有常刑諸指斥乘輿者罪當大辟
帝曰法琳雖毀朕宗祖非無典據特可赦其極犯徙在益部為僧法師見放意不自得因作悼屈原篇用申厥志其詞曰何天道之幽昧兮乖張列宿使忠正之屈原兮而見放逐讒佞從旨兮位顯名彰直言不諱兮遂焉逢

殃和璞揹於山澤兮燕石為珎西施廢而不幸兮嫫母見親撫心思念屈原兮慱達廣識君王不察其貞正兮斥逐去國納讒諂之該惑兮自昏厥德燕蘇弃於荒野兮藥藩見殖鷄鶩鳴嘯於君林兮鵷鸞鳥戢翼豺狼當路而從横兮麟麕伏匿鳳鳥尚知懷德兮見覆巢而高翔麒麟猶忻有道兮矚不仁而騰驤忠諫之不入兮箕子佯狂杜伯之辞直兮遭尤逢殃比干正而剖心兮伍子胥貞而抉眼痛清白之屈原兮傥佰羅而不逐時京邑僧侶有流言於法師曰不能靜思澄神求出要道而狼鬻破邪辯正悖擾天庭致使主上瞋嫌釋教翻覆彼若所陳此當學容徙彼劒南若於佛法有功何乃陵遲若是法師聞之謂三五友人曰琳聞主憂臣辱主辱臣亡弃謂僧是尭丁佛為胡鬼斯言可忍孰不可容于時大德如雲名僧若雨縱引四含八藏措筆無由徒解九部三乘置言何地琳遂不量疎薄揩紐頹綱因乃搢撫與讃搜揚子集曉其本

翦挫彼邪言遂使倭傳無辞李劉熾
默信知寸有所大尺有不長用珠彈
鵠亦若泥擲
紛縱遷琳益部寧成伐罪於琳佛法
今且晏然此豈謂爲翻覆昔屈原被
讒放逐原豈不爲忠卞氏獻璧加刑誹
言是瑕此亦時君用與不用也屈原
雖經放逐離騷盛行卞氏縱復加刑
連城尚寶但清水圓求行處豈無所
恨世人莫知我也言訖泣數行下因
爲詩曰僕秉屈原操不採漁父篇問
言蓬轉者答爲直如絃時掩泣吞聲
嚶咽而言曰琳也不還今被南遷幸
希諸德寄目傳書時訪生死時道俗
送餞塡咽郊鑾散若明神步輦徐逝
法師辞訣友人又爲詩曰非意延非
罪離友復離親山川万里隔方勞七
尺身遊魂長去楚分念獨留秦自匪
相知者誰憐死別人夏六月丁卯行
至百牢關菩提寺因嘗痢疾遂致不
救臨終而歎曰大丈夫泡幻之軀信
爲無用觀斯悉露深可歎哉本期殉
道以立身不獲從志泣麟傷鳳能無

悲心言訖而卒即貞觀十四年秋七月二十三日也春秋六十有九道俗摧慟如喪所親因葬於東山之巔高樹白塔行侶来往莫不傷嗟人物周旋知便下淚但法師藝業優贍墳素必該世号詞林時稱學海或復風前月下之詠春蘭秋菊之篇體物緣情並多麗落前秘書監虞世南者名超振古道邁當今乃集法師之文為之叙引云尒

若夫神妙無方非籌筭能測至理凝邈豈繩準可知寔乃常道無言有無斯絕安可憑諸天縱窺其杳冥者乎至如五門六度之源半字一乘之教九流百氏之目三洞七籤之文咸可以經緯闡其圖誰可以心力到其境者英猷茂實代有其人焉法師少學三論名聞朝野長該衆典聲振殊俗威儀肅穆介節淹通留連淸翰發摘微隱比地方春藏用顯仁之量如愚若訥外闇内明之功固能智同測海道亞弥天豈止操類山濤神侔庾亮而已尔其文情乃與而不野麗而有

則循八音之並奏等五色以相宣道
行則納正見於三空拯群生於八苦
既學博而心下亦守卑而調高寔釋
種之梁棟善人之羽儀者矣加以賑
之扶危先人後己重風光之拂照林
巘愛山水之貪帶烟霞願力是融晦
迹肥遯以隋開皇之末隱於青溪山
之鬼谷洞焉迴搆巖崖則弊虧日月
空飛戶牖則吐納風雲其間採五芝
而偃仰遊八禪而寢息餌松术於溪
澗披薜荔於山阿皆合掌歸依摩頂
問道經行恬靜十有餘年然而疊嶂
危峯長松巨壑野老之所栖盤古賢
之所遊踐莫不身至目覩攀穴指歸
仍撰青溪山記一卷見行於世故此
闕書太史今傳並學業膚淺識慮非
長乃穿鑿短篇懸陵正覺將欲震茲
布鼓竊比雷門中庸之人頗成阻藏
法師愍彼後昆又撰破邪論一卷雖
知虞衛同奏表異者九成鸑驥並馳
見奇者千里終須朱紫各色清濁分
流訶以凡測聖之亹責以俗校真之
咎引文證理非道則儒曲致深情指

納周客莫不轍乱旗靡瓦解氷銷入
室有操矛之圍龍角無容頭之地於
是傳寫不窮流布長世若披雲而見
日同迷蹤而得道乎法師著述之性
速而且理凡厥勒成多所遺失今散
採所得詩賦碑誌讃頌箴誡記傳啓
論及三教系譜釋老宗源等合成三
十卷法師與僕情敦淡水義等金蘭
雖服制異宜而風期是篤輒以藤梗
聯彼珪璋編為次第具如別目並悉文
遒旨婉桂馥蘭馡盛傳緇素流乎視
聽矣釋彦琮賛曰易稱大極生兩儀兩
儀生四象老子述無名天地始有名万
物尊序道序德談孝說忠斯亦方內之
至言域中之大訓也詎聞視聽之外四
德常身形器之先一如凝湛肇欲施安
品物託像迦維刹見閻浮龍飛道樹於
是淨五眼朗三明具六通圓万德耀神
光於此界放毫相於他方動大地以
警迷徒震雷音而駭群品始垂雲於
鹿野蔭彼小根終灑潤於鶴林霑茲
大業其間則三乘服道捐火具於禪
河十異歸心沐清流於福地自爾微

言旣絕佛日潛輝大義將乖邪風競扇則有提婆童壽緝彼頹綱龍樹馬鳴維其絕紐逮乎金人感夢秦蔡西遊玉馬東旋騰蘭降趾則有九仙左道蟻聚於京畿五岳邪徒鶉張於帝闕竟誇鼓翼各恃螢光欲方駕大鵬比暉龍燭騰上靡施於三略巳薦苞茅蘭炱逞於六韜嚮風銜璧故得空懸五雲之蓋庭雰七寶之花鞱暎日宮揚輝繡縠于時捐巾褐者其數若林遵解脫者如風偃草此則釋門大猷佛日方興妝對倒戈詎堪為比自後名僧間出髦彥挺生代有其人詳諸史牒則有道林牟最提智劍以攘衍始上顯公擁法囊而直進楚妻娥於魏闕讓陸靜於齊朝貢神武於一時流榮聞於千載譽我巨唐之有天下也發三皇而越五帝冊堯舜而子成康光宅八埏君臨萬國闡玉鼓法蠢之訓揚佛日金鏡之光蕩蕩巍巍斯之謂矣時有傅劉作鏡妄構邪言唱和旣同互為脣齒而法師幼懷高量志殊群兒所以撰括與暮約文申

理並懸諸日月緇素敀欽卷舒芬馥
四生舒慧照於三界遂使朱藍各色
邪正區分藏藻嘉聲傳乎口實余既
側聞餘論思記德音先之史才徒知
勵朽至若詩賦啓頌之作章表碑誄之
科重席劇談花文藍藻者則詳諸別
簡非此所云若殷賅佛聖之纛牆鑿
法王之記對揚天命光顯大猷者則
載彼見聞存乎實錄庶使前若弗墜
後進思齊補僧史之鈌遺記盛德之
請問者矣

唐護法沙門法琳別傳卷下

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

貞元新定釋教目錄卷第一

說

西京西明寺沙門　圓照　撰

謹按舊錄云夫目錄之興也蓋所以
別真偽明是非記人代之古今標卷
部之多小摭拾遺漏刪夷駢贅欲使
正教合理金言有緒提綱舉要歷然
可觀也但以法門幽邃化網恢弘前
後翻傳年移代謝屢經散滅卷軸參
差復有異人時增偽妄致令混雜難
究蹤由是以先德儒賢製斯條錄令
其存者殆六七家然猶未極根源尚
多疏闕昇以庸淺久事披尋參練異
同指陳臧否成茲部袠庶免乖違幸
諸哲人俯共詳覽今觀先賢所撰冠
絕群英伏從庚午以來搢七十祀三
藏繼踵于今四朝聖上欽明翻譯相
次一百餘部經律特明累降
鴻私許令修述圓照等才智短淺恩
不延文輒奉
皇恩俛仰恭命今所譯者約以類分
隨三藏文相次附入自惟以索繼組
以礫次金疑則闕之以俟來哲也

稽首善逝牟尼尊　無上丈夫調御士
亦禮三乘淨妙法　五部祕密揔持門
并及八輩應真僧　普賢妙德諸菩薩
五眼三身咸照世　至誠歸命願加威
我撰經錄護法城　三寶垂慈幸冥祐
唯願法燈長夜照　迷徒因此得慧明
正法遐久住世間　依學速登無上地
自後漢孝明皇帝永平十年歲次丁卯至大唐聖神文武皇帝貞元十六年庚辰之歲凡七百三十四載（內從開元十八年庚午至今庚辰加七十一歲也）中間傳譯緇素揔一百八十七人所出大小二乘三藏聖教及賢聖集傳并及失譯揔二千四百四十七部（內新加一百三十九部）并合七千三百九十九卷其見行闕本並該前數（內新加三百四十二卷）新定目錄合三十卷開為揔別揔錄分二初奉承恩制次揔集群經別錄亦二初分乘藏差殊次明賢聖集傳揔中分為一十九卷別中分成一十一卷就別分乘藏中更有七門今先敘科條餘次編載

揔錄二文上

初特承恩旨錄有三

右新譯花嚴經一

三朝翻譯經律論二
大佛名經一部等三斯皆特降
絲綸許編目錄具列如左
二總集群經錄
右從漢至唐所有翻述具
帝王年代并譯人本事所出教等
以人代先後爲倫不依三藏之次
兼敘目錄新舊同異
別錄二之下
初分乘藏差殊錄
右別錄之内與分爲七一有譯有
本二有譯無本三支派別行四刪
略繁重五拾遺補闕六疑惑再詳
七僞謬亂正就七門中二乘區別
三藏殊科具悉委曲兼明部偶
二明賢聖集傳錄
右集傳之内有二不同一梵本翻
譯謂集自西方流傳東夏三藏碩
德翻譯奉行二此方撰述謂此土
高僧撰成傳記三寶三藏悉以甄
明神異感通戒定慧行備如文列
詳而鏡諸
第一特承恩旨錄有三者

初花嚴經
崇福寺新譯花嚴經四十卷
左右監門衛將軍知內侍省事馬
承倩奏臣得光宅寺寫一切藏經
院撿校寫經僧智通狀稱撿藏經
開元目錄上都花嚴寺沙門玄逸
撰集釋教目內未入藏經數
中書門下　牒右街功德使
牒奉　勑宣令所司附入目錄牒至准
勑故牒
貞元十五年九月八日　牒
中書侍郎平章事鄭餘慶
門下侍郎平章事崔損
撿校右僕射平章事韋　使
撿校左僕射平章事劉　使
右僕射平章事賈耽
撿校司徒兼中書令渾　使
撿校大尉兼中書令王　使
百九十一卷經
當街新譯花嚴經等及
三朝先於京城等處翻譯未入開元
目錄經總二百三十二卷　又新編上十卷
四十卷新譯花嚴經等准

勅見入目錄次一百九十一卷先翻譯
請准花嚴經例入目錄又新編上十卷
玄宗朝三藏無能勝等譯大威力等
經五卷大威力烏樞瑟摩明王經三卷
穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術
靈要門一卷穢跡金剛法禁百變法
一卷

已上五卷並梵天竺國三藏無能勝譯

普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷

東天竺國三藏沙門法月譯

金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地
法一卷
千手千眼觀世音菩薩大身呪本一卷
千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無
礙大悲心陀羅尼呪本一卷
不動使者陀羅尼秘密法一卷
千臂千鉢曼殊室利經十卷 保大中拾遺編上

已上十四卷南天竺國三藏沙門金剛智譯

肅宗代宗朝三藏大廣智不空譯
金剛大教王等經一百四十二卷
金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
金剛頂瑜伽般若理趣經一卷

觀自在菩薩授記經一卷
瑜伽念珠經一卷
奇特佛頂經三卷
觀自在菩薩最勝明王心經二卷
金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經二卷
阿剌多羅阿嚕力經一卷
普賢行願讚一卷
地藏菩薩問法身讚一卷
出生無邊門經一卷
大吉祥天女經一卷
底哩三昧耶經一卷
十一面觀自在菩薩經三卷
吉祥天女十二名號經一卷
金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
菩提場所說一字頂輪王經五卷
寶篋經一卷
金剛壽命陀羅尼經一卷
大孔雀明王經三卷
大雲請雨經二卷
雨寶陀羅尼經一卷
蘘麌梨童女經一卷

稻䕸喻經一卷
大寶廣博樓閣經三卷
菩提場莊嚴經一卷
除一切疾病陀羅尼經一卷
能淨一切眼陀羅尼經一卷
施焰口餓鬼陀羅尼經一卷
三十五佛名經一卷
八大菩薩曼荼羅經一卷
葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
訶利帝母經一卷
毗沙門天王經一卷
觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷
文殊問字母品經一卷
金剛頂蓮華部心念誦法一卷
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦
法二卷
無量壽如來念誦儀軌一卷
阿閦如來念誦法一卷
佛頂尊勝念誦法一卷
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法
一卷
金剛王菩薩秘密念誦法一卷
普賢金剛薩埵念誦法一卷

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密脩行念誦儀軌一卷
金剛壽命念誦法一卷
一字頂輪王瑜伽經一卷
一字佛頂輪王念誦儀軌一卷
仁王般若念誦法一卷
如意輪念誦法一卷
大虛空藏菩薩念誦法一卷
瑜伽蓮華部念誦法一卷
聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
觀自在多羅瑜伽念誦法一卷
甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷
花嚴入法界四十二字觀門一卷
文殊讚法身禮一卷
受菩提心戒儀一卷
金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷
般若理趣釋二卷
大曼荼羅十七尊釋一卷
金剛頂瑜伽護摩儀一卷
都部陁羅尼目一卷
大乘緣生論一卷
七倶胝佛母陁羅尼經一卷
大虛空藏菩薩所問經八卷
仁王經二卷

蜜嚴經三卷
仁王念誦儀軌一卷
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴
經一部三卷
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌
一卷
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金
剛薩埵念誦儀軌一卷
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷
大藥叉女歡喜母幷愛子成就法一卷
普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
金剛頂超勝三界經說文殊五字眞
言勝相一卷
五字陀羅尼頌一卷
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念
誦法一卷
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥
王品一卷
不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光眞
言一卷
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀
軌經三卷
大威怒烏芻澀摩成就儀軌一卷

佛說摩利支天經一卷
金剛頂經一字頂輪王成佛儀軌一
卷
佛為優填王說王法政論經一卷
大方廣如來藏經一卷
佛說壹髻尊陁羅尼經一卷
速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿
尾奢法一卷
太日經略攝念誦隨行法一卷
大毗盧遮那成佛神變加持經略示
七支念誦隨行法一卷
木槵經一卷
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌
供養法一卷
曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷
金剛頂降三世大儀軌一卷
文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時
日善惡宿曜經二卷
金剛頂經觀自在王如來修法一卷
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三
菩提心論一卷
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀

軌一卷
仁王般若陀羅尼釋一卷
成就大悲觀自在蓮華部瑜伽念誦
法門一卷
大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷
金剛手光明灌頂經一卷
末利支提婆華鬘經一卷
大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷
金輪王佛頂輪念誦法一卷
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門
一卷
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普
賢修行念誦儀軌一卷 此一卷元進
數中元欠者
已上並三藏沙門大廣智不空譯
今朝罽賓國三藏般若等譯大乘理
趣新花嚴等經七十卷
守護國界主陁羅尼經十卷
本生心地觀經八卷
大乘理趣六波羅蜜多經一部十卷
大花嚴長者問佛那羅延力經一卷
般若波羅蜜多心經一卷

新譯花嚴經一部四十卷

已上六部共七十卷並般若三藏奉　詔譯

十力經一卷 已上一經龜茲國三藏勿提犀魚

迴向輪經一卷 唐言蓮華精進於安西譯

十地經九卷

已上二經共十卷並于闐三藏尸羅達摩於北庭譯右勾當右街功德所都句當右街諸寺觀釋道二教事千福寺上座僧靈邃進狀前件經謹具分析如前其新譯花嚴經狀准今年九月八日勅入開元目錄其先翻譯及安西所進經得翻譯臨壇大德圓照等狀上件經未入目錄伏緣是三朝翻譯時乞　聞奏請同新花嚴經例入開元目錄則天下諸寺依目傳寫皆入一切經藏庶免失墜金言廣敷仍請改舊目為貞元新定釋教目錄豈唯事超昔帝抑亦道冠真宗介福無窮上資皇祚

中書門下　牒　僧靈邃

牒奉　勅宜依牒至准

勅故牒

貞元十五年十月二十三日牒

中書侍郎平章事鄭餘慶
門下侍郎平章事崔 損
撿校右僕射平章事韋使
撿校左僕射平章事劉使
右僕射平章事賈 躭
撿校司徒兼中書令渾使
撿校太尉兼中書令王使

勅右街功德使 牒都句當大德靈邃

三朝先翻譯未入目錄經一百七十三卷

牒奉 進止前件經宜令都句當大德靈邃與西明寺僧圓照同取前件經送光宅寺令寫入藏經者准勅牒都句當大德靈邃者故牒

貞元十五年十月二十三日牒

使右監門衛將軍第五守亮

三大佛名經等

大佛名經一部十六卷或十八卷

法琳別傳一部三卷

續開元釋教錄三卷

左右監門衛將軍知內侍省事

馬承倩奏前件經目等求入藏

目

中書門下　牒右街功德使

牒奉　勅宜令所司附入目錄牒至准

勅故牒

貞元十五年十月二十三日牒

中書侍郎平章事鄭餘慶

門下侍郎平章事崔　損

撿校右僕射平章事韋使

撿校左僕射平章事劉使

右僕射平章事賈　耽

撿校司徒兼中書令渾使

撿校太尉兼中書令王使

第二總集群經錄中分為一十九卷

起第一盡十九　此粗顯綱條若一一具明在十九卷內

第一卷　後漢明帝初譯經至四不司傳經為第一卷所謂漢魏二代緇素譯人所出經或翻彥等及新舊失譯并附出譯人別傳

第二卷　後漢之錄從藥王藥上菩薩魏經至書魏宋大般涅槃經二卷

第三卷　吳晉二代緇素譯人所出經哉等并新舊失譯諸經同前附出譯人翊傳初從吳孫氏至西晉代貫出何闕世主經二卷

第四卷　西晉之論從弥勒成佛經至為西晉失源云

第五卷　東晉苻秦二代緇素譯人所出律論等并新舊失譯別傳

同前

第六卷 姚秦西秦前涼北涼四代緇素譯人所出經律論并新舊集失譯經等

第七卷 宋齊二代緇素譯人所出經律論等并新集失譯經等

第八卷 宋朝之餘從觀世音菩薩受記至蕭齊之末

第九卷 梁元魏高齊三代緇素譯人所出經律論等并新集失譯經律集等

第十卷 周陳隋三代緇素譯人所出經律論及傳集錄等

第十一卷 至十二十三十四十五十六十七卷初從大唐李氏稽長安至頻又固請乃蒙降許

第十二卷 皇朝緇素譯人所出經律論及傳錄等從帝日至佛陀波利竟

第十三卷 從大方廣佛花嚴經不思議佛境界分至三藏義淨竟

第十四卷 從大寶積經一百二十卷至幸諸來菩元點調馬

第十五卷 從玄宗肅宗代宗三朝所譯經至執不空三藏謝經序賀慶重表竟

第十六卷 從六軍使賀慶雲表至不空三藏建塔立碑竟

第十七卷 從今朝譯大乘理趣六波羅蜜多經至安西北庭進十地等經竟乃至都數帙同一無欠少

第十八卷 及第十九二卷敘古舊諸家目錄部帙多小及詳顯異

第十九卷 從大唐開元釋教錄至貞元新定釋教目錄畢

別錄二文下之中初別分乘藏錄中

分為一十一卷

起第二十盡第三十二此粗顯綱解若具述在別錄中十二卷內

第二十卷從別分藏下至寶星陀羅尼經

第二十一卷從華嚴部至七俱胝佛母陀羅尼經一卷竟

第二十二卷從觀自在菩薩隨心呪經至大乘論

第二十三卷從有譯有本聲聞三藏賢聖集傳畢

第二十四卷從別錄中有譯无本錄至大乘經律論畢

第二十五卷別錄中有譯无本錄小乘闕本經至律論賢聖集傳畢

第二十六卷別錄中支派別行錄別生經律論傳等

第二十七卷刪略繁重別生同本異經等刪除目錄補闕拾遺舊譯大小經律論大周入藏中遺漏不上目錄及新譯大小乘經律論集傳等新編入藏目錄

第二十八卷疑惑再詳目錄僞妄亂真新編僞經及群經錄中僞經并諸家集

鈔等目錄并准擬除附正錄

第二十九卷 大乘經律論入藏目錄隻出
異名及用紙多少等

第三十卷 小乘經律論賢聖集傳入藏
目錄卷末隻出刪除不入藏經等目錄

二摠集群經錄上之一

後漢劉氏都洛陽

從明帝永平十年丁卯至獻帝延康元年庚子凡十一帝一百五十四年緇素一十二人所出經律論并新舊集失譯諸經摠二百九十二部三百九十五卷

於中九十七部一百三十一卷見在一百九十五部二百六十四卷闕本

以為後漢經錄云於中直云帝者為直纂存名者是偽年代甲子依唐司隸勁鸞國子博士王道珪二家年曆參定

後漢

沙門迦葉摩騰 一部一卷經

沙門竺法蘭 四部一十五卷經

沙門支婁迦讖 二十三部六十七卷經集

沙門安世高 九十五部一百十五卷經律集

沙門竺佛朔　二部　三卷經

優婆塞安玄　二部　三卷經集

沙門支曜　十一部　十一卷經集

沙門康巨　一部　一卷經

沙門嚴佛調　五部　八卷經

沙門康孟詳　六部　九卷經律

沙門竺大力　一部　二卷經

沙門曇果　一部　二卷經

新舊諸失譯經一百四十一部一百五十八卷

五十九部七十六卷舊集八十二部

八十二卷新附

四十二章經一卷 永平十年丁卯於白馬寺與法蘭共譯初出舊錄云孝明皇帝四十二章

右一部一卷其本見在

沙門迦葉摩騰或云竺葉摩騰亦云攝摩騰群錄爭存未詳孰是先來不譯所以偁彰中印度人婆羅門種幼而聰敏博學多聞思力精拔特明經律當遊西印度有一小國請騰講金光明經微而隣國興師而來既將踐

境輙有事㝵兵不能進彼國兵衆疑有異術密遣使覘但見群臣晏然共聽其所講大乘經明地神王護國之法於是彼國請和上求法明帝以永平七年甲子夢見金人身長丈六項佩日輪光明赫弈飛在殿前明日博問群臣此何神異通人傅毅進奏對云臣聞西域有得道者号之日佛陛下所夢將必是乎帝以爲然詔遣郎中蔡愔郎將秦景博士弟子王遵等一十八人往適天竺尋訪佛法於大月支國與摩騰相遇時蔡愔等固請於騰遂與同來至于洛邑明帝甚加賞接所將佛經及獲畫像默以白馬同到洛陽因起伽藍名白馬寺諸州競立報白馬恩騰於白馬寺出四十二章經初緘蘭臺石室第十四間內自尒釋教相繼雲興沙門信士接踵傳譯併錄而編即是漢地經法之祖也舊錄云此經本是外國

經抄元出大部撮要引俗似孝經十八章出舊録及朱士行録僧祐出三藏記等道安録中不載騰以大化初至人未深信藴其妙解不即多翻且撮經要以導時俗騰後終於洛陽載其由委備如朱士行漢録及高僧傳等具尋録之源始竟述譯經之来須有由致故傍採衆說以廣異聞雖於文為繁而縁叙備矣

十地斷結經八卷 或四卷亦云十住

初出與竺佛念十住斷結經同本永平十三年出見朱士行漢録及高僧傳長房録等

法海藏經一卷 一本无藏字初出与法海經等同本見高僧傳及長房録等

佛本行經五卷 永平十一年出見高僧傳及長房録等

佛本生經一卷見高僧傳及長房録等

右四部一十五卷其本並闕沙門竺法蘭亦中印度人自言誦

經論數萬章為天竺學者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學徒留㝵蘭乃間行而至既達洛與騰同止少時便善漢言初共騰譯四十二章經騰卒蘭自譯十地斷結經等四部昔前漢帝穿昆明池底得黑灰問東方朔朔云非臣所知可問西域胡人法蘭既至追以問之蘭云此是劫燒時灰朔言有徵信者甚衆又秦景使還於月支國得釋迦像是優塡王栴檀像師第四作也來至洛陽帝即勅令圖寫置清涼臺及顯節陵上供養自尒丹素流演迄今蘭後終於洛陽時年六十餘矣又長房等錄云蘭譯二百六十戒合異二卷者不然細詳名目非蘭所翻委求同異如下別錄闕本中述

道行般若波羅蜜經十卷 題云摩訶般若波羅蜜道行經亦云般若道行品經或八卷初出与明度

小品及大般若第四會等同本
光和二年七月八日出見[illegible]祐二錄

無量清淨平等覺經二卷亦直云无
量清淨經第二出与大阿彌陀及
寶積无量壽會等並同本見吳錄

阿閦佛國經二卷建和元年譯或一
卷初出与寶積不動如來會等同本
見朱士行漢錄及僧祐錄亦云阿閦
佛刹諸菩薩學戒品經或无國字

佛遺日摩尼寶經一卷安公云出方
等部初与寶積普明菩薩會等
同本一名古品遺日說般若經
一名大寶積經一名摩訶衍寶
嚴經見僧祐長房二錄

般舟三昧經三卷一名十方見在佛
悉在前立定經舊錄云大般舟三昧
經或二卷光和二年譯初出与大集
賢護經等同本見聶道真錄及吳錄

兜沙經一卷見僧祐錄吳錄是花嚴
經名號品異譯

伅真陀羅所問經二卷初出伅真陀
羅所問寶如來三昧經舊錄云
伅真陀羅尼王經或三卷初出

与大樹緊那羅經同本安錄元見朱士行漢錄及僧祐錄

阿闍世王經二卷 初出与普超三昧經等同本見僧祐錄安云出長阿含者非也

內藏百寶經二卷 亦云內藏百品初出与世高譯者小異安公云出方等部見僧祐錄

文殊師利問菩薩署經一卷 亦直云問署經見僧祐錄及吳錄安云出方等部

新辟喻經一卷 凡十一事祐云失譯房見別錄巳上見存巳下闕

大方等大集經二十七卷 初出与曇无讖等出同本見李廓錄

般舟三昧經一卷 是後十品重翻祐有此一卷无三卷者靜泰錄或加大字第三出祐錄云光和二年十月八日出

梵般泥洹經二卷 或一卷初出与大般涅槃經等同本見朱士行漢錄或加大字第三胡般改為梵

象腋經一卷 初出見法上錄

諸法勇王經一卷 初出見法上錄

光明三昧經一卷 初出祐云出錄安 房云亦見吳錄

孛本經二卷 初出見僧祐錄

首楞嚴經二卷 中平二年十月八日出第一譯又云三卷見朱士行漢錄及僧祐錄吳錄

大方便報恩經一卷 出吳錄

阿闍世王問五逆經一卷 亦云阿闍世王經初出見長房錄

禪經一卷 初出房云見別錄

阿育王太子壞目因緣經一卷 佛涅槃後一百餘年育王方出故非佛說或无經字初出見長房錄

右二十三部六十七卷 雜譬喻上一十部二十六卷見在大集經下一十二部四十卷闕本

沙門支婁迦讖亦直云支讖月支國人操行純深性度開敏稟持法戒以精勤著名諷誦群經志在宣法桓靈之代遊于洛陽從桓帝建和元年丁亥至靈帝中平三年景寅於洛陽譯道行

等經示三部審得本旨曾不加
飾可謂善宣法要弘道之士也
河南清信士孟福張蓮筆受而
舊譯云胡般泥洹者竊所未安
上代翻經已來賢德筆受每至
度語無不稱云譯胡為漢胡乃
是西天邊俗類此之有玄羌今乃
稱胡豈開印度深為楚越可不
詳焉但佛所說經皆合稱為梵
本梵者此言清淨昔劫初時梵世
光音天來下彼土有食地肥者身
重不得復去因遂為人即五天
之本祖也仍其天號而立稱焉
若彼稱胡理將何出但彼稱梵
語如此土所謂漢言蓋有所憑
非為謬耳如舊曰僧悉稱俗姓
從符秦世有沙門道安獨拔當
時居然超悟云既剃落紹繼釋
迦子而異父豈曰承襲今出家
宜悉稱釋及翻四含其文果云
四姓出家同一釋種衆咸歎伏
四姓者 一刹帝利 二婆羅門 三吠
舍 四戍達羅

而安正當晉秦之世刊定目錄刪經論自号弥天措模季葉猶言譯胡為秦有五失三不易此蓋通人一蔽未盡美歟上代已來有胡言處今並改為梵字庶无紕謬使談者得其正焉

又長房等錄支讖譯中復有大寶積經一卷今以與佛遺日摩尼寶經既是同本不合再出又尋文句非讖所翻別錄之中皆為失譯今依別錄為正故讖錄除之

大乘方等要慧經一卷 初出与寶積弥勒問八法會同本見長房錄

太子慕魄經一卷 初出六度集中異譯見長房錄

長者子制經一卷 一名制經初出与逝童子經等同本見長房錄

寶積三昧文殊問法身經一卷 一名遺日寶三昧文殊師利菩薩問法身經初出与法界體性經同本見長房錄

自誓三昧經一卷 題下注云獨證品第四出比丘淨行中初出与法護出

者大同小異見長房録

溫室洗浴衆僧經一卷亦直云溫室經初出見長房録

明度五十校計經二卷或直云明度校計亦直云五十校計元嘉元年出見朱士行漢録及僧祐録

佛印三昧經一卷見長房録

八大人覺經一卷見寶唱録

舍利弗悔過經一卷亦直云悔過經初出見長房録

人本欲生經一卷永壽二年出長阿含第十卷異譯道安注解兼製序見朱士行漢録及僧祐録

尸迦羅越六向拜經一卷或云尸迦羅越六方礼經出長阿含第十一卷異譯見長房録

長阿含十報法經二卷一名多增道章經或直云十報經出長阿含第九卷異譯舊録亦云出長阿含見僧祐録

一切流攝守因經一卷出中阿含第二卷異譯舊録云一切流攝經吳録云流攝守因經亦云受國亦有云流攝亦云一切流攝守國見朱

士行及僧祐

四諦經一卷 出中阿含第七卷異譯見僧祐錄安公云出長阿含者或誤也

本相倚致經一卷 出中阿含第十卷異譯吳錄云大相倚致與本致經同本或作倚字見朱士行漢錄及僧祐錄

是法非法經一卷 出中阿含第二十一卷異譯見士行僧祐二錄

漏分布經一卷 出中阿含第二十七卷異譯見朱士行漢錄及僧祐錄安云出長阿含者或誤也

婆羅門子命終愛念不離經一卷 出中阿含第十六卷異譯見長房錄

十支居士八城人經一卷 出中阿含第六十卷異譯見長房錄

普法義經一卷 亦云普義經一名具法行經普法義作舍利日但法行作舍利弗餘並同云出中阿含元嘉二年出與唐廣義法門經同本見朱士行僧祐二錄

婆羅門避死經一卷 出增一阿含第二十六卷異譯見長房錄

阿那邠邸化七子經一卷 出增一阿

含第四十九卷異譯見長房録
阿難同學經一卷 題云出增一阿含捺元見長房録
七處三觀經一卷 出增一阿含中首亦捴三十經從初標名故也或二卷元嘉元年出見朱士行漢録及僧祐録
五陰辟喻經一卷 或元辟字一名水沫所漂經出雜阿含第七卷異譯見朱士行漢録僧祐録
轉法輪經一卷 或云法輪轉輪經出雜阿含第十五卷異譯与其本經後同前異見僧祐録
八正道經一卷 出雜阿含第二十六卷異譯見朱士行僧祐二録
摩鄧女經一卷 或名摩耶女一名阿難為蠱道女惑經見長房録初出与摩鄧伽經等同本
鬼問目連經一卷 初出与餓鬼報應經同本見長房録
阿難問事佛吉凶經一卷 或云阿難問事經亦云事佛吉凶經見長房録初出与阿難分別經等同本
柰女祇域因縁經一卷 初出或元因

録字亦云柰女見房録

罪業應報教化地獄經一卷 初出或云地獄報應經見長房録

堅意經一卷 初出一名堅心正意亦名堅心經見長房録

大安般守意經二卷 或一卷或无守意字或云安般經安公云小安般兼注解及製序祐録別載大安般一卷房録更載一卷重也見古行僧祐李廓三録

陰持入經二卷 或一卷祐云陰持入誤也亦云注陰持入安公注解製序房録陰持入外別存陰持入者誤也見古行僧祐二録

處處經一卷 見長房録

罵意經一卷 見長房録

分別善惡所起經一卷 見長房録

出家緣經一卷 一名出家因緣經見長房録

阿鋡正行經一卷 一名正意經見長房録

十八泥犂經一卷 或云十八地獄經見長房録

法受塵經一卷 見僧祐録

禪行法想經一卷 見僧祐寶唱二録

長者子懊惱三處經一卷 一名長者父懊惱三處經亦直云三處惱經見長房錄

捷陁國王經一卷 或无國字見長房錄

父母恩難報經一卷 亦云勤報見長房錄出中阿含撿无

九横經一卷 房云出中阿含撿无見長房錄

禪行三十七經一卷 或加品字見寶唱錄

犯戒罪報輕重經一卷 出目連問毗尼經亦云犯戒罪報輕重或云目連問經見長房錄

大比丘三千威儀經一卷 或四卷亦云僧威儀經

道地經一卷 初出加大字見僧祐錄

迦葉結經一卷 初出見長房錄

阿毗曇五法行經一卷 或无行字見僧祐錄巳上見存巳下闕本

無量壽經二卷 初出與寶積无量壽等同本房云見別錄

如幻三昧經二卷 或一卷初出與寶積善住意會等同本見長房錄

月燈三昧經二卷 出大日燈經第七

吴譯見長房錄

十二因緣經一卷初出亦云閻城十二因緣經見僧祐錄

内藏經一卷第二出一名内藏百品或云百寶元嘉二年十月出見朱士行錄

四不可得經一卷初出或無可字見房錄

貞元新定釋教目錄卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第二 訖

西京西明寺沙門圓照撰

總集群經錄上之二

觀藥王藥上菩薩經一卷 初出見長房錄

空淨天感應三昧經一卷 舊錄云空淨三昧經 初出見長房錄

卒逢賊結衣帶呪經一卷 見長房錄

呪賊經一卷 一名碑除賊言見長房 錄祐失譯錄中雙載二 本同名呪賊此 日存一

十四意經一卷 舊錄云菩薩十四意經見僧祐錄

法律三昧經一卷 初出見法上錄

道意發行經二卷 或一卷見道安序僧祐錄房云出長阿含

大十二門經二卷 或一卷出長阿含安公注解兼製序見僧祐及寶唱錄

小十二門經二卷 出長阿含安公注解兼製序見僧祐及寶唱錄

七法經一卷 舊錄云阿毘曇七法行經或直云七法行經見僧祐錄房云出長阿含

多增道章經一卷 舊錄无道字云異出十法見房錄云出長阿含

義決律經一卷 或无經字亦云義決律法行經安公云出長阿含見僧祐錄

雜四十四篇經一卷 或云雜經四十四篇既不顯名未知何經安公云出增一阿含見僧祐錄

百六十品經一卷 舊錄云出增一阿含百六十章經見僧祐錄

舍頭諫經一卷 見舊錄第二出云舍頭諫太子明二十八宿經亦云太子明星十六宿經亦云虎耳經

瑠璃王經一卷 或作瑠璃房云出增一阿含發无見長京錄

太子夢經一卷 初出見長房錄

禪經二卷第二出 房云見別錄

恒水經一卷 初出亦云道水不說戒經見法上錄寶唱錄云恒水識經

懺過法經一卷 見長房錄

五法經一卷 見僧祐錄

五行經一卷 見長房錄

小般泥洹經一卷 房云見別錄祐錄云或名泥洹後諸泥洹後變化經及丘世變經或云佛 比丘經或云云泥洹復比般泥洹後比丘世變經

正齋經一卷 見長房錄

分別罪福經一卷 見長房錄

難提迦罪起經一卷 見僧祐錄

禪定方便次第經一卷 見長房錄

禪祕經一卷 見長房錄

當來變識經一卷 見長房錄

修行道地經七卷 或六卷初出或云順道行經漢永康元年支敬度序見寶唱錄及別錄

五門禪要用法經一卷 初出見長房錄

思惟要略經一卷 或直云思惟經初出見僧祐錄

法句經四卷 初出見長房錄

請賓頭盧法一卷 初出見內典錄

阿毗曇九十八結經一卷 見僧祐錄

右九十五部一百一十五卷 阿毗曇五法上五十四部五十九卷見在无量壽經下四十一部五十六卷闕本

沙門安清字世高安息國王正后之太子也幼懷淳孝敬養竭誠惻隱之仁爰及蠢類其動言五行若踐規矩焉加以志業聰明剋意好學外國典籍莫不該貫七曜五行之象風角雲物之占推步盈縮悉窮其變兼洞曉醫術妙善鍼脈覩色知病投藥必濟乃至鳥獸鳴呼聞聲知心嘗行見群鷰忽謂伴曰鷰云應有送食者頃之果有致焉眾咸奇之故雋異之名被於西域

遠近隣國咸敬而偉之高雖在
居家而奉戒清峻講集法苑與
時相續後父王薨將嗣國位乃
深惟苦空厭離名器行服既畢
遂讓國與弟出家修道傳綜經
藏尤精阿毗曇學諷持禪經略
盡其妙既而遊方弘化遍歷諸
國以漢桓之初始到東夏高才
悟機敏一聞能達至止未久大
通華言慨正法深微廣事宣譯
高窮理盡性自識宿緣多有神
迹世莫能量初高自稱先身已
經為安息王子與其國中長者
子俱共出家分衛之時值施主
不稱每輒懟恨高屢加訶諫終
不悛改如此二十餘年乃與同
學辭訣云我當往廣州畢宿世
之對卿明經精勤不在吾後而
性多恚怒命過當受惡形我若
得道必當相度既而遂適廣州
值寇賊大亂行路逢一年少唾
手拔刀曰真得汝矣高笑曰我
宿命負卿故遠相償卿之忿怒

故是前世時意也遂中頸受刃
容無懼色賊遂殺之觀者塡路
莫不駭其奇異而此神識還為
安息王太子即今時世高身是
高遊化中國宣經事畢值靈帝
之末關洛擾亂乃振錫江南云
我當過廬山度昔同學行達䢼
亭湖廟此廟舊有靈威商旅祈
禱乃分風上下各無留滯嘗有
乞神竹者未許輒取舫即覆沒
竹還本處自是舟人敬憚莫不
懾影高同旅三十餘船奉牲請
福神乃降祝曰船有沙門可更
呼上客咸驚愕請高入廟神告
高曰吾昔外國與子俱出家學
道好行布施而性多瞋怒今為
䢼亭廟神周迴千里並吾所治以
有施故珍玩豐饒以瞋恚故墮
此神報今見同學悲欣何言壽
盡旦夕而醜形長大若於此捨
命穢汙江湖當度山西澤中此
身滅後恐墮地獄吾有絹千疋
并雜寶物可為立法營塔使生

善處也高曰故來相度何不出
形神曰形甚醜異衆人必懼高
曰但出衆不怪也神從床後出
頭乃是大蟒不知尾之長短至
高膝邊高向之胡語數番贊唄
數契蟒悲淚如雨須臾還隱高
即取絹物辭別而去舟侶颺帆
蟒復出身登山而望衆人舉手
然後乃滅儵忽之頃便達豫章
即以廟物造東寺高去後神即
命過暮有一少年上船長跪高前
受其咒願忽然不見高謂船人
曰向之少年即䢼亭廟神得離
惡形矣於是廟神歇滅無復靈
驗後人於山西澤中見一死蟒
頭尾數里今尋陽郡蛇村是也
高後復到廣州尋其前世害己
少年尚在高徑投其家說昔日
償對之事并敘宿緣歡喜相向
云吾猶有餘報今當復會稽畢
對廣州客悟高非凡豁然意解
追悔前愆厚相資供隨高從遊
遂達會稽至便入市正值市中

有亂相打者誤著高頭應時殞命廣州客頻驗二報遂精勤佛法具說事緣遠近聞知莫不悲歎明三世之有徵也高以桓帝建和二年戊子至靈帝建寧三年庚戌二十餘載譯大乘要慧等經九十五部並義理明析文字允正辯而不華質而不野凡在讀者皆亹亹然而不勸焉世高本既王種名高外國所以西方賓旅猶呼安侯至今為號焉天竺自稱書為天書語為天語音訓詭塞與漢殊異先後傳譯多致謬濫唯高所出為群譯之首安公以為難及面稟不異見聖列代明德咸贊而思焉其釋道安錄僧祐出三藏記慧皎高僧傳等並云高譯三十九部費長房錄載一百七十部今以房錄所載多是別生從大部出未可以為翻譯正數今隨次刪之如後所述情離有罪經(房云世注為疑今亦在疑偽錄)

入光經舍利弗問寶女經舍利
弗嘆寶女說不思議經亦直云數寶女
經申越長者悔過供佛經亦云申越
長者悔過經申越由起本詩何正入光等經四經並出大集
四百三昧經出大雲經摩訶行精進
度中罪報品出智度論大迦葉遇尼
乾子經出長阿含
問難惑經出人本欲生經第一四門經
第二門經第三四門經甘露正
意亦云佛入甘露調意經第一四門等經出僧祐失譯錄亦
出寶唱錄並是大十二門經一都後人分品寫出遂放四卷
尊者薄拘羅經或直云薄拘羅經亦云薄拘羅
答異學門經婆羅門行經長者兄弟
諸佛經亦云長者梨師達多兄弟二人往佛所經薄拘
羅等二經出中阿含
五戰鬪人經世間強盜布施經
梵天王詣婆羅門講堂經都伽亦云脩伽脂居
居士見佛聞法醒悟經
士佛為法德性樓經
並出增一阿含
水喻經五戰門等五經
佛為婆羅門說四法經佛為事
火婆羅門說悟道經佛為婆羅
門說耕田經或無曰字

黃現　讀

佛為憍慢婆羅門說偈經佛為
頻頭婆羅門像類經佛為阿支
羅迦說自他作苦經目連見衆
生身毛如箭經阿那律思惟目
連神力經無畏離車白阿難經
商人脫賊經世間言美色經純
陀沙弥經（彌作沙門 或為淳字）
西人子作佛事經婆羅門通達
經論經外道出家經婆羅門服
白經精勤四念處經婆羅門盛
偽經佛為調馬聚落主說法經
一切行不恒安住經婆羅門問
世尊將來有幾佛經婆羅門問
佛布施得福經亙遮婆羅門論
議出家經化火與（或作大與）
婆羅門出家經浮木譬喻經一名
（恒水流樹經 或作赤澤樹）四乜婆羅門出家
得道經過去彈琴人經婆羅門
解知衆術經獨富長者經（亦云獨付）
（長者財物无付經亦云 長者命終无子付囑經）
佛為年少婆羅門說知善不善
經佛為那拘羅長者說根熟經
（或无羅 根熟三字）

禪思滿足經說四諦等三十二經並出雜阿含
禪秘要經出治禪病祕要法
前世諍女經子命過經迦旃延
無常經審裸形子經一名佛度裸形子經
鸞喻經前世禪等五經並出生經鏡面王經
出義足經三毒經數息事經上二小乘雜非
七老婆羅門請為弟子經孤母
亶一子經斫毒樹復生經求離
牢獄經良時難遇經昔有二人
相愛敬經慈人不殺經摩耶祇
女人謗佛生身入地獄經最勝
長者愛呪願經亦直云受呪願經佛神
力救長者子經佛度旃陀羅兒
出家經承事勝也經調達生身
入地獄經多倒見眾生經長者
夜輸得非常觀經亦直云得非常觀經七老
婆羅門等一十五經並出出曜經人受身入陰
經人身四百四病經五陰成敗
經地獄罪人眾苦經人病醫不
能治經人受身五經並出修行道地經阿練若
習禪法經出坐禪三昧經蓮花女經出法
句譬喻經迦葉詰阿難經亦名迦葉責阿難變
變羅漢喻經金色女經迦葉詰阿難等二經出雜

右八光經等八十五部八十五卷長房等錄皆云安高所出今按隋開皇仁壽二年衆經錄及新檢出別生抄經等此等並從諸經別生或非安高所出不合足爲翻譯之數今爲實錄故惣刪之

道行經一卷（光和二年十月八日出見經後記朱士行漢錄僧祐錄等安公云道行品者般若抄也外國明著所撰安公為序并注）

般舟三昧經二卷（光和二年十月八日出見經後記高僧傳第二經周靖唐宍故出日同也舊錄云大般舟三昧經或一卷第二出與大集賢護經等同本）

右二部三卷其本並闕

沙門竺佛朔經後記云竺佛朔印度人識性明敏傳綜多能以靈帝光和之初賚道行等經來適洛陽轉梵為漢譯人時滯雖有失旨然弃文存質深得經意月支沙門支讖傳語河南孟福字元士張蓮字少安筆受並見經後記

法鏡經二卷（安公云方等部初出尚寶積郁伽長者會等同）

今或一卷沙門嚴佛調筆受康僧會注并序見僧祐錄

阿含口解十二因緣經一卷亦云斷十二因緣亦直云阿含口解舊錄云安侯口解凡有四名同是一本與中安高安云偵出口解者謨也

右二部三卷其本並在

優婆塞安玄安息人也志性貞白深閑理致秉持法戒毫釐弗虧博誦群經多所通習漢靈帝時遊賈洛陽有功號騎都尉性虛靜溫恭常以法事為己務漸練漢言志宣經典常與沙門講論道義世所謂都尉者也玄以光和四年辛酉與沙門嚴佛調共出法鏡等經玄口譯梵文佛調筆受理得音正盡經微旨郢匠之美見述後代祐云法鏡佛調出者據其共譯以說又稱阿含口解世高譯者此乃性同相濫也舊錄既名安侯口解詳亦合是世高出也

成具光明定意經一卷或云成具光明三昧經或直云成具光明經第二出見朱士行漢錄支敏度僧祐等云錄高僧傳大乘

阿那律八念經一卷或直云八念名禪行斂意舊錄云禪行斂意出中阿含經第十八卷異譯見舊錄

馬有三相經一卷(亦云善馬有三相經出雜阿含經第三十三卷異譯房云見吳錄)

馬有八態譬人經一卷(亦直云馬有八態經一名羅有八弊惡態經出雜阿含經第三十三卷異譯房云見吳錄)

小道地經一卷(房云見吳錄巳前見在巳後闕)

關城十二因緣經一卷(第二出与世高譯十二因緣經等同本房云見吳錄)

大摩耶經一卷(或无大字或二卷初出与摩訶摩耶經同本房云見吳錄)

顙吒和羅經一卷(出中阿含經第三十一卷吳譯房云見吳錄安云出方等部者或怒撰)

小本起經一卷(或云脩行本起或云宿行本起經加小字耳初出与瑞應本起經等同本見舊錄及高僧傳)

墮落優婆塞經一卷(或云優婆塞經房云見吳錄)

右一十部一十卷(小道地上五部五卷見在關城下五部五卷闕本)

沙門支曜西域人博達群典妙解幽微以靈帝中平二年乙丑於洛陽譯成具光明等經十部長房等錄又有首至闍佛十四事經(或无佛字)余親見其本乃是經抄已編別生錄內此刪不載

問地獄事經一卷 見朱士行漢錄及高僧傳

右一部一卷本闕

沙門康巨 或作巨字未詳孰正 西域人心存遊化志在弘宣以靈帝中平四年丁卯於洛陽譯問地獄經言直理詣不加潤餙

需首菩薩無上清淨分衛經二卷 一名決子諸法如幻化三昧經初出与大般若那伽室利分等同本或一卷見長房錄

慧上菩薩問大善權經二卷 初出与寶積大乘方便會等同本或无菩薩字或一卷見長房錄

古維摩詰經二卷 初出与唐譯无垢稱經等同本見古錄及朱士行漢錄

思意經一卷 亦云益意經初出見長房錄

菩薩內習六波羅蜜經一卷

右五部八卷 前四部七卷本闕後一部一卷見在

沙門嚴佛調 亦云浮調據僧祐錄及高僧傳合是沙門長房菩錄云信士者非也 臨淮郡人幼年穎悟敏而好學信如信慧自然遂出家修道通譯經典見重於時調以靈帝中平五年戊辰於洛陽譯濡首菩薩等經五部世稱安侯都尉佛調

三人傳譯号為難繼安公辯佛調出經者省而不繁全本巧妙焉又長房等錄更有迦葉詰阿難經亦云佛調所譯余親見其本乃是諸經之抄有數條事隨衆錄云出雜譬喻安世高譯承遠錄內並有此經錄家誤也既是別生抄經不合為翻譯正數又有沙彌十慧經云佛調自撰并注序既非聖言又闕其本今並刪之

舍利弗摩訶目揵連遊四衢經一卷 出增一阿含第四十一卷異譯見別錄

興起行經二卷 亦名嚴誡宿緣經題云出雜藏見吳錄

梵網經二卷 初出或三卷見吳錄

四諦經一卷 興平元年出第三譯出阿含第七卷異譯与世高出者小異見生道祖漢錄

太子本起瑞應經二卷 亦云瑞應本起第二出与過現因果經事同本房云見三藏記紫怡三歲中孟詳出中本起非瑞應本起也

報福經一卷 亦云福報見吳錄

右六部九卷 興起行經上二部三卷見本梵網經下四部六卷闕本

沙門康孟詳其先康居國人有慧學之譽以獻帝興平元年甲戌至建安四年已卯於洛陽譯遊四衢等經六部安公云孟詳所翻譯流便足騰玄趣也

修行本起經二卷一名宿行本起第三出與瑞應本起經等同本見始興錄

右一部二卷其本見在

沙門竺大力西域人性好遠遊無憚艱險以獻帝建安二年丁丑三月於洛陽譯修行本起經其經梵本亦是曇果與康孟詳於迦維羅衛國齎本來孟詳度語

中本起經二卷或云太子中本起經見始興錄經初題云出長阿含

右一部二卷其本見在

沙門曇果西域人學該內外解通真俗於迦維羅衛國齎經梵本屆于洛陽以獻帝建安十二年丁亥譯中本起經康孟詳度語內典錄中以曇果與孟詳共出遂與孟詳太子本起瑞應合

為一本者非也二經全異不可
合之祐云中本起康孟詳出者
據其共譯故耳
大方便佛報恩經七卷
摩訶衍寶嚴經一卷一名大迦葉品第二出与寶積普門菩薩會等同本中云晉言合編晉錄今且依舊祐云摩訶衍寶嚴經
後出阿弥陁佛偈經一卷或无經字出第二
未曾有經一卷初出与唐譯甚希有經等同本
作佛形像經一卷一名優塡王作佛形像經一名作像因緣經与造立形像福報經並同本
安宅神呪經一卷亦云安宅呪法祐云安宅呪
受十善戒經一卷
苦陰經一卷出中阿含經第二十五卷異譯
魔嬈亂經一卷一名弊魔試目連經一名魔王入目揵蘭腹經出中阿含經第三十卷異譯
沙弥尼戒經一卷或無經字
優波離問佛經一卷或無優婆離律
分別功德論四卷或云分別功德或三卷或五卷
禪要呵欲經一卷題云禪要經呵欲品
內身觀章句經一卷或无句字
雜譬喻經二卷一名菩薩度人經
六菩薩名一卷舊入藏云菩薩名亦當誦持
般舟三昧念佛章句經一卷是行品別翻第

四出

阿弥陁佛偈經一卷 初出

賢劫千佛名經一卷 祐云雖有佛名 与曇无蘭所出 四諦經千佛名異出賢 劫經中異譯

梵本經四卷 舊云胡本新改為 梵以長安中出

泥洹後千歲變經四卷 一名千歲變 經祐云泥洹 後千歲中 變記一卷

諸經佛名二卷 今疑是不思 議功德經

三千佛名經一卷

稱揚百七十佛名經一卷 亦直名百 七十佛名 今疑出稱 揚功德經

南方佛名經一卷 舊云一名治城寺 經者非也此乃題 寺為記非是 經之異名

滅罪得福佛名經一卷

觀世音所說行法經一卷 是呪經

薩陁波崘菩薩求深般若圖像經一卷

受持佛名不墮惡道經一卷

五龍呪毒經一卷

取血氣神呪經一卷 舊錄云血呪

呪賊呪法經一卷 房云異出本祐 直云呪賊

七佛安宅神呪經一卷

菩薩受戒經一卷 祐錄元經字 房云異出本

受菩薩戒次第十法一卷

菩薩懺悔法一卷

初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷

頂生王因緣經一卷（舊錄云頂生王經）

長者賢首經一卷

梵志堊女經一卷

櫟狗鬬王經一卷

懃苦泥犁經一卷

地獄經一卷

十一因緣章經一卷（舊錄云十一因緣經或作十二）

沙門為十二頭陀經一卷

僧名數事行一卷

比丘諸禁律一卷

摩訶僧祇律比丘要集一卷（一名摩訶僧祇部比丘隨用要集法）

沙弥十戒經一卷（舊錄云沙弥戒）

賢者五誡經一卷

優婆塞威儀經一卷

度伽三磨斯經一卷（譯言修行略一名達磨多羅禪法或云達磨多羅菩薩撰禪經要集）

梵音偈本一卷（舊文胡音）

讚七佛偈一卷

恒想尼百句一卷

五言詠頌本起一卷一百四十二首

道行品諸經梵音解一卷舊云胡音

法句譬喻經一卷祐錄云凡十七事喻字上五十九部

並見僧祐失譯錄

右五十九部七十六卷准房錄本數合有七十七卷其分別功德論錄云五卷今四卷故七十六菩薩名上一十六部二十六卷見在般舟下四十三部五十卷闕本

長房等錄漢後失譯有一百二十五部一百四十八卷今以餘六十六部七十一卷子細詳按非是失源具述委曲列之如左

佛遺日摩尼寶經　漢支讖譯

菩薩生地經

惟日雜難經已上二經吳支謙譯

金剛三昧本性清淨不壞不滅經或云金剛清淨經長房等錄云吳代支謙譯後漢失譯錄中復載今詳此經非是漢代失源復非支謙所出以是姚秦以來竺父等譯今且為失譯編於秦錄

舊雜譬喻經二卷吳代康僧會譯

十方佛名經

三十二相因緣經已上二經西晉竺法護譯

菩薩修行經（一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經已曾三譯一存二闕皆錄錄中）

迦葉赴佛泥洹經（一名佛般泥洹時迦葉赴佛經）

鐵城泥犁經（一名何含泥犁經）

寂志果經

三十七品經（抄諸經撰在別生錄）

七佛所結麻油呪封師陂饒神

呪呪齲齒呪（一名呪蟲齒一名吉呪齒）

呪牙痛呪

呪眼痛呪（迦葉赴下十經東晉竺曇無蘭譯）

千佛因緣經

海八德經（已上二經法上錄云姚秦羅什譯）

菩薩所生地經

摩訶剎頭經（已上二經乞伏秦聖堅譯）

寂調音（合作音書意者錯進）所問經（一名如來所說清淨調伏經）

轉女身菩薩經（一名樂瓔珞莊嚴方便經一名樂瓔珞莊嚴女經已上二經宋代法海譯）

沙彌威儀經（或無經字宋求那跋摩譯）

四天王經（宋智嚴譯）

鹽五王使者經一名五天使者

譬喻經（已上三經宋慧簡譯）

八部佛名經（元魏瞿曇流支譯）

觀無量壽佛經（錄中）（此經以曾兩譯一存一闕佮闕）

般若波羅蜜神呪經（出大品經）

功德莊嚴王八萬四千歲請佛經（出大集經）

大方廣如來性起微密藏經二卷（亦直云如來性起經是舊華嚴經如來性起品）

合道神足經四卷（一名道神足無極變化經）（即道神足經之異名二本无別）

持齋經（齋經別名）

過去香蓮華佛世界經（出悲華經）

善德婆羅門求舍利經

人弘法經（已上二經出大雲經）

五十三佛名經（出藥王藥上經）

弥勒為女身經

一切施王所行檀波羅蜜經（亦直云行檀波羅蜜經亦名檀和檀王經）

摩訶王小兒聞法即解經（已上四經出六度集）

淨除業障經（抄淨業障經）

十住毗婆沙經（抄十住經）

七寶經（出增一阿含經）

貧多長者請比丘經

外道詣貧多長者經

佛見牧牛者示導經

長者命終無子付囑經 獨留長者經異名貧多等四經出雜阿含

積骨經 出七處三觀經

誨子經 出生經

梵志觀無常得解脫經 出義足經

梵志避死經

貧子得財發王經

無害梵志執志經

善唄比丘經 梵志避死等四經出出雜經

福子經

居士初故為婦鼻中蟲經

須河譬經

教子經 一名須達教子經亦名須達訓子經福子等四經出雜譬喻

龍種尊國變化經

觀世樓炭經 云有三品已上三經先為偽錄

清淨法行經

華嚴瓔珞經

般若得經 已上二經僧法尼誦出亦在偽錄

右佛遺日下六十六部七十一

卷或翻譯有懸或別生疑偽今既尋知所據故非漢代失源同舊重編恐成繁雜今並刪迄長房錄云已上一百二十五部四十八卷並是僧祐律師出三藏記撰右舊二錄及安錄失源并新集所得失譯諸經卷部甚廣維拔群目蕪穢者衆出入相交實難詮定未覩經卷空閱名題有入有源無入無譯詳其初始非不有由既涉遠年故附此末冀後傳識脫覩本流希還收正以為有據濫溢法海使靜波濤焉今尋長房此言未可依據妄求同異如前所述

已下新附此錄

拔陂菩薩經一卷 或云拔陂安錄云颰拔陀菩薩安公云出方等部是般舟經初四品異譯第五出

栴檀樹經一卷

阿鳩留經一卷

菩薩道地經一卷 安公云出方等部

魔王入目揵蘭腹經一卷 亦云弊魔試目揵連經舊錄云魔王入目連腹中經出中阿含第三十卷即後十經之中也

佛有五百比丘經一卷

凡人有三事愚癡不足經一卷此凡入三事不足及後佛識諸比丘刀玉早皆二經共成嚴中浞犂一卷乃眾是初之語以丘經名令此則標未詳其故

佛識諸比丘經一卷言我以天眼見天下人生死好醜

尊者畢著經一卷安公云上三經出中阿含

自見自知為能盡詰經一卷

有四求經一卷

佛本行經一卷

河中大聚沫經一卷或云水沫所漂經或云聚沫譬經眾經錄云出雜阿含經令以安錄先集雜阿含後譯是別譯本非從彼出

便賢者坑經一卷坑字或作捬

所非汝所經一卷

兩比丘得割經一卷

道德舍利日經一卷

舍利日在王舍國經一卷

獨居思惟自念上經一卷

問所明種經一卷

欲從本相有經一卷或云欲從本經

獨坐思惟意中生念經一卷

佛說如是有諸比丘經一卷

比丘所求色經一卷

道有比丘經一卷

色為非常念經一卷 從自知自見下本有二十二經安云阿含一卷於中五經已備餘錄今但有十七載雜阿含分中

色比丘念本起經一卷

善惡意經一卷

比丘一法相經一卷

有二力本經一卷

有三力經一卷

有四力經一卷

人有五力經一卷

不聞者類相聚經一卷 舊錄云類相聚經与相應相可經本同

天上釋為故世在人中經一卷 或作無上誤也

瓜頭土經一卷

身為無有反復經一卷

師子畜生王經一卷

阿須倫子波羅門經一卷

波羅門子名不侵經一卷

生聞波羅門經一卷 舊錄云生聞梵志經

有陳竭經一卷

著杜乘波羅門經一卷

佛在拘薩國經一卷

佛在優陁國經一卷（經作優陁）

是時自梵守經一卷

有三方便經一卷（舊錄云三方便經法經錄云出七處三觀）

彼羅門不信重經一卷

佛告舍曰經一卷

四意止經一卷（舊錄云四意止本行經法經錄云出中阿含）

說人自說人骨不知腐經一卷色比（下二十五經安公云並出阿含今尋藏中單卷雜阿含內並有此經多是後人合之故卷）

雜阿含三十章經一卷（法經錄云出雜阿含異本）

五十五法誡經一卷（或云五十五法行）

一切義要一卷

說善惡道經一卷

受欲聲經一卷（一本云愛欲聲經）

摩訶遮曷從經一卷

天王下作猪經一卷

始造浴佛時經一卷

佛併父翁調達經一卷（五十五法下安公云五十經出阿毗曇今但有九一本入重譯中即魔王入目連腹經是）

優陁羅迦葉經一卷

四諦本聞經一卷（安公云上二經出長阿含一本云出）

讓德經一卷 阿含量

有賢者法經一卷

摩訶厥弥難問經一卷 或云大厥弥經

太本藏經一卷

説阿難持戒經一卷

阿難問何因緣持戒見世間貧亦現

道貧經一卷

給孤獨四姓家問應受施經一卷

曉所諍不解經者經一卷 今疑並經字錯

寄異道家難問住處經一卷

寄異道家難問法本經一卷

賢者手力經一卷

入法行經一卷

憂多羅經一卷 或作夏字細

旃檀調佛經一卷

惡人經一卷

難提和難經一卷 或云難提和羅經

四姓長者難經一卷 舊錄云四姓長者經

折佛經一卷

道地經中要語章一卷 或云小道地經今疑支曜

出者是

數練意章一卷 舊錄云數經安公上二經出出經祐按今

生經元此章名

右八十二部八十二卷（初拔附等經見在餘者並闕）並是僧祐錄中集安公古典經既云古典明是遠代今者編於漢末以為失源安公今錄古典總有九十二經今以餘之十經撿尋群錄或標譯主或是別生彼中既載故此除之通前舊失譯經五十九部七十六卷總一百四十一部一百五十八卷並為漢代失源云

魏曹氏都洛陽

自文帝黃初元年庚子至元帝咸熙二年乙酉凡經五帝四十六年沙門五人所出經戒羯磨總一十二部合一十二卷

曹魏沙門曇柯迦羅（一部一卷藏）

沙門康僧鎧（三部四卷經羯磨）

沙門曇無諦（一部一卷羯磨）

沙門白延（五部七卷）

沙門安賢（二部五卷經）

僧祇戒本一卷（初出見並道祖魏並錄）

右一部一卷本闕

沙門曇柯迦羅魏云法時中印
度人家世大富常修梵福迦羅
幼而才悟質像過人讀書一覽
皆文義通暢善學四韋陁論風
雲星宿圖讖運變莫不該綜自
言天下文理畢已生腹至年二
十五入一僧坊看遇見法勝毗
曇聊取覽之茫然不解慇懃重
省更增惛漠乃歎曰吾積學多
年浪志墳典遊刃經籍義不再
思文無重覽今覩佛書頓出情
外當理致鉤深別有精要於是
賚牒入房請一比丘略為解釋
遂深悟因果妙達三世始知佛
教宏曠俗書所不能及乃棄捨
世榮出家精苦誦大小乘經及
諸部毗尼常貴遊化不樂專守
以文帝黃初三年壬寅來至洛
陽于時魏境雖有佛法而道風
訛替亦有衆僧未禀歸戒止以
剃落為殊俗耳設復齋懺事同
祠祀迦羅既至大行佛法諸僧
請出毗尼迦羅以律藏曲制文

言繁廣佛教未昌必不承用遂以齊王芳嘉平二年庚午於洛陽白馬寺出僧祇戒心直備朝夕於是更集梵僧立羯磨受戒東夏戒律始自乎此迦羅後不知所終

郁伽長者所問經一卷或二卷第三譯一名郁伽羅越問菩薩行經嘉平四年出見竺道祖魏錄今編入寶積即第十九會是

無量壽經二卷第四譯見竺道祖晉世雜錄及寶唱錄与世高出者小異

四分雜羯磨一卷題云曇無德律部雜羯磨以結戒場為首新附

右三部四卷其本並在

沙門康僧鎧印度人也廣學群經義暢幽旨以嘉平四年壬申於洛陽白馬寺譯郁伽長者經等三部高僧傳中云譯四部不具顯名竺道祖魏晉錄僧祐寶唱梁代錄等及長房道宣靖邁三錄並云二部餘二既不顯名披閱未見今更得一部餘欠一經撿亦未獲

曇無德羯磨一卷（題云羯磨一卷出曇无德律以結大界為首見生道冰魏錄）

右一部一卷其本見在

沙門曇無諦亦云曇諦魏云法實安息國人善學律藏妙達幽微以高貴鄉公正元元年甲戌届于洛陽於白馬寺譯曇无德羯磨一部

無量清淨平等覺經二卷（第五出与漢世支讖等所出及寶積无量壽會並本同異見生道祖晉世雜錄及僧祐錄）

又須賴經一卷（一名无又宇祐錄年又初出見空道祖及僧祐錄）

菩薩修行經一卷（一名長者威臨所問菩薩修行經一名長者修行經第二出見始異寶唱二錄）

除災患經一卷（初出与除恐災患經同本見僧祐錄）

首楞嚴經二卷（第五出漢世支識等所出本同文異見坐道祖晉世雜錄及僧祐錄）

右五部七卷其本並闕

沙門白延西域人也才名蓋世深解踰倫以高貴鄉公甘露三年戊寅遊化洛陽止白馬寺出无量清淨等經五部長房等錄又有平等覺經一卷亦云白延

所出今以此經即是清淨平等覺經但名有廣略故不復存也

羅摩伽經三卷（見空道祖寶唱法上靈祐等四錄見華嚴經入法界品小分初出）

大般涅槃經二卷（第二出略大本前數品為此二卷見竺道祖魏錄）

右二部五卷其本並闕

沙門安法賢西域人藝業充深慧解尤峻振錫遊邦自遠而至譯羅摩伽等經二部群錄並云魏世不辨何帝之年今依編于末又別錄亦載諸僧譯經揔於吳錄後列

貞元新定釋教目錄卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第三　說

西京西明寺沙門圓照　撰

總集群經錄上之三

吳孫氏前都武昌後都建業

從孫權（諡太祖文皇帝）黃武元年壬寅至孫晧（無諡）天紀四年庚子凡經四主五十九年緇素五人所出經等并及失譯總一百八十九部四百一十七卷（於中六十一部九十二卷見存一百二十八部三百二十五卷闕本）

吳

沙門維祇難（二部六卷經集）

沙門竺律炎（四部六卷經集）

優婆塞支謙（八十八部一百一十八卷經律集）

沙門康僧會（七部二十卷經集）

沙門支彊梁接（一部六卷經）

魏吳兩代諸失譯經（八十七部二百六十一卷）

阿差末菩薩經四卷（初出與西晉法護阿差末及無盡意經等同本見吳別二錄）

法句經二卷（初出亦云法句集尊者法救撰与律炎支謙共出謙製序見僧祐錄吳錄云五卷未詳）

右二部六卷法句經二卷見在

阿差末四卷闕本

沙門維祇難吳云障礙本印度人世奉異道以火祠為上時有天竺沙門習學小乘多行道術經遠行逼暮欲寄難家既奉異道猜忌釋子乃處之門外露地而宿沙門夜密加呪術令難家所事之火欻然變滅於是舉家共出啓請沙門入室供養沙門還以呪術變火令生難既覩沙門神力勝己即於佛法大生信樂乃捨本所事出家為道依此沙門以為和上受學三藏妙善四含遊化諸國莫不皆奉與同伴竺律炎發自西域因到江右孫權黃武三年甲辰於武昌郡共律炎出阿差末等經二部而祇難及炎既未善方音翻梵之際頗有不盡志存義本辭近朴質

摩登伽經三卷 本或二卷 第四譯 見法上錄与支謙共出與舍頭諫經等同

三摩竭經一卷 初出見竺興錄與念總擅王經同本異出

一名須摩提女經一名難國王一名總和指王經与支越共出　非是全與抄六經出

佛醫經一卷 或佛醫王經見寶唱錄

梵志經一卷 見始興錄

右四部六卷 前三部三卷見在後一部一卷闕本

沙門竺律炎中印度人也解行清勵內外博通與維祇難同遊吳境維祇卒後以孫權黃龍二年庚戌於楊都譯摩登伽等經四部其名群錄不同或云將炎或云持炎云律炎未詳孰是故備列之

大明度無極經四卷 第二出或六卷亦直云大明度經与道行小品等同本見竺道祖魏吳錄及僧祐等錄

阿弥陀經二卷 內題云佛說諸佛阿弥陀三耶三佛薩樓佛檀過度人等道經第三出亦名無量壽見竺道祖僧祐二錄与世高等譯小異

菩薩本業經一卷 亦直名本業經亦名淨行品經是華嚴經淨行品異譯見僧祐錄長房中本業之外別義淨行品者誤也

維摩詰經二卷 維摩詰說不思法門之稱一名佛法普入道門三昧經第二出或三卷見竺道祖僧祐二錄与魏漢佛調等小異

慧印三昧經一卷 亦直云慧印經一名實因慧印三昧經 初出与如來智印經同本道祖僧祐二錄

九色鹿經一卷 出六度集異譯見法上錄

老女人經一卷 安公云出阿毗曇吴錄直云老女經或云老母經初出見僧祐錄

犢子經一卷 見失上錄初出与乳光佛經等同本

貝多樹下思惟十二因緣經一卷 見長房錄第三出与唐譯緣起聖道經等本同

了本生死經一卷 安公云出生經祐按五卷生經無此名見僧祐錄与稻芋經同本異出譲自注并製序云漢末出譲注

龍施女經一卷 初出与龍施菩薩本起經同本祐云別錄所載安錄無

八吉祥神呪經一卷 初出或無神字或云吉祥經与八陽神呪經等同本房云見吉錄

無量門微密持經一卷 亦直云微密持經一名成道降魔得一切智經初出与出生無量門同本見僧叡二秦錄及僧祐錄

華積陀羅尼神呪經一卷 見寶唱錄或無神字与花聚陀羅尼等同本

持句神呪經一卷 初出見長房錄与陀隣尼經等同

亦亦云陀羅尼句

私訶三昧經一卷 第二出或云私訶亦一名菩薩道樹亦名道樹三昧見安公敏度僧祐等三錄祐云此經即是菩薩道樹

菩薩生地經一卷 一名差摩竭經初出見竺道祖吳錄及僧祐錄

孛經一卷 亦云孛抄經祐云今孛經一卷即此是第二出見僧祐錄及別錄

月明菩薩經一卷 或加三昧字一名月明童子經一名月明童男經見僧祐錄

三品弟子經一卷 一名弟子學有三輩經見長房錄

法律三昧經一卷 亦直云法律經第三出見長房錄

梵志阿颰經一卷 一名阿颰摩納經梵錄含云阿步經亦名佛開梵志阿颰經出長阿含第十三卷異譯見房錄

梵網六十二見經一卷 一名梵網經房云見別錄出長阿含第十四卷異譯

七知經一卷 或作七智見長房錄出中阿含第一卷異譯

釋摩男本經 祐錄無本字一名五陰四事經安錄云出中阿含第二十五異譯見竺道祖吳錄

諸法本經一卷 出中阿含第二十八異譯見長房錄

弊魔試目連經一卷 一名魔嬈亂經房云見舊錄出中阿含第三十卷異譯

賴吒和羅經一卷 或云羅漢賴吒和羅經與後漢支曜出著少異出中阿含第三十一異譯祐云別錄所載安公錄中無

梵摩渝經一卷 或作渝字見道祖僧祐二錄出中阿含第

三十一異譯

齋經一卷 一名持齋經見別錄及僧祐錄出中阿含第五十五

異譯

須摩提女經一卷 出增一阿含第二十二異譯見長房

錄

不自守意經一卷 或無意守或云自守亦不自守經出

雜阿含第十一卷異譯見長房錄

五母子經一卷 見長房錄初出与沙弥羅經同本

太子瑞應本起經二卷 黃武年譯第四出并云太

字本起瑞應亦直云瑞應本起与孟詳出者小異僚部謝鍼吳

都錄洗等夢受錄東阿植詩定見始與傳祐二錄

龍王兄弟經一卷 一名難龍王經或乘王字一名降龍

王經初出見長房錄

長者音悅經一卷 一名長者音悅不蘭迦葉經亦直云

音悅經初出見長房錄

七女經一卷 亦云七女本經安公云出阿毗曇初出見傳祐

錄

八師經一卷 見竺道祖吳錄及傳祐錄初出

蓱沙王五願經一卷 或作瓶字一名弗沙迦王經見

長房錄初出安公錄云出中阿含撿無

義足經二卷 見竺道祖吳錄及僧祐寶唱二錄初出有一十七

六經

須摩提長者經一卷 一名會諸佛前亦名如來所說示現衆生見長房錄

阿難四事經一卷 見僧祐錄及別錄

未生怨經一卷 見長房錄

四願經一卷 見竺道祖吳錄及僧祐錄

黑氏梵志經一卷 房錄云見別錄

獮猴經一卷 見長房錄

孫多耶致經一卷 或云梵志孫多耶致經見長房錄安公云出中阿含撿無

戒銷災經一卷 亦云戒銷伏災經見舊錄

撰集百緣經十卷 見內典錄

菩薩本緣經三卷 亦云菩薩本緣集經或二卷或四卷

天竺沙門僧伽斯耶撰見長房錄

惟日雜難經一卷 見長房錄

摩訶般若波羅蜜呪經一卷 或無摩訶字見寶唱錄

法鏡經二卷 或一卷第二出祐云見別錄安錄中無又長房錄更有郁伽長者經二卷亦云長護譯即是此經不合重載

阿闍世王女阿術達菩薩經一卷 初出見長房錄

阿差末菩薩經四卷 見吳錄第二出与維祇難所譯

本同文異

小阿差末經二卷 見別錄及僧祐錄加小字与大前經應非同本

大般泥洹經二卷 第三出此略本前分哀歎品為二卷後三紙異見竺道祖吴錄安云出長阿含祐云長阿含与此異

佛以三車喚經一卷 見長房錄云出法華應出第二卷譬喻品

不莊挍女經一卷 初出見寶唱錄

須賴經一卷 亦云須賴菩薩經第三出与白延等出者同本見竺道祖吴錄及僧祐錄

菩薩修行經一卷 初出見寶唱錄

演道俗業經一卷 初出見舊錄或無業字

方等首楞嚴經二卷 黃武年譯第二出与後漢支讖牽出者同本見竺道祖吴錄安錄中無祐云無方等字云見別錄

惟明二十偈經一卷 初出或無經字見僧祐錄

法藏盡經一卷 初出或云法沒盡或云空寂菩薩所問經見長房錄

七佛神呪經一卷 一本無經字見長房錄

摩訶精進經一卷 亦云大精進經見長房錄

十二門大方等經一卷 字錄無祐云見別錄

佛從上所行三十偈經一卷 或無經字見僧祐錄

四十二章經一卷 第二出与摩騰譯者小異文義無正

辞句別錄可藏見

禪祕要經四卷或無經字初出見吳別二錄

堅意經一卷或云堅心經第二出見長房錄

勸進學道經一卷一本無勸字初出見長房錄

恒水戒經一卷或無戒字第二出見舊錄

七漏經一卷房云見別錄

悔過法經一卷或無法字一名向十方禮懺悔過文見僧祐錄

賢者德經一卷見僧祐錄

梵志結淨經一卷見長房錄

阿質國王經一卷見長房錄

惟婁王師子潼譬喩經一卷一本無譬喩字見長房錄

藍達王經一卷一云目連功德經亦云目連因緣功德經見吳錄

百喩經一卷見長房錄

五陰事經一卷見長房錄

魔化作比丘經一卷見長房錄

優多羅母經一卷一本無母字見僧祐錄

人民求願經一卷見長房錄

修行方便經二卷亦云修行方便禪經見吳錄

法句經二卷第二出亦云法句集見別錄及僧祐錄

右八十八部一百一十八卷

惟曰雜難經上五十一部六十九卷見在譽訶般若呪下三十七部四十九卷闕本

優婆塞支謙字恭明一名越大月支人也祖父法度以漢靈帝世率國人數百歸化拜率善中郎將越年七歲騎竹馬戲於鄰家為狗所齧脛骨傷碎鄰人欲殺狗取肝傅瘡越曰天生此物為人守吠若不往君舍狗終不見齧此則失在於我不關於狗若殺之得差尚不可為況於我無益而空招大罪且畜生無知豈可理責由是鄰人感其言至遂不復殺十歲學漢書十三學婆羅門書並得精妙兼通六國語音初桓靈世支讖譯出法典有支亮字紀明資學讖謙又受業於亮博覽經籍莫不究練世間藝術多所綜習其為人細長黑瘦眼多白睛黃時人為之語曰支郎眼中黃形體雖細是智囊其本奉大法精練經旨獻帝之末漢室大亂與鄉

人數十共奔於吳初發日唯有
一被有一客隨之大寒無被越
呼共眠夜將半客奪其被而去
明旦同侶問被所在越曰昨夜
為客所奪同侶咸言何不相告
荅曰我若告發卿等必以劫罪
罪之豈宜以一被而殺一人乎遠
近聞者莫不歎服後吳主孫權
聞其博學有才慧即召見之因
問經中深隱之義越應機釋難
無疑不析權大悅拜為博士使
輔導東宮甚加寵秩越以大教
雖行而經多梵文莫有解者既
善華戎之語乃收集衆本譯為
吳言從權黃武二年癸卯至亮
建興二年癸酉三十餘載譯大
明度等經八十八部曲得聖義
辭旨文雅又依無量壽中本起
經製讚菩薩連句梵唄三契注
了本生死經皆行於世後太子
登位遂隱於穹隘山不交世務
從竺法蘭道人更練五戒凡所
遊從皆沙門而已後卒於山中

春秋六十吳主孫亮與衆僧書
曰支恭明不救所疾其業履冲
素始終可高爲之惻愴不能已
其爲時所惜如此謙所出經部
卷多少諸說不定其僧祐三藏
記唯載三十六部祐錄謙傳云
出二十七經慧皎高僧傳乃有
四十九經長房錄中便載一百
二十九部今以房錄所載多是
別生或異名重載今隨次刪之
如後所述

庭子經 與西晉竺法護所出鹿母經文同

申日經 亦與法護所出月光童子經同

出家功德經 今有三本一是秦譯附於秦錄二從賢愚抄出今附別生錄中

金剛清淨經 亦云金剛三昧本性清淨不壞不滅經
後漢失譯錄中復載詳文非是
支謙所出今移附秦錄

大慈無減經

寶女問三十二相經

魔女聞佛說法得男身經 無減等三經並出大集經

寶海梵志成就大悲經 出悲華經

普廣菩薩經 即別行隨願往生經是 出灌頂經

摩調王經 出六度集經

佛為訶利到曠野鬼說法經 或云訶利

出中阿含

枯樹經 或上加大字

鷹鷂獵經

鷄鳥事經 枯樹等三經並出增一阿含

色無常經

諸漏盡經 或無漏字

雪山無獼猴經 或作無獲獼猴或無無字

無母子經

不淨觀經

三種馬經

四種良馬經

壽命促經

河中草龍經

國王成就五法久存於世經

佛為外道須深說離欲經 色無常等

十一經並出雜阿含

是我所經

梵志經 上二經並出生經

栗貪王經 出義足經

外道仙尼說度梵志經 右上二經小乘

瞎鱉經

梵志問佛世間增減經

三魚失水經

甘露道經

降千梵志經

梵志子死稻敗經

護口意經

梵志問佛師經

法施勝經

水上泡經 瞎鱉等十經並出出曜經

修行慈經 出修行道地經

度脫狗子經 出雜譬喻

右大慈無減經等三十八部三十八卷長房等錄並云譯今按隋代二本衆經錄及新括出別生抄經等此等並從諸經抄出不足為翻譯之數今存實錄故刪之

六度集經八卷 或九卷或云六度無極經或無極集或云雜無極經見朱道祖吳錄僧祐云錄

舊雜譬喻經二卷 內典有舊字房錄中無亦云雜譬喻集經或無集字見高僧傳及慧房錄

吳品經五卷 祐錄無經字云凡有十品第三出房云即是小

品般若出僧祐錄

菩薩淨行經二卷是大集寶髻品異譯或直云淨律經赤烏年出見竺道祖吳錄

權方便經一卷與順權方便經等同本初出見吳錄及別錄記

菩薩二百五十法經一卷或二卷以此賛大僧二百五十戒亦略者是見高僧傳及長房錄

坐禪經一卷見長房錄

右七部二十卷六度等二部十卷見在吳品等五部十卷闕本

沙門康僧會其先康居國人世居印度其父因商賈移于交阯會年十餘歲二親並亡以至性奉孝服畢出家勵行甚峻為人弘雅有識量篤志好學明解三藏博覽六經天圖地緯多所綜涉辯於樞機頗善文翰時孫權稱制江左而佛教未行先有優婆塞支謙宣譯經典既初染大法風化未全僧會欲使道振江左興立圖寺及杖錫東遊以吳赤烏十年初達建業營立茅茨設像行道時吳國以初見沙門

魏形未及其道疑為矯異有司
奏曰有胡人入境自稱沙門容
服非恒事應撿察權曰吾聞漢
明夢神號稱為佛彼之所事豈
其遺風耶即召會詰問有何靈驗
會曰如來遷世忽逾千載遺骨
舍利神曜無方昔阿育王起塔
乃八万四千夫塔寺之興所以
表遺化也權以為誇誕乃謂會
曰若能得舍利者當為造塔如
其虛妄國有常刑會請期七日
乃謂其屬曰法之興廢在此一
舉今不至誠後將何及共潔齋
請室以銅瓶加几燒香禮請七
日期畢寂然無應求申二七亦
復如之權曰此寔欺誑將欲加
罪更請三七權又特聽會謂法
屬曰宣尼有言文王既沒文不
在茲乎法雲應降而吾等無感
何假王憲當以誓死為期耳三
七日暮猶無所見莫不震懼既
入五更忽聞瓶中鏗然有聲會
自往視果獲舍利明旦呈權舉

朝集觀五色光燄照輝纔上擁
自手執瓶寫于銅盤舍利所衝
盤即破碎權肅然驚起曰希有
之瑞也會進為言曰舍利威神
豈直光相而已乃劫燒之火不
能焚金剛之杵不能碎權命令
試之會更誓曰法雲方被蒼生
仰澤願更垂神迹以廣示威靈
乃置舍利於鐵砧上使力者擊
之於是砧鎚俱陷舍利無損權
大嗟服即為建塔以始有佛寺
故号建初寺因名其地為佛陁
里由是江左大法遂興至孫皓
即政法令苛虐廢弃淫祀乃及
佛寺並欲毀壞皓曰此由何而
興若其義教真正與聖典相應
者當存奉其道如其無實皆悉
焚之諸臣僉曰佛之威力不同
餘神康會感瑞大皇創寺今若
輕毀恐貽後悔皓遣張昱詣寺
詰會昱雅有才辯難問縱橫會
應機騁詞文理鋒出自旦至夕
昱不能屈既退會送于門時寺

側有淫祀者昱曰玄化既孚此
輩何故近而不革會曰雷霆破
山聾者不聞非音之細苟在理
通則万里懸應如其阻塞則肝
膽楚越豈還蘇會才明非臣所
測願天鑒察之晧大集朝賢以
馬車迎會會就坐問曰佛教所
明善惡應報何者是耶對曰夫
明主以孝慈訓世則赤烏翔而
老人見仁德育物則醴泉涌而
嘉禾出善既有瑞惡亦如之故
為惡於隱鬼得而誅之為惡於
顯人得而誅之易稱積善餘慶
詩詠求福不回雖儒典之格言
即佛教之明訓晧曰若然則周
孔已明何用佛教會曰周孔所
言略示近迹至於釋教則備極
幽微故行惡則有地獄長苦修
善則有天宮永樂舉茲以明勸
沮不亦大哉晧當時无以折其
言晧雖聞正法而昏暴之性
不勝其虐後使宿衛兵入後宮
治園於地得一金像高數尺呈

晧晧使着不淨處至四月八日以纖汁灌之共諸群臣笑以為樂俄尒之間擧身大腫陰處尤痛叫呼徹天太史占言犯大神所為即禱祀諸廟而苦痛弥劇婇女先有奉法者因問訊云陛下就佛圖中求福不晧擧頭問曰佛神大耶婇女云佛為大聖天神所尊晧為心悟其語意故婇女即迎像置殿上香湯洗數十過燒香懺悔晧叩頭于牀自陳罪狀有頃痛閑遣使至寺問訊諸道人請會說法會即隨入晧具問罪福之由會為敷析詞甚精要晧先有才解欣然大悅因求看沙門戒會以戒文秘禁不可輕宣乃取本業百二十五願分為二百五十事行住坐卧皆願衆生晧見慈願廣普益增善意即就會受五戒旬日疾瘳乃於會所住更加修飾号為天子寺宣示宗室莫不必奉會在吳朝亟說正法以晧性凶麤不及

妙義唯叙報應並兼以闡其心至吳天紀四年三月晧降晉九月會遣疾而殁是歲晉武太康元年也至晉成咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復更修造平西將軍趙誘丗不奉法撤蔑三寶入此寺謂諸道人曰久聞此塔屢放光明虛誕不經所未能信若必自覩所不論耳言竟塔即出五色光照耀堂刹誘肅然毛竪由此信敬於寺東更立小塔遠由大聖神感近亦康會之力故圖寫厥像傳之子今孫綽爲之贊曰會公蕭瑟寔惟令質心無近累情有餘逸厲此幽夜振彼尤黜超然遠詣卓矣高出會權大元元年辛未於所創建初寺譯六度等經七部並妙得經體文義允正又傳泥洹唄聲清靡哀亮一代模式又長房等録更有阿難念彌經鏡面王經察微王經梵皇王經上之四經雖云會譯然並出

六度集中不合為正譯之數令載別錄中復有法鏡經注解二卷道樹經注解一卷安般經注解一卷已上三經會兼製序三經會雖注解本非僧所翻故亦不為會譯之數兼前七部今並刪之

法華三昧經六卷（一本有正字初出与法護正法華等同本見竺道祖魏錄亦見始興錄）

右一部六卷本闕

沙門支彊梁接晉云正無畏西域人以孫亮五鳳二年乙亥於交州譯法華三昧經沙門竺道馨筆受長房內典二錄編於曹魏之代今依交州及始興記判入吳錄

不思議功德諸佛所護念經二卷（出界經錄或云不思議功德或直云功德經）

七佛父母姓字經一卷（舊錄云七佛姓字經出增一阿含第四十五異譯）

雜阿含經一卷（見舊錄出雜阿含中異譯）

阿毗曇甘露味論二卷（或無論字亦云甘露味阿毗曇或云甘露味經尊者瞿沙造已上見在已下闕）

蜀普曜經八卷似是蜀土所出
無端底持經一卷舊錄云無端底總持經第二出
蜀首楞嚴經一卷見舊錄譯蜀土所出第三出
後出首楞嚴經二卷見舊錄云有十偈第四出
阿惟越致轉經十八卷見舊錄
摩訶乘經十四卷或云摩訶衍
摩訶衍優婆提舍經五卷祐云摩訶乘
三昧王經五卷
梵王請問經五卷
佛從兜率降中陰經四卷出王宗經
四天王經四卷疑一部四本
魔王請問經四卷
釋提桓因所問經三卷
大梵天王請轉法輪經三卷
法華光瑞菩薩現壽經三卷今疑抄正法華經
普賢菩薩答難二千經三卷今疑抄度世品
梵天王請佛手首經二卷又大梵天王經卷似此
菩薩常行經一卷見舊錄
螢火六度經一卷舊錄有明度經一卷一名螢火明度經

內禪波羅蜜一卷 見舊錄
六波羅蜜經一卷 見舊錄
大總持神呪一經 見舊錄云惣持呪經
阿惟越致菩薩戒經一卷 舊錄無菩
薩字
雜譬經二十卷 見舊錄
那先譬喻經四卷 見舊錄
長者子誓經一卷 見舊錄第二出
太子試藝本起經二卷
深斷連經二卷
摩訶目揵連與佛捔能經一卷 見舊錄
阿難得道經一卷 見舊錄
阿難般泥洹經一卷 見舊錄
阿那律念復生經一卷 見舊錄
沙門分衛見怪異經一卷 見舊錄
弟子本行經一卷 見舊錄高僧傳云
白法祖譯
爲壽盡天子說法經一卷 舊錄云命
盡天子經
魔試佛經一卷 見舊錄
阿須倫問八事經一卷 見舊錄云阿
須倫問八事經
摩竭王經一卷 舊錄云摩竭國王經

薩敖達王經一卷見舊錄祐錄云薩
和達王經
年少王經二卷見舊錄
是光太子經一卷見舊錄
長者難提經一卷見舊錄
女利行經一卷見舊錄
四婦因經一卷見舊錄
須多羅經一卷舊錄云須多羅入胎
經
隨迦經一卷見舊錄晉言堅強既曰
晉言合編晉錄或作慎字
盤達龍王經一卷見舊錄
年柰自供養經一卷舊錄無養字
行牧食牛經一卷見舊錄或作放字
隨釋迦牧牛經一卷見舊錄作犢字
法嚴經一卷見舊錄疑即是等入法
嚴經
辟四經一卷見舊錄
止寺中經一卷見舊錄
安般行道經一卷見舊錄
解慧微妙經一卷見舊錄
失道得道經一卷見舊錄
心情心識經一卷見舊錄云有注

檢意向正經一卷見舊錄
道德果證經一卷見舊錄
父子因緣經一卷見舊錄
小觀世樓炭經一卷見舊錄
大四諦經一卷見舊錄
五方便經一卷見舊錄
五惟越羅名解說經一卷見舊錄
五陰經一卷見舊錄
中五濁世經一卷見舊錄
大七車經一卷見舊錄
八正邪經一卷見舊錄祐云八正八邪經
八總持經一卷見舊錄
八輩經一卷見舊錄
大十二因緣經一卷見舊錄
拾八難經一卷見舊錄
五十二章經一卷見舊錄別有孝明四十二章經
百八愛經一卷見舊錄似抄五蓋疑結經
小安般舟三昧經一卷見舊錄
禪數經一卷見舊錄
群生偈經一卷見舊錄

犬戒經一卷見舊錄
衣服制經一卷見舊錄
沙彌離威儀經一卷見舊錄
道本五戒經一卷見舊錄
威儀經一卷見舊錄法經中無經字
雜譬喻經八十卷見舊錄
已上八十七部僧祐錄
右八十七部二百六十一卷下歷識等四部六卷見在蜀普耀等八十三部三百五十五卷闕本
長房等錄魏吳失譯揔有一百
一十部一百九十一卷云並是
古舊二譯諸經今結附此以彰
遠年無所依據今以餘二十三
部三十卷或翻譯有源或別名
異号或大部流出或疑偽非真
今並刪除庶免繁雜略述如左
不退轉經四卷北涼失譯中有此中復載故如是重僧祐錄云安公涼土異經今存涼錄中除之
小本起經二卷後漢支曜譯
四輩經或云四輩弟子經亦云四輩學經上錄西晉竺法護譯
建慧三昧經一名文殊師利問菩薩
十事行經單卷月燈經異名

禪行斂意經 亦云禪行檢意經阿難

律八念經異名

濡首菩薩經二卷 即濡首菩薩清淨

分衛經是名但略耳

度無極辭經三卷 或四卷出大品經

尸呵遍王經 或作尼守

太子法慧經 或作魔守尸呵等二經

出六度集經

遙人戒躍行經 出義足經

人詐名為道經

貧女聽經蛇醫命終經 亦云貧女聽

經蛇醫命終生天經

國王癡夫人經

貴智慧經

初受道經

學經福經 學福共是一經

八部僧行名經

化辟經 亦云化喻經人詐名等八經

並出雜辟喻

五百波羅門問有無經 亦云百梵志經

異名

薩和菩薩經 亦云國王薩和菩薩

慧定普遍神通菩薩經 亦云慧定普遍國土神通菩薩經
貧女人經 亦云貧女難陁經
阿秋那經 亦云阿秋那三昧經
五百婆羅門等五經並在疑僞錄

西晉司馬氏都洛陽 亦云北晉
起武帝太始元年乙酉至愍帝建興四年景子凡經四帝五十二年緇素一十二人所出經戒集等及新舊集失譯諸經總三百三十三部合五百九十卷
於中一百五十六部三百二十一卷見在一百七十部二百六十九卷闕本
西晉沙門竺法護一百七十五部三百五十四卷經戒集
沙門彊梁婁至一部 一卷集
沙門安法欽五部一十六卷經集
沙門無羅叉一部三十卷經
優婆塞竺叔蘭二部五卷經
沙門白法祖一十六部一十八卷經
沙門釋法立四部一十二卷經集
沙門釋法炬四十部五十卷經律

清信士聶承遠二部三卷經

清信士聶道眞二十四部 二十六卷經律

沙門支法度四部 五卷經

沙門若羅嚴一部 一卷經

新舊諸失譯經五十八部五十九卷

三部 三卷 五十三部五十六卷 新譯

光讚般若波羅蜜經十五卷 初出或十卷与大般若第二會及放光大品並同本亦云光讚摩訶般若經凡二十七品太康七年十一月二十五日出見安錄及僧祐錄

密迹金剛力士經七卷 或五卷或四卷或八卷 太康元年十月八日出亦直云密迹經見支敏度並道祖及僧祐三錄今編入寶積當第三會

菩薩說夢經二卷 見法上錄今編入寶積當第四會改名淨居天子會法上錄云護公所出詳文乃非且依上錄為定

寶髻菩薩所問經二卷 一名菩薩淨行經舊錄直云寶髻經是別譯大集寶髻品太熙元年七月十四日出見道眞僧祐二錄今入寶積當四十七會

普明品經一卷 初出亦云普門經与寶積文殊普會等同本長康八年正月十一日出見聶道眞錄及僧祐錄

胞胎經一卷 舊錄云胞胎受身經太康二年八月一日出初出与寶積處胎會同本見聶道眞錄及僧祐錄

文殊師利佛土嚴淨經二卷或直云

嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經太康元年譯初出与寶積文殊授記會同本見竺道祖晉世雜錄及僧祐錄

郁伽羅越問菩薩行經二卷或云郁

伽長者經即大郁伽經或二卷第四出与安玄法鏡及寶積郁伽長者會同本見道支敏度僧祐三錄

幻士仁賢經一卷

或云仁賢幻士經初出与寶積授幻師記會同本見聶道真錄及僧祐錄

須摩提經一卷

初出亦直云須摩經亦云須摩提菩薩經与寶積妙慧會等同本見聶道真竺道祖僧祐等三錄

阿闍貰王女阿術達菩薩經一卷

第二出亦云阿闍貰女經亦云阿述達女經建武元年譯見真敏祐等三錄祐序三錄別存無憂蓋經祐錄更載阿闍貰經二俱誤也

離垢施女經一卷

初出太康十年十二月二日出与寶積無垢施會等同本見道真僧祐二錄內典錄中更載無垢施應辯經者誤也彼道真譯如復所譯

如幻三昧經二卷

第二出或三卷或四卷与寶積善住意會等同本見僧祐錄

太子刷護經一卷

初出見法上錄与寶積阿闍世王子會等同本

慧上菩薩問太善權經二卷第二出

或一卷太康六年六月十七日出或云太善權經或云慧上菩

薩經或云善權方便經或云善權方便所度無極見眞祐二錄

彌勒菩薩所問本願經一卷初出太安二年五月十一日譯或無所問二字亦云彌勒本願經一名彌勒難經亦寶積彌勒所問會學問本見道眞道祖僧祐三錄

阿差末經七卷題云晉日無盡意或四卷或五卷出大集第三譯元康元年十二月一日出或加菩薩字見眞祐二錄祐旁二錄重載無盡意經四卷誤也

大哀經八卷舊錄云如來大哀經元康元年七月七日出八月二日訖有二十八品別譯或六卷或七卷見竺道祖晉世雜錄及僧祐錄

寶女所問經三卷太康八年四月二十日出是大集寶女品異譯或四卷或直云寶女經或云寶女問慧經亦云寶女三昧經見道眞僧祐二錄

無言童子經二卷或云無言菩薩經是大集無言品異譯或一卷見聶道眞錄及祐錄

菩薩十住行道品一卷是華嚴十住品異譯見隋沙門法經錄祐房二錄直云菩薩十住經即此道品是

漸備一切智德經五卷一名十住又名大慧光三昧或十卷元康七年十一月十一日出是花嚴十地品異譯見聶道眞及僧祐二錄

等目菩薩所問三昧經二卷一名普賢菩薩定意或直云等目菩薩經或三卷是新華嚴十定品異譯舊經

顯興品見僧祐錄

如來興顯經四卷 一名興顯如幻經元康元年十二月二十五日出是華嚴經如來性起品及十忍異譯見晉道真及僧祐二錄

度世品經六卷 或云度世經或五卷元康元年四月十三日出是花嚴離世間品異譯見晉道真僧祐二錄

方等般泥洹經二卷 初出与隋譯四童子同本或無般字三卷或云大般泥洹經太始五年七月二十三日出見道真僧祐錄

普曜經八卷 一名方等本起安公云出方等部永嘉二年五月於天水寺出第二譯与唐譯方廣莊嚴經等同本沙門康殊自法相等筆受見古真祐三錄

正法華經十卷 或云方等正法華或七卷二十七品太康七年八月十日出第三譯請信士張仲正甫承遠等筆受見真祐二錄曇邃誦之且遍遂感神請九十日畢述自焉一延羊五口縮九十六延

大方等頂王經一卷 初出安公云出方等部亦直云頂王經一名維摩詰子問經亦云善思童子經凡四名見支敏度錄及僧祐錄

佛昇忉利天為母說法經二卷 初出或三卷亦云佛昇忉利天品与道神足經等同本太始元年出見聶道眞及僧祐錄

阿惟越致遮經三卷 初出或四卷或云阿惟致經太

康五年十月十四日於燉煌郡与不退轉經廣博嚴淨經同本異譯見真祐二錄

等集眾德三昧經三卷 初出舊錄云等集眾德經或直云等集經与集一切福德經等同本或二卷見聶真錄及僧祐錄

持心梵天經四卷 一名莊嚴佛法又名等御諸法凡十七品或六卷初出或加所問二字或直云持心經太康七年三月十日出聶承遠筆受見舊真祐三錄

持人菩薩經四卷 初出持人菩薩所問陰種諸入以了道慧經初出或三卷与持世經同本異出僧祐錄

齊諸方等學經一卷 天竺薩和鞞月僧加或無學字竺法首筆受初出与方廣總持經同本見竺道祖錄及僧祐錄

文殊師利現寶藏經三卷 初出或無現字与方廣寶篋經同本太始六年十月出或二卷亦直云寶藏經見僧祐長房錄中別載寶藏經二卷誤之甚也

無極寶三昧經一卷 初出或云無極寶經与寶如來三昧經同本永嘉元年三月三日出見別錄聶道真僧祐二錄

普超三昧經三卷 第二出或四卷一名阿闍世王品太康七年十二月二十七日出或無三昧字或上加文殊師利安錄云更出阿闍世王經見祖祐二錄

無所希望經一卷 第二出或作衛字一名象步經与象腋經等同本見聶道真錄及僧祐錄

大淨法門經一卷 題云大淨法門品上金光首女所問

傳首壹真所開化經初出与大乘聚法門經等同本建興元年十二月二十六日出見聶道真及僧祐二錄

順權方便經二卷 一名轉女身菩薩經或作推權舊錄云順權女經亦云隨權女經第二出或一卷見真僧祐二錄祐房二錄別存隨權女經誤也

太子求魄經 第三出六度集第四卷異譯或作墓魄見僧祐錄

月光童子經一卷 初出一名月明童子經或名申日經与德護長者經等同本見僧祐錄

乳光佛經一卷 第二出亦名乳光經与犢子經等同本異出見僧祐錄

無垢賢女經一卷 第二出或名胎藏經与轉女身經等同本見聶道真錄祐房二錄載胎藏經即此無垢賢女經是

決定總經一卷 初出或云決總持經亦云決定總持經与謗佛經同本見僧祐錄

如來獨證自誓三昧經一卷 亦云獨證自誓三昧經或云如來自誓三昧經第二出与漢安世高自誓三昧經同本見僧祐錄

龍施菩薩本起經一卷 舊錄云龍施本經或云龍施經第二出与龍施女經同本見僧祐錄

八陽神呪經一卷 亦直云八陽經第二出与八吉祥呪經等同本見長房錄

盂蘭盆經一卷 亦直云盂蘭經与報恩奉盆經同本見房

四不可得經一卷　第二出聶道真譯正度僧祐等二錄

梵女首意經一卷　初出一名首意女經見僧祐錄

寶網經一卷　初出亦云寶網童子經見聶道僧二錄

菩薩行五十緣身經一卷　初出舊錄云菩薩緣身五十事經亦云五十緣身行經見竺道祖錄及僧祐錄

須真天子經三卷　初出或二卷或加所問二字亦云問四事經太始二年十一月八日於長安青門外白馬寺出安文惠等僧聶承遠等筆受至十二月三十日訖見道祖僧祐二錄

海龍王經四卷　初出或三卷太康六年七月十日出見聶道真及僧祐錄

諸佛要集經二卷　天竺曰佛陀僧祇提亦直云要集經初出見僧祐錄

賢劫經十三卷　題云颰陀劫三昧經晉曰賢劫定意經永康元年七月二十一日出趙文龍筆受初出或十七卷或十卷見道真僧祐二錄房錄別存颰陀劫三昧經誤也

弘道廣顯三昧經四卷　一名阿耨達龍王所問決諸狐疑清淨品亦名入金剛問定意經凡十二品或二卷永嘉二年十二月出見真祐二錄內與中別載阿耨達經誤也

心明經一卷　一名心明共梵志婦飯汁施經見祐錄

藏十方寘經一卷　光熙元年八月十四日出或云十方藏寘經見聶道真錄及僧祐錄

癡母經一卷　又別有康子經一卷与此全同見僧祐錄

魔逆經一卷 太康十年十一月二日於洛陽城西白馬寺出 聶道真筆受見僧祐錄及經後記

德光太子經一卷 或云賴吒和羅所問德光太子經太始六年九月三日出見竺道祖錄及僧祐錄

般泥洹後灌臘經一卷 或云般泥洹後四輩灌臘經亦直云灌臘經見房錄

四輩經一卷 或云四輩弟子經亦云四輩學經見法上錄

當來變經一卷 或云當來變識經見道真僧祐二錄

過去佛分衛經一卷 舊錄云過去世佛分衛經見僧祐錄

文殊師利淨律經一卷 初出又直云淨律經太康十年四月八日於白馬寺出老遇西域寂志誦出經本後尚有數品其人忘但宣憶者道真筆受見祖祐二錄

文殊悔過經一卷 初出或加師利字亦云文殊五禮悔過經見僧祐錄

離經一卷 出中阿含第二十卷異譯見房錄

受歲經一卷 出中阿含第二十三卷異譯見房錄

樂想經一卷 出中阿含第二十六卷異譯見房錄

尊上經一卷 出中阿含第四十三卷異譯見房錄

應法經一卷 亦出中阿含第四十五異譯見房錄

鴦崛摩經一卷 或作魔字或云皆騎經或云指騎經出增一阿含第三十一異譯見真祐二錄

力士移山經一卷 亦直云移山經見僧祐錄出增一阿

舍第三十六異譯

四未曾有法經一卷或無法經亦云以未有經見長房錄亦出增一阿含第三十六異譯

聖法印經一卷天竺名阿遮曇摩文圖出雜阿含第三或樂法字亦云慧印經元康四年十二月二十日於醴泉郡竺法首筆受見真祐目三錄

舍頭諫經一卷題云舍頭諫晉日太子二十八宿經一名虎耳經與摩登伽經等同本第五出與漢世高者少異見道安錄祐云虎耳意經

所欲致患經一卷初出太安三年正月譯見道真王宗僧祐三錄

瑠璃王經一卷第二出或作琉離見僧祐錄

生經五卷初出或四卷太康六年正月十九日出有云有五十五經見真錄及祐錄

分別經一卷舊云與阿難分別經等同本若非也見房錄

五百弟子自說本起經一卷大安二年五月譯或云佛五百弟子自說本起舊五百弟子自說本來經亦云五百弟子本起經見真祐二錄

大迦葉本經一卷或云迦葉本經見祐錄

四自侵經一卷安公云阿毗曇見僧祐錄

身觀經一卷云出雜阿含撿無見房錄

脩行道地經六卷初卷題云揄遮加附弥經晉日修行道地太康五年二月二十三日出或七卷二十七品第三出亦

直云修行經見祐唱二錄

法觀經一卷見房錄已上見在已下闕

新道行經一卷亦云小品或七卷祐云更出小品太始八年譯第四出与舊道行等同本房云更載小品七卷誤也見房祐二錄藏中者非此本先闕

仁王般若經一卷或二卷三十一紙初出房云見晉世雜錄

無量壽經二卷一名無量清淨平等覺經永嘉二年正月二十一日出第六譯与漢世高支讖等所出本同文異見竺祖錄及祐錄

菩薩藏經三卷初出見房錄

般舟三昧經二卷安云更出般舟三昧經第五出見祐錄

菩薩十地經一卷亦云大方廣經亦直云十地經初出見祐錄

薩芸芬陁利經六卷太始元年譯見道祖晉世雜錄第二出錄云薩曇芸若恐誤祐錄中無

維摩詰所說法門經一卷太安二年四月一日譯第四出見晉道眞錄直云維摩詰經祐錄又有那維摩詰經祐云意謂先出維

摩竭重護那出逸偈也

閑居經十卷　与悲華經同本異譯

初出見祐錄

更出阿闍世王經二卷　第四出見

祐錄若准安錄但有更出阿闍

世王王經無普超三昧移房二

錄雙載二經既梵本同不合載

出

貞元新定釋教目錄卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第四　說

西京西明寺沙門圓照撰

總集群經錄上之四

彌勒成佛經一卷 初出一名彌勒當來下生經太安二年出見聶道真錄及僧祐錄

一十七紙

十二因緣經一卷 第四出亦云具多樹下思惟十二因緣見祐錄

溫室洗浴衆僧經一卷 第二出亦直云溫室見真祐二錄

百佛名經一卷 初出祐無經字見祐錄

光世音大勢至受決經一卷 初出元康年出亦直云觀世音受記經見真祐二錄

勇伏定經二卷 安公云更出首楞嚴元康元年四月九日出聶承遠筆受第六譯見真祐二錄祐房二錄更載首楞嚴二卷書誤也

無思議光孩童菩薩經一卷 亦云無思議孩童經亦云無思議光經舊錄直云孩童經初出見祐錄

超日明三昧經二卷 太始七年正月譯初出或三卷或直云超日明經見真祐二錄

照明三昧經一卷 初出見祐錄

惟明十二偈經一卷 或無經字第三出與吳代支謙出者大同見房錄

法沒盡經一卷 或云空寂菩薩所問經第二出與支謙出者同本或云法滅盡經見祐錄

諸神呪經三卷　見僧祐錄

文殊師利菩薩經一卷　見房錄

小郁伽經一卷　(與大郁伽經不同僧祐錄或作迦字)

諸方佛名功德經一卷　(祐無功德字見祐房二錄)

十方佛名經一卷　(祐無經字見祐房二錄)

慈仁問八十種好經一卷　(或直云八十種好經見道安錄及房錄)

三十二相因緣經一卷　(或云菩薩三十二相經見道安及房錄)

嚴淨定經一卷　一名序世經見僧祐錄

寶施女經一卷　(一名須摩提法律三昧經見祐眞二錄)

金益長者子經一卷　見祐錄

離垢蓋經一卷　見祐錄

惠明經一卷　見祐錄

衆祐經一卷　見祐錄

三轉日明經一卷　祐錄云月明　見祐錄

十等藏經一卷　見祐錄

決道俗經一卷　見祐錄

殖衆德本經一卷　見祐錄

小法滅盡經一卷　見祐錄

猛施經一卷　(舊錄云猛施道地經見祐錄)

目連上淨居天經一卷　(一本無天字房云出佛本行集經見祐錄)

菩薩齋法經一卷 或無經字或無法字一名菩薩正齋經一名持齋經一名賢首菩薩齋法經初出見祐房二錄別載菩薩齋經誤也

舍利弗悔過經一卷 第二出亦直云悔過經見祐錄

佛悔過經一卷見祐錄

大六向拜經一卷 舊錄無大字太安元年譯或云尸迦羅越六向拜出長阿含第十一異譯見支敏度僧祐寶唱三錄

六十二見經一卷 亦云梵網六十二見經見道祖祐三錄出長阿含第十四異譯

樓炭經六卷 或五卷或八卷初出是長阿含第四分記世經異譯見眞祐錄安公云出方等部者不然也

普法義經一卷 亦云普義經第二出與漢世高出者大同小異見眞祐二錄

舍利弗目連遊諸國經一卷 或云舍利弗目犍連遊諸四衢經出增一阿含第四十一異譯見祐錄

奈女耆域經一卷 或云奈女經太安年譯第二出見眞祐錄

七女本經一卷 第二出與吳代支謙譯者大同見房錄

五蓋疑結失行經一卷 永寧二年四月十二日出第一譯安公云不似護公出見眞祐錄

佛為菩薩五夢經一卷 太安二年五月譯第二出一名佛五夢經一名太子五夢經一名仙人感夢經見舊錄及眞祐錄

摩目揵蓮本經一卷 一名有呵笑無揵字見祐錄

五福施經一卷見祐錄

觀行不移四事經一卷見祐錄

四婦喻經一卷見祐錄

盧夷亘經一卷見祐錄

盧羅王經一卷見祐錄

檀若經一卷見祐錄

龍施經一卷今疑是龍施菩薩本起經見祐錄

給孤獨明德經一卷舊錄云給孤獨氏經見祐錄

龍王兄弟陀達識王經一卷見祐錄

勸化王經一卷見祐錄

鴈王經一卷見祐錄

鴈王五百鴈俱經一卷見祐錄

解無常經一卷見祐錄

城喻經一卷見祐錄

降龍經一卷見祐錄

邪法經一卷見祐錄

犯罪經一卷見祐錄

苦應經一卷見祐錄

三品修行經一卷亦云三品悔過經安公云近代人合大修行經見祐房二錄別存三品悔過經誤也

羙那羅經一卷見祐錄

賈客經一卷見房錄

沙門果證經一卷見祐錄今疑與寂志果經同本

貧女為國王夫人經一卷見房錄
誡王經一卷見祐録
誡具經一卷見祐録
誡羅云經一卷見祐録
比丘尼戒一卷祐録云比丘尼戒經出十誦律亦曇摩持所出稍異初出見祐録
迦葉結集傳經一卷或無傳字舊録云迦葉結經或云結集戒經祐云迦葉集結經第二出見真祐録
耆闍崛山解一卷見祐録
雜譬喻三百五十首經二十五卷諸云譬喻三百首經見祐録房云見別録
右一百七十五部三百五十四卷
法觀經上九十部二百八卷見在
新道行經下八十四部一百四十六卷闕本
沙門竺曇摩羅察晉言法護其先月氏國人本姓支氏世居燉煌郡年八歲出家事外國沙門竺高座為師遂稱竺姓秦晉以前沙門多隨師稱姓後因弥天道安遂摠稱釋氏誦經日万言過目則能而天性純懿操行精苦篤志好學万里尋師是以博覽六經遊心七籍雖世務毀譽未甞介抱是時晉武

之世寺廟圖像雖崇京邑而方等深經蘊在蔥外護乃慨然發憤志弘大道遂隨師至西域歷遊諸國外國異言三十六種書亦如之護皆遍學貫綜詁訓音義字體無不備曉遂大賫梵經還歸東夏自燉煌至長安後到洛陽及往江左從路傳譯寫為晉文起武帝太始二年景式至愍帝建興元年癸酉出光讚般若等經一百七十五部清信士聶承遠及子道眞竺法首陳士倫孫伯虎虞世雅等共承護旨執筆詳校而護救救所務唯以弘通為業終身寫譯勞不告倦經法所以廣流東夏者護之力也未隱居深山山有清澗恒取澡漱後有採薪者穢其水側俄頃而燥護乃徘徊歎曰人之無德遂使清泉輟流水若永竭眞無以自給正當移去耳言訖而泉流滿澗其幽誠所感皆此類也故支道林為之像贊云護公

澄寂道德淵美微吟窮谷枯泉漱水邈矣護公天挺弘懿濯足流沙拔領玄致後立寺於長安青門外精勤行道於是德化遐布聲蓋四遠僧徒數千咸共宗事及晉惠西幸長安關中蕭條百姓流移護與門徒避地東下至澠池遘疾而卒春秋七十有八 護於懷愍之代仍更出經傳云惠帝西幸長安護公避亂東下出至澠池卒者或來然也護世居燉煌而化道周洽時人咸謂燉煌菩薩也衆錄或云月支菩薩亦云天竺菩薩者斷皆重其德稱美其多也然法護者此土翻名曇摩羅刹西方梵稱而梁僧祐錄及隋法經錄內並說二人云各別出經小非詳繁也今詳檢群錄護所出經多小不定長房錄中其數彌衆今細尋檢名是別生等經有非護公所出不可足為正譯之數今為實錄故總刪之如後所述也

師子月佛本生經 或無本字房等諸錄云護公譯詳文乃非今為失譯編於秦錄

法社經 世經為疑曾見其本是人所造今編疑錄

寶女問惠經

梵王變身經 上二經出大集

四自在神通經 出自在王經

金剛藏菩薩行經 出漸備經

光世音經 出正法華經

寶日光明菩薩經 亦云寶日光明菩薩問蓮華國相貌經出悲華經

普首童眞經 或作導字出普超經

隨藍本經馬王經弥勒為女身經

摩調王經 隨藍等四經並出六度集

菩薩悔過法經 或無經字出龍樹十住論

人從所来經 亦云人所從来出人本欲生經

貧窮經何苦經 貧窮等二經並出中阿含

七寶經 出增一阿含經

醫王經惡鞞梨天子詣佛說偈經

四種人經 醫王等三經並出雜阿含

閑居經惣持經 或云佛心惣持腹使經要具經

雜讃經閑居等五經並出生經

安人欲熾荒迷經多聞經寤意經 已上三經並出曜經

寶安下二十七經並是別生抄

經從大部出今刪之衆經目録

一卷 蕭公自撰非梵本翻叙目錄中有此不復存也

十二遊經一卷 初出

右一部一卷本闕

沙門疆梁婁至晉言眞喜西域

人志情放曠弘化在懐以武帝

太康二年辛丑於廣州譯十二遊經一部見始興錄及寶唱錄

道神足無極變化經四卷 第二出一名合道神足經或二卷或三卷与竺法護所出佛昇忉利天為母說法經同本異譯見竺道祖錄

阿育王傳七卷 或加大字亦云大阿育王經或五卷初出与梁譯育王經同本光熙年譯見竺道祖錄

文殊師利現寶藏經二卷 初出亦云現寶藏經或三卷与寶篋經等同本大安年譯見竺道祖錄

阿闍貰王經二卷 大康年譯見竺道祖錄第三出与普超經等同本

阿難目佉羅經一卷 第三出与微密時經等同本異譯見竺道祖錄

右五部十六卷 前二部十一卷見在後三部五卷闕本

沙門安法欽安息國人學瞻衆經幽鑒無滯以武帝太康二年辛丑訖惠帝光熙元年景寅於洛陽譯道神足等經五部

光般若波羅蜜經三十卷 第二出為光讚大品等同本或二十卷亦云放光摩訶般若經亦云摩訶般若放光經元年出見經後記

右一部三十卷其本見在沙門

無羅叉經後記云無叉羅于闐國人以惠帝元康元年辛亥五月十五日於陳留倉垣經記作經水南寺譯放光經一部至十二月二十四日訖河南居士竺叔蘭口傳祝太玄周玄明筆受其經梵本元是頴川沙門朱士行甞於洛陽講道行經至於深義往往不通每歎此經大乘之要而譯理不盡誓志捐身發心尋取遂以曹魏甘露五年庚辰發迹雍州西度流沙至于闐寫得正品梵文九十章六十萬餘言以晉太康三年壬寅遣弟子弗如檀晉言法饒等十人送還洛陽未發之間于闐小乘學衆遂以白王云漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正典王為地主若不禁之將斷大法聾盲漢地王之咎也王即不聽齎經士行憤慨乃求燒經為證王欲試驗乃積薪殿庭以火燔之士行臨階而誓曰若大法應流漢地者經當不燒若其無

應命也如何言巳授經不損一字皮膝如故更覺光鮮大衆驗服稱其神感遂送到洛陽住三年復至許昌二年後至陳留水南寺衆請無羅叉等譯出而竺道祖僧祐王宗寶唱李廓法上靈祐等諸錄並云朱士行出者此蓋據其元尋之人推功歸之耳今據經後記支敏度錄諸雜目等乃是無羅叉竺叔蘭等共譯其朱士行傳在于闐年八十而卒依西方闍維法薪盡火滅而尸骸猶全衆咸驚異乃呪曰若眞得道法當毀壞應聲碎散遂斂骨起塔焉既在于闐終亡其經定非其譯也

異毗摩羅詰經三卷 祐云異維詰經或作思字或二卷元康六年譯第三出與佛調支謙等所出本文異見道祖僧祐二錄

首楞嚴經二卷 元康元年出第七譯與支讖白延法護等所出本同文異見僧祐錄

右二部五卷其本並闕

優婆塞竺叔蘭 今准僧祐錄中朱士行傳竺叔

蘭傳放光經後記支敏度合首楞嚴記皆云叔蘭是白衣居士長房內典等錄云是沙門者誤也本天竺人祖父婁陀篤志好學清簡有節操時國王無道百姓怨亂有賊臣將兵得罪懼誅以其國豪呼與共反婁陀怒曰君出於微賤而任居要職不能以德報恩而反為逆謀乎我寧守忠而死不反而生也反者懼謀泄即殺之而作亂婁陀子達摩尸羅晉言法首先在他國其婦兄二人並為沙門聞父被害國內反亂即與二沙門奔晉居于河南生叔蘭叔蘭幼而聰辯從二舅諮受經法一聞而悟善梵晉語及書亦兼諸文史然性頗輕躁遊獵無度嘗單騎逐麞值虎墮馬折其右臂久之差後馳騁不已母數呵諫終不能改為之蔬食乃止性嗜酒飲至五六斗方暢嘗大醉臥於路傍仍入河南郡門喚呼吏錄送河南獄時河南尹樂廣與賓客共酣已醉謂蘭

曰君僑客何以學人飲酒叔蘭曰杜康釀酒天下共飲何有僑舊廣又曰飲酒可尒何以狂乱平荅曰民雖狂而不乱猶府君雖醉而不狂廣大呼時坐客曰外國人那得面白叔蘭曰河南人面黑尚不疑僕面白復何怯耶於是賓主歎其機辯遂釋之頃之無疾暴亡三日還蘇自說入一朱門金銀為堂見一人自云是其祖父謂叔蘭曰吾修善累年今受此報汝罪人何得来耶時守門人以杖驅之入竹林中見其獵伴為鷹犬所啄齧流血號叫求救於叔蘭走避數十步值牛頭人欲叙之叔蘭曰我累世佛弟子常供二沙門何罪見治牛荅此雖受福不關獵罪俄而見其兩舅来語牛頭曰我等二人恒受其供惡少善多可得相免遂隨道人歸既而還蘇於是改節脩慈專志經法以晉恵帝元康元年與無羅叉出放光經後

於洛陽自出異毗摩詰等經二部既學兼梵晉故譯義精允後遭鄭難三日便欲遷葬有隣人告曰令歲月不便可待來年叔蘭曰夫生者必有一死死者不復尊生人神異塗理之然也若使亡母樓靈有地則為鳥之心畢矣若待來年恐遭走無地何暇奉塋乎遂即葬畢明年石勒果作亂寇賊縱横因避地奔荊州後無疾苦忽告知識曰吾將死矣數日便卒識者以為知命

菩薩逝經一卷 第三出亦云逝童子經或直名逝經與長者子制經等同本見房錄

菩薩修行經一卷 第三出亦云威施長者問觀身經亦云長者修行經見房錄

佛般泥洹經二卷 出長阿含是初分遊行經異譯亦直云泥洹經見房錄

大愛道般泥洹經一卷 出增一阿含第五十卷異譯亦云涅槃見房錄

賢者五福經一卷 見長房錄已上見在 已下闕

嚴淨佛土經二卷 第二出亦云淨土經與文殊佛土嚴淨經等同本見房錄

郁伽羅越問菩薩經一卷 第五出與漢安玄所出法鏡經等同本見房錄

等集三昧經一卷 第二出見房錄

無量破魔陀羅尼經一卷 第四出與微密持經等同本異譯見房錄

大方等如來藏經一卷 第二出見房錄

惟建菩薩經一卷 見高僧傳及僧祐錄

檀持陀羅尼經一卷 見房錄

如來興顯經一卷 見房錄

善權經一卷 見房錄

海龍王經一卷 見房錄

持心梵志經一卷 見房錄

右一十六部一十八卷 部六卷見在嚴淨佛土 部十二卷闕本 賢者五 楷上五 下十一

沙門白遠字法祖本姓万氏河內人父威達以儒雅知名州府辟命皆不行祖少發道心啓父出家詞理切至父不能奪遂改服從道祖才思儁徹敏朗絕倫誦經日八九千言研味方等妙達幽微世俗墳索多所該貫乃於長安造築精舍以講習為業白黑宗禀幾且千人晉惠帝之

未太宰河間王顒鎮關中虛心敬重待以師友之敬每至閑辰靜夜輒談講道德于時西府初建俊乂甚盛能言之士咸伏其達祖既博涉多閑善通梵晉之語於惠帝代譯菩薩逝經等一十六部後忽謂弟子及諸道人云我數日宿對當至便辭別索書分布經像及資財訖時張輔為秦州剌史祖與俱往明晨詣輔共語忽忤輔意遂為所害時人以為知宿命矣後少時有人姓李名通死而更穌云見祖法師在閻羅王處為王講首楞嚴經云講竟應往忉利天又見祭酒王浮及道士基公次被桎械求祖懺悔昔祖平素之日與浮每爭邪正浮屢屈既瞋不自忍乃作老子化胡經以誣謗佛法殃有所歸故死方思悔耳又長房等錄更有七經亦云祖出今以並是別生故刪去之謂佛問四輩子經　調伏王子道心經 已上二經並出大集

五百王子作淨土願經 出悲華經

三幼童經 或作幼童出普超經

二童子見佛說偈供養經 出雜阿含

五百幼童經 亦云童子

首達經 亦云惟先首道上二經並出生經

諸德福田經一卷 初出或云諸福田經或直云福田經 法立與法炬共出見僧祐錄

樓炭經六卷 第二出或云大樓炭經出長阿含與第四分記世經同本異出與法護所出五卷者少異或五卷或八卷見僧祐錄

大方等如來藏經一卷 舊錄云佛藏方等經初出見祐錄

右四部一十二卷 前三部十一卷見在後一部一卷闕本

沙門釋法立不知何許人也智道弘拔悟物為先於惠帝代共法炬等於洛陽譯諸福田等經四部

優填王經一卷 初出與寶積優陁延王會同本見房錄

前世三轉經一卷 初出與銀色女經同本見房錄

阿闍世王受決經一卷 初出與採蓮違王經同本見房錄

灌洗佛形像經一卷 初出亦云四月八日灌經亦直云灌經與摩訶剎頭經同本見房錄

恒水經一卷 亦云恒河喻經出中阿含第九卷異譯見房錄

頂生王故事經一卷 亦直云頂生王經出中阿含第十一異譯見房錄

求欲經一卷 出中阿含第二十二異譯見房錄

苦陰因事經一卷 出中阿含第二十五異譯見房錄

瞻婆比丘經一卷 或作略要出中阿含第二十九異譯見房錄

伏婬經一卷 出中阿含第三十卷異譯見房錄

數經一卷 出中阿含第三十五卷異譯見房錄

波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷 出增一阿含第十八卷異譯見房錄又有波斯匿王喪母經即此塵坌身經是無繁重載

頻毗娑羅王詣佛供養經一卷 亦云頻婆 出增一阿含第二十六異譯見房錄

鴦崛髻經一卷 與竺法護指髻經大同小異出增一阿含第三十一異譯見房錄

難提釋經一卷 出雜阿含第三十卷異譯見房錄

相應相可經一卷 出單卷雜阿含經異譯見房錄

惕法經一卷 第三出與阿難分別經等同本見房錄

法海經一卷 第二出與海八德經同本見房錄

阿闍世王問五逆經一卷 第二出見房錄

羅云忍辱經一卷 或直云忍辱經見房錄

佛為年少比丘說正事經一卷 見房錄

沙曷比丘功德經一卷 房云見舊錄

群牛譬經一卷 見房錄

比丘避女惡名欲自殺經一卷 見房錄

已上見存 已下闕

福田經一卷 一名諸德福田經第二出與法立譯者少異見竺道祖晉錄

諸經菩薩名經一卷 見房錄

正意經一卷 見房錄中注云第二出未詳何者為初譯本

明帝釋施經一卷 見房錄

樓炭經八卷 第三出是長阿含第四分記世經異譯與法立所出者大同先共法立出以意衆悉故廣見錄慶寶唱二錄

淨飯王般泥洹經一卷 初出見房錄

貧窮老公經一卷 初出見法上錄

危脆經一卷 見房錄

大魚譬喻經一卷 亦直云大魚經房云見舊錄

羅漢迦留陀夷經一卷 或無羅漢字見房錄

爪甲擎土譬經一卷 亦云爪甲取土經房云見舊錄

蕤利經一卷 見房錄

衆生未然三男經一卷 見房錄

欲求說法經一卷 見房錄

羅旬喻經一卷 今疑是別生經中羅孫壽經異名見房錄

遺教法律經三卷 一云遺教法律三味經一云遺教三味經或二卷見始興錄

右四十部五十卷(比丘避女上二十四部二十四卷見在福田經下十六部二十六卷闕本)

沙門釋法炬亦未詳氏族器量高峙遊化在懷於惠帝代初與法立同共出經法立歿後炬遂自譯優填王等經四十部又長房等錄更有諸經並云炬出今以皆是別生之經錄家誤上今並刪之如後所述時非時經(亦直云時經准經後記非法炬譯具如後述)魔女聞佛說法得男身經(出大集經)大悲比丘本願經(出悲華經)徃古造行經舉鉢經(上二經並出普超三昧經)以金貢太山贖罪經調達教人為惡經(上二經並出六度集)佛降窮崛魔人民歡喜經鴦崛魔歸化經(或云婦死應誤上二經並出鴦崛魔羅經)韋提希子月夜問夫人經(或作天人出受阿含)福行經惡道經(一名惡意經或作惡意應誤也錄中惡道惡意二名變載者非也)息恚經柔軟經受持經名稱經淨弥經(福行下七經並出中阿含)飛鳥喻經積木燒然經(一名大枯樹經)彼斯匿王詣佛有五威儀經增一阿

舍經（飛鳥喻等四經並出增一阿含）普施經差
摩比丘愈重病經佛為比丘說
燒頭喻經優陁夷坐樹下寂靜
調伏經佛為比丘說六力經四
大色身生獸離經異信異欲經
佛為比丘說三法經華喻多少
經佛為比丘說極深險難處經
佛為比丘說莫思惟世間經（或云
莫思惟世間思惟經）衆生身穢經眼色相
繫經比丘於色獸離經捨諸世
務經嬰兒喻經轉輪聖王七寶
現世間經向邪違法經田夫喻
經信入者生五根過患經少多
制戒經無始本際經羅漢遇瓶
沙王經尊者瞿坛迦獨一思惟
經入民疾疫受三歸經恒水流
澍經（或作浣樹）灰河經（譬喻經錄中名塵灰河
二名別載誤也）波斯匿王祖母命終經
鑄金喻經木杵喻經金師精舍
尊者病經群羊喻經象中行道
經波斯匿王女命過詣佛經比
丘問佛多優婆塞命終經（普施下二
十五經並出雜阿含）比丘分衛經和難經

邪業自活經比丘各言志經和
難釋經比丘疾病經無懼經毒草
喻經毒喻經馬喻經比丘分衛下十經並
出生經譬喻六人經出責意經阿闍世
王問瞋恨從何生經摩訶比丘
經調達喻經阿闍世華三經小乘抄經栴檀
塗塔經出百家經無常經比丘求證
人經阿梵和利比丘無常經比
丘問佛何故捨世學道經佛看
病比丘不受長者請經坐禪比
丘命過生天經放逸經深淺學
比丘經拘提比丘經波利比丘
謗梵行經北方世利經流離王
攻釋子經信能渡河經有衆生
三世作惡經聰明比丘經說法
難值經調達問佛顏色經無常下一
十七經並出出曜經曉食經出修行道地經須
河喻經出雜譬喻
魔女下八十九經並從大經
抄出別生錄載此中除之

超日明三昧經二卷第二出或直云超日明經或三卷此經護公先出梵天爲持義煩重承遠譯詳整文偈刪以勝前見高僧傳及諸錄

越難經一卷一名難長者經一名難經初出見房錄

右二部三卷其本並在

清信士聶承遠明解有才篤志務法護公出經多參正文句纂執筆承旨後於惠帝代自譯超日明等經二部又長房等錄云承遠更譯迦葉詰阿難經此乃雜辭喻抄非是別翻又漢世佛調世高及此承遠三錄俱載誤之甚也

無垢施菩薩分別應辯經一卷第二出與法護離垢施經等同本亦云分別應報今編入寶積當第三十三會錄有云竺法護出者誤也見房錄

諸菩薩求佛本業經一卷或無諸字見華嚴淨行品異譯

文殊師利般涅槃經一卷見房錄

異出菩薩本起經一卷或無起字見房錄

三曼陁颰陁羅菩薩經一卷見房錄

菩薩受齋經一卷第二出見房錄

大方廣菩薩十地經一卷第二出與法護譯者大同小異見房錄

菩薩十法住經一卷是華嚴十住品異譯第三出見房錄

十住經十二卷是華嚴十地品異譯第二出見房錄

菩薩緣身五十事經一卷第二出亦云五十緣身經大周小異見房錄

觀世音授記經一卷第二出見房錄

諸佛要集經二卷第二出見房錄

寂音菩薩願經一卷見房錄

菩薩求五眼法經一卷祐無經字或云五眼文見房錄

菩薩道行六法經一卷見房錄

菩薩初地經一卷見房錄

菩薩十道地經一卷有云是前譯菩薩十地見房錄

文殊師利與離意女論議極似維摩詰經一卷見房錄今按藏中諸佛要集經下卷有離意女論議事疑抄彼經也

菩薩雜行法一卷見房錄

菩薩所行四法一卷見房錄

菩薩宿命經一卷見房錄

文殊師利淨律經一卷第二出與法護小異見房錄

菩薩戒獨受壇文一卷見房錄

菩薩懺悔法一卷云異出本見房錄

右二十四部三十六卷菩薩受齋上六部六卷見在大方廣下一十八部三十卷闕本

清信士聶道眞即承遠息父子清悟皆以屬語為業從武帝大康初至懷帝永嘉末其間詢稟

諸承法護等受之外及護歿後
眞遂自譯無指施應辯等經二十
四部誠師護公眞當其稱頗善
文句辞義分炳
又長房等録更有二十九經亦
云道眞所出今以並是別生抄
經故刪之不存也菩薩奉施詐
塔作願念經師子步雷音菩薩
問發心經菩薩三法經（菩薩奉施等三經並出文殊佛土嚴淨經）菩薩布施懺悔法（出決定毗尼經）自在王菩薩如來誓
誡經（或云菩薩誡身自在經）菩薩導示行
經菩薩發心時經無言菩薩流
通法經無言菩薩經菩薩出要行
無号法門經光味菩薩造七寶
梯經（自在王菩薩等七經並出大集）菩薩如意
神通經菩薩戒自在經（上二經出自在王經）寂音菩薩問五濁經（或云寂音）轉
輪聖王發心求淨土經（上二經出悲華）
大雲密藏菩薩問大海三昧經
（出大雲經）溥首童眞經（出普超經）儒童菩
薩經（或無菩薩字出六度集經）波斯匿王欲伐
央崛魔羅經（出央崛魔羅經）大光明菩

薩百四十八願經菩薩六法行

經菩薩本願行品經菩薩苦行

經菩薩呵睡眠經菩薩呵家過

經大光明等六經諸錄云如今並為大乘抄經菩薩

戒要義經出地持經菩薩五法行經

初發意菩薩行易行法上二經並出十住論

轉輪聖王七寶具足經出雜阿含

衆經錄目一卷道眞自撰非梵本翻傳叙錄中列此不復存

右長房等錄云優婆塞衞士度

於惠帝代出摩訶般若波羅蜜道

行經二卷云從舊道行中刪改略

出僧祐錄云衆經並云道行經二卷衞士度略出也

既取舊經刪略即非梵本別翻

令載別生錄中此不復存也

逝童子經一卷第四出亦名長者制經亦直云制經亦名菩薩逝經亦直云逝經五本大同別譯為異名發耳見寶昌錄

善生子經一卷初出與祇多蜜竺難提等所出同本出中阿含第二十三異譯見支敏度竺道祖寶唱等三錄

文殊師利現寶藏經二卷第三出與竺法護所出現寶藏經等同本見祖唱二錄

十善十惡經一卷初出見竺道祖晉錄及舒目錄

右四部五卷逝童子等二部一卷見在文殊現寶

藏等二部三卷闕本

沙門支法度秦詳何許人於惠
帝代永寧元年辛酉譯逝童子
經等四部

又僧祐長房等錄於惠帝時沙
門支敏度合兩支（支讖支謙）兩竺（竺法
護竺叔蘭）四本（房錄更加一自爲五本今准祐錄及合經
記但以本合成無自延也）首楞嚴爲八卷（祐法
云或爲五卷）合一支（支謙）兩竺（竺法護竺叔蘭）
三本維摩爲五卷既非梵本别
翻復闕其本故此錄中删而不載

時非時經一卷（或直云時經見經後記）

右一部一卷其本見在

沙門若羅嚴外國人也譯時非
時經一部經後記云外國法師
若羅嚴手執胡本口自宣譯涼
州道人釺鎮（或作釺頓）城中寫記房
等皆云法炬譯者謬也既莫知
於帝代且附西晉錄中

方等陁羅尼經一卷

寶嚴經一卷

五福德經一卷

右三部三卷（其本並闕）長房等錄西

晉失譯揔八部一十五卷云吳別二錄並注元康年中出不顯譯人詳錄未見指的所以別件猶殊失譯今以餘之五部一十二卷撿尋群錄兼閱經文皆有所憑即非失譯具述由委列之如左

度世品經六卷

阿耨達龍王經二卷 是弘道廣顯三昧經異名 已上二經竺法護譯

如來秘密藏經二卷 一名大方廣如來性起微密藏經亦直云如來性起經是舊華嚴經如來性起品後漢失譯已有此復重載誤之甚出今附別生錄中也

明相續解脫地波羅蜜經一卷 宋求那跋陀羅譯

弟子學有三輩經一卷 三品弟子經異名吳支謙譯

已後新附此錄

太子和休經一卷 第二出與太子刷護經等同本

薩曇分陀利經一卷 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經見法華經寶塔天提二品各小分異譯

放鉢經一卷 是普曜經摩鉢品異譯出第一卷安公云出方等部

菩薩睒經一卷 或云孝子睒經亦直云睒經第二出六度集第二卷異譯

長壽王經一卷

法常住經一卷

鹹水喻經一卷

兜調經一卷 出中阿含第十四卷異譯

舍衛國王夢見十事經一卷 或直云十夢經舊經云舍衛國王十夢經或云波斯匿王十夢經出增一阿含第五十一卷異譯安公云出阿毗曇

玉耶女經一卷 或云玉琊經初出與阿遬達經等同本

孝子經一卷 一名孝子報恩經

頞多和多耆經一卷

普達王經一卷

佛滅度後棺斂葬送經一卷 一名比丘師經亦云師比丘經

鬼子母經一卷

梵摩難國王經一卷

迦旃延說法沒盡偈經一卷 題云佛使比丘迦旃延說法沒盡偈一百二十章亦直云迦旃延

佛治身經一卷 或無佛字舊錄云佛治身經餘錄並同

治意經一卷 舊錄云佛治意經餘錄並同

上見存已下闕

彌勒當來下生經一卷 初出與彌勒來時經等同本

失利越經一卷 第二出與月光童子經等同本

異了本生死經一卷 與稻竿經等同本

內藏大方等經一卷 今疑是佛藏大方等經

小阿闍世經一卷

小須賴經一卷
因佐經一卷安公云出方等部今疑是阿難日佐經
弥勒經一卷安公云出長阿含
墮藍經一卷安公云出中阿含
七事經一卷安公云出中阿含
賴吒譯羅經一卷安公云出中阿含
歡豫經一卷法經錄云歡豫云出阿含第十二
十二死經一卷今疑是十二品生死經
七婦經一卷
阿難邠坻四時施經一卷舊錄云阿難邠邠四時布施經
七車經一卷今疑是中阿含七車譬喻經
海有八事經一卷
難等各等經一卷舊錄云阿難迦葉各說第一經
惟留經一卷舊錄云惟留王經
理家難經一卷
迦留多王經一卷
梵志闍梨孫經一卷古錄云梵志闍遊經
彼達王經一卷
悲心悒悒經一卷
趣度世道經一卷
長者威勢經一卷
癡注經一卷

調達經一卷
和達經一卷
鉢吐沙經一卷
分八舍利經一卷（或作分身）
應行律一卷
悉曇慕二卷
吉法驗一卷
口傳劫起盡一卷
打揵𢱢法一卷
右五十五部五十六卷
（弥勒當來下三十六部三十七卷闕本）（治意經上一十九部一十九卷見在）
梁僧祐錄云安公錄中失譯經
唯祐錄載房等並闕祐載安公
失譯總一百四十二經今以餘
八十七部撿尋諸錄多題譯主
或是別生抄經及人撰傳記即
有所憑故刪不載安既不標時
代今且附於晉末
通前舊失譯經三部三卷總五
十八部五十九卷並為西晉失
源云
貞元新定釋教目錄卷第四
歲高麗國大藏都監奉
勑雕造
貞元新定釋教目錄卷四　　　第　張

貞元新定釋教目錄卷第五　說

西京西明寺沙門圓照　撰

總集群經錄上之五

東晉司馬氏都建康　亦云南晉

從元帝建武元年丁丑至恭帝元熙二年庚申凡一十一帝一百四年緇素一十六人所譯經律論并新舊集失譯諸經總一百六十八部四百六十八卷

八十五部三百三十六卷見在

八十三部一百三十二卷闕本

東晉沙門帛尸梨蜜多羅　三部一十四卷經

沙門支道根　二部七卷經

沙門竺曇無蘭　六十一部六十三卷經戒集

沙門瞿曇僧伽提婆　五部一百一十八卷經論教授法

沙門迦留陁伽　一部一卷賢聖集

沙門康道和　一部三卷經

沙門佛陁跋陁羅　一十三部一百二十五卷經律論集

沙門曇摩一部 二卷律要

沙門卑摩羅叉 二部 五卷律雜事

沙門釋法顯 七部 二十六卷經戒論集

沙門祇多蜜 二十三部 二十五卷經

居士竺難提 三部 五卷經

沙門竺法力 一部 一卷經

沙門釋嵩公 三部 三卷經集

沙門釋退公 一部 一卷經

沙門釋法勇 一部 一卷經

新舊諸失譯經 四十八部四十八卷 二十部三卷舊集

二十八部 四十五卷新附

大灌頂經十二卷 或無天字錄云九卷未詳此灌頂

總十二部經後人分之卷別各一 房云見雜錄

大孔雀王神呪經一卷 見竺道祖錄及僧祐錄初出

孔雀王雜神呪經一卷 見竺道祖錄及僧祐錄第二出

右三部一十四卷 前一部十二卷見在後二部二卷闕本

沙門帛尸梨蜜多羅晉言吉友

西域人國王之子當承繼世而

以國讓弟闇軌大伯既而悟心

天啓遂為沙門蜜天姿高朗風

神超邁直尒對之便卓出於物

況其聰辯言悟若乎西晉永嘉

中始到此土仍過江右止建初寺丞相王導一見而奇之以為吾之徒也由是名顯太尉庾元規光祿周伯仁太常謝幼輿廷尉桓茂倫皆一代名士見之終日累歎披襟致契導嘗詣蜜蜜解帶偃伏悟言神解時尚書令卞望之亦與蜜致善須臾望之至蜜乃斂襟飾容端坐對之有問其故蜜曰王公風道期人卞令軌度格物故其然耳諸公於是歎其精神灑落皆得其所桓廷尉嘗欲為蜜作目久之未得有云尸梨蜜可謂卓朗於是桓乃咨嗟絕歎以為標題之極大將軍王處仲在南夏聞王周諸公皆器重蜜疑以為失鑒及自見蜜乃欣振奔至一面盡虔王公嘗謂蜜曰外國有君一人而已耳蜜笑而答曰若使我如諸君今日豈得在此當時以為佳對蜜性高簡不學晉語雖與諸公言論雖因傳譯而神領意解盡

其傳致以為自然縱状非常情所則也鑒善持呪術所向皆驗時人呼為高座法師於元帝代譯灌頂等經三部又授弟子覔歷高聲梵唄傳響迄今年八十餘咸康中卒諸公聞之痛惜流涕鑒常在石子塹東行頭陁既卒因葬于此成帝懷其風為樹剎塚所後有關右沙門來遊建康逈於塚處起寺陳郡謝琨賛成其業追旌往事仍曰高座寺也

阿閦佛剎諸菩薩學成品經二卷

大康年出第二譯與漢支讖出者大同小異見竺道祖晉世雜錄

方等法華經五卷

右二部七卷其本並闕

沙門支道根履味遊方懷道利物以咸帝咸康元年乙未譯阿閦佛剎等經二部

長房等録並云阿閦佛經大康年在西晉武帝代与咸康相去向六十年同是一人兩朝出經者恐是大懸也此應傳寫差誤

多是咸廣耳

採蓮違王上佛授決号妙華經一卷 亦直云採蓮違王經第二出与阿闍世王受決經同本

陀隣尼鉢經一卷 亦云陀隣鉢呪經第二出与持句神呪經等同本房錄陀隣鉢經外更存持句神呪經者非也

摩尼羅亶經一卷 亦云摩尼羅亶神呪經

玄師颰陀所說神呪經一卷 錄云幻師無所說字或作拔字亦云跋陀吉錄云幻王颰陀經

寂志果經一卷 出長阿含第十七卷異譯

鐵城泥犁經一卷 出長阿含第十二卷與五天使經同本

阿耨風經一卷 晉言徵文出中阿含第二十七卷異譯

梵志頞羅延問種尊經一卷 亦云頞羅延出中阿含第三十七卷異譯

泥犁經一卷 或云中阿含泥犁經出中阿含第五十三卷異譯

戒德香經一卷 或云戒德經出增一阿含第十三卷異譯五十一卷異譯

水沫所漂經一卷 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經与五陰譬喻經同本出雜阿含經第十卷異譯

玉耶經一卷 一名長者詣佛說子婦無敬經或云玉耶女經第二出与阿遬達經等同本

五苦章句經一卷 初出一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經一

自愛經一卷 或云自愛不自愛經房云見舊錄

中心經一卷 或云中心正行經舊錄云大忠經亦云小忠心經房錄云出大度集今檢無

見正經一卷 一名生死變識經

大魚事經一卷

阿難七夢經一卷 或直云七夢經

呵鵰阿那含經一卷 一名荷鵰或作苛字

新歲經一卷

比丘聽施經一卷 一名聽施比丘經

佛般泥洹摩訶迦葉赴佛經一卷 亦名迦葉赴佛般涅槃經

犢子經一卷 一云犢子經第二出与乳光經等同本

孔雀王呪經一卷 第三出与吉支所

譯者同本

七佛所結麻油述經一卷

祐失譯錄重載兩本一云異本

大神母結誓呪經一卷

伊洹法願神呪經一卷

解日厄神呪經一卷

六神名神呪經一卷

檀持羅麻油術呪經一卷

麻油述呪經一卷

摩尼羅亶神呪案摩經一卷

醫王惟婁延神呪經一卷或云阿難

所問醫王惟婁延神呪經

龍王呪水浴經一卷

十八龍王神呪經一卷

請雨呪經一卷

止雨呪經一卷

嚫水經一卷

幻師阿夷鄒神呪經一卷

呪水經一卷

藥呪經一卷

呪毒經一卷

呪時氣病經一卷

呪小兒經一卷

呪齒經一卷 祐失譯錄更載一本名
与此同題云異本一云虫齒二
云齲
呪牙痛經一卷 祐失譯錄更載一本
名与此同題云異本或作齒痛
呪眼痛經一卷
五眼文經一卷 今疑是聶道真所出
求五眼法異名
離欲優婆塞優婆夷戒文一卷
亦云具行二十二戒文
罪業報應經一卷 与罪業應報教化
地獄經同本
八師戒經一卷 第二出
蓱沙王五願經一卷 一名弗沙迦王
經第二出
義足經二卷 房云見吳錄亦云異出
第二出
十善十惡經一卷 第二譯吳錄云異
治禪法經一卷
梵天策數經一卷 舊錄云諸天事經
諸天地經一卷
十誦比丘戒本一卷 大元六年合僧
純曇摩特竺僧舒三家本以為

此一卷見寶唱録當第二出

二百六十戒三部合異二卷

序加大比丘字大元六年十月二十日於謝鎮西寺合僧詳重

按見舊録及寶唱

右六十一部六十三卷

佛般泥洹經上二十四部二十四卷在犢牛經下三十七部三十九卷闕本

沙門曇無蘭晉云法正西域人也以孝武帝大元六年辛巳至大元二十年乙未於楊都謝鎮西寺譯採蓮違王等經六十一部見長房録

又長房等録更有四十八經亦云法正所譯今以並是別生抄經或是疑偽故並删之如後所述

救護身命經 亦云救護身命濟人病苦厄經同録

編入正經舊録云偽今依舊編

諸天問如來警誡不可思議經

見水出界經 已上二經並出大集

龍王結願五龍神呪經大將軍神呪經 上二經出灌頂 無吾我經 出普超經

彌蘭經（或云弥連 亦云弥蓮）摩天國王經
阿難念弥經（弥蘭等三經並出六度集）賢劫
千佛名經（出賢占經序云賢劫經說二千一百諸度無極以拘樓孫佛為首此千佛名有列譯本拘樓提佛以為初萬）
三十七品經（安公云出律經僧祐錄云晉大元二十年歲在景申大月在謝鎮西寺撰出）三十三
天園觀經比丘成就五法入地
獄經學人亂意經（上三經出增一阿含）佛
為比丘說大熱地獄經釋提桓
因詣目連放光經目連見大身
衆生燃鐵纏身經見一衆生舉
體糞穢塗身經衆生頂有鐵磨
盛火燃經羅婆鳥為鷹所捉經
十法成就惡業入地獄經虵行
法經比丘俗遇天子放光經天
於修羅欲鬭戰經天帝釋受戒
經比丘問佛釋提桓因緣經四
天王案行世間經佛見梵天頂
經帝釋慈心戰勝經天神禁寶
經阿育王供養道場樹經勸行
有證經或相應法經禪思滿足
經佛為比丘說下二十經並出
雜阿含

野雞經鱉獼猴經蟲狐鳥經或作

鳥字弟子命過經驢駝經拘薩羅

國烏王經或無羅字孔雀經夫婦經

野雞等八經並出生經中群牛千頭經集修

行土經暴烏經群牛等三經並出出曜經地

獄眾生相害經出修行道地經赤觜烏

喻經阿難多洹羅云母經赤觜

烏等二經出雜譬喻抄

中阿含經六十卷第二出或五十八卷

隆安元年十一月十日東京亭寺出二年六月二十五日記与曇摩

難提出者同本沙門同道等筆

受道慈製序見道祖錄

增一阿含經五十一卷第二出隆安元年正月出与難提本

小異竺道祖筆受或四十二或三

十三無定亦有六十卷成者見

道祖及寶唱錄

阿毗曇心論四卷或云阿毗曇心無

論字尊者法勝造太元十六年

在廬山為慧遠法師譯出道慈

筆受遠公製序見僧祐錄

三法度論二卷太元十六年在廬山為遠法師出遠公製

序第二譯与難提出者大同小異或三卷別錄云一卷或直云三法度無論字或云經或云經論見僧祐錄

教授比丘尼法一卷房云見別錄亦云在廬山出

右五部一百一十八卷

前四部一百十七卷本在後一部一卷本闕

沙門瞿曇僧伽提婆晉云衆天或云提和音訛故也罽賓國人入道修學遠訪明師學通三藏多所誦持尤善阿毗曇心洞其纖旨常誦三法度晝夜嗟味以為道之府也為人儁朗有深鑒儀止溫恭務在誨人詢詢不怠苻秦建元中來入長安宣流法化譯論二部倶於秦錄後以晉孝武帝世太元十六年辛卯遊化江左先是廬山慧遠法師翹勤妙典廣集經藏虛心側席延望遠賓聞其至止即請入廬岳即以其年請出阿毗曇心及三法度等提婆乃於般若臺手執梵文口宣晉語去華存實務盡義本今之所傳蓋其文也至安帝隆安元年丁酉來遊建康晉朝王公風流名士莫不造席致敬

時尚書令衛軍東亭侯瑯瑘王珣（准高僧傳僧祐錄要房錄等並云王珣中阿含經序云王元琳元琳乃是珣之字也）雅有信慧荷持正法建立精舍廣招學衆提婆既至珣即延請仍於其舍講阿毗曇名僧畢集提婆宗致既精詞旨明析振發義奧衆咸悅悟其冬珣集義學沙門釋慧持等四十餘人更請提婆於其寺譯中增一阿含罽賓沙門僧伽羅叉執梵本提婆翻為晉言至來夏方訖豫州沙門道慈筆受吳國李寶唐化共書提婆於廬山建康二處共出五部一百一十八卷提婆歷遊華戎備悉風俗從容機警善於談笑其道化聲譽莫不聞焉不知所終

十二遊經一卷（第二出与曇良譯者少異見竺道祖晉世雜錄見寶唱錄）

右一部一卷其本見在

沙門迦留陀伽晉言時水西域

人弘贊有方懷道遊國以孝武帝太元十七年壬辰譯十二遊經一部

益意經三卷第二出見竺道祖晉世雜錄朱士行漢錄云二卷不顯譯人

右一部三卷本闕

沙門康道和戒德有儀軌範群物以孝武帝太元二十一年景申譯益意經一部

大方廣佛花嚴經六十卷 初出元五十卷後人分為六十 沙門支法領於于闐得梵本來義熙十四年三月十日於道場寺出元熙二年六月十日訖法業筆受見祖祐二錄

出生無量門持經一卷 或云新微密持經於廬山譯第五出與支謙無量門微密經等同本見祖祐房等錄別存新微密持誤也

大方等如來藏經一卷 或直云如來藏經第三出元熙二年於道場寺譯見竺道祖晉世雜錄及僧祐錄

觀佛三昧海經十卷 或云觀佛三昧經或八卷見竺道祖晉世錄亦見僧祐錄或云

案此出

摩訶僧祇律四十卷或云三十卷梵本是法顯摩竭提國將來義熙十二年十一月於鬪場寺共法顯出見竺道祖錄祐在顯錄據共譯故耳

僧祇比丘戒本一卷亦云摩訶僧祇戒本第二出於道場寺譯見寶唱錄祐在法顯与覺賢共出年載皆得

達摩多羅禪經二卷一名庾伽遮羅浮迷譯言修行道地於廬山出一名不淨觀亦名修行方便禪經祐云修行方便凡十七名遠公製序見僧祐錄

文殊師利發願經一卷或加偈字元熙二年於鬪場寺出見僧祐寶唱二錄經後記云外國四部衆礼佛時多誦此經以發願求佛道

新無量壽經二卷宋永初二年於道場寺出見僧祐寶唱二錄第八譯与世高支識支謙僧鎧等所出同本

菩薩本業經一卷亦直云本業經是花嚴淨行品見僧祐長房二錄大周入藏有今闕且復存之

淨六波羅蜜經一卷見僧祐長房二錄

方便心論一卷 共法業出見高僧傳

初出

過法因果經四卷 房云見別錄第五譯

右一十三部一百二十五卷

文殊發願上八部一百一十六卷見在新無量壽經下五部九卷闕本

沙門佛陀跋陀羅晉言覺賢本姓釋氏迦維羅衛國人甘露飯王之苗裔也祖父達摩提婆此云法天嘗商旅於北天竺因而居焉父達摩修利耶此云法日少亡賢三歲孤與母居五年復喪母為外氏所養從祖鳩摩利聞其聰敏兼悼其孤露乃迎還度為沙彌至年十七與同學數人俱以習誦為業眾皆一月賢一日誦畢其師歎曰賢一日敵三十夫也及受具戒修業精勤博學群經多所通達少以禪律馳名常與同學僧伽達多共遊罽賓同處積載達多雖服其才明而未測其人也後於密室閉戶坐禪忽見

賢至驚問何來荅云暫至兜
率致敬彌勒言訖便隱達多
知是聖人未測深淺後屢見
賢神變乃敬心祈問方知得
不還果常欲遊方弘化備觀
風俗會有沙門智嚴西至罽賓
覩法衆清勝乃慨然東顧曰我
之同輩斯有道志而不遇真匠
發悟莫由即諮詢國衆孰能流
化東土僉云有佛䭾跋陁羅者
出生天竺那呵梨城族姓相承
世遵道學其童齔出家已通解
經論少受業於大禪師佛大仙
仙時亦在罽賓乃謂嚴曰可以
振維僧徒宣授禪法者佛陁其
人也嚴既要請苦至賢遂愍而
許焉於是捨衆辭師裹糧東逝
步驟三載綿歷寒暑既度葱嶺
路經六國國主矜其遠化並欣懷
資俸至交阯乃附舶循海而行
經一島下賢以手指山曰可止
於此舶主曰客行惜日調風難
遇不可停也行二百餘里忽風

轉吹船還向島下衆人方悟其神感師事之聽其進止後遇便風同侶皆發賢曰不可動舶主乃止既而有先發者一時覆敗後於闇夜之中忽令衆船俱發無肯從者賢自起收纜唯一舶獨發俄尒賊至留者悉被抄害頃之至青州東萊郡聞鳩摩羅什在長安即往從之什大欣共論法相振發玄微多所悟益因謂什曰君所釋不出人意而致高名何耶什曰吾年老故耳何必能稱美談什每有疑義必共諮決時秦主姚興專志經法供養三千餘僧並往來宮闕盛修人事唯賢守靜不與衆同後語弟子云我昨見本鄉有五舶俱發既而弟子便告外人關中舊僧咸以為顯異惑衆又賢在長安大弘禪業四方樂靜者並聞風而至但染學有淺深得法有濃淡澆偽之徒因而詭滑有一弟子因少觀行自言得阿那含

衆賢來即檢問遂致流言大被謗讟將有不測之禍於是徒衆或藏名潛去或踰牆夜走半日之中衆散殆盡賢乃夷然不以介意時舊僧僧䂮道恒等謂賢曰佛尚不聽說已所得法先言五舶將至虛而無實又門徒誑惑互起同異既於律有違理不同止宜可時去勿得久留賢曰我身若流萍去留甚易但恨懷抱未申以爲慨然耳於是與弟子慧觀等四十餘人俱發神志從容初無異色識真者咸歎惜焉白黑送者數千人姚興聞去悵恨乃謂道恒曰佛賢沙門挾道來遊欲宣遺敎緘言未吐良用深慨豈可以一言之咎令万夫無導因勅令追之賢謂使曰誠知恩旨無預聞命於是率侶宵征南指廬岳沙門慧遠素飲風德乃遣使入關致書祈請後至廬岳欣然如舊遠以賢之被擯過由門人若懸記五舶止說在

同意亦於律無犯乃遣弟子曇邕致書姚主及關中衆僧解其擯事遠乃請出禪數諸經賢志在遊化居無求安停山歲許復西適江陵遇外國船主既而訝訪果是天竺五舶先所見者也傾境士庶競來禮事其有奉施悉皆不受持鉢分衛不問豪賤時陳郡袁豹爲宋武帝太尉長史宋武南討劉毅豹隨府屆于江陵賢將弟子慧觀詣豹乞食豹素不敬信待之甚薄未飽辭退豹曰似未足且復小留賢曰檀越施心有限故令所設已罄豹即呼左右益飯飯果盡豹大慚愧既而問慧觀曰此沙門何如人觀曰德量高邈非凡所測豹深歎異以啓太尉太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都請與俱歸安止道場寺賢儀軌率素不同華俗而志韻清遠雅有淵致揚都法師僧弼與名德沙門寶林書曰闘場禪

師甚有大心便是天竺王何風流人也其見稱如此先是沙門支法領於于闐國得華嚴梵本三萬六千偈未有宣譯到義熙十四年吳郡內史孟顗右衛將軍褚叔度即請為譯匠乃手執梵文共沙門法業慧嚴等百有餘人於道場寺譯出詮定文旨會通華戎妙得經體故道場寺猶有華嚴堂焉又沙門法顯於天竺所得僧祇律梵本復請賢譯賢從安帝隆安二年戊戌訖宋永初二年辛酉於楊都廬山二處譯花嚴等經凡一十三部並究其幽旨妙盡文意賢以宋元嘉六年卒春秋七十有一矣

又諸祐長房二錄復云賢出新微密持經即出生無量門持經是下合體載對彼支謙先譯故加新字又有菩薩十住及本業經此二二經並是華嚴別品覺賢既譯大部不合別出此經其本業一經冊入藏錄有未見其本且後存之十住一經刪之不立

雜問律事二卷 初出見長房錄

右一部二卷本闕

沙門曇摩耆翻云法善於律學以安帝隆安四年庚子三月二日於楊都尚書令王法度精舍沙門釋僧遵等二十餘德請譯雜問律事序昊卷首明佛法僧物等相交涉分齊差殊甚要須善防護

十誦律毗尼序三卷 亦云十誦律序今合入十誦末

後三卷是房云毗尼誦注云是十誦後善誦也其善誦有四卷是十誦中第十誦也見二秦錄

雜問律事二卷

右二部五卷 前毗尼序三卷見在後雜問事二卷本闕

沙門卑摩羅叉晉云無垢眼罽賓國人沈靜有志力出家履道苦節成務為人眼青時亦号為青眼律師先在龜茲弘闡律藏四方學者競往師之鳩摩羅什時亦預焉及龜茲陷沒乃避地焉纏須之間什在長安大弘經藏又欲使毗尼勝品復洽東國於是杖錫流沙冒險東入以姚

秦弘始八年達自關中什以師
禮敬待又亦以遠遇欣然及羅
什棄世又以安布義熙年中乃
出遊關左逗于壽春止石澗寺
律徒雲聚盛闡毗尼羅什所譯
十誦五十八卷最後一誦謂明
受戒法及諸成善法事逐其義
要名為善誦又後改善誦為毗
尼誦故猶二名存焉復出三卷
律序置之於後整成六十一卷

高僧傳及長房錄乃云開肅五十八卷為六十一卷者小非詳審也其毗尼序二卷或有逆代經本編在第九誦後第十誦前卷當第五十五六七者非也今撿古十誦本乃在第十誦復卷當第五十九至六十一今者依古本為正

頃之南適
江陵於辛寺夏開講十誦既通晉言
善相領納無作妙本大闡當時
析文求理者其聚如林明條知
禁者數亦殷矣律藏大弘又之
力也後出雜問律事二卷道場
慧觀筆受

高僧傳云道場慧觀深撿宗旨記其所制内禁輕重撰為二卷送還京師僧尼披萃競相傳寫辟閭里讀曰畢羅鞞語善觀才錄都人繕萬識貴如要令調鞞問律事乃是道場慧觀於發有疑隨事諸問畢學為決闡便餘之撰成二

卷流行於世卯非別有梵本卑
摩譯之共曇摩出者亦卽此是
錄家誤載也

冬復還壽春石澗卒於寺焉春
秋七十有七

大般洹經六卷 經記云方等大般泥洹經或十卷第四譯義
熙十三年十月一日於道場寺
共覺賢出寶雲筆受至十四年
正月二日訖見道祖僧祐二錄

大般涅槃經三卷 或二卷是長阿含初分遊行經異譯
群錄並云顯出方等泥洹者非
卽前大泥洹經加方等字此小
乘涅槃丸似題譯故
見僧哲寶唱二錄

雜藏經一卷 第二出与鬼問目連餓
鬼報應經等同本見僧祐寶唱
二錄

僧祇比丘尼戒本一卷 亦云比丘尼波羅提木又僧祇
戒本共覺賢譯見長房錄

歷遊天竺記傳一卷 亦云法顯傳法顯自撰述往來
天竺事見長房錄

雜阿毗曇心十三卷 第二出与符秦僧
伽提婆等所出同本見僧祐錄
房云顯与覺賢共譯

佛遊天竺記一卷 見僧祐錄

右七部二十六卷 前五部一十二卷見在後

沙門釋法顯本姓龔平陽人也
顯有三兄齠年次喪其父恐懼
及顯數歲便放出家居家數年
病篤欲死因送還寺信宿便差
不肯復歸母欲見之不能得為
立小屋於門外以擬去來十歲
遭父憂叔父以其母寡獨不立
逼使還俗顯曰本不以有父而
出家也正欲遠塵離俗故入道
耳叔父善其言乃止頃之母喪
至性過人葬事既畢仍即還寺
嘗與同學數十人於田中刈稻
時有飢賊欲奪其穀諸沙弥悉
奔走唯顯獨留語賊曰若欲須穀
隨意所取但君等昔不布施故
此生飢貧今復奪人恐来世弥
甚貧道預為君憂故相語耳言
訖即還賊棄穀而去衆僧數百
人莫不歎服及受大戒志行明絜
儀軌整肅常慨經律舛闕誓志
尋求以安帝隆安三年與同學
慧景道整慧應慧嵬等發自長安

西度沙河上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日以准東西人骨以標行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死顯任緣委命直過險難有頃至葱嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔有人鑿石通路傍施梯道凡度七百餘梯又躡懸絙過河數十餘皆漢時張騫甘父所不至也次度小雪山遇寒風暴起慧景噤戰不能前語顯云吾其死矣卿可時去勿得俱殞言絕而卒顯撫之泣曰本圖不果命也奈何復自力孤行遂過山險凡所經歷三十餘國至北天竺又往中國未至王舍城三十餘里有一寺逼暮仍停明旦顯欲詣耆闍崛山寺僧諫曰路甚艱險且多黑師子亟經噉人何由可至顯曰遠涉數萬誓到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠既至而廢耶雖有險難吾不懼也衆莫能

止乃遣兩僧送之顯既至山中日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼捨之而去顯獨留山中燒香礼拜翹感舊跡如覩聖儀至夜有三黑師子來蹲顯前䑛脣搖尾顯誦經不輟一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之呪曰汝若欲相害待我誦竟若見試者可便退去師子良久乃去明晨還反路窮幽深榛木荒梗禽獸交横止有一徑通行而已未至里餘忽逢一道人年可九十容服麁素而神氣俊遠顯雖覺其韻高而不悟是人須臾進前逢一年少道人顯問曰向耆年是誰耶荅曰頭陀弟子大迦葉也顯方惋慨良久既至山前有一大石横塞室口遂不得入顯乃流涕致敬而去今謂顯所步者是雞足山大迦葉入寂之所非佛昔居靈鷲峯山也又至迦施國精舍裏有白耳龍每與衆僧約令國内豐熟皆有信効沙門為起龍舍幷設福食每至

夏坐訖曰龍輒化作一小虵兩
耳悉白衆咸識是龍以銅盂盛
酪置於其中從上坐至下行之
似若問訊遍乃化去年輒一出
顯亦親見此龍後却至中天竺
於摩竭提巴連弗邑阿育王塔
南天王寺得摩訶僧祇律又得
薩婆多律抄雜阿毗曇心綖經
方等般泥洹等經（此方等泥洹即六卷大般泥洹經之梵本也准經後記名為方等大般泥洹經非謂二卷方等泥洹也）
顯留三年學梵書語寫
於是持經像寄附商客到師子
國顯同旅十餘或留或亡顧影
唯己常懷悲慨忽於玉像前見
商人以晉地一白團扇供養不
覺悽然下淚停二年復得彌沙
塞律長雜二阿含及雜藏本並
漢土所無其師子國中有佛齒
每年三月從之國王預前十日
莊嚴白象遣一貴重辯說智臣
著王衣服象上擊鼓大聲唱言
如來在世四十五年說法度人

無量億數衆生緣盡乃般泥洹
自尓已來一千四百九十七載
世間長昏衆生可愍却後十日
佛齒當出無畏精舍可辦香華
各來供養時正當晉義熙元年
計從義熙元年太歲乙巳至今開元十
八年歲次庚午便成一千八百二十二
載矣既而附商人大舶循海東
還舶有二百許人值大暴風舶
壞水入衆人惶怖即取雜物棄
之顯恐商人棄其經像唯一心
念觀世音乃歸命漢土衆僧舶
任風而去得無傷壞行九十日
達耶婆提國停五月復隨他商
侶東趣廣州舉帆月餘日夜忽
大風合舶震懼衆共議曰坐載
此沙門使我等狼藉不可以一
人故令衆俱亡欲推棄之法顯
檀越厲聲呵商人曰汝若下此
沙門亦應下我不尓便當見殺
漢地帝王奉佛敬僧我至彼告王
必當罪汝商人相視失色僶俛
而止既水盡粮竭唯任風隨流

忽至岸見藜藿菜依然知是漢地但未測何方即乘小船入浦尋村遇獵者二人顯問此何地耶獵人曰是青州長廣郡牢山南岸獵人還以告太守李嶷素敬信忽聞沙門遠至躬自迎勞顯持經像須之欲南歸時刺史請留過冬顯曰貧道投身於不反之地志在弘通所期未果不得久停遂南造建康於道場寺就外國禪師佛陁跋陁羅譯大般泥洹經等六部撰遊天竺傳一卷顯既出大泥洹經流布教化咸使見聞有一家失其姓名居近楊都朱雀門世奉正化自寫一部讀誦供養無別經室與雜書共屋後風火忽起延及其家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵卷色無異楊都共傳咸稱神妙後到荊州卒于辛寺春秋八十有六衆咸慟惜焉

菩薩十住經一卷 是華嚴十住品異譯見長房錄

寶如來三昧經一卷 或一卷一名無極寶三昧經第

二出与無極寶經同本見房錄

大智度經四卷 第五出与支讖道行經及大般若第四會等同本房云見南來新錄

普門品經一卷 第一出与法護普門品及寶積文殊普門會同本見僧祐錄及竺道祖錄

阿述達經一卷 第三出与寶積無畏德會等同本見長房錄

如幻三昧經二卷 第三出与世高如幻三昧及寶積善住意會等同本見竺道祖晉錄

弥勒所問本願經一卷 第二出与法護弥勒本願及寶積弥勒所問會同本見長房錄

十地經一卷 第三出与法護菩薩十地經等同本見長房錄

維摩詰經四卷 第五出与嚴佛調古維摩經等同本房云見南來新錄

無所悕望經一卷 第三出与象腋經等同本見長房錄与續

孚光經一卷 或作孔光第四出子經同本見房錄

如來獨證自誓三昧經一卷 第三出与世高自誓三昧經同本見長房錄

普賢觀經一卷 初出一名觀普賢菩薩房云見道慧錄

瓔珞經十二卷 一名現前報初出与竺佛念菩薩瓔珞同本或十四卷房云見南來新錄

照明三昧經一卷第二出見長房錄
禪經四卷房云見南來新錄
法沒盡經一卷見長房錄
菩薩正齋經一卷第三出見長房錄
威革長者六向拜經一卷或作威華第二出見長房錄出中阿含第三十三異譯
指鬘經一卷或作指髻出增一阿含第三十一異譯見長房錄
所欲致患經一卷第二出見長房錄
五蓋疑結失行經一卷第二出見長房錄
分衛經一卷見長房錄
右二十三部四十五卷
初二部三卷本在大智度下二十一部四十一卷闕本
沙門祇多蜜或云祇蜜多晉云謌友西域人識性通敏聰達宏遠志存弘化無憚遠遊爰於晉代譯菩薩十住等經二十三部諸錄盡云祇多蜜晉世譯未詳何帝若非咸洛應是江南一部見僧祐錄房云已外並彰雜別諸錄

又有寶施女經出大集經摩調王經
出六度集既是別生删之不錄

大乘方便經三卷元熙二年譯第六出或二卷与法護太善權經等同本見始興錄今編入寶積當第三十八會

請觀世音菩薩消伏毒害陁羅尼呪經一卷
亦直云請觀世音經第二出見
法上錄

威革長者六向拜經一卷
晉宋間於廣州譯出中阿含第
三十三卷異譯見始興及寶唱錄

右三部五卷前二部四卷本在後一部一卷本闕

居士竺難提晉翻云喜西域人
志道無倦履遠能安解悟幽旨
言通晉俗以恭帝元熙元年己
未爰暨宋世譯大乘方便經
等三部

無量壽至真等正覺經一卷
一名樂佛土樂經一名極樂佛
土經第七譯正度錄与世高支
識支謙僧鎧白延法護等所出
同本

右一部一卷本闕

沙門竺法力西域人業行清高

智道崇峙善通方語妙稱經微
以恭帝元熙元年巳未二月譯
無量壽至真等正覺經一部

日難經一卷 第二出即是越難經後說事少異見趙錄及始興錄

薩沙王五願經一卷 亦名弗沙王經第三出見趙錄及始興錄

迦葉結集戒經一卷 第三出見趙錄及始興錄

右三部三卷其本並闕

沙門釋嵩公或云高公於晉末
譯日難等經三部群錄並云晉
末不知何帝之年

迦葉禁戒經一卷 一名摩訶比丘經一名真偽沙門經初出見始興錄

右一部一卷本闕

沙門釋退公譯迦葉戒經一部
云於晉末未詳何帝之年

佛開解梵志阿颰經一卷 出長阿含第十三卷異譯見趙錄

右一部一卷闕本

沙門釋法勇譯梵志阿颰經一
部云晉末出亦未詳何帝之年

那先比丘經二卷或云那先經或三卷初出見僧祐失

譯錄賢聖集見在

陁羅尼章句經一卷祐無章字見僧祐失譯錄第三

出与持句神呪經等

同本大乘經闕本

右二部三卷長房等錄東晉失

譯惣有五十三部五十七卷今

除二部三卷之外餘五十一部五

十四卷並是房錄錯上或後漢

失譯錄中已載之者及有譯人

別生經等委列如右

觀無量壽佛經三世三千佛名

經千佛因緣經五十三佛名經

八部佛名經十方佛名經賢劫

千佛名經稱揚百七十佛名經

南方佛名經滅罪得福佛名經

比丘諸禁律經摩訶僧祇律比

丘要集

優波離問佛經沙弥威儀比

丘尼十戒經受十善戒經沙弥

尼戒經賢者五戒經優婆塞威

儀經彼若得經觀世樓炭經般

舟三昧念佛章經庚伽三摩斯

經禪要呵欲經七佛所結麻油

術呪五龍呪毒經齲齒呪七佛

安宅神呪安宅呪已上二十呪部二十九卷
後漢失譯錄中已有此中復載故知重出
三歸五戒帶佩護身呪經七万
二千神王護比丘呪經十二万
神王護比丘尼呪經百結神王
護身呪經宮宅神王守鎮左右
經塚塞因緣四方神呪經伏魔
封印大神呪經摩尼羅亶大神
呪經召五方龍攝疫毒神呪經
梵天神策經普廣經已上一十一部一十
一卷並是尸梨蜜所譯大灌頂經從第一卷至第十一
遺教三昧經二卷或云遺教三昧法律經西
晉法護譯論錄中齊有阿那含經二卷晉智
嚴譯偽錄齊有未曾有因緣經二卷或直
云未曾有經已曾異譯一存一闕
禪定方便次第法經後漢安世高譯七
佛神呪經吳支謙譯賢者五福經西晉
白法祖譯摩尼羅亶神王呪案摩經
或新王字並曇無蘭譯本行六波羅蜜經
宋求釋或蓮羅譯優婆塞五戒經宋沮渠京
聲譯三歸五戒神王名經抄灌頂經定
意三昧經出十住斷結經已下新附此
錄
決定毗尼經一卷一名破壞一切心識初出与寶積優

婁離會同本異譯祐云衆録並云若燉煌出不顯譯人傳云晉世未詳何帝時

弥勒来時經一卷（第三出与羅什弥勒下生經等同本見法上録）

稻芉經一卷（与了本生死經等同本）

造立形像福報經一卷（与作佛形像經同本）

報恩奉盆經一卷（与孟蘭盆經同本）

師子奮迅菩薩所問經一卷

華聚陀羅尼呪經一卷（上二經同本異出）

六字呪王經一卷（与六字神呪王經同本）

善法方便陀羅尼經一卷

金剛秘密善門陀羅尼經一卷

上二經同本異出

菩薩本行經三卷

七佛所說神呪經四卷（初出亦云七佛十一菩薩說大陀羅尼神呪經）

薩羅國經一卷（或云薩羅王經）

般泥洹經二卷（或直云泥洹經亦云大般泥洹經是長阿含初分遊行經異譯諸藏中一卷者唯是上卷文下卷也）

緣本致經一卷（出中阿含第十卷異譯）

古来世時經一卷（出中阿含第十三卷異譯）

梵志計水淨經一卷 出中阿含第二十三卷異譯

三歸五戒慈心厭離功德經一卷

出中阿含第三十九卷異譯

箭喻經一卷 出中阿含第六十卷異譯

食施獲五福經一卷 一名施色力經 一名福德經 出增一

阿含第二十四卷異譯

满願子經一卷 僧祐失譯錄中有晉言故移此出雜阿含

第十三卷異譯

摩鄧女解形中六事經一卷 第五出与摩

鄧伽舍頭諫經等同本

餓鬼報應經一卷 第三出 一名目連說

地獄餓鬼因緣經与鬼問目連

經等同本

得道梯橙錫杖經一卷 題云得道梯橙

錫杖品第十二亦直云錫杖經

僧護經一卷 或云僧護因緣經

護淨經一卷

木槵子經一卷

無上處經一卷

盧志長者因緣經一卷

五王經一卷

沙彌十戒法并威儀一卷 亦名沙彌威儀戒本

沙弥尼離戒文一卷

舍利弗問經一卷

五百問事經一卷

阿育王譬喻經一卷題云天尊說阿育王譬喻經古經學佛以為天尊即佛說也

撰集三藏及雜藏傳一卷亦云撰三藏經及雜藏經

弥勒作佛時事經一卷祐録無事字第二出与弥勒來時經等同本見寶唱録

道樹三昧經二卷第二出与私呵昧經同本見支敏度録

右三十八部四十五卷末後二部三卷闕本餘並見在前三十六部四十二卷是入藏見經莫知譯主諸失譯録闕而未書似是遠代之經故編於晉末庶無遺漏焉

通前舊失譯經二部三卷總四十部四十八卷並為東晉失源云

秦苻氏都長安亦云前秦

起苻健謚為明帝皇始元年辛亥至苻登無謚太初九年甲午凡經五

至四十四年沙門六人所譯經律論等揔一十五部合一百九十七卷 於中七部六十五卷見 八部一百三十二卷闕 今房云元始元年甲寅延初元年丁酉与諸家年暦不同校三年向役準公増一房其甲子房錄錯矣

苻秦沙門曇摩持 三部三卷 或本壇文

沙門鳩摩羅佛提 一部三卷集

沙門僧伽跋澄 三部廿七卷論集

沙門曇摩蜱 一部五卷經

沙門伽提婆 二部卌六卷論

沙門曇摩難提 五部一百一十四卷經論集

十誦比丘戒本一卷 或云十誦大比丘戒初出見僧祐錄

比丘尼大戒一卷 亦云十誦比丘尼戒第二出見僧祐錄

教授比丘尼二歲壇文一卷 或無尼字 僧純於龜茲國得梵本來佛念譯語惠常筆受見寶唱錄

右三部三卷其本並闕

沙門曇摩持或云侍秦言法慧亦云法海西域人善持律藏抄入契經以苻堅 謚苹烈天王 建元三年丁卯四年戊辰於長安譯十

誦戒本等三部竺佛念傳語慧常筆受安公僧戒序云佛念寫其梵文道賢爲譯惠常筆受其比丘尼戒僧祐錄云晉簡文帝時沙門僧純於丘茲拘夷國得梵本到關中令佛念曇摩持慧常共出護樓長房等錄皆以慧常爲其譯主今主与曇摩持竺佛念共譯今以秦僧慧常元不違於天竺常雖共出尼戒執本乃是曇摩佛念傳譯常爲筆受与其僧戒何別此乃引標慧常推設奉未事乃分明常爲助翻曇摩爲主故入曇摩之錄慧常不別存焉

四阿含暮抄解二卷亦云四阿含暮抄經安公製序

見僧祐錄

右一部二卷其本見在

沙門鳩摩羅佛提秦言童覺西域人以苻堅建元十八年壬午八月於鄴寺譯阿含暮抄一部冬十一月乃訖佛提執梵本佛念佛護譯爲秦文沙門僧導僧叡曇究筆受

尊婆須蜜菩薩所集論十卷或云婆須蜜經或十二卷或七四卷建元二十年三月五日出至七月十三日訖跋澄難提提婆三人執本佛念傳譯慧嵩筆受安公製序見僧祐錄

鞞婆沙論十四卷或無論字亦云鞞婆沙阿毗曇亦云廣說或十五卷或十九卷建元十九年四月出至八月末訖難提錄爲梵文佛圖羅刹傳譯敏智筆受安公製序見僧祐錄

僧伽羅剎所集經三卷（或云僧伽羅剎集初出或五卷建元二十年出十一月二十日訖佛念傳譯慧嵩筆受安公製序見僧祐錄於長安石羊寺出亦云佛護傳譯）

右二部二十七卷其本並在沙門僧伽跋澄或云跋撜秦言衆現罽賓國人毅然有淵懿之量歷尋名師修習精詣博覽衆典特善數經暗誦毗婆沙貫其妙旨（毗婆沙即辯毗婆沙是非大毗婆沙也）常懷志遊方觀風弘化苻堅建元之末來入關中先是大乘之典未廣禪數之學甚盛既至長安咸稱法匠焉堅秘書郎趙正字文業博學有才崇仰大法嘗聞外國宗習毗婆沙而跋澄諷誦乃四事禮供請譯梵文遂以建元十七年辛巳至二十一年乙酉其名德法師釋道安等譯嬰須蜜等二部涼州沙門竺佛念外國沙門佛圖羅剎傳語沙門敏智慧嵩秘書郎趙文業筆受安公法和對共校定跋澄戒德整峻虛靖離俗關中僧衆則而像之後不知所終佛圖羅剎不知何國人

德業純粹該覽經典久遊中土善達秦言甚宜譯梵文見稱當世（葫等群錄並云鞞婆沙論僧伽提婆譯今准安公論序云僧伽跋澄譯今准論序為正祐等群錄復云跋澄譯譯雜阿毗曇毗婆沙論十四卷者即鞞婆沙論是）

摩訶般若波羅蜜鈔經五卷（或無鈔字或七卷亦云般羅若名須菩提品亦名長安第六出與道行小品明度等同本見僧叡二秦錄及僧祐錄）

右一部五卷其本見在

沙門曇摩鞞秦言法愛印度人器字明敏志存弘俞以苻堅建元十八年壬午譯般若鈔經一部佛護傳譯（佛護即佛圖羅剎也）慧進筆受安公校定并製序共傳云與大品放光光讚同本者或恐尋之未審也

阿毗曇八揵度論三十卷（或无論字或二十卷或云迦旃延阿毗曇或云阿毗曇經八揵度初出与唐譯發智論同本建元十九年四月二十日出至十月二十三日訖見僧祐錄）

阿毗曇心十六卷（初出或十三卷建元未年於洛陽出見僧叡二秦錄及僧祐錄）

右二部四十六卷前一部三十

卷見在後一部十六卷闕本

沙門僧伽提婆或云提和亦云僧祐稱婆蓋是言音楚夏耳秦言衆天罽賓國人姓瞿曇氏以苻堅建元十九年癸未遊於長安沙門法和請令翻譯起十九年訖建元末出八揵度等論二部共鞞婆沙十四卷准安公序是晚登譯令此際之涼州沙門竺佛念傳譯慧力僧茂筆受法和理其指歸安公製序後以晉孝武帝太元十六年遊於廬山及往建康更出經論具如晉錄所顯

中阿含經五十九卷建元二十年出是第一譯竺佛念筆受見竺道祖晉世雜錄及僧祐錄

增壹阿含經五十卷第一譯建元二十年甲申夏出至來春訖為四十一卷佛念傳譯曇嵩筆受見安公經序僧叡僧祐寶唱錄並載祐云三十三及二十四卷恐誤

三法度論二卷初出或云三法度无論字與背出僧伽提婆出者小異見長房錄

僧伽羅剎集二卷佛去世後七百年僧伽羅剎造初出見寶唱錄

阿育王息壞目因緣經一卷

第三出姚秦律初六年辛卯於安定城出為姚尚書令姚旻二月十八日出至二月二十五日訖佛念傳譯燕娶序見秦錄此進入

後秦從多附此

右五部一百一十四卷 前四部一百一十三卷闕後一部一卷見在

沙門曇摩難提秦言法喜兜佉勒國人髫年離俗聰慧夙成研諷經典以專精致業遍觀三藏闇誦中增一阿含博洽多聞靡不該練是以國內共推服少而觀方遍涉諸國常謂弘法之體宜宣布未聞故遠冒流沙懷寶東逝以符堅律元二十年至于長安難提學業既優道聲甚盛符堅深見礼接厚致供施先是中土羣經未有四含堅侍臣武威太守趙政志深法藏乃與安公共請出經政於長安城內集義學僧篤出二含梵本亦始翻譯佛念傳語惠嵩筆受提以符堅律元二十年甲申至姚萇律初六年辛卯譯中阿含等經五部提後還西域不知所終

貞元新定釋教目錄卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第六　說

西京西明寺沙門圓照撰

總集群經錄上之六

秦姚氏都常安　亦云後晉

起姚萇 諡為照武皇帝 白雀元年甲申

姚泓 兼諡 永和三年丁巳凡經三

主三十四年沙門五人所出經

律論等總九十四部合六百二

十四卷 於中六十六部五百二十八卷見在二十八部九十六卷闕本准大智度論後記云弘始三年藏在幸出王桂云歲在辛丑居及甄鸞差其二載令依道璡萬正次第雜之

姚秦

沙門竺佛念 一十二部七十四卷經肇集

沙門鳩摩羅什 七十四部三百八十四卷經律論集

沙門弗若多羅 一部五十八卷律

沙門佛陀耶舍 四部八七四卷經律

沙門曇摩耶舍 三部二十四卷經律

十住斷結經十卷 初云最勝問菩薩十住除垢斷結經一名十千日光三眛定亦云十地斷結或十一卷或十四卷第二出見二秦錄高僧傳僧祐錄

菩薩瓔珞經十二卷 一名現在報第二出或十二卷或十四卷或十六卷符秦建元十二年七月出見二秦錄高僧傳祐錄

菩薩處胎經五卷 初云菩薩從兜術天降神母胎說廣菩薩亦直云胎經或四卷或八卷見二秦錄高僧傳祐錄

中陰經三卷 見秦錄高僧傳僧祐錄

菩薩瓔珞本業經二卷 或直云瓔珞本業經初出見長房錄

鼻奈耶律十卷 一名誡因緣經亦云鼻奈耶經亦或果因緣經沙門曇景筆受佛念傳譯見安公經序符秦建元十四年壬午正月十二日出

出曜經二十卷 亦云出曜論或十九卷苻秦建元十年出見二秦錄高僧傳僧祐寶唱等錄巳上見在巳下闕

持人菩薩經三卷 第二出与法護持人羅什持世同本見長房錄

大方等無相經五卷 亦名大雲經或四卷与曇無讖方等大雲同本初出見長房錄

菩薩普處經三卷 見長房錄

十誦比丘尼戒所出本末一卷 第三出僧純於拘夷國得梵本佛念為譯文頒後坐伏稱球正之并製序見寶唱錄

王子法益壞目因緣經一卷 或云阿育王息壞目因緣經第二出見僧祐錄

右一十二部七十四卷 出曜上七部六十一卷見在持人下五部十三卷闕本

沙門竺佛念涼州人弱年出家

志業清堅外和內朗有通敏之鑒諷習衆經粗涉外典其蒼雅詁訓尤所明練少好遊方備觀風俗家世西河洞曉方語華戎音義莫不兼釋故義學之譽雖闕洽聞之聲甚著苻氏建元年中有曇摩持鳩摩羅佛提僧伽跋澄提婆難提等來入長安安公趙政等請出衆經當時名德莫能傳譯衆咸推念以為明匠自安高支謙之後莫踰於念在苻姚二代為譯人宗故關中僧衆咸共喜焉念於苻姚二代自譯十住斷結等經一十二部（長房錄中別有十地斷結經十一卷者非也住之與地二義無別今存十經十地刪之）後遘疾卒于常安遠近白黑莫不歎惜

摩訶般若波羅蜜經四十卷（亦名大品般若經祐云新大品經第三出與放光等同本或三十卷或二十四或二十七弘始元年癸卯四月二十三日出至六年四月二十二日訖叡序見二秦及僧祐錄）

小品般若波羅蜜經十卷（題云摩訶般若波羅蜜无小品字祐云新小品經與道行明度等同本第七譯或七）

永歲八卷弘始十年二月六日
出至四月三日訖叡序見二秦
錄及
僧祐

金剛般若波羅蜜經一卷 亦云金剛般若經[illegible]
在舍衛國者初出與元魏留支
等出者同本見二秦錄及僧祐
錄

王護國般若波羅蜜經二卷 亦云仁王
般若經或云一卷第二出與晉
世法護梁朝真諦譯者同本異
出易云
見別錄

摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷 亦云
摩訶大明呪經初出與唐譯般
若心經本同本見經題上

菩薩藏經三卷 一名富樓那問經亦名大悲心經令編入
寶積當第十七會名富樓那會
弘始七年出歲二卷第二譯與
法護出同本見
二秦錄及祐錄

善臂菩薩經二卷 今編入寶積當第二十六會見法上錄

須摩提菩薩經一卷 第二出與寶積妙慧寺同本見
長房
錄

自在王菩薩經二卷 或乾菩薩宇初出與奮迅王經
同本弘始九年爲尚書令姚顯
等出僧叡筆受并製序見二秦
錄及
僧祐

莊嚴菩提心經一卷 第四出與法藏菩薩十地經等
同本房云
見別錄

十住經四卷 或五卷是華嚴十地品異譯什與佛陁耶舍共
出見二秦錄
及僧祐錄

妙法蓮華經八卷 僧祐錄云新法華經初出為七卷二十七品後人並天授品二十八品弘始八年夏於大寺出僧叡筆受并製序五譯見二秦錄及僧祐錄

維摩詰所說經二卷 一名不可思議解脫或直云維摩詰經僧祐錄云新維摩詰弘始八年於大寺出僧肇筆受并製序第六譯見二秦錄及僧祐錄

大樹緊那羅王所問經四卷 亦名說不可思議品或直云大樹緊那羅經第二出与支讖純真陀羅經同本見長房錄

集一切福德三昧經三卷 与竺法護等集眾德經等同本異出第二譯見真寂寺錄

思益梵天所問經四卷 或直云思益經僧祐云思益義經弘始四年十二月一日於逍遙園出第二譯与舊譯持心留支勝思並同本僧叡製序見二秦錄及僧祐錄

持世經四卷 一名法印經或三卷第二出与法護持人經等同本見二秦錄及僧祐錄

諸法無行經二卷 或一卷与隋崛多諸法本無經等同本初出見二秦錄及僧祐錄

阿彌陀經一卷 亦名無量壽經弘始四年二月八日譯初出与唐譯讃淨土經等同本見二秦錄及僧祐錄

彌勒成佛經一卷 第二出与法護彌勒成佛經同本弘始亢年出見秦錄及僧祐錄

彌勒下生經一卷 一名彌勒受決經初云大智舍利弗

第四出与弥勒來時經同本亦云弥勒成佛經亦云下生成佛或云當下成佛見二秦錄及僧祐錄

文殊師利問菩提經一卷 亦直云菩提經一名伽耶山頂經一名菩提無行經初出与伽耶山頂經象頭精舍經等同本見僧祐錄譯經圖中別載菩提經一卷者誤也

孔雀王呪經一卷 第四出亦名大金色孔雀王經在遺遠國出幷結界場法悉備是房云見別錄

首楞嚴三昧經三卷 或二卷亦直云首楞嚴經僧祐云新首楞嚴經第九出与房等首楞嚴勇伏定經等同本見僧祐錄

不思議光菩薩所問經一卷 亦名不思議光菩薩所說經亦云無思議光孩童菩薩經第二出与竺法護無思議孩童經同本見長房錄

華手經十三卷 或爲華首一名攝諸善根經亦名攝福德經或十一卷或十二卷弘始八年譯見二秦錄及僧祐錄

佛垂般涅槃略說教誡經一卷 亦云佛臨般一名遺教經見僧祐錄

千佛因緣經一卷 見法上錄

梵網經二卷 一名選釋諸法經或三卷或二弘始七年六月十二日出見二秦錄及僧祐錄十戒僧肇筆受見經前序

佛藏經四卷 一名選譯諸法經或三卷或二卷弘始七年六月十三日出見二秦錄及僧祐錄

清淨毗尼方廣經一卷 与文殊淨律等同本第三

出見法上錄

大智度論一百卷 或云大智度經論亦云摩訶般若釋論或七十卷或一百一十卷弘始四年夏於逍遙園出七年十二月二十七日訖叡製序見二秦及僧祐錄

中論四卷 亦云中觀論或八卷弘始十一年於大寺出僧叡製序見二秦錄及僧祐錄叅前智度論並龍樹菩薩造

十二門論一卷 龍樹菩薩造弘始十一年於大寺出僧叡製序見僧祐錄及寶唱錄

百論二卷 提婆菩薩造弘始六年出僧肇製序見二秦錄及僧祐錄

十住毘婆沙論十四卷 或无論字龍樹菩薩造或十二卷或十五卷見長房錄

大莊嚴論十五卷 或无論字馬鳴菩薩造或十卷見長房錄

發菩提心論二卷 或云發菩提心經亦云經論見李廓錄

放牛經一卷 亦云牧牛經出增一阿含第四十六卷異譯房云見別錄

海八德經一卷 第三出與法海經等同本見法上錄

禪秘要經三卷 或云禪秘要法無經字或四卷與支謙等出者同本第二出房云見別錄

燈指因緣經一卷 見李廓錄

十誦比丘戒本一卷 亦云十誦波羅提木叉戒第三

出与曇摩持壽出者同本見僧祐錄

成實論二十卷 或二十四或二十七或十六或十四弘始十三年九月八日尚書令姚顯請出至十四年九月十五日訖曇晷筆受佛後九百年訶梨跋摩造見僧祐錄

坐禪三昧經三卷 一名菩薩禪法經初出或直云禪經或云禪法要或云阿蘭若習禪法三名同是一本弘始四年正月十五日出至九年閏月五日重校正僧叡序見二秦僧祐寶唱三錄

菩薩呵色欲法一卷 或云菩薩訶色欲經或直云菩薩呵色欲初出見僧祐錄

禪法要解二卷 或云禪要經初出見僧祐錄

思惟略要法一卷 或云思惟要略法經或直云思經第二出見長房錄

雜譬喻經一卷 弘始七年七月出道略集

馬鳴菩薩傳一卷 見長房錄

龍樹菩薩傳一卷 見長房錄

提婆菩薩傳一卷 見長房錄

法界體性無分別經二卷 与寶積法界體性會同本初出見法上錄後以下闕

大善權經二卷 与寶積大乘方便會等同本第四出見李廓錄

大方等大集經三十卷 或加新字或二十四卷与支讖無讖所出者同本見二秦錄及李廓錄

大方等頂王經一卷与法護等出首同本第二出見長房錄

阿闍世經二卷与支讖等出者同本第五譯房云見別錄

睒本起經一卷亦直云睒經出六度集經異譯第二出見李廓錄

請觀世音經一卷初出与竺難提出者同本見李廓錄

寶網經一卷第二出与法護出者同本見李廓錄

稱揚諸佛功德經三卷一名集華經初出弘始七年譯見二秦錄及僧祐錄

觀普賢菩薩經一卷第二出見李廓錄

未曾有因緣經二卷初出見法上錄

賢劫經七卷第二出弘始四年三月五日出与法護譯者同本曇恭筆受見三秦錄及僧祐錄一名賢劫三昧經一名賢劫定意經凡三名祐錄云新賢劫經

善信摩訶神呪經二卷見李廓錄

持地經一卷見長房錄

觀佛三昧經一卷見長房錄

菩薩戒本一卷初出見長房錄今疑此菩薩戒本即梵網一卷也

文殊悔過經一卷第二出見長房錄

舍利弗悔過經一卷第三出見法上錄

十住論十卷龍樹菩薩造弘始年譯未訖第十卷未似六度集見二秦錄及僧祐錄今疑此十住論即十住婆沙是

撰諸羅福經十卷房云見別錄

十二因緣觀經一卷見長房別錄

婆藪盤豆傳一卷初出見謝經圖

右七十四部三百八十四卷提婆菩薩傳上五十二部三百二卷見在法界體性經下二十二部八十二卷闕今

沙門鳩摩羅什秦言童壽一名鳩摩羅耆婆外國製名多以父母為本什父鳩摩炎母字耆婆故兼取為名

天竺人也家世國相什祖父達多倜儻不群名重於國父鳩摩炎聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮捨俗甚敬慕之自出郊迎請為國師王有妹年始二十才悟明敏過目必能一聞則誦且體有赤黶法生智子諸國娉之並不肯行及見炎心欲當之王聞大喜逼以妻焉遂生於什什之在胎其母慧解倍常往雀梨大寺聽經忽自通天竺語難問之辭必窮問致眾咸歎異有羅漢摩瞿沙曰此必懷智子為說舍利弗在胎之證既而生什岐疑

若神什生之後還忘前語頃之其母出家修道學得初果什年七歲亦復出家從師受經日誦千偈偈有三十二字凡三万二千言誦毗曇既過師授其義即自通解無幽不暢時龜茲國人以其母王女利養甚多乃携什避年九歲進到罽賓遇名德法師槃頭達多即罽賓王之從弟也淵粹有大量三藏九部莫不鑠貫亦日誦千偈名播諸國什既至仍師事之遂誦雜藏中長二阿含凡四百万言達多每與什論議深推服之聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其幼稚言頗不順什乘其隙而挫之外道折服愧惋無言王益敬異日給鵝腊一雙粳麵各三斗酥六升此外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙弥十人營視灑掃有若弟子其見尊崇如此至年十二其母携還龜茲至月氏北

山有一羅漢見而異之謂其母
言當當守護此沙弥若至三十
五不破戒者當大興佛法度無
數人與優波毱多無異若戒
不全無能為也正可才明雋詣
法師而已什進到沙勒國頂戴
佛鉢心自念言鉢形甚大何其
輕耶即重不可勝失聲下之母
問其故荅曰我心有分别故鉢
有輕重耳付於沙勒國誦阿毗
曇六足諸門增一阿含及還龜
玆名蓋諸國時龜玆借衆万餘
人疑非凡夫咸推而敬之莫敢
居上由是不預燒香之次遂
博覽四韋陁五明諸論外道
經書陰陽星筭莫不究曉妙達
吉凶言若符契為性率達不厲小
檢修行者頗非之什自得於心
未嘗介意從毕摩羅叉學十誦
律又從須利耶蘇摩諮稟大
乘乃歎曰昔學小乘譬人不
識金以鍮石為妙矣於是廣
求義要誦中百二論及十二

門等有項什母辭往天竺謂龜茲王白純日汝國尋衰吾其去矣行天竺進登三果什母臨去謂什日方等深敎應大闡眞丹傳之東土唯尒之力但於自身無利其可如何什日大士之道利彼忘軀若必使大化流傳洗悟矇俗雖復身當鑪鑊苦而無恨於是留住龜茲止王新寺得大品經始就讀魔來蔽文唯見空牒什知魔所爲誓心逾固魔去字顯仍習誦之後於雀梨大寺讀大乘經忽聞空中語日汝是智人何以讀此什日汝是小魔宜時速去我心如地不可轉也傳住三年廣誦大乘經論洞其秘奧龜茲王爲造金師子座以大秦錦褥鋪之令什坐而說法後往罽賓爲其師槃頭達多具說一乘妙義師感悟心服即礼什爲師言我是和上小乘師和上是我大乘師矣西域諸國服什神儁咸共嵩仰毎至講說

諸王長跪座側令什踐而登焉
其見重如此什道震西域聲被
東國符氏建元十三年歲次丁
丑正月太史奏有星見外國分
野當有大德智人入輔中國堅
素聞什名乃悟曰朕聞西域有
鳩摩羅什將非此耶十九年堅
遣驍騎將軍呂光等率兵七万
西伐龜茲及焉耆諸國臨發謂
光曰聞彼有鳩摩羅什深解法
相善閑陰陽為彼學之宗朕甚
思之若剋龜茲即馳驛送什光
軍未至什謂其王白純曰國運
衰矣當有勍敵日下人從東方
來宜恭承之勿抗其鋒純不從
而戰光遂破龜茲殺純獲什光
性踈慢未測什智量見其年尚
少乃凡人戲之什被逼既至遂
虧其節或令騎牛及乘惡馬欲
使墮落什常懷忍辱曾無異色
光慚愧而止光還中路置軍於
山下將士已休什曰不可在此
必見狼狽宜徙軍隴上光不納

至夜果雨洪潦暴起水深數丈死者數千光甚加敬異什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推數揆運應速言歸中路必有福地可居光從之至涼州聞苻堅已死遂割據涼土制命一隅焉什停涼積年數言未然後皆如說呂光父子既不弘道故藴其經法無所宣化苻堅已亡竟不相見姚萇聞其高名虛心要請諸呂以什智計多解恐為姚謀不許東入萇卒子興謚為文祖皇帝襲位復遣敦請弘始三年歲次辛丑三月有樹連理生于廟庭逍遙一園葱變為茝以為美瑞謂智人應入其年十二月二十日什至常安興待以國師之禮甚見優寵晤言相對則淹留終日研微造盡則窮年忘勌自大法東被始於漢明歷涉魏晉經論漸多而支竺所出多滯文格義興少崇三寶銳志講集什既至止仍請入西明閣及逍遙園譯出衆經

什率多暗誦無不究達轉解秦言音譯流利既覽舊經義多乖謬皆由先譯失旨不與梵本相應興使沙門僧肇僧䂮僧遷僧叡等八百餘人諮受什旨更令出大品什持梵本興執舊經以相讎校其新文異舊者義皆圓通衆皆愜服莫不欣讚焉興以佛道冲邃其行惟善信出苦之梁津仰世之洪則故託意九經遊心十二乃著通三世論以勗示因果王公已下並欽贊厥風興宗室常山公顯安成侯嵩並篤信緣業屢請什於常安大寺講說新經什以弘始四年壬寅至十四年壬子譯大品小品金剛等經七十四部三百八十餘卷並暢顯神源發揮幽致于時四方義學沙門不遠万里名德秀拔者才暢二公乃至道恒僧標慧叡僧敦僧弼僧肇等三千餘僧稟訪精研務窮幽旨廬山慧遠道業冲粹乃遣使僧聞龍光道士

慧解洞微亦入聞諮稟盛業久
大至令仰則焉初沙門慧叡才
識高明常隨什傳寫什每為叡
論西方辭體商略同異云天竺
國俗甚重文藻其宮商體韻以
入絃為善凡覲國王必有讚德
見佛之儀以歌歎為尊經中偈
頌皆其式也但改梵為秦失其
藻蔚雖得大意殊隔文體有似
嚼飯與人非徒失味乃令人嘔
噦也什嘗作頌贈沙門法和云
心山育德薰流芳百由延哀鸞
鳴孤桐清響徹九天凡為十偈
辭喻皆尒什雅好大乘志存敷
廣嘗歎曰吾若著筆作大乘阿
毗曇非迦旃延子比也今在秦
地深識者寡折翮於此將何所
論乃悽然而止唯為姚興著實
相論二卷出言成章無所刪改辭喻
婉約莫非淵奧什為人神情映
徹傲岸出群應機領會鮮有其
疋且篤性仁厚汎愛為心虛己
善誘終日無勌時有沙門僧叡

興甚喜焉什所譯經叙並叅正昔竺法護出正法華受决品云天見人人見天什譯經至此乃言曰此語與梵本義同但在言過質叡應聲曰將非人天交接兩得相見乎什大喜曰實然而叡與什共相開發皆此類也嘗聽秦僧道融講法華什乃歎曰佛法之興融其人也俄而師子國有婆羅門聰辯多學西土俗書罕不披誦而彼國外道之宗聞什在關大行佛法乃即慨然謂其徒曰寧可偏使釋氏之風獨傳震旦而令吾等正化之典不洽東國因遂乘駝負書遠涉來入常安姚興見其口眼便僻頗亦惑之而婆羅門乃啓興曰至道無方各尊其事今故遠來請與秦僧捔其辯力隨有優者即傳其化興即許焉于時關中四方僧衆相視缺然莫敢當者什謂融曰此之外道聰明殊人捔言必勝豈可得使無上大道

在於吾徒爲彼而屈良可悲矣若使外道肆情得志則是我等法輪摧軸豈可然乎如吾所覩在君一人道融自顧才力不減而彼西域外道經書未盡披讀乃密令人寫婆羅門所讀經目一披即誦其後尅日將就論義姚興自出公卿皆會關中僧衆四遠必集尒時道融與婆羅門擬相酬抗鋒辯飛玄彼所不逮時婆羅門辭自覺知辭理已屈然意猶以廣讀爲奇道融乃列其所書并更通論秦地經史名目卷部三倍多之什仍乘勢因嘲之曰君可不聞大秦廣學那忽輕尒遠來婆羅門心生愧伏頂礼融足旬日之中無何而去像運再顯鳩摩羅什道融力焉又杯渡比丘在彭城聞什在常安乃歎曰吾與此子戲別今三百餘年杳然未期遲有遇於來生耳什臨終力疾與衆僧告別曰因法相遇殊未盡伊心方復異

世側愴何言自以暗昧謬充傳譯若所傳無謬梵身之後舌不燋爛以弘始十五年四月十三日薨于大寺春秋七十即於逍遙園依外國法焚尸薪滅形化唯舌不變信弘法之有徵矣什公卒時諸記不定高僧傳云弘始十一年八月二十日卒于常安或云七年或云八年傳取十一爲正此不然也准成實論後記云大秦弘始十三年歲次豕韋九月八日尚書令姚顯請出論至來年九月十五日訖准此十四年末什仍在卒文准僧肇上秦主姚興涅槃无名論表云肇在什公門下十有餘載若什四年出經十一年卒始經八載未滿十年云何乃言十有餘載今准什誄癸丑之年四月十三日薨其癸丑歲即弘始十五年也

然什出經部卷衆說多小不同長房錄中其數弥廣今細參驗多是別生或有一本數名或是錯上具件如左今悉刪之

十誦律六十一卷僧祐錄云是什譯出今以有五十八卷是什度語非什正翻後之三卷卑摩羅叉續出疊之若後已僭餘錄此不存之

放光般若波羅蜜經二十卷第二出見別錄今以放光梵本与大品同譯大品時與舊經什出新

李若言放光什譯舊經何者是
此故知大品為新放光為舊重
戳二本誤
之其也
般若經論集二十卷房云見吳錄今與此
集乃是廬山遠法師以大智論
文句繁積初學難尋乃刪煩剪
亂令質文有體撮為二十卷亦
云大智論要略亦云釋論要抄
此是遠公撮略前
論非什別翻也
禪法要三卷下法云先譯弘始九年重校叡製序
晚云先譯重校不合存其一名
准嘗叡經序即坐禪三聽經是
阿蘭若習禪法經二卷房云見別錄或
無經字與坐禪同本異出今謂
不然此即坐禪三亦之別名也
尋其文句首末文同是
初出本非校正者
樂瓔珞莊嚴經一卷房云見李廓錄今准
經後記乃是曇摩耶舍所譯非什
翻也今移附彼錄
實相論一卷高僧傳云二卷什為姚興譯出非梵
本傳故
顯之也
往古性和佛國願行法
典經或作生和出文殊佛土嚴淨經
佛謦咳徹十方經佛齊化出菩
薩經魔祟經過去無邊光淨佛
土經虛空藏菩薩問持經得幾
功德經亦云得數福經過魔法界經太
白魔王堅信經佛弟子化魔子
偈誦經開化魔經魔王變身經
帶書呪下十經遂出大集觀世音經出法華經施

羅尼法門六種動經　彌勒菩薩本願持時成佛經　佛變時會身經　東方善華世界佛座震動經（陀羅尼等四經並出悲華經）　雀王經　佛昔為鹿王經　菩薩身為鴿王經（雀王等三經並出六度集經）　無量樂佛土經（亦云國土出央掘經）　佛問阿須倫大海有藏經（出中阿含）　佛跡見千輻輪相經（出雜阿含）　佛心總持經　水牛王經　兎王經（佛心等三經並出生經）

獼猴與婢共鬭致變經　王后為蜣蜋經（獼猴等二經並出雜譬喻）　比丘應供法行經（祐錄入疑經今亦在疑錄）

已上都有三十五部一百三十六卷

十誦律五十八卷（弘始六年十月十七日於中寺譯見二秦錄）

右一部五十八卷本在

沙門弗若多羅秦言功德華罽賓國人少出家以戒節見稱備通三藏而專精十誦律部為外國師宗時人咸謂已階聖果以弘始中振錫入關秦主興待以上賓之禮羅什亦挹其戒範厚

相崇敬先是經法雖傳律藏未
闡聞多羅既善斯部咸共思慕
以弘始六年甲辰十月十七日
集義學沙門六百餘人於常安
寺延請多羅誦出十誦梵本羅
什譯為秦文三分獲二多羅遘
疾奄然棄世衆以大業未卒
而匠人殂往悲恨之深有踰常
痛尤有西域沙門曇摩流支秦云法樂
棄家入道偏以律藏馳名以
弘始七年秋達自關中廬山釋
慧遠聞支既善毗尼希得究竟
律部乃遣書通好曰佛教之興
先行上國自分流以來四百餘
年至於沙門得戒所闕尤多頃
西域道士弗若多羅是罽賓人
其諷十誦梵本有羅什法師通
才博見為之傳譯十誦之中文
始過半多羅早喪中途而寢不
得究竟大業慨恨良深傳聞仁
者賚此經自隨甚欣所遇冥運
之來豈人事而已耶想弘道為
物感時而動叩之有人必情無

所若為律學之徒異此經本開示梵行洗其耳目使始涉之流不失無上之津梁懷勝業者日月弥朗此則惠深德厚人神同感矣幸願垂懷不乖往意亦既得遠書及姚興請乃與什共譯十誦都畢研詳考覆條制審定而什猶恨文煩未善既而什化不獲刪治流支住常安大寺慧觀欲請往揚都支曰彼土有人有法足以利世吾當更行無律教處於是遊化餘方莫知所之

虛空藏菩薩經一卷初出或無菩薩字号虛空孕經同本是大集別分三藏後還國於罽賓得此經附商人送到凉州見道慧宋齊錄及僧祐錄

長阿含經二十二卷弘始十四年出至十年訖凉州沙門竺佛念傳譯秦國沙門道舍筆受僧肇製序見僧叡二秦及僧祐錄高僧傳等

四分律六十卷亦云曇無德律本譯四十五卷或云四十卷或云四十四卷今亦有七十卷者弘始十年於中寺出及慧辯譯肇製序見晉世雜錄及祐錄高僧傳等

四分僧戒本一卷或无僧字亦云无德戒本見晉世雜錄及僧祐錄

右四部八十四卷其本並在

沙門佛陀耶舍秦言覺名或云

覺稱耶舍是名稱義高僧傳中翻為覺明義稍乖也

罽賓國人婆羅門種世事外道

有一沙門從其家乞其父瞋怒

令人毆之父遂手脚攣躄不能

行止乃問於巫師巫師對曰坐犯賢

人鬼神使然也即請此沙門竭

誠悔過數日便瘳因令耶舍出

家為其弟子時年十三嘗隨師

遠行於曠野逢虎師欲走避耶

舍曰此虎已飽必不侵人俄而

虎去前行果見餘肉師密異之

至年十五誦經日得五六万言

所住寺常於外分衛廢於誦習有

一羅漢重其聰敏恒乞食供之

十九誦大小乘經數百万言然

性簡傲頗以知見自處謂少堪

已師故不為諸僧所重但美儀

止善談笑見者忘其深恨年及

受戒莫為臨壇所以向立之歲

猶為沙彌乃從其舅學五明諸論

世間法術多所通習二十有七

方受具戒恒以讀誦為務手不
釋牒每端坐思義不覺虛中而
過其專精如此後至沙勒國時
太子達摩弗多秦言法子見其容貌
端雅問所從來耶舍酬對清辯
太子悅之仍請宮內供養待遇
隆厚羅什後至從其受學甚相
尊敬什隨母東歸耶舍留止頃
之王薨太子即位時苻堅遣呂
光攻龜茲龜茲急求救於沙勒
王自率兵救之使耶舍留輔太
子委以後任救軍未至而龜茲
已敗王歸具說羅什為光所執
乃歎曰我與羅什相遇雖久未
盡懷抱其忽羈虜相見何期停
十餘年王薨因至龜茲法化甚
盛時什在姑臧遣信要之裹粮
欲去國人請留復停歲餘後語
弟子云吾欲尋羅什可密裝夜
發勿使人知弟子曰恐明旦追
至不免復還耳耶舍乃取清水
一鉢以藥投中呪數十言與弟
子洗足即便夜發比至旦行數

百里問弟子曰何所覺耶答
曰唯聞疾風之響眼中淚出
耳耶舍又與呪水洗足住
息明旦國人追之已差數百
里不及行達姑臧而什已入常
安什聞其至姑臧勸興迎之興
未納頃之命什譯出經藏什曰
夫弘宣法教宜令文義圓通貧
道雖誦其文未善其理唯佛陀
耶舍深達經致今在姑臧願下
詔徵之一言三詳然後著筆使
微言不墜取信千載也興從之即
遣使招迎厚加贈遺悉不受重
信敦喻方至常安興自出候問
別立新省於逍遙園四事供養
並不受至時分衛一食而已于
時羅什出十住經一月餘日疑
難猶豫尚未操筆耶舍先至共
相徵決辭理方定道俗三千餘
人皆歎其賞要舍為人髭赤善
解毗婆沙故時人號曰赤髭毗
婆沙既為羅什之師亦稱大毗

婆沙四輩供養衣鉢卧具滿三間屋不以關心與為貨之於城南造寺耶舍先誦曇無德律司隸校尉姚爽（或云姚奭）請令出之興疑其遺謬乃試耶舍令誦羌籍藥方各四十餘紙三日乃執文覆之不誤一字衆服其強記即以弘始十年戊申譯四分律并長阿含等經十五年癸丑方訖涼州沙門竺佛念譯為秦言道含筆受譯畢解坐興嚫耶舍布絹萬疋悉皆不受佛念道含布絹各千疋名德沙門五百人皆重嚫施耶舍後還罽賓不知所終（四分序云壬辰之年有晉國沙門支法領西越流砂遠期天竺路經于闐會遇曇无德部體大乘三藏沙門佛陀耶舍才體博聞明練經律三藏方等皆諷誦通利即於其國廣集諸經於精舍還以歲在戊申始達秦國秦主姚欣然即以其年請出律藏時集持律沙門三百餘人於長安中寺出即以領弟子慧稱為譯其壬辰年即秦建初七年也戊申歲即弘始十年也又有說云耶舍与佛念等勘法領所將梵本然後翻出衆說少殊未詳孰正又准僧肇長阿含序及高僧傳並云四分執始十二年出者此或據部帙時說也）

差摩經一卷 東晉隆安年達廣州住白沙寺為清信女張普明譯此應入晉錄隨入附秦見高僧傳及長房錄

瓔珞莊嚴方便品經一卷 一名轉女身菩薩問答經第三出與法護順權方便經等同本李廓錄云羅什譯准經記云耶舍出故移編此

舍利弗阿毗曇論二十二卷 或无論字或二十卷或三十卷共曇摩崛多共石羊寺出釋道標製序見僧祐寶唱二錄及高僧傳

右三部三十四卷 初一部一卷闕本拔二部二十二卷見在

沙門曇摩耶舍秦言法稱 高僧傳翻為法明義衆也

罽賓國人少而好學年十四為弗若多羅所知長而氣幹高爽雅有神慧該覽經律明悟出群陶思八禪遊心七覺時人方之浮頭婆馱孤行山澤不避虎兕獨處思念動移宵日嘗於樹下每自克責年將三十尚未得果何其懈哉於是累日不寢不食專精苦到以悔先罪乃夢見博叉天王語之曰沙門當觀方弘化曠濟為懷何守小節獨善而已

道假衆緣復須聽熟非分殊求
死而無證覺自思惟欲遊方授
道既而踰歷諸國冒渉艱危以
晉隆安中初達廣州住白沙寺
耶舍善誦毘婆沙律人咸號為
大毘婆沙時有清信女張普明
諮受佛法耶舍為說佛生緣起
并為譯出差摩經一卷至義熙
中來入長安時姚興僣號甚崇
佛法耶舍既至深加禮異會有
天竺沙門曇摩掘多秦言法藏來入
關中同氣相求宛然若舊因共
出舍利弗阿毘曇以秦弘始九
年丁未書出梵文停至十六年
甲寅經師漸閑秦語令自宣譯
至十七年乙卯方訖凡二十二
卷秦太子泓親管理味沙門道
標為之作序又出樂瓔珞經一
卷耶舍後南遊江陵止于辛寺
大弘禪法其有味靖之賓披榛
而至者三百餘人凡士庶造者
雖先无信心見皆敬悅自說有
一師一弟子修業並得羅漢傳

失其名又嘗於外門閉戶坐禪忽有五沙門來入其室又時見沙門飛來樹端者往往非一常交接神明而俯同矇俗雖道迹未彰時人咸謂已階聖果至宋元嘉中辭還西域而不知所終

秦乞伏氏都苑川 亦云西秦

從乞伏國仁 諡宣烈王 建義元年乙酉至乞伏慕末 無諡 永弘四年辛未凡經四主四十七年沙門一人所譯經及三秦代新舊失譯經律論等總五十六部一百一十卷 於中三十二部七十九卷見在二十四部三十一卷闕本

乞伏秦 沙門釋聖堅 一十五部二十四卷經

三秦代新舊失譯經 四十一部八十六卷 七部七十卷舊錄三十四部七十紀卷新附

羅摩伽經三卷 見華嚴入法界品少分異譯見內典錄

太子須大拏經一卷 出六度集第二卷異譯於江陵辛寺出庚棄華受或云須達拏見始興錄及寶唱錄應入晉出隨附秦

睒子經一卷 一名孝子睒經一名菩薩睒經一名佛說睒經一名睒本經一名孝子隱經凡六名第四出六度集第二卷異

譯見始興及法上錄

摩訶剎頭經一卷 亦名灌佛形像亦直云灌佛經第二出与灌洗佛形像同本見始興錄

無崖際持法門經一卷 一名無際經初出与尊勝菩薩所問經等同本見始興錄及法上錄

演道俗業經一卷 第二出与支謙譯者同本見法上錄

除恐災患經一卷 第二出与帛延譯者同本見始興寶唱法上三錄

賢首經一卷 一名賢首夫人經見始興錄

阿難分別經一卷 亦名阿難問事佛吉凶經第三出見始興錄及法上錄

婦人遇辜經一卷 一名婦遇對經見始興法上二錄上見在下關也

方等主虛空藏經八卷 亦名虛空藏所問經一名勸發菩薩莊嚴菩提經或五卷是大集虛空藏品異譯見晉世雜錄及法上錄云与羅摩伽經同本非也

菩薩所生地經一卷 一名摩竭所問經第二出見趙錄未知前後趙隨人附西秦見始興錄

孛經一卷 第三出見法上錄

僮迦葉解難經一卷 亦云童迦葉經与鳩摩迦葉經同本祐云出長阿含庚奕筆受見始興王宗寶唱支敏度等四錄

七女本經一卷 亦名女本心明經亦名七女經第三出見

支敏度都錄

右一十五部二十四卷婦人遇辜上十部一十二卷見在方等三下五部一十二卷闕本

沙門釋聖堅或云法堅亦謂堅公未詳孰是故僧列之器量弘普利物為心以乞伏秦太初年間於河南國為乾歸謚武元王譯羅摩伽等經一十五部尋其聖堅遊化隨處出經既適無停所弗知附見何代世錄為正今依法上撿注入乞伏秦世錄云

沙弥羅經一卷第二出五母子經同本

薩和薩王經一卷

阿多三昧經一卷或作阿陀

陀賢王經一卷

颰陀悔過經一卷

方等決經一卷

比丘二事經一卷祐錄云三事上七部僧祐錄云安公開中異經

右七部七卷云並是初沙弥羅經有本餘者並闕長房錄

沙門僧祐三藏集錄釋道安所記開中異經本今還附入三秦

世録惣為失譯時代處云房録復有胡本經四卷晧下注云似是長安中出後漢失譯録中已有此中復載既是重上刪之不存也已下新附此録

天王太子辟羅經一卷或云天王守亦云太子辟羅經

菩薩本行經一卷

大珎寶積惟日經一卷

墮迦羅問菩薩經一卷

阿難為蠱道呪經一卷舊録云阿難為蠱道所呪經今疑是藏中摩鄧女經

王舍城靈鷲山經一卷舊録云王舍城靈鷲山要直經

思道經一卷

佛在竹園經一卷

法為人經一卷

道意經一卷

阿夷比丘經一卷

八德經一卷今疑是海八德經

善德經一卷

摩訶揵隨惟衛羅書信比丘等度經一卷舊録云盡信比丘經

右一十四部一十四卷初太子辟羅經本有錄者並闕

僧祐錄云安公關中異經長房等錄並闕不載祐載安公關中異經揔二十四卷於中七卷如房錄中列今更出一十四經通有二十一部餘之三部長房等錄皆標譯主故此闕之

大寶積經一卷今編入寶積第四十三會改名普明菩薩會第二出与摩訶寶嚴佛遺日摩尼寶三經同本異譯

度諸佛境界智光嚴經一卷初出与佛華嚴入如來德智不思議境界經等同本昔云与如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經等同本者全乖也

大悲分陁利經八卷亦云大乘悲分陁利經第二出与曇元讖悲華經等同本

大金色孔雀王呪經一卷第五出

佛說大金色孔雀王呪經一卷第六出二經同本

大方廣如來秘密藏經二卷大周錄云与大方等如來藏經同本者非也

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷亦名金剛清淨經長房等錄云吳支謙譯後漢失譯中復載並非也今尋文句似秦時譯故移編此

師子目佛本生經一卷長房等錄云西晉竺法護譯今尋文句非是護公所出似秦代譯故移編此

十吉祥經一卷

一切智光明仙人慈心因緣不食由經一卷

淨業障經一卷

別譯雜阿含經二十卷

出家功德經一卷非是賢愚抄出者

毗尼母經八卷亦云毗尼母論

薩婆多毗尼毗婆沙九卷

三彌底部論三卷或無部字或云四卷

辟支佛因緣論二卷

十八部論一卷初出與部異執論等同本房等並云真諦譯者非也

佛入涅槃密迹金剛力出哀戀經一卷

無明羅剎集一卷亦云無明羅剎經或二卷

右二十部六十五卷並是見入藏經似是秦時譯出數本經中並有秦言之字

諸失譯錄並未曾載今附此秦錄庶免遺漏焉

通前舊失譯經七部七卷及新

附安公關中異經等揔四十一部合八十六卷並為三秦失譯云

前涼張氏都姑臧 新上餘錄無年依顯鸞錄多從晉年

子從張軌 諡爲武王 永寧元年新譯至天錫 秦封驃騎大將軍涼州牧 咸安六年景子凡經八主七十六年外國優婆塞一人譯經四部合六卷於中一部一卷見在三部五卷闕本

前涼 優婆塞支施崘 四部六卷經

須賴經一卷 第三出与曹魏白延吳支謙宋功德賢所出須賴同本見經後記咸安三年出

如幻三昧經三卷 第四出与安法護如幻三昧及寶積善住意會等同本見首楞嚴經後記咸安三年出

上金光首經一卷 第二出与晉法護大淨法門經隋耶舍大莊嚴法門經同本咸安三年出見首楞嚴經後記

首楞嚴經一卷 第八出与漢支讖吳支謙魏白延晉法護等所出首楞嚴同本咸安三年見經後記

右四部六卷 須賴經一部一卷見在如幻等三部五卷闕本

優婆塞支施崘月支人也博綜衆經特善方等意在開化傳於

未聞奉經來遊達於涼土張公見而重之請令翻譯以咸安三年癸酉（從晉年號也）於涼州內正廳堂後湛露軒下出須賴等經四部龜茲王世子帛延傳語常侍西海趙瀟會水令馬亦內侍來恭政三人筆受沙門釋慧常釋進行同在會證涼州自屬辭不加文飾也出須賴經後記及首楞嚴經後記（前涼之代應更出經後進還之幸續編附）

北涼沮渠氏初都張掖後徙姑臧

自蒙遜（謚武宣王）永安元年辛丑至茂虔（魏封河西王）承和七年己卯凡經二主三十九年緇素九人所出經律論等并新舊集失譯諸經總八十二部合三百一十卷（於中二十五部二百九卷見五十七部一百二卷闕本）

沙門釋道龔（二部一十二卷經）

沙門釋法眾（一部四卷經）

沙門僧伽陁（一部二卷經）

沙門曇無讖（十九部一百三十一卷經律集）

安陽侯沮渠京聲（一部二卷集）

沙門浮陀跋摩一部六十卷論

沙門釋智猛部二十卷經

沙門釋道泰二部四卷論

沙門釋法盛一部一卷經

新舊諸失譯經五十三部七十五卷五部一十入卷舊集四十八部五十七卷新附

寶梁經二卷今編入寶積第四十四會見竺道祖河西錄及僧祐錄

悲華經十卷第一出與法護閑居經及大悲分陀利曇無讖悲華經同本房云見祐錄似是先譯龔更闕政今疑即无讖出者是

右二部一十二卷前寶梁經一部二卷見在後悲華經一部十卷闕本

沙門釋道龔虚心廣運弘利為道以北涼河西王蒙遜僭号永安年間於張掖為蒙遜譯寶梁等經二部

大方等陀羅尼經四卷或無大字一名方等檀特陀羅尼經或直云檀特陀羅尼經見竺道祖晉世雜錄及僧祐錄

右一部四卷其本見在

沙門釋法衆高昌郡人亦以永安年中於張掖為河西王蒙遜譯大方等陀羅尼經一部寶唱

錄云在高昌郡譯未詳孰是慧

上菩薩問大善權經二卷一名大善經一名慧上菩薩一名大乘方便經凡四名名本並同第五出与漢佛調晉法護所出大善權經及寶積大乘方便等同本

右一部二卷本闕

沙門僧伽陁梁言饒善西域人意存兼濟化誘居懷亦以永安年中於張掖為蒙遜譯大善權經一部見始興錄及法上

大般涅槃經四十卷或三十六巻苐五譯玄始三年出至十年十月二十三日訖梵本具足有三万五千偈今所譯者止万餘偈三分始一耳道朗製序見竺道祖涼錄及僧祐錄

大方等大集經三十卷或直云大集經第三出与漢世支讖姚秦羅什出者同本或二十九或三十一或三十二或四十卷良由初出即寫分卷不同見竺道祖涼錄及僧祐錄

大方廣三戒經三卷初出与寶積三律儀會同本見法上錄

悲華經十卷第四出与大悲分陁利經等同本見竺道祖河西錄及僧祐錄祐云別錄或云龔上出今疑道龔与識同是一經二處先載恐末然也

金光明經四卷初出一十八品見竺道祖河西錄旲僧祐錄与新譯金光明最勝王經等同本今入八卷合經中此四卷者在刪繁錄

大方等大雲經六卷一名大方等无相大雲經一名大雲無想經一名大雲密藏經或云方等大雲經或四卷或五卷涼內苑寺譯第二出見僧叡李廓僧祐三錄

腹中女聽經一卷一名不莊校女經第三出与无垢賢女經轉女身經等同本見長房錄

菩薩地持經十卷或无經字亦云論亦名菩薩戒經又名菩薩地經或八卷出瑜伽本地分中菩薩地見竺道祖河西錄及僧祐錄

優婆塞戒經七卷或无經字是在家菩薩或五卷或六卷或十卷玄始三年景寅四月二十三日出至七月二十三日訖沙門道養筆受見經後記及僧祐錄

菩薩戒本一卷出地持戒品中第二出与大唐奘法師所出戒本等同本別錄云燉煌出見僧祐錄

文陁竭王經一卷出中阿含第十一卷異譯見長房錄

佛所行讚經傳五卷或云經无傳字或云傳无經字馬鳴菩薩造亦名作本行經見長房錄

勝鬘經一卷亦云勝鬘師子吼一乘大方便經初出見長房錄与宋功德賢所出勝鬘經及寶積勝鬘夫人會同本

羅摩伽經一卷第四出与曹魏安法賢等所出同本但廣略異是華嚴經入法界品少分見長房錄

楞伽經四卷初出与宋功德賢元魏菩提留支實叉難陁等所出同本見長房錄

須真天子經一卷第二出与西晉法護出者同本房云

見吳錄又云羅什出似再譯

海龍王經四卷或加新字第二出與竺法護出者同本玄始七年出見竺道祖河西錄及僧祐錄

功德寶光菩薩經一卷見長房錄

菩薩戒壇文一卷亦云優婆塞戒壇文祐云菩薩戒優婆塞戒壇文見僧祐寶唱二錄

右一十九部一百三十一卷佛所行讚上一十三部一百一十八卷見在勝鬘經下七部一十二卷闕本

沙門曇無讖或云曇摩讖亦云
曇牟讖蓋取梵音不同故也涼
云法豐中印度人婆羅門種讖
六歲父亡母以傭織養讖見沙
門達摩耶舍此言法稱道俗宗敬豐
於利養其母羨之故以讖為弟
子十歲與同學數人讀呪聰敏
出群誦經日得万餘言初學小
乘兼覽五明諸論講說精辯莫
能酬抗後遇白頭禪師共讖論
議習業既異交諍十旬讖雖攻
難鋒起而禪師終不肯屈讖服
其精理乃謂禪師曰頗有經典
可得見不禪師即授以樹皮涅

槃經本讖尋讀驚悟方自慚恨以為坎井之識久迷大方於是集眾悔過遂專業大乘至年二十所誦大小乘經二百餘万言讖從兄善能調象騎殺王所乘白耳大象王怒誅之令曰敢有視者夷三族親屬莫敢往讖哭而葬之王怒欲誅讖讖曰王以法故殺之我以親而葬之並不違大義何為見怒傍人為之寒心其神色自若王奇其志氣遂留供養明解呪術所向皆驗西域号為大神呪師後隨王入山王渴乏須水不能得讖乃密呪石出水因讚曰大王恵澤所感遂使枯石生泉隣國聞者皆歎王德于時雨澤甚調百姓稱詠王悅其道術深加優寵頃之王意稍歇待之漸薄讖怒曰我當以罌水詣池呪龍入罌令天下大旱王必請呪然後故龍降雨則見待何如持罌造龍有密告之者王怒捕讖讖懼誅乃齎大

涅槃經本前分一袟菩薩戒經地持經也菩薩戒本奔龜茲國多小乘學不信涅槃遂至姑臧止於傳舍慮失經本枕之而寢有人牽之在地讖驚覺是盜者如此三夕聞空中語曰此是如來解脫之藏何以枕之讖乃慙悟別置高處夜有盜之者舉不能勝乃數過舉之遂不能動明旦讖持經去不以為重盜者見之謂是聖人悉來拜謝河西王沮渠蒙遜聞讖名呼與相見接待甚厚蒙遜素奉大法志在弘通請令出其經本讖以未參土言又無傳譯恐言舛於理不許即翻於是學語三年方譯初分十卷是時沙門慧嵩道朗獨步河西值其宣出法藏深相推重轉易梵文嵩公筆受道俗數百人疑難縱橫讖臨機釋滯未甞留礙嵩朗等更請廣出餘經謂大集大雲悲華地持等兼涅槃經總十九部讖以涅槃經本品數未

足還國尋求值其母亡遂留歲
餘後於于闐更得經本復還姑
臧續譯成四帙焉讖以玄始三
年甲寅創首翻譯至十五年景
寅都訖房云玄始十年訖者此乃涅槃竟時非餘經也准優婆塞戒經後記云景寅出此即十五年中譯出經也讖至義和三年癸酉三月方卒中間六載應更出經錄中不言故未詳也
讖嘗造遜遜云有鬼入聚落必多
災疫遜不信欲躬見爲驗讖即
以術加遜遜見而駭怖讖曰宜潔
誠齋戒神呪驅之乃讀呪三日
謂遜曰鬼北去矣既而北境之
外疫死万數遜益敬憚禮遇彌
崇會魏大武皇帝聞其道術遣
使迎請且告遜曰若不遣讖便
即加兵遜自揆國弱難以拒命
兼慮讖多術或爲魏謀巳進退
惶惑乃密計除之初讖譯出涅
槃卷數巳定而外國沙門曇無發
云此經品未盡讖嘗慨然誓必
重尋蒙遜因其行志乃僞資發遣
厚贈寶貨未發數日乃索朔告

曰識業對將至衆聖不能救矣以本有心措義不容停打四十里遜密遣刺客害之時年四十九衆咸慟惜焉既而遜左右當白日見鬼神以劍擊遜至四月寢疾而終遜以義和三年三月害識即於其年四月遘疾而終信哉報應不虛如影之隨形也房云讖在茂虔承和四年卒者非也其義和二年即魏延和二年歲在癸酉也

初識在姑臧有張掖沙門道進從識受菩薩戒識云且悔過乃竭誠七日七夜至第八日晨詣識求受識忽大怒進更思惟但是我業障未銷耳乃勠力三年且禪且懺即於定中見釋迦文佛與諸大士授已戒法其夕同止十餘人皆感夢如進所見進欲詣識說之未至十步識驚起唱言善哉善哉已感戒矣吾當為汝作證次第於佛像前為說戒相時沙門道朗振譽關西當進感戒之夕朗亦通夢乃自卑戒臘求為法弟於是從進受者千有餘人傳授此法

逮至于今皆識之遠則有別記云菩薩地持經應是伊彼勒菩薩傳來此土後果是讖傳譯疑讖或非凡也

菩薩戒經八卷 祐房等錄並云讖譯今以是地持之別名故不雙載也

虛空藏經五卷 祐房等錄云亦讖譯今以即是大集虛空藏品析出別行今載別生錄中此不復存也

優婆塞戒本一卷 寶唱錄云讖譯復云出優婆塞戒經今載別生錄中不別存也

善信女經二卷

無為道經二卷

居士請僧福田經一卷

決定罪福經一卷 上之四經長房等錄皆云讖復云世注為疑今並依舊附疑此中不載

禪法要解二卷 第二出与羅什出同本見長房錄

右一部二卷本闕

安陽侯沮渠京聲即河西王蒙遜從弟為人強志疎通敏朗少有智鑒涉獵書記善於談論幼禀五戒銳意內典所讀衆經即能諷誦常以為務學多聞大士之感業也少時嘗度流沙到于闐

國於瞿摩帝大寺遇天竺法師佛陀斯那（宋言覺軍）安陽從之諮問道義斯那本學大乘天才秀出誦半億偈明了禪法故西方諸國号為人中師子安陽從受禪法諸秘要術口誦梵本東歸於涼以茂虔承和年中譯禪法要解一部

阿毗曇毗婆沙論六十卷（或加八揵度字初譯与唐譯大毗婆沙論同本或分成八十四卷一百九卷佛滅後六百餘年五百應真造見僧祐寶昌二錄）

右一部六十卷其本見在

沙門浮陀跋摩或云佛陀跋摩涼言覺鎧西域人也幼而履操明直聰悟出群習學三藏偏善毗婆沙常誦持此論以為心要承和年中達于姑臧先有沙門道泰志用强果少遊葱右徧歷諸國得毗婆沙梵本有万偈至姑臧側席虛襟企待明匠聞跋摩遊心此論請為翻譯時蒙遜已薨子茂虔襲位以虔承和五年丁丑四月中旬於涼州

內閑豫宮寺請曇摩讖譯正而未卯筆受沙門慧嵩道朗與義學僧三百餘人考正文義至七年己卯七月方訖凡一百卷沙門道挻為之製序有項魏太武帝西伐姑臧涼土崩亂經書什物皆被焚蕩遂失四十卷今唯有六十存焉跋摩避亂西返莫知所終序云乙丑歲出即蒙遜玄始十四年也丁卯歲訖即玄始十六年也与錄不同未詳何以

般泥洹經二十卷見道慧宋齊錄及靈裕錄第六譯与无讖大般涅槃經等同本

右一部二十卷本闕

沙門釋智猛京兆新豐人稟性端明勵行清白少襲法服修業專至諷誦之聲以夜續晝每見外道人說釋迦遺跡及聞方等衆經布在西域常慨然有感馳心遐外以為万里咫尺千載可追也遂以姚秦弘始六年甲辰之歲招結同志有十五人發跡長安渡河踰谷三十六所至涼州城既而西出陽關入于流沙二

千餘里地無水草路絕行人冬則
嚴凝夏則瘴炎人死聚骨以標
行路駱馳負粮理極辛阻遂歷
鄯鄯龜茲于闐諸國備觀風俗
從于闐西南行二千里始登葱
嶺同侶九人退還猛與餘伴進
行千七百餘里至波淪國同旅
竺道嵩又復無常將欲闍毗忽
失尸所在猛悲歎驚異於是自
力而前與餘四人三度雪山氷
崖浩然百千餘仞飛絙為橋乘
虛而過窺不見底仰不見天寒
氣慘酷影戰魂慄復南行千里
至罽賓國再渡辛頭河雪山壁
立轉甚於前下多瘴氣惡鬼斷
路行者多死猛誠心冥徹履險
能濟既至罽賓城恒有五百羅
漢住此國中而常往反阿耨達
池有大德羅漢見猛至止歡喜
讚歎猛諮問方土為說四天子
事具在猛傳猛先於奇沙國見
佛文石唾壺又於此國見佛鉢
光色紫紺四際畫然猛香花供

養頂戴發願鉢若有應能輕能
重既而轉重力遂不堪及下按
時復不覺重其道心所應如此
復西南行三百里至迦維羅衛
國見佛牙及肉髻骨佛影佛跡
炳然具存又覩泥洹堅固之林
降魔菩提之樹猛喜心內充設
供一日兼以寶蓋大衣覆降魔
像其所遊践究觀靈變天梯龍
池之事不可勝數後至華氏城
是阿育王舊都有大智婆羅門
名羅閱宗舉族弘法王所欽重
造純銀塔高三丈沙門法顯先
於其家已得六卷泥洹及見猛
至問云秦地有大乘學不答曰
悉大乘學羅閱驚歎曰希有希
有將非菩薩往化耶猛就其家
得泥洹梵本一部又尋得摩訶
僧祇律梵本一部及餘經梵本
誓願流通於是便反以甲子歲
發天竺同行四僧於路無常唯猛
與曇纂俱還涼州以茂虔承和
年中譯出泥洹成二十卷猛以

宋元嘉末卒昇歷尋遊方沙門
記列道路時或不同佛鉢頂骨
處亦乖爽將知遊往天竺非止
一路頂鉢靈遷時屆異土故傳
述見聞難以例也

大丈夫論二卷 提婆羅菩薩造見翻經圖

入大乘論二卷 堅意菩薩造見唐舊錄亦見內典錄及翻經圖

右二部四卷其本見在

沙門釋道泰才敏自天冲氣疎
朗博聞奇趣遠參異言往以漢
土方等既備幽宗粗暢其所未
練唯三藏九部故杖策冒險爰
至葱西綜覽梵文義承高旨并
獲婆沙梵本十万餘偈及諸經
論東歸於涼遂遇浮陁跋摩共
翻毗婆沙論泰後自譯
大丈夫論二部 又長房內典二錄云於其涼代復有沙門曇覺於高昌國譯賢愚經一部即當宋元嘉二十二年出今譯不然元嘉十六年巳夘涼國已絶如何二十二年乙酉仍有譯經故知二錄誤也今靖邁經圖編在元魏之代魏宋雖旋業都建業魏治煌安以地而論合爲魏錄

菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷 僧祐

錄云以身施餓
虎經見經後記

右一部一卷其本見在

沙門釋法盛高昌人也亦於涼代譯投身餓虎經一卷故前高僧曇無讖傳末云于時有高昌沙門法盛亦經往外國有傳四卷其投身餓虎經後記云尒時國王聞佛說已即於是處起立大塔名為菩薩投身餓虎塔今見在塔東面山下有僧房講堂精舍常有五十衆僧四事供養法盛尒時見國中有人癩病及癲狂聾盲手脚躄跛及種種疾病悉來就此塔燒香然燈香泥塗地修治掃灑并叩頭懺悔百病皆愈前來差者便去後來輙尒常有百餘人不問貴賤皆尒終無絕時今詳僧傳之文及閱經記之說法盛遊於西域此事不虛復云親觀靈龕故應非謬若非盛之自譯何得著彼經終既能自往西方豈有不傳經教考覈終始事乃分明今為盛翻編

載斯錄

不退轉輪經四卷 一名不退轉經第二出與竺法護阿惟越致遮經等同本

金剛三昧經二卷 或一卷

大忍辱經十卷

金輪王經一卷

賢劫五百佛名經一卷

右五部一十八卷 前二部六卷見在後三部一十二卷闕本長房等錄

並云是沙門僧祐新集釋道安涼土異經今還附入涼世目錄為失譯源庶知時代顯譯有無卷部多少出之處所已下新附

此錄

優婆夷淨行法門經二卷 或無經字亦直云淨行經

長者法志妻經一卷

大愛道比丘尼經二卷 亦云大愛道受戒經舊錄云大愛道經

三慧經一卷

菩薩等行經一卷 此已下闕

四無畏經一卷

權變經一卷 舊錄云文殊師利權變三昧經或直云權變經

十誣愬經一卷 經除

七言禪利經一卷 舊錄云誣愬七言禪利經

菩薩十誣愬經一卷 今録与前十誣愬同

瓶沙王經一卷

有無經一卷

五百偈經一卷

頞耶越國貧人經一卷 舊錄云須耶越國貧人賃剔頭經

浮木經一卷

杯喻經一卷

妖怪經一卷

阿般計泥洹經一卷 一本作陶射計泥洹經

四非常經一卷

五失蓋經一卷

要真經一卷

本無經一卷

勸德經一卷

十五德經一卷

父母因緣經一卷 今疑與父子因緣經同

慧行經一卷

未生王經一卷 今疑是未生怨經

內外無爲經一卷

道樹經一卷

七事本末經一卷 舊錄云七事本行經

百寶三昧經一卷

三乘經一卷

耆域術經一卷 舊錄云耆域四術經

五蓋雜疑經一卷 今疑是五蓋疑經失行經

太子智止經一卷

道德章經一卷

苦相經一卷

須佛得度經一卷

由經一卷

分然洹國迦羅越經一卷

五陰事經一卷

義決法事經一卷

十思惟經一卷

分別六情經一卷

三失蓋經一卷

佛寶三昧經一卷

法志女經一卷

右四十七部四十九卷

準初四部六卷有本餘者並闕

僧祐錄云安公涼土異經長房等錄闕而不載今還附入宗錄

以為失譯祐載安公涼土異經總五十九部於中五部房錄已載今更出四十七部通前五十二部餘有七部一十四卷謹按長房等錄皆有所憑即非失譯是故此錄刪之不存今具條件列之如左

須菩提品經七卷般若鈔經畧持秦曇摩譯

文殊師利示現寶藏經二卷西晉竺法護譯

七知經一卷或作七智吳支謙譯

難龍王經一卷或云難龍經龍王兄弟經異名吳支謙譯

阿陁三昧經一卷即阿多三昧經異名安公關中異經已載

大五濁經一卷舊錄云大五濁世群錄云偽今亦編之

首至問十四章經一卷舊錄云首至問佛十四意經或云首至問十四事經亦云後漢文曜譯今為抄經載別生錄

大方廣十輪經八卷初出与唐譯地藏十輪經同本失大集第十三分似涼代譯群錄不載今附此涼未康竟遺編耳

通新及舊總五十三部合七十五卷並為北涼失源云

貞元新定釋教目錄卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

貞元新定釋教目錄卷第七　說

西京西明寺沙門圓照　撰

總集群經錄上之七

宋劉氏都建業

自初帝永初元年庚申至順帝昇明三年己未凡八主六十年緇素共有二十二人所出經論等并新集失譯諸經總四百六十五部七百一十七卷於中九十三部二百四十三卷見在三百七十三部四百七十四卷闕本

宋

沙門佛陀什　三部三十二卷律

戒羯磨

沙門畺良耶舍　二部二卷經

沙門曇摩蜜多　一十二部一十七卷

沙門釋智嚴　一十部三十一卷經

沙門釋寶雲　四部一十七卷經

沙門伊葉波羅　一部一十三卷論

沙門求那跋摩　一十部一十八卷律集

沙門僧伽跋摩　五部二十四卷律論集

沙門求那跋陀羅　五十二部一百三十四卷

經論集

沙門釋曇無竭　一部一卷經

居士沮渠京聲 二十八部二十八卷經律

沙門釋慧簡 一十部一十卷經集一

沙門功德直 二部七卷經

沙門釋僧璩 一部一卷羯磨

沙門釋法穎 一部一卷尼戒

沙門竺法眷 六部二十九卷經

沙門釋翔公 一部二卷經

沙門釋道嚴 二部三卷經律

沙門釋勇公 三部三卷經

沙門釋法海 二部二卷經律

沙門釋先公 一部一卷經

沙門僧伽跋彌 一部一卷律抄

新集失譯諸經 三百七部三百四十卷

五分律三十卷 亦云彌沙塞律戒三十四卷別錄云二十四卷恐誤見道慧宋齊錄及僧祐錄

五分比丘戒本一卷 亦云彌沙塞戒本見竺道祖錄及僧祐錄

彌沙塞羯磨一卷 見竺道祖錄及僧祐錄

右三部三十二卷 律戒見在羯磨本闕

沙門佛陀什宋言覺壽罽賓國

人少受業於彌沙塞部專精律

品兼達禪要以發帝義苻景平

元年癸亥七月届於楊都先沙門法顯於師子國得弥沙塞律梵本未及翻譯而顯遷化建業諸僧聞什既善此學於是請令出焉即以其年冬十一月集龍光寺譯稱為五分律付執梵文于寘沙門智勝傳語龍光沙門竺道生東安沙門釋慧嚴共執筆參正宋侍中瑯瑯王練為檀越至來年十二月方訖仍出戒心及羯磨文等並行於世後不知所終

觀無量壽佛經一卷 亦云無量壽觀經初出見道慧錄及高僧傳

觀藥王藥上二菩薩經一卷 第二出見宋齊錄及高僧傳

右二部二卷其本見在

沙門畺良耶舍宋云時稱西域人性剛直寡慾善誦阿毗曇博涉律部其餘諸經多所該綜雖三藏兼明而以禪門專業每一遊觀或七日不起常以三昧正受傳化諸國以元嘉元年甲

寺遠胃沙彌革于建業文帝義
隆深加歎異
勸止鍾山道林精舍沙門寶誌
崇其禪法沙門僧含請譯觀無
量壽及藥王藥上觀含即筆受
以此二經是淨土之洪因轉障之
祕術故沉吟嗜味流通宋國平
昌孟顗承風欽敬資給豐厚顗
出守會稽固請不去後移憩江
陵元嘉十九年西遊岷蜀處處
弘道禪學成群後還卒於江陵
春秋六十矣

虛空藏菩薩神呪經一卷 第三出与姚秦耶舍虛空藏及多虛空孕經等同本見李 僧[illegible]錄

觀虛空藏菩薩經一卷 亦名虛空藏觀經亦直云虛空藏菩薩經見道慧宋齊錄及僧[illegible]

綿腋經一卷 第四出同本与無所希望經等一切[illegible]見李廓錄

諸法勇王經一卷 見李廓錄 第二出与一切法高王經等同

轉女身經一卷 見李廓錄 第四出与無垢賢女經等同本見李

觀普賢菩薩行法經一卷 見李廓錄 下注云出深功

貞元新定釋教目錄卷第七

蕭溪 [illegible]

德經中或無行法字亦云菩覺觀經第三出見僧祐錄

五門禪經要用法一卷 第二出与安高出者同本見僧祐錄及寶唱錄

新無量壽經二卷 第十出与世高无量壽經及寶積無量壽會等同本見真寂寺錄

郁伽長者所問經一卷 第六出与安法鏡經及寶積郁伽長者會等同本見李廓錄

佛昇忉利天為母說法經一卷 第三出与法護佛昇忉利天經等同本見李廓錄

觀無量壽佛經一卷 第二出与畺良耶舍出者同本見寶唱錄

禪秘要經五卷 或無經字一名禪法要元嘉十八年於祇洹寺或三卷見僧祐錄第三出有今禪捷要經五卷文極交搆不可流行如剃繁錄中遂

右一十二部一十七卷 五門禪經上七部七卷見在無量壽經下五部十卷闕本

沙門曇摩蜜多宋言法秀罽賓人也年六七歲神明澄正每見法事輙自然欣躍其親愛而異之遂令出家罽賓多出聖達屢值明師博好群經特深禪法所得之要極其微奧為人沉邃有慧解儀軌詳整生而連眉故世

稱連眉禪師焉少好遊方誓志
宣化周歷諸國遂適龜茲未至
一日王夢神告曰有大福德人明
當入國汝應供養明旦即勅外
司若有異人入境必馳聞奏俄
而蜜多果至王自出郊迎延請
入宮遂從稟戒盡四事之供蜜
多安而能遷不滯利養居數年
蜜有去志神又降夢曰福德人
捨王去矣王惕然驚覺既而君
臣固留莫之能止遂度流沙進
到燉煌於曠野之地建立精舍
植㮈千株開園百畝房閣池林
極為嚴淨頃之復適涼州仍於
公府舊寺更營堂宇學徒濟濟
禪業甚盛常以江左多民志欲
傳法以元嘉元年展轉至蜀俄
而出峽停止荊州於長沙寺造
立禪館翹誠懇惻祈請舍利旬
有餘日遂感一枚衝器出聲放
光滿室門徒道俗莫不更增勇
猛人百其心居頃之沿流東下
至于建業初止中興寺晚憩祇

迴其道譽素著傾都礼謁自宋
文表皇后及王子公主莫不設
齋桂宮請戒椒掖參候之使旬
日相屬蜜從元嘉元年甲子至
十八年辛巳譯虛空藏神呪等
經一十二部常以禪道教授學
徒凡所歸投不遠千里四輩遠近
皆号大禪師焉會稽太守孟顗
深信真諦以三寶為己任素好禪
味敬心殷重及臨浙河請與同
遊乃以鄮縣之山建立塔寺東
境舊俗多趣巫祝及妙化所移
比屋歸正自西徂東無思不服
散還建業憩定林下寺禪師天
性凝靜雅愛山水以為鍾山鎮
岳埒美嵩華常嘆下寺甚攜未
窮形勝於是乘高相地揆卜山
勢斬石刊木營建上寺殿房禪
室肅然深遠實依俙鷲巖髣髴
祇樹矣於是息心之眾万里來
集諷誦肅邕望風成化爰自西
域至于南土凡所遊履靡不興
造檀會敷陳教法初禪師之發

罽賓也有迦毗羅神衛送遂至龜茲於中路欲返乃現形告辭禪師曰汝神力通變自在遊處將不相隨共往南方語畢即收影不見遂遠從至于楊都故仍於上寺圖像著壁迄至于今猶有聲影之驗闔境祈福莫不享願以元嘉十九年七月六日卒于上寺春秋八十有七道俗四部行哭相趨仍葬于鍾山宋熙寺

前

無盡意菩薩經六卷（初題云大集經中無盡意所說不可盡義品第三十二亦直云無盡意經亦名阿差末經第四出与法護阿差末等同本見李廓錄）

法華三昧經一卷（法華支沙見長房錄）

廣博嚴淨不退轉輪經四卷（第三出或六卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退轉法輪經与法護阿惟越致遮經同本元嘉四年出見宋齊錄及僧祐錄）

四天王經一卷（見僧祐錄及高僧傳）

普曜經八卷（第三出或六卷或四卷与蜀普曜竺法護普曜及寶錄方廣等並同本見宋齊錄及僧祐錄高僧傳等）

淨度三昧經一卷（初出見長房錄）

菩薩瓔珞本業經二卷（第一出見房錄）

生經五卷　第二出与法護出者同本房云見別錄

善德優婆塞經一卷　見長房錄

阿那含經二卷　見長房錄

右一十部三十一卷　四天王經上四　部一十二卷見在普曜經下　九部一十九卷闕本

沙門釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精勤著稱納衣宴坐蔬食永年每欲博事名師廣求經論遂周流西國進到罽賓入摩天陁羅精舍從佛䭾先比丘諮受禪法漸染三年功踰十載佛䭾先見其禪思有緒特深器異彼諸道俗聞而嘆曰秦地乃有求道沙門矣始不輕秦類敬接遠人時有佛䭾䟦陁羅比丘亦是彼國禪匠嚴乃要請東歸欲傳法中土䟦陁嘉其懇至遂共東行踰越歲時達于關內恒相依附共止長安頃之䟦陁横為秦僧所擯嚴與西來徒衆並分散出關仍憩山東精舍坐禪誦經力精修學晉義熈十三年宋武西伐姚泓剋捷旋旆塗出山

東時始興公王恢從駕遊觀山
川至嚴精舍見其同志三僧各
坐繩床禪思湛然恢乃彈指三
人開目俄而還閉不與交言恢
心敬其奇訪諸耆老皆云隱居
積歲未嘗輕出恢即啟宋武延
請還都莫肯行者屢請既至二
人推嚴隨行恢道懷素篤禮事
甚備還都即住始興寺嚴性虛
靜志避喧塵恢乃於東郊之際
更起精舍即枳園寺也嚴前還
於西域所得梵本眾經未及譯
寫到元嘉四年丁卯乃共沙門
寶雲譯出無盡意等經十部嚴
在寺不受別請分衛自資道化
所被幽顯咸服嚴清素寡欲隨
受隨施少而遊方無所滯著稟性
沖邈不自陳敘故雖多美行世
無得而盡傳嚴昔未出家時嘗
受五戒有所虧犯後入道受具
足常疑不得戒每以為懼積年
禪觀而不能自了遂更汎海重
到天竺諮諸明達值羅漢比丘具

以事問羅漢不敢判決乃為嚴入定往兜率宮諮啓弥勒弥勒荅云得戒嚴大喜躍於是步歸行至羅寘無疾而卒時年七十入彼國凡聖燒身各處嚴雖戒操高明而實行未辯始移尸向凡僧墓地而尸重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子智羽智遠故從西来報此徵隨俱還外國以此推嚴信是得道人也但未知果向中間若深淺耳

調伏衆生業經 出大集經

一音顯正法經 或云一音演正法出悲華經

善徳婆羅門問提婆達多經 出大雲經

毗羅三昧經二卷 祐等諸錄皆注為疑大周錄中刊之為正今尋文言淺鄙義理疎遺故入疑科用除穢

調伏衆生等四部五卷長房等錄皆云嚴譯今以前三別生後一疑偽今為實錄故並删之

佛本行經七卷 或云佛本行讚傳於六合山寺出或云五卷見僧祐寶唱內典等錄高傳云佛本行讚經

新無量壽經二卷 永初二年於道場寺出一錄云於六合山寺出第九譯與寶積無量壽會等同本見道惠僧祐

等錄

淨度三昧經二卷 第二出見竺道祖雜錄

付法藏經六卷 初出見李廓錄

右四部一十七卷 前一部七卷見在後三部十卷闕本

沙門釋寶雲涼州人也弱年出家精勤有學行志韻剛潔不偶於世故少以直方純業爲名而求法懇惻忘身徇道精勤躬覩靈跡廣尋經教以晉隆安之初遠適西域與法顯智嚴先後相隨涉履流沙登踰雪嶺勤苦艱至不以爲難遂歷于闐天竺諸國備覩靈異乃經羅剎之野聞天鼓之音釋迦影跡多所瞻禮雲在外域遍學梵書天竺諸國音字詁訓悉皆貫練後還長安隨禪師佛陀跋陀受業修學禪門孜孜不怠及禪師擯爲秦僧所擯雲亦奔散會廬山遠公解其擯事共歸揚都止道場寺僧衆以雲志力堅猛弘道絕域莫不披衿諮問敬而愛焉初共智

嚴同出諸經嚴既遷化雲獨宣譯以元嘉年中譯佛本行經等四部雲手執梵本口自宣譯華戎兼通音訓元正雲之所定衆咸信服初關中沙門竺佛念善於宣譯於苻姚二代翻出衆經江左莫踰於雲故於晉宋之際弘通法藏沙門慧觀等咸友而善之雲性好幽居以保閑寂遂適六合山寺山多荒民俗好草竊雲說法教誘多有改惡禮事供養十室而九頃之道場慧觀臨卒請雲還都總理寺任雲不得已而還居道場遂許復還六合以元嘉二十六年終於山寺春秋七十有四其遊履外國別有記傳

雜阿毗曇心十三卷 第三出見高僧傳及僧祐錄或十四卷

右一部一十三卷闕本

沙門伊葉波羅宋云自在西域人妙通三藏明解四含以元嘉三年景寅遊於彭城為北徐州

刺史太原王仲德譯雜阿毗曇心譯至擇品緣礙未竟遂輟但成十卷刺史親自筆受至八年辛未更請求那跋摩續譯都成十三卷

菩薩善戒經九卷 一名菩薩地戒十卷於祇洹寺出見竺道祖僧祐二錄及高僧傳長房等錄並云善戒經二十卷又五弟子更出二品或二十卷並非也

菩薩善戒經一卷 優波離問菩薩承法見寶唱錄壽初卷兼前九此地經本雜之善第祐記將此卷共成十卷然又不可合之豆僚舊定

菩薩內戒經一卷 見法上錄

優婆塞五戒儀經一卷 見寶唱錄

沙彌威儀一卷 或云沙彌威儀經見長房錄

四分比丘尼羯磨法一卷 祐云曇無德羯磨亦云雜羯磨元嘉八年於祇洹寺出見僧祐寶唱二錄及高僧傳等亦直云四分羯磨

優婆塞五戒相經一卷 一名優婆塞五戒略論元嘉八年於祇洹寺出第一譯見僧祐寶唱二錄及高僧傳

龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈一卷 見唐舊錄

善信二十二戒一卷 亦云離欲優婆夷具行二十二戒文亦云優婆塞戒祐云三歸及優婆塞三十二戒或云優婆塞戒見高僧傳及僧祐錄

貞元新定釋教目錄卷第

赤張 說

經律分異記一卷 見長房錄

右一十部一十八卷 龍樹說法要偈 善信二十二戒 上八部一十六卷見在 下二部二卷闕本

沙門求那跋摩宋言功德鎧本剎利種累世為王治在罽賓國祖父呵梨跋陀此云師子賢以剛直徙從父僧伽阿難此云眾喜因潛隱山澤跋摩年十四便機見俊達深有遠度仁愛汎博崇德務善其母嘗須野肉令跋摩辦之跋摩啟曰有命之類莫不貪生夭彼之命非仁人矣母怒曰設令得罪吾當代汝跋摩他日煑油誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在汝身吾何能代跋摩曰眼前之苦尚不能代況三塗耶母乃悔悟終身斷殺至年十八相士見而謂曰君年三十當撫臨大國南面稱尊若不樂世榮當獲聖果至年二十出家受戒洞明九部博曉四含誦經百餘萬言深達律品妙入禪要時號曰三藏法師至年三十罽賓王

甍絶無紹嗣衆咸議曰跋摩帝室之胤又才明德重可請令還俗以紹國位群臣數百再三固請跋摩不納乃辭師違衆林栖谷飲孤行山野遁迹人世後到師子國觀風弘教識真之衆咸謂已得初果儀形感物見者發心後至闍婆國初未至一日闍婆王母夢見一道士飛船入國明旦果是跋摩來至王母敬以聖礼從受五戒母因勸王曰宿世因緣得為母子我已受戒而汝不信恐後生之因永絶今果王迫以母勅即奉命受戒漸習既久專精漸篤頃之鄰兵犯境王謂跋摩曰外賊恃力欲見侵侮若與鬪戰傷殺必多如其不拒危亡將至今唯歸命師尊不知何計跋摩曰暴寇相攻宜須禦捍但當起慈悲心勿興害念耳王自領兵擬之旗鼓始交賊便退散王遇流矢傷脚跋摩為呪水洗之信宿平復王恭信稍

懸乃欲出家修道因告群臣曰吾欲躬稟法門御等更擇明主群臣皆拜伏勸請曰王若捨國則子民無依且敵國凶強恃險相對如失恩覆則黔首奚處大王天慈寧不愍命王不忍固違乃就群臣請三願若許者當留治國一願凡所王境同奉和上二願盡所治內一切斷殺三願所有儲財賑給貧病群臣歡喜僉然敬諾於是一國皆從受戒王後為跋摩立精舍躬自引村傷王腳指跋摩又為呪治有頃平復道化之聲播於遐邇鄰國聞風皆遣使要請時楊都名德沙門慧觀慧聰等遠挹風猷思欲餐稟以元嘉元年九月面啓文帝求迎請跋摩帝即勅交州刺史令泛舶延致觀等又遣沙門法長道冲道雋等往彼祈請并致書於跋摩及闍婆王婆多伽等必希顧臨宋境流行道教跋摩以聖化宜廣不憚遊方先已

隨商人竺難提舶欲向一小國會值便風遂至廣州故其遺文云業行風所吹遂至於梁境此之謂也文帝知跋摩已至南海於是復勅州郡令資發至都路由始興經停歲許始興有虎市山山形聳峭峯嶺高絕跋摩謂其髣髴耆闍崛乃改名靈鷲於山寺之外別立禪室去寺數里磬音不聞每至鳴椎跋摩已至或致雨不沾或履泥不濕時衆道俗莫不肅然增敬寺有寶月殿跋摩於殿北壁手自畫作羅云像及定光儒童布髮之形像成之後每夕放光久之乃歇始興太守蔡茂之深加敬仰後茂之將死跋摩躬自往視說法安慰後家人夢見茂之在寺中與衆僧講法實由跋摩化導之力也此山本多虎災自跋摩居之晝行夜往或時值虎以杖按頭弄之而去於是山棘水賓去來無梗感德歸化者十有七八焉

跋摩嘗於劉宗入禪累日不出寺僧遣沙彌往候之見一白師子緣柱而立亘空彌滿生青蓮華沙彌驚恐大呼往逐師子豁無所見其靈異無方類多如此後文帝重勅觀等復更敦請乃汎舟下都以元嘉八年正月達于建業文帝引見勞問慇懃曰弟子常欲持齋不殺迫以身徇物不獲從志法師既不遠万里來化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不在事法由已非由人且帝王與疋夫所修各異疋夫身賤名劣言令不威若不尅已苦躬將何爲用帝王以四海爲家万民爲子出一嘉言則士女咸悅布一善政則人神以和刑不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋齋亦大矣不殺亦衆矣寧在闕半日之飡全一禽之命然後方爲弘濟耶帝乃撫几歎曰夫俗人迷於遠

理沙門慧義於道教遠理者至道虛說滯道教者則拘攣篇章至如跋摩法師所言真謂開悟明遠可與談於天人之際矣乃勅住祇洹寺供給隆厚公王英彥莫不崇奉俄而於寺開講法華及十地法席之日軒蓋盈衢觀矚往還肩隨踵接跋摩神府自然妙辯天絕或時假譯人而往復懸悟跋摩即於祇洹寺譯菩薩戒經等十部（其善戒經長房等錄並云二十卷注云後弟子於定林更出二品成二十卷者非也今但九卷或云十卷此是傳寫差誤加其二字僧祐錄中只云十卷說知餘錄傳寫誤也又按高僧傳云祇洹慧義請出菩薩善戒始得二十八品後弟子代出二品成三十品房等云續成三十卷著誤之並但又長房等錄後云跋摩譯雜阿毘曇心十三卷今以伊葉波羅譯出十卷跋摩後續成其十二非謂跋摩更別翻出二憂偈載此亦不然今此刪之載於前錄）並文義詳允梵宋弗差時影福寺尼慧果淨音等共請跋摩云去六年有師子國八尼至都云宋地先未經有尼那得二衆受戒恐戒品不全跋摩云戒法本

在大僧衆發設不齊事無妨得
戒如愛道之緣諸尼又恐年月不
滿苦欲更受跋摩稱云善哉苟
欲增明甚助隨喜但西國尼年
臈未登又十人不滿且令學宋
語別因西域居士更請外國尼
來足滿十數其年夏在定林下
寺安居時有信者採花布席唯
跋摩所坐花采更鮮衆咸崇以
聖禮夏竟還祇洹其年九月二
十八日中食未畢先起還閤其
弟子至奄然已終春秋六十有
五未終之前預造遺文偈頌三
十六行自說因緣云已證二果
手自封緘付弟子阿沙羅云我
終後可以此文還示天竺僧亦
可示此境僧也既終之後即扶
坐繩牀顏貌不異似若入定道
俗赴者千有餘人並聞香氣芬
烈咸見一物狀若龍蛇可長一
尺許起於尸側直上衝天莫能
名者即於南林戒壇前依外國
法闍毗之四部雲集香薪成積

灌之香油以燒遺陰五色焰起氣氳靄空是時天景澄朗道俗哀嘆仍於其處起立白塔欲重受戒諸尼悲泣望斷不能自勝初跋摩至宋文帝欲從受菩薩戒未及諸稟奄而遷化以本意不遂傷恨彌深乃令衆僧譯出其遺文云（遺文在傳恐繁故止）

毗尼摩得勒伽十卷（初卷出薩婆多部毗尼摩得勒伽元嘉十二年乙亥正月於秣陵平樂寺出至九月二十日訖見道慧宋齊錄及僧祐錄）

雜阿毗曇心論十一卷（或無論字亦云雜阿毗曇經房云雜阿毗曇毗跋少或十四卷第四譯元嘉十一年甲戌九月於長干寺出闍等乃訖見僧祐錄及經序）

勸發諸王要偈一卷（龍樹菩薩撰第二出見僧祐錄及高僧傳）

分別業報略集一卷（大勇菩薩撰或云大勇菩薩分別業報略集見僧祐錄及高僧傳）

請聖僧浴文一卷（見僧祐錄及高僧傳）

右五部二十四卷（前四部二十三卷見在後一部一卷闕本）

沙門僧伽跋摩宋言衆鎧印度人也少而棄俗清峻有戒德明

解律藏尤精雜心以元嘉十年
癸酉步自流沙届于建業風宇
宏肅道俗敬異咸宗而事之号
日三藏法師初景平元年平陸
令許桑捨宅建刹因名平陸寺
後道場慧觀以跋摩道行純備
請住此寺崇其供養以表其德
跋摩共觀加塔三層行道諷誦
日夜不輟僧衆歸集道化流布
初三藏法師深明戒品將為影
福寺尼慧果等重受具戒是時
二衆未備而三藏遷化伐而師
子國比丘尼鐵薩羅等至衆乃
共請跋摩為師繼軌三藏祇洹
慧義擅步揚都謂為矯異執志
不同親與跋摩拒論翻覆跋摩
標宗顯法理證明允慧義遂迴
其剛槁靡然推服乃率其弟子
服膺稟戒僧尼受者數百許人
齋供四衆殷盛傾于都邑頃之
名德大僧慧觀等以跋摩妙解
雜心諷誦通達先三藏雖譯未

及繕寫以十一年九月於長干寺招集學士更請出焉寶雲譯語觀自筆受研挍精悉周年方就續出摩得勒伽等凡五部跋摩遊化為志不滯一方既傳經事畢將還本土衆咸祈請莫之能留以元嘉十九年隨西域賈人舶還外國莫詳其終

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷（第二出与寶積勝鬘夫人會等同本元嘉十三年八月十四日於丹陽郡出寶雲傳譯慧觀筆受并製序見道慧僧祐李廓等錄）

大方廣寶篋經三卷（第四出或二卷与文殊現寶藏經等同本見李廓錄）

相續解脫地波羅蜜了義經一卷（或二卷亦名解了義經亦直云相續解脫經於東安寺出是解深密經後二品見道慧僧祐李廓法上等四錄高僧傳云於荊州出）

楞伽阿跋多羅寶經四卷（第一出元嘉二年於道場寺譯慧觀筆受与入楞伽及大乘入楞伽經等同本見道慧僧祐法上等錄高僧傳云丹陽郡出）

菩薩行方便境界神通變化經三卷（初出与大薩遮尼乾子經同本或無境界字見李廓錄）

老母女六英經一卷（亦云老母經第三出与老女人

經等同本房云見別錄

申日兒本經一卷 或云申兒本經第三出与月光童子等同本房云見別錄錄云中兒本誤也

阿難陁目佉尼呵離陁經一卷 或云出无量門持經第六譯与無量門微密持經等同本房云見別錄房錄別載出無量門持經者誤也

央掘魔羅經四卷 道場寺出見道慧僧祐法上等錄高僧傳云於荊州辛寺出

大法鼓經二卷 東安寺出見道慧僧祐李廓法上等四錄

大意經一卷 房云見別錄

十二頭陁經一卷 房云見別錄

樹提伽經一卷 房云見別錄

雜阿含經五十卷 於瓦官寺譯梵本法顯齎來高僧傳云祇洹寺出見道慧錄及宋齊僧祐錄

鸚鵡經一卷 亦名兜調經出中阿含第四十四異譯房云見別錄

鞞摩肅經一卷 出中阿含第五十七異譯房云見別錄

四人出現世間經一卷 出增一阿含第十八卷異譯房云見別錄

十一想思念如來經一卷 或云十一思惟念如來經出增一阿含第四十八初譯長房云見別錄

阿遬達經一卷 第三出与玉耶經等同本房云見別錄

過去現在因果經四卷 於荊州辛寺出第六

譯与修行本起瑞應本起等同本見始興及李廓僧祐等錄

摩訶迦葉度貧女經一卷 房云見別錄

十二品生死經一卷 房云見別錄

罪福報應經一卷 一名輪轉五道罪福報應經亦云輪轉五道經亦云五道輪經房云見別錄

衆事分阿毗曇論十二卷 或無論字共余子菩提耶舍譯初出与唐譯品類足論同本房錄不題所出

四品覺法經一卷 或無經字房云見別錄

賓頭盧突羅闍為優陀延王說經一卷 亦云賓頭盧為王說法經房云見別錄上見在已錄闕

虛空藏菩薩經一卷 第二出与姚秦佛陀耶舍所出虛藏經等同本房云見羅錄

無量義經一卷 初出與蕭齊曇摩伽陀耶舍出者同本見李廓錄

諸法無行經一卷 第二出与羅什所出二卷者及諸法本無經同本房云見別錄

小無量壽經一卷 或无小字第二出与羅什阿彌陀及唐譯稱讚淨土同本孝建年出一名阿彌陀見道慧僧祐二錄高僧傳云於荊州出房錄別在阿彌陀經者誤也

八吉祥經一卷 第三出与支謙八吉祥呪法護八陽神呪經等同本元嘉二十九年正月三日於荊州城內為司空荊州刺史南譙王劉義宣出大司訖見僧祐寶唱二錄

無崖際持法門經一卷 第二出与聖堅出者

貧子須賴經一卷
及尊勝菩薩所閒經 同本房云見別錄
第四出與白延 支讖等出者同
本見李廓錄

現在佛名經三卷
稱揭諸佛功德 二十九年正月 州為南齋王出 興錄及高僧傳
亦名華數現在 佛名第二出與 經等同本元嘉 二十七日於別 見始

淨度三昧經三卷
第三出見 李廓錄

無憂王經一卷
於荊州辛寺譯見 異錄及僧祐錄

本行六波羅蜜經一卷
房云見 別錄

異處七處三觀經一卷
或無異處 字出藏阿

令異譯房 云見別錄

雜藏經一卷
第四出與鬼問目連 經等同本房云見別錄

日連降龍王經一卷
亦降龍王經第二出 第同本房云見別錄
或無王字或 云降龍經或 出與龍王兄

日難經一卷
同本房 見別錄
云
一云越難經第三出與 亦承遠遊難經等

釋六十二見經四卷
房云見別錄 祐錄云一卷

請般特比丘經一卷
或作般持亦藏 持房云見別錄

十二頭陀經一卷
房云見 別錄

阿那律七念章經一卷
房云見 別錄

十報法三統略經一卷
房云見 別錄

六齋入藏經一卷
房云見 別錄

阿蘭若習禪經一卷
第三出與羅什 坐禪三昧經同

菩薩訶欲經一卷 本見李廓錄 第三出與羅什出者同本房六錄見別

那先經一卷 第二出與二卷者同本房云見別錄

二遊經一卷 第三出房云見舊錄

第一義五相略集一卷 於東安寺出見僧祐錄高僧傳云於荊州辛寺出

右五十二部一百三十四卷賓頭
盧上二十六部一百卷見在盧室
藏下二十六部三十四卷闕本

沙門求那跋陀羅宋言功德賢
中印度人也以大乘學故世号
摩訶衍本婆羅門種幼學五明
諸論天文書筭醫方呪術靡不
博貫後遇見雜心尋讀驚悟乃
深崇佛法焉其家世外道禁絕
沙門乃捨家潛遁遠求師匠即
落髮改服專志學業及受具戒
博通三藏為人慈和恭順事師
盡勤懇之譯小乘師進學大乘
大乘師試令探取經匣即得大
品華嚴師喜而嘆曰汝於大乘
有重緣矣於是讀誦講義莫能
詶抗進受菩薩戒法乃奉書父

承勸歸正法曰若尊守外道則
雖還無益若歸依三寶則長得
相見其父感其至言遂棄邪從正
蹤隨前到師子諸國皆傳送貢
供既有緣東方乃隨舶汎海中
塗風止淡水復竭擧舶憂惶跋
陀曰可同心并力念十方佛稱
觀世音何往不感乃密誦呪經
懇到禮懺俄而信風暴至密雲
降雨一舶蒙濟其誠感如此元
嘉十二年乙亥至廣州時刺史
車朗表聞
文帝遣使迎接既至楊都勅名
僧慧嚴慧觀於新亭郊勞其神
情朗徹莫不虔敬雖因譯交言
而欣若傾蓋初住祇洹寺而
文帝延請深加崇敬瑯瑘顏延
之通才碩學束帶造門於是楊
都遠近冠蓋相望大將軍彭城
王義康丞相南譙王義宣並師
事焉頃之衆僧共請出經於祇
洹寺集義學諸僧譯出雜阿含
經東安寺出法鼓經後於丹陽

新譯出勝鬘楞伽經徒衆七百
餘人寶雲傳譯慧觀執筆往復
諮析妙得本旨後譙王鎮荊州
請與俱行安止辛寺更創殿房
即於辛寺出無憂王過現因果
小無量壽央掘魔羅相續解脫
波羅蜜了義現在佛名第一義
五相略八吉祥等諸經并前所
出凡五十二部多是弟子法勇
傳度譙王欲請講華嚴等經而
跋陀自忖未善宋語愧歎積旬
即旦夕禮懺請乞冥應夢有人白
服持劍擎一人首來至其前曰
何故憂耶跋陀具以事對答曰
無所多憂即以劍易首更安新
頭語令迴轉曰得無痛耶答曰
不痛豁然便覺心神喜悅旦起
言義皆通備領宋語於是就講弟
子法勇傳譯僧念為都講雖因
譯人而玄解往復元嘉將末譙
王夢有忤夢跋陀曰都中將有
禍亂未及一年而二凶構逆及
孝建之初譙王陰謀即跋陀顏

答憂愁而未及發言護王問其
故跋陀諫爭懇切乃流涕而曰
曰必無所冀貧道不答恐從讒
王以其物情所信乃逼與俱下
梁山之敗火艦轉迫去岸懸遠
判無濟理唯一心稱觀世音手
捉竹杖投身江中水齊至膝
以杖刺水水流駛見一童子
尋後而至以手牽之顧其童子
曰汝少兒何能度我恍惚之間
覺行十餘步仍得上岸即脫納
衣欲賞童子顧覓不見舉身毛
豎方知神力焉時王玄謨督軍
梁山孝武帝嚴勅軍中得摩訶
衍善加料理驛信送臺俄而尋
得令舸送都孝武即時引見顧
問委曲曰企望日久今始相還
跋陀對曰既染釁戾分為灰粉
今得接見重荷生造勅問並誰
為賊答曰出家之人不預戎事
然張暢宗靈秀等並是驅逼貧
道所明但不圖宿緣乃逢此事
孝武曰無所懼也是日

勑住後堂供施衣物給以人乘
勑跋陀在荊州十載每与讌至
書疏無不記錄及尊敬簡撿無
忤言及筭事者耆武明其紕謹
益加禮遇後因閑談聊戲問曰
念承相不荅曰受供十年何可
忘德今從陛下乞頒為丞相三
年燒香帝慊然動容義而許焉
及中興寺成
勑令移住為開三間房後於東
府讌會王公畢集
勑見跋陀時未及淨髮白首皓
然孝武遙望顧謂尚書謝莊曰
摩訶衍聡明機解但老期已染
朕試問之其必悟人意也跋陀
上階因迎謂之曰摩訶衍不負
遠來之意但有一在即應聲荅
曰貧道遠遠歸
帝京垂三十載天子恩遇銜愧
同極但七十老病唯一死在
帝嘉其機辯　勑近御而坐
舉朝矚目後於秣陵界鳳皇樓
西起寺每至夜半輙有推戶而

莫視不見人　衆僧屢見夢跋陀燒
香呪願曰　汝宿緣居此我今起
寺行道禮懺常為汝等若住者
為護寺善神若不能居各隨所
安既而道俗十餘人同夕夢見
鬼神千數皆荷擔移去寺衆
遂安大明七年天下元旱祈禱山
川累月無驗
帝遂請令祈雨必使有感如其
無感不須相見跋陀答曰仰憑
三寶
陛下天威冀必降澤如其無獲
不復重見即往北湖釣臺燒香
祈請不復飲食默而誦經密加
祕呪明日晡時西北角雲起初
如車蓋日在桑榆風震雲合連
日降雨明旦公卿入賀見慰
勅見慰勞䞋施相續跋陀自幼
以來蔬食終身常執持香爐未
嘗輟手每食竟輒分食飛鳥鳥
乃集手取食至
明帝之世禮供彌盛到太始四年
正月覺體不平便預與明帝及

公卿等告辭臨發之日延行酒望云見天花聖像偶中遂卒春秋七十有五明帝慟惜賵送懸厚公卿會葬榮哀備焉

般泥洹經一卷（或無般字孝建元年於辛寺譯見道慧宋齊錄今尋此單卷泥洹上下文句非是今敢隨所翻似是謙護等譯今尋得二卷且附東晉錄中）

釋摩男本經一卷　吳支謙譯

三藏法師自述喻一卷（非梵本出故亦刪之）

當來選擇諸惡世界經

過去行檀波羅蜜經（上二經並出悲華經）

殺龍濟一國經（出六度集）

二國緣經（出長阿含）

三小劫經（出樓炭經）

佛入甘露調正意經（出大十二門經）

阿蘭那經（出中阿含）

舍利弗等比丘得身作證經（出雜阿含）

那賴經

隨珠著海中經

舅甥經

舍利弗般泥洹經

負債為牛經

君臣經（上六經並出生經）

四食經（小乘雜抄）

阿難見妓樂帝哭無常經

佛往慰迦葉病經

佛命阿難詣最勝長者經

二儕士經

目連弟布施望即報經（上五經並出雜譬經）

般泥洹等

二十三部二十三卷或是別生抄經或非聖說所以今爲實錄故總刪之

貞元新定釋教目錄卷第十七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

貞元新定釋教目錄卷第八 訖

西京西明寺沙門圓照 撰

揔集群經錄上之八

觀世音菩薩受記經一卷 一名觀世音受決經 第三出與西晉法護道真出者同本見王宗僧祐李廓法上等錄及高僧傳

右一部一卷其本見在

沙門釋法勇名曇無竭本姓李氏幽州黃龍國人也幼為沙彌便修苦行持戒誦經為師所異嘗聞法顯等躬踐佛國慨然有忘身之誓遂以宋永初之元招集同志沙門僧猛曇朗之徒二十五人共賫幡蓋供養之具發跡北土遠適西方初至河南國仍出海西郡進入流砂到高昌郡經歷龜茲沙勒諸國前登葱嶺雪山棧路險惡驢馬不通增冰峩峩絕無草木山多瘴氣下有大江浚急如箭於東西兩山之脇繫索為橋相去極遠十人一過到彼岸已舉煙為識

後人見煙知前已度方得更進
若久不見煙則知暴風吹索人
墮江中行葱嶺三日方過復上
雪山懸崖壁立無安足處石壁
皆有故弋孔處處相對人各執
四弋先拔下弋手攀上弋展轉
相待三日方過乃到平地相待
料撿同侶失十二人進至罽賓
國礼拜佛鉢停歳餘學梵書竟
後解梵語求得觀世音受記經
梵文一部無遇同行沙門餘
十三人西行到新頭那提河此云
師子口緣河西入月氏國礼拜佛
肉髻骨及覩自沸木舫後至
檀特山南石留寺住僧三百餘
人雜三乘學無遇便停此寺受
具足戒天竺沙門佛陀多羅此云
覺救彼方衆僧云其已得道果無
遇請為和尚漢沙門志定為阿
闍梨於寺夏坐三月日復北行
至中天竺曠絕之處常齎石蜜
為糧其同侶八人路亡五人俱
行屢經危棘无遇所賚觀世音

經常專心繫念進涉舍衛國中野逢山鳥一群無過稱名歸命即有師子從林中出鳥驚怖莽走後渡恒河復值野牛一群鳴吼而來將欲害人無竭歸命如初尋有大鷲飛來野牛驚散遂得免害其誠心所感在險克濟皆此類也後於南天竺隨舶汎海達廣州所歷事迹別有記傳元嘉末年達于楊都手自宣譯觀世音授記經一部今見傳于世後不知所終

觀彌勒上生兜率天經一卷 亦云彌勒上生經 見道慧宋齊錄及僧祐錄皆錄 先在高昌郡譯出於彼賚至

諫王經一卷 初出亦云大不諫王經 與唐譯勝光王經及勝光天子經同本 房云見別錄

治禪病祕要經一卷 或云治禪病秘要法無經字或云禪要秘密治病經漢二卷或出雜阿含孝建二年九月八日於竹園寺出其月二十五日訖見僧祐寶唱等錄

淨飯王涅槃經一卷 或加般字第二出與法祖出者同本 房云見別錄

進學經一卷 或云勸進學道經第二出與支謙等出者同本房云見別錄

八關齋經一卷 異出本房云見別錄

五無逆復經一卷 一名五逆覆大義經或作僧字房云見別錄

佛大僧大經一卷 二見祐房云見別錄

耶祇經一卷 房云見別錄

末羅王經一卷 房云見別錄

摩達國王經一卷 房云見別錄或无國王字

旃陀越國王經一卷 或无國王字房云見別錄

五恐怖世經一卷 或云五恐怖經房云見別錄

弟子死復生經一卷 或云死亡更生經房云見別錄

迦葉禁戒經一卷 一名摩訶比丘經亦云眞偽沙門經第二出房云

右見別錄已上存已下闕

菩薩誓經一卷 第五出與長者子制經等同本房云見別錄

中陰經一卷 房云見別錄

觀世音觀經一卷 先任高昌郡譯出於彼齎來見僧祐錄

波斯匿王喪母經一卷 或云波斯匿延經祐云波耶鹽王經房云見別錄出增一阿含第十八卷異譯

佛母般泥洹經一卷 孝建二年於鍾山定林上寺出一名大愛道般泥洹經見僧祐錄出增一阿含第五十卷異譯

弟子慢為耆域述經一卷 亦云弟子為耆域述偈故翔弟子懺誨錄第四出與阿難問事佛吉凶經等同本房云見別錄

長者音悅經一卷 第二出與支謙出皆同本房云見別錄

五苦章句經一卷 第二出與曇无蘭出者同本房云見

別錄

分惒檀王經一卷第二出生律炎三摩逷經同本房云

見別錄

弟子事佛吉凶經一卷祜云弟子問事佛吉凶經房云

見別錄

生死變識經一卷今疑是藏中見正經異名房云見別錄

優婆塞五戒經一卷亦云五相經第二出與五戒相經同

本房云見別錄

賢者律儀經一卷亦云威儀房云見別錄

右二十八部二十八卷迦葉禁誡上一十五部一十五卷見在菩薩藏經下一十三部一十三卷闕本

居士沮渠京聲即北涼河西王蒙遜從弟安陽侯也魏併涼後南奔于宋晦志卑身不交世務常遊止塔寺以居士自畢丹陽尹孟顗見而善之請與相見一面之後雅相崇愛亟設供饌厚相優瞻京聲以孝武帝孝建二年乙未於楊都竹園及鍾山定林上寺譯祢勒上生經等二十八部通習積久臨筆無滯京聲居絕妻孥無欲榮利從容法侶宣通經典是以建業白黑咸敬而嘉焉以大明之末遘疾而卒昔

明王經　梵摩皇經　上二經並出六度集麼

夷比丘經　優婆塞五法經　上二經出

出中阿含

釋種問優婆塞經　出雜阿含清

信士阿夷扇經　亦云阿夷扇父經出雜阿含生經詳

五百梵志經　群錄注疑

普明王等七經

六是別生一是疑偽今為實錄

故並刪之

閻羅王五天使者經一卷　一名鐵城泥犁經見長房錄出中阿含第十二異譯

瞿曇彌記果經一卷　出中阿含第十八異譯見長房錄

長者子六過出家經一卷　出增一阿含第二十七卷異譯見長房錄

佛般泥洹經一卷　出增一阿含第五十卷異譯見長房錄

貧窮老公經一卷　或云貧老經見長房錄

懈怠耕者經一卷　出舊錄云見懈怠耕長房錄

請賓頭盧法一卷　或見經見長房錄加經字

善生子經一卷　亦云長房錄異出六第二卷出中阿含第二見　十二卷異譯

佛般泥洹後諸比丘經一卷　出雜阿含見長房錄

譬喻經一卷　見長房錄

右一十一部一十一卷（讀實頭上七部七卷見在善生子經下三部三卷闕本）

沙門釋慧簡未詳何許人也以孝武帝大明元年丁酉於鹿野寺譯五天使者等經十部

眞偽沙門法經（與京聲所出迦葉禁戒經文句全同乃是使者經異名錄家錯上）

藥師流璃光經（亦名灌頂拔除過罪生死得度經出大灌頂經祐錄陀爲疑經者非）

釋迦畢罪經殺身濟賈人經（上二經並出六度集）

阿難見水光瑞經（一云水光經大乘抄經）

商人求財經瞿曇彌經（上二經並出中阿含）

舍衛城中人喪子發狂經

學人亂意經（亦云毋子作比丘比丘尼亂意經上二經並出增一阿含）

大力士出家得道經（亦云力强陸經上）

二老男女見佛出家得道經（上二經並出雜阿含）

旃闍摩暴志謗佛（出生經）

竊爲沙門經檮師捨家學道經（上二經並出出曜經）

究願經（祐載偽錄）

眞偽沙門等一十

王宗長房等錄並云慧簡所出
今以多是別生等經故刪之不
存也
菩薩念佛三昧經六卷（或直云念佛三昧經或云五卷第一譯與隋笈多出者同本是大集別分見道慧宋齊錄及僧祐錄）
無量門破魔陀羅尼經一卷（或直云破魔陀羅尼經第七譯見僧祐錄與支謙無量門微密持經等同本）
右二部七卷其本並在
沙門功德直西域人也道契既
廣善誘日新以孝武帝大明六
年壬寅遊至荊州禪房寺沙
門玄暢請出念佛三昧等經二
部暢刊正文義詞旨婉密而暢
舒手出香掌中流水莫之測也
後適成都止大石寺即是阿育
王塔乃手自作金剛密迹等十
六神像傳至于今邑留荊數年
後不知所終矣
十誦羯磨比丘要用一卷（或云略要羯磨唐朱房云二卷祐云一卷見僧祐錄）
右一部一卷其本見在
沙門釋僧璩姓朱吳國人出家
為僧業弟子總銳眾經尤明十

誦義善史藉頗製文藻始住吳虎丘山孝武欽其風聞勅出揚都為僧正悅衆止于中興寺撰以大明七年癸卯撰十誦羯磨一部

誦比丘尼戒本一卷亦云十誦比丘尼波羅提木叉戒本或云十誦比丘尼大戒見僧祐寶唱二錄

右一部一卷其本見在

沙門釋玄類俗姓索氏燉煌人十三出家為法香弟子住涼州公府寺與同學法力俱以律藏知名類伏膺已後學無再講記在一聞研精律部博涉經論元嘉末至建業止新亭寺孝武以類學業兼明勅為都邑僧正後辭任還多寶寺常習定閑房亦時開律席後移住長干寺以明帝太始元年中集出十誦尼戒一部兼出羯磨流行於代

無盡意經十卷第五出與阿差末經等同本見始興僧祐寶唱等錄

阿述達菩薩經一卷第四出與寶積無畏德會等同本太始年於廣州出見始興寶唱等錄

海意經七卷 見始興僧祐寶唱等錄

如來恩知不思議經五卷 見始興僧祐等錄

寶頂經五卷 見始興僧祐寶唱等錄

三密底耶經一卷 宋言賢人用律經見始興僧祐寶唱等錄

右六部二十九卷其本並闕

沙門竺法眷印度人也志性弥簡開利為務亦以明帝或太始年中於廣州譯無盡意等經六部

濡首菩薩經上清淨分衛經二卷 一名決了諸法如幻三昧經第二出與漢嚴佛調譯者及大般若那伽室利分並同本見始興錄

右一部二卷其本見在

沙門釋翔公亦云翔公在南海郡譯濡首菩薩經一部群錄直云宋世不顯年名未詳何帝

佛藏大方等經一卷 亦名問明顯經明難品名異譯見始興錄及法上錄

瓔珞本業經二卷 一名菩薩瓔珞經第三出見始興錄及法上錄

右二部三卷其本並闕

沙門釋道嚴於宋世譯佛藏方

等經等二部群錄直云宋世不顯帝年

梵女首意經一卷　第二出見始興錄及趙錄法上錄

空淨三昧經一卷　亦云空淨天感應三昧經第二出見始興錄及趙錄法上錄

勸進學道經一卷　亦名勸進經與梁史失出第三譯見始興錄及趙錄法上錄

右三部三卷其本並闕

沙門釋勇公於宋世譯梵女首意等經三部群錄雖云宋世不顯帝年

車匿經一卷　亦名車匿本末經出六度集中是戶問遍王經異名群錄並云勇公所出今以別生抄經故刪之不存也

寂調音所問經一卷　一名如來所說清淨調伏經與西晉法護文殊淨律經等同本第四出見始興錄及法上錄

瓔珞嚴方便經一卷　一名大乘瓔珞莊嚴經亦名轉女身菩薩經第四出與西晉法護順權方便經等同本見始興錄及僧祐法上錄

右二部二卷　前寂調音見在後樂瓔珞經闕本

沙門釋法海於宋世譯寂調音等經二部群錄直云宋世譯出既不顯年未詳何帝

月燈三昧經一卷　一名文殊師利菩薩十事行經一名逮慧

三衆經出大周燈經第七卷異譯見趙錄及法上錄

右一部一卷其本見在

沙門釋先公於宋世譯月燈經一部群錄注云宋世不顯譯年未詳何帝

弥沙塞律抄一卷 見寶唱錄亦名提阿波極那卷屬鼻柰經

右一部一卷闕本

沙門僧伽跋弥師子國人也譯弥沙塞律抄一部大周錄中指寶唱錄不言帝代其寶唱錄尋本且寄於宋錄以冀有據耳 文據僧祐法苑云晉義熙八年三月十日於廬山般若臺東精舍與師子國德師僧伽跋弥出卷屬律抄同集僧一百二十入已編此錄未職稍致

新集失譯諸經

如來智印經一卷 一名諸佛法身第二出與慧印三昧經同本

老母經一卷 第二出與老女人經等同本

法滅盡經一卷

甚深大迴向經一卷

佛為黃竹園老婆羅門說學經一卷 出中阿含

優波夷墮舍迦經一卷 出中阿含第五十五異譯或元

第四十卷異譯

迦字

邪見經一卷（出中阿含第六卷異譯）
大沙門百一羯磨法一卷（或云大沙門羯磨法出十誦律）
迦丁比丘說當來變經一卷（或直云迦丁比丘已後闕本）
十方佛名經一卷
華嚴淨經一卷
三十七品經一卷（祐載兩本此云異出今且存一）
七佛各說偈經一卷
乳王如來經一卷（或云乳王經今經異乳光經同本）
現在十方佛名經一卷
過去諸佛名經一卷
千五百佛名經一卷
五百七百佛名經一卷
觀世音成佛經一卷
文殊因緣經一卷
文殊本願經一卷
文殊觀經一卷
弥勒須呵經一卷
導師問佛經一卷
颰陁菩薩百二十難經一卷
持身菩薩經一卷
賢首菩薩二百問經一卷
金剛女菩薩經一卷
善意菩薩經一卷

菩薩從兜率天降中陰經一卷

菩薩行喜經一卷

菩薩淨本業經一卷

菩薩初業經一卷

菩薩四事經一卷

菩薩十六願經一卷

菩薩五十德行經一卷

菩薩教法經一卷

菩薩正行經一卷

菩薩出入諸則經一卷

菩薩母姓字經一卷

菩薩家姓經一卷

菩薩比丘經一卷

菩薩經一卷

菩薩作六牙名象本事經一卷

菩薩師子王經一卷

諸天阿須倫鬪經一卷

浴像功德經一卷 與新譯者梵本未詳同別

陁隣尼目佉經一卷 今疑即阿難陁目佉尼經

礼敬諸塔經一卷

般若波羅蜜偈經一卷

佛清淨偈經一卷

太子出國二千偈一卷

佛十力偈一卷
十方佛神咒一卷
四天王神咒一卷
十二因緣結縷神咒一卷
摩訶神咒一卷
移山神咒一卷
降魔神咒一卷
威德陀羅神咒一卷 本作成字錯
和魔結神咒一卷
鴦迦葉經一卷 與僮迦葉解難經同本異出長阿含第七卷異譯法上錄云出中阿含第十六卷異譯
出要經二十卷
行道經十卷
長阿含經三卷 祐云疑是抄鈔長阿含經
弘道經二卷
四天王經一卷
金色女經一卷 祐云後有咒似人所附雜譬喻中有祐云異出本
浴禪鬼魅不安經一卷
瞻波國佛說戒經一卷
佛在捨拔山說法經一卷
佛三毒事經一卷
佛七事經一卷
佛開和伏經一卷

佛意行經一卷
因佛生三心經一卷
佛聚經一卷
七佛本緣經一卷
釋迦文杖鉢經一卷
佛袈裟經一卷
佛大衣經一卷
迦葉解經一卷
迦葉因緣經一卷
舍利弗問署經一卷
迦葉獨證自誓經一卷
舍利弗嘆度女人經一卷
舍利弗生西方經一卷
舍利弗目連泥洹經一卷
今疑是生經中舍利弗般泥洹經
目連所問經一卷
目連因緣經一卷
阿難見變經一卷
阿難陁經一卷
阿那含七念經一卷
羅漢菩子經一卷
賓頭盧取鉢經一卷
受行比丘經一卷
愛身比丘經一卷

旃比丘經一卷
善星比丘經一卷
六群比丘經一卷
自在王比丘經一卷
羅耶達比丘經一卷
比丘和須蜜經一卷
玄戒未來比丘經一卷　今疑去字錯
比丘法相經一卷
釋種子經一卷
尊者婆蹉律經一卷
罽賓三沙彌經一卷
沙彌持戒經一卷
海洲優婆塞會經一卷
賢者雜事經一卷
弟子修學經一卷
弟子行澤中遇賊劫經一卷
弟子精進經一卷
迦提羅越問五戒經一卷
那羅延天王經一卷
毗沙門天王經一卷
四大天王經一卷
諸天壽經一卷
魔現成佛經一卷

麁晃王誠經一卷 疑是試字
準飯王經一卷
佛葬閱頭檀王經一卷
阿欲王作小兒時經一卷
小阿育王經一卷
優填王照遊怨女經一卷 今疑是大乘藏中優填王經
迦夷王頭布施經一卷
果尊王經一卷
佛居士經一卷
降怨王經一卷 今疑怨字錯
魔羅王經一卷
摩登王經一卷
舍夷國經一卷
羅提埋王經一卷 或作國王羅提埋經
摩訶惟越王經一卷
流砂王經一卷
十四王經一卷
王以竹施經一卷
勸王持五戒經一卷
太子旃舍羅老經一卷
長者盛德經一卷
長者法心經一卷
長者仁賢經一卷

長者逗羅越經一卷
佛問淳陁長者受樂淨行經一卷
婆羅門問事經一卷
婆羅門等諍訟經一卷
六師詣波斯匿王經一卷
尼揵齋經一卷
明星梵志經一卷
兜率梵志經一卷
梵志扶陁經一卷
梵志計水淨經一卷
梵志問疑經一卷
梵志意經一卷
梵志婦母經一卷
梵志産女經一卷
梵志六師經一卷
天后賢女經一卷
德女問經一卷
貧女少施獲弘報經一卷
猕家女經一卷
二人作沙門弟斷兄舌經一卷
氣噓殺旃陁羅經一卷
眼能視殺人經一卷
孤獨三兄弟經一卷

阿夠他經一卷
不蘭伽經一卷
小宋日經一卷
波羅奈頓四姓經一卷　或作婦字
波姓家主叩書不經一卷
提謂經一卷
強羅經一卷
金轉龍王經一卷
藕居龍王經一卷
三龍王經一卷
虎王經一卷
蠋王經一卷
毒龍虵旋經一卷
放牛法經一卷　今疑是藏中放牛經
養牛經一卷
閻羅王經一卷　今疑是[illegible]中五天使者經
餓鬼經一卷
鐵杵泥犁經一卷
緣經一卷
藥經一卷
苦慧經一卷
慧達經一卷
法來經一卷

身數經一卷
選福經一卷
布施經一卷
助善經一卷
古來經一卷 今疑是藏中古來世時經
孝順經一卷
緣本經一卷 今疑是藏中緣本致經
度世經一卷
法藏經一卷
明住經一卷
善想經一卷
植質經一卷
名相經一卷
恠異經一卷
滅性經一卷
本錄經一卷
案錄經一卷
諸法經一卷
與脫經一卷
伏願經一卷
寶見經一卷
真提經一卷
明義經一卷

見在經一卷

釋論經一卷 右云疑是大智度論抄之一卷

雜事經一卷

言解經一卷 右云疑即義言雜解

釋學經一卷

度道俗經一卷

諸福德經一卷

說入身經一卷

施色力經一卷

色入施經一卷

戒法律經一卷

未生火經一卷

未生災經一卷

念佛品經一卷

須弥山經一卷

成敗品經一卷 經目或云成敗品第四似是樓炭經之品今檢樓炭無此品

世間珎寶經一卷 舊錄云世間所望珎寶經

現道神足經一卷

成行無想經一卷

悔過除罪經一卷

深自傷偉經一卷

布施持戒經一卷

生西方齋經一卷
造浴室法經一卷
有疑往解經一卷
長阿含方法經一卷
令人孝有德經一卷
食出家者經一卷
心應深貪慕經一卷
地水火風空經一卷
求欲者除意經一卷
持戒殺人殺生經一卷
七月十五日臘法經一卷
功高禧暢有三意經一卷
歡喜布施有五事經一卷 或作勸字錯
三夢經一卷
三悔處經一卷
三乘無常經一卷
四署經一卷
四等意經一卷
四歲新經一卷
四厚子經一卷
五署經一卷
五穀世經一卷
五亂經一卷

五邪經一卷
六禪經一卷
六度六十行經一卷
六輩阿惟越致經一卷
七衆經一卷
七流經一卷
七使經一卷
七輩入横死經一卷
七歲作善經一卷
八方物無常經一卷
八雙經一卷
九結經一卷
九惱經一卷
九道觀身經一卷
十部僧經一卷
十二意經一卷
十二阿練若苦行經一卷
十二部經名一卷
三十二僧那經一卷
三十四意經一卷
五十德相經一卷
六十品經一卷
六十二疑經一卷

十二觀經一卷

百法經一卷

惟日三昧經一卷

月電三昧經一卷

無言三昧經一卷

阿和三昧經一卷

禪行法經一卷 今疑是藏中禪行法相經

須弥山辟經一卷

日月辟經一卷

衆辟經一卷

藥草喻經一卷

功德天辟經一卷

賢劫辟經一卷

金剛辟經一卷

寶藏辟經一卷

明珠辟經一卷

聚木辟經一卷

哭辟經一卷

五部威儀所服經一卷 或云五部僧服經高僧傳云白法祖譯

結界文經一卷

沙弥離戒一卷

五戒報應經一卷

大乘阿毗曇經一卷

雜譬喻經六卷（或云諸雜譬喻）

譬喻經一卷一（祐云異出更有本今且存一）

雜譬喻經一卷（九十一章）

右三百七部三百四十卷（唯初九部九卷有本餘者並闕）

並是梁代沙門僧祐錄中新集失譯諸經然僧祐本錄祐所新集總一千三百六部一千五百七十卷今細搜撿餘九百九十九部一千二百三十卷多是諸別生經或長房等失譯錄中已載及有代錄之中標其譯主除此之外有三百七部三百四十卷搜撿長房等錄皆未曾載今新集恭以爲失源然祐錄中但云失譯不標年代今且附於宋錄之末庶免遺漏焉

齊蕭氏都建業（亦云南齊）

自高帝建元元年己未至和帝中興二年壬午凡經七主二十四年沙門七人所譯經律總一十二部三十三卷（於中七部二十八卷見在）

五部五卷闕本

沙門曇摩伽陁耶舍　一部一卷經

沙門摩訶乘　二部二卷律

沙門僧伽跋陁羅　一部十八卷律

沙門達摩摩提　一部二卷經

沙門求那毗地　三部六卷經集

沙門釋曇景　二部三卷經

沙門釋法化　一部一卷經

無量義經一卷 第二出見僧祐錄荊州隱士劉虬為序

右一部其本見在

沙門曇摩伽陁耶舍齊言法生稱中印度人悟物居情道刹無捨以高帝道成建元二年辛酉於廣州朝亭寺譯無量義經一部耶舍手善隷書口解齊言傳受經人武當山沙門慧表永明三年賚至楊都繕寫流布

五百本生經一卷 見僧祐錄祐云未詳卷數房云一卷

他毗利律一卷 齊言宿德律見僧祐錄祐未詳卷數房云一卷

右二部二卷其本並闕

沙門摩訶乘西域人也栖心妙道結志弘通以武帝蕭永明年中於廣州譯五百本生經等二部

善見律毗婆沙十八卷

或云毗婆沙律亦直云善見律見道慧宋齊錄及僧祐錄

右一部一十八卷其本見在

沙門僧伽跋陁羅齊言衆賢西域人懐道放曠化恵無窮師資相傳云佛涅槃後優波離既結集律藏訖即於其年七月十五日受自恣竟以香花供養律藏便下一點置律藏前年年如是優波離欲涅槃持付弟子陁寫俱陁寫俱欲涅槃付弟子須俱須俱付弟子悉伽婆悉伽婆付弟子目揵連子帝須目揵連子帝須付弟子旃陁跋闍如是師師相付至今三藏法師(不出其名)三藏將律藏至廣州臨上舶反還去以律藏付弟子僧伽跋陁羅跋陁以武帝永明六年戊辰(房云己巳)共沙門僧禕於廣州竹林寺譯出名為善見律毗婆沙因共安居以永明七年己巳歳(房云庚午)七月半受自恣竟即前師法以香花供養律藏訖即下一點當

其年計得九百七十五點點是一年趙伯休梁大同元年於廬山值苦行律師弘度得此佛涅盤後眾聖點記年月訖齊永明七年伯休訪弘度云自永明七年已後云何不復見點弘度荅云自此已前皆是得道聖人手自下點凡夫止可奉持頂戴而已不敢輒點伯休因此舊點下推至梁大同九年癸亥歲合得一千二十八年昇依伯休所計推至大唐開元十八年庚午之歲合得一千二百一十六年若然則是如來滅度遠近參差未堪取行此眾點記與法顯所傳師子國佛牙精舍皆記年歲全懸此云優婆離律藏竟自恣了已手自下點年年如是長轉相付流傳至今者此或不然尋此善見婆沙非是波離所集乃是部分已後二十部中隨彼所宗釋一家義撮要而解非全部戢居也即此撰集後年下一點此或如然若言優波離手自下點者未可即為指南也

妙法蓮華經提婆達多品第十二一卷今編入妙法華經在第五卷初沙門法獻於于闐國得一卷梵本來道慧宋齊錄僧祐錄云於高昌郡譯梵本未許執定

觀世音懺悔除罪呪經一卷永明八年十二月十

五日譯見僧祐錄及寶唱錄

右二部二卷提婆達多品見在觀世音呪經闕本

沙門達摩摩提齊言法意西域

人悟物情深隨方啓喻以武帝

永明八年庚午為沙門法獻於

揚都瓦官寺譯提婆達多品等

二部獻時為僧正初獻以宋元

徽三年遊歷西域於于闐國得

經梵本并及佛牙有迦毗羅神

衛護還宋經至齊永明中共沙

門法意譯出佛牙安置鍾山上

定林寺佛牙可長三寸圍亦如之色帶黃白其牙瑞審

巧若今印文而溫潤光潔顆類殊玉謹案內經佛有四牙一在

忉利天一在龍王宮一在師子國一在烏萇國此即烏萇國牙

也後忽失之乃現于闐獻於于闐請還到梁普通

三年正月忽有數人並執器仗

初夜扣門稱臨川殿下奴叛有

人告云在佛牙閣上請開閣撿

視寺僧從其言主師至佛牙座

前開函取牙作三禮已錦巾盛

牙繞山東去後尋却得還安定

林隋文併陳仍在鍾岳至仁壽

三年內使令豫章王暕從揚州將獻文帝其年五月十五日勅送東禪定寺供養佛牙靈異具如僧祐佛牙記此不復廣其東禪定寺即今大莊嚴寺是也

須達經一卷一名須達長者經出中阿含第三十九卷異譯見長房錄及高僧傳祐云建武二年出

百喻經四卷亦云百句譬喻經或五卷天竺僧伽斯那撰永明十年九月十日譯見傳祐等並云譯成十卷此之四卷百事足矣

十二因緣經一卷第五出與貝多樹下經同本祐云建武二年出見高僧傳及房錄

右三部六卷前二部五卷見在後一部一卷闕本

沙門求那毗地齊言德進中印度人弱齡從道師事天竺大乘法師僧伽斯那聰慧強記勤於諷習所誦大小乘經十餘万言兼學世典明解陰陽其候時逆占多有徵驗故道術之稱有聞西域建元初來至江淮止毗耶離寺執錫從徒威儀端肅王公已下竸相請謁初僧伽斯那於天竺國抄集脩多羅藏十二部

經中要切譬喻撰為一部凡有百事以教授新學毗地悉皆通誦兼明義旨以武帝永明十年壬申秋九月譯為齊文即百喻經也復出須達及十二因緣經自宋大明已後譯經殆絕及其宣流法寶世咸美之毗地為人弘厚有識度善於接誘勤躬行道夙夜匪懈是以外國僧衆萬里歸集南海商人悉共宗事供贈往來歲時不絕性頗蓄積富於財寶然營建法事已無私焉於建鄴淮側造正觀寺重閣層門殿房整飾養徒施化德業甚著以中興二年冬卒

摩訶摩耶經一卷 第二出一名佛昇忉利天為母說法亦直云摩耶經或二卷見王宗寶唱法上等三錄

未曾有因緣經二卷 度羅睺羅沙彌序亦直云未曾有經 第二出見始興錄

右二部三卷其本並在

沙門釋曇景不知何許人於齊代譯摩耶經等二部群錄直云齊世譯出既不顯年未詳何帝

腹中女聽經一卷

第五出與無垢賢女經等同本房云見古錄

右一部一卷闕本

沙門釋法化以廢帝寶卷永元
年中誦出胎中女聽經一部衆
錄相承並云誦出未詳誦意依
而列之以有先譯故免疑失長房
內典錄云齊時江州沙門道政
刪改彌勒成佛經一卷此不然
如後大乘錄中廣述房等復士齊
代沙門法度苦楊都出灰河經
一卷毗跋律一卷令以灰河經
出雜問舍其𠷎跋律道法經錄
芸法度偽造以蓋譯名令廢不
立房等文云齎代沙門釋法屋
譯經意經二卷今以此經即是
舊來梁剎體法屋閑自誦出者
今見有本文理是并不可流行
若言齎来虫者稍錄何故不載
今濾疑鄣正錄不存房等又云
譽代沙門造備非尤傷等經五
都五卷辯錄芸
難今依舊為定

貞元新定釋教目錄卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

貞元新定釋教目録卷第九 說

西京西明寺沙門 圓照 撰

揔集群經録上之九

梁蕭氏都建業 亦云前梁

自武帝天監元年壬午至敬帝大平二年丁丑凡經四主五十六年緇素九人所出經律論及諸傳記等并新集失譯諸經揔四十七部二百一十七卷

於中四十一部二百七卷見在六部十卷闕本

沙門釋僧祐 三部三十九卷諸録集

沙門曼陁羅仙 三部十一卷經

沙門僧伽婆羅 十一部三十三卷經論傳

沙門釋寶唱 三部五十四卷經集記傳

沙門釋明徽 一部一卷尼戒

王子月婆首那 一部一卷經

沙門波羅末陁 十一部二十四卷經論

沙門釋慧皎 一部十四卷僧傳

無名氏 一部十六卷佛名經集

新集失譯諸經 十四部二十五卷經論集

釋迦譜十卷 於齊代撰別有五卷本與此廣略異房云四卷恐誤見僧祐錄及長房內典等錄合入齊錄隨人附梁

出三藏記集十五卷 祐錄自云十卷見有十五見有十卷長房內典二錄並云十四見僧祐長房內典等錄亦齊時撰

弘明集十四卷 祐等三錄並云十卷今見十四卷僧祐長房內典等錄

右三部三十九卷其本並在

沙門釋僧祐楊都建初寺僧也　本姓俞氏其先彭城下頻人父世居建業祐年數歲入建初寺禮拜因踊躍樂道不肯還家父母憐其志且許入道師事僧範道人年十四家人密為訪婚祐知而避至定林投法達法師達亦戒德精嚴為法門梁棟祐師奉竭誠及年滿具戒執操堅明初受業於沙門法穎穎既一時名匠為律學所宗祐迺竭思鑽求無怠昏曉遂大精律部有勵先哲齊武帝深相礼遇凡僧事碩疑皆

勑審決年衰腳疾　勑聽乘

輦入內為六宮受戒其見重如此及齊竟陵文宣王子良梁臨川王宏南平王偉儀同陳郡袁昂永康定公貴嬪丁氏等並崇其戒範盡師資之敬凡白黑門徒万有餘衆祐洞明律藏無善文藻搜集記錄撰為部帙庶尋覽之者功省而博達實法門之綱要釋氏之元宗也自蕭齊末爰及梁代撰釋迦譜等三部自外法苑集世界記師資傳等以非入藏故闕不論並如三藏記等具顯

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經二卷或一卷亦直云文殊般若波羅蜜經初出与僧伽婆羅出者同大般若第七會曼殊室利分同本編入寶積當第四十六會見李廓錄及續高僧傳

法界體性無分別經二卷第二出今編入寶積當第八會見李廓寶唱一錄及續高僧傳

寶雲經七卷初出与陳代須普提大乘寶雲經及居達摩流支寶雨經等同本異譯見陳錄及續高僧傳

右三部一十一卷其本並在

沙門曼陀羅仙梁言弱聲亦云弘弱扶南國人神解超悟幽明畢觀無憚夷險志在開化大賫梵經遠來貢獻以武帝天監二年癸未届于楊都勑僧伽婆羅令共翻譯遂出父殊般若等經三部雖事傳譯未善梁言故所出經文句隱質

文殊師利所說般若波羅蜜經一卷（第二出与前曼陀羅出者及大般若曼殊室利分同本房云少慶前曼陁羅所出二卷者）

大乘十法經一卷（初出与元魏覺定所出十法經同本）（普通年譯）

度一切諸佛境界智嚴經一卷（第二出与元魏曇摩流支入佛境界經同本）

八吉祥經一卷（若人聞此八佛名号不為一切諸鬼神衆難所侵第四出与八吉祥呪又八陽神咒經等同本）

孔雀王呪經二卷（亦云孔雀王陁羅尼經第十譯与唐義淨大孔雀呪王經等同本）

舍利弗陁羅尼經一卷（此呪有神力若能持者靈山有八夜叉王常來擁護所欲隨心第一譯与支謙所出无量門微密持經等同本）

文殊師利問經二卷亦直云文殊問經天監十七年於占雲館譯袁曇允筆受光宅寺沙門法雲詳定

菩薩藏經一卷

解脫道論十二卷亦二十三卷天監十四年於占雲館譯

阿育王經十卷或加大字第二出与晉安欽育王傳同本異譯天監十一年六月二日於揚都壽光殿譯見寶唱錄

右一十部三十二卷其本並

在並見長房錄續高僧傳中舊錄有部數名不備列

沙門僧伽婆羅梁言衆鎧亦云僧養扶南國人也幼而穎悟早附法律雖經論具探而偏習對法聲聞漸布垂譽海南具足已後廣精律藏勇意觀方樂宗開化聞齊國弘法隨舶至都住正觀寺為天竺沙門求那跋陀弟子復從跋陀研精方等未盈炎燠博涉多通乃解數國書語值齊曆亡墜道教淩夷婆羅乃靜潔身心外絕交故擁室栖閑養素資業大梁御寓搜訪術能以天監五年被勅徵召於揚都壽光殿華林園正觀寺占

雲舘扶南舘等五處傳譯即以天監五年景戌至普通元年庚子譯文殊般若經等十部（其梵本並是曼羅獻者長房錄復云婆羅更出育王傳三卷者非也前育王經即是其傳不合重載）初翻經日於壽光殿武帝躬臨法座筆受其文然後乃付譯人盡其經本

勅沙門寶唱慧超僧智法雲及袁曇允等相對疏出華質有叙不墜譯宗天子禮接甚厚引為家僧所司資給道俗改觀婆羅不畜私財以其䞋施成立寺宇大尉臨川王宏接遇隆重普通五年因疾卒于正觀寺春秋六十有五

經律異相五十卷（天監十五年奉勅撰錄云并目錄五十五卷今開目過五十卷其目纂篇題應無別事見寶唱錄及長房錄）

比丘尼傳四卷（晉宋齊梁四代尼行新編入錄）

右二部五十四卷其本並在

沙門釋寶唱楊都莊嚴寺僧也俗姓岑氏吳郡人僧祐律

師之高足也傳識洽文筆有
其疋武帝甚相崇敬天監年
中頻
勅撰集皆愜帝旨十五年景
申文
勅撰集經律異相一部唱又
撰尼傳四卷房錄之中復有
名僧傳等七部非此入藏故
闕不論餘並備在續高僧傳

五分比丘尼戒本一卷亦云彌沙塞律云沙彌尼戒本見寶唱錄

右一部一卷其本見在
沙門釋明徽楊都律初寺僧
也戒行精嚴習彌沙塞部徽以
宋時覺壽譯彌沙塞律但出
比丘戒本而無尼戒遂以戒
本普通三年壬寅於大律內
抄出尼戒一卷即今見行者
是撰錄者曰撿此戒中衆學之後無七滅諍律本雖略准義合安豈可尼僧有諍不彌其華正文与僧同有敍彼律第四了云衆學法中雅除行草及水七滅諍法隨順往並同此丘設師牙安棵不通也

大乘頂王經一卷亦云維摩兒經第三出西晉竺護云

等王方隨多等惡董子經等同本見長房錄及續高曾傳

右一部一卷其本見在

王子月婆首那中印度優禪尼國王之子此優禪尼國或云在南天竺亦云在西天竺未能定矣或可此國攝在中天之雜博西近南故傳說差設不定一方坐而後朗體悟幽微專學佛經尤工義理洞曉音韻兼善方言先於東魏興和年中譯經三部梁大同中從魏之梁武帝留住勅遣總知外國使命因譯頂王經一部

金光明經七卷或六卷二十二品承聖元年於正觀寺及楊雄宅出涼世無識出四卷者有十八品真諦更出四品主前成二十二品分為七卷今在刪繁錄

無上依經二卷梁紹泰三年丁丑九月八日於平國縣南康內史劉文陀請令譯見經後記房云陳代出者非也諸家曆並元紀泰三等如別錄中

涅槃經本有今無偈論一卷房云大清四年捨會諸年曆太清不至四年已下盡同

決定藏論三卷中有梁言學是梁代譯爰其文句是真諦

出出

大乘起信論一卷制出與唐實叉難陀出者同本承聖

知實論一卷（二年癸酉九月十日於衛州始与痒興寺出月婆首那寺傳語沙門智證等執筆并製序見論序）（初題云如實論反質難品房云大清四年出）

仁王般若經一卷（与西晉法護等出者同本承聖三年於豫章寶田寺譯第三出）

彌勒下生經一卷（与羅什出者同本承聖三年於豫章寶田寺譯第五出）

十七地論五卷（与唐譯瑜伽師地論同本翻得五卷遇難遂輟見續高僧傳太清四年於富春令陸元哲宅為沙門寶瓊等二十名德譯房云大清四年出）

中論一卷

三世分別論一卷（已上並見長房內典錄等）

右一十一部二十四卷（如實論上六部一十五卷見在仁王經下五部九卷闕本）

沙門波羅末陀梁言真諦或云拘羅那他此曰親依並梵文名字也本西印度優禪尼國人婆羅門種姓頗羅墮景行澄明器宇清肅風神爽拔悠然自遠群藏廣部罔不厝懷藝術異能偏素諳練雖遵融佛理而以通道知名遠涉

艱開無憚夷險歷遊諸國遂
止中天梁武大同中勅直省
張氾等送扶南獻使返國仍
遣躬中天竺摩伽陁國請名
德三藏并求大乘諸論雜華經
等真諦遠聞行化儀軌聖賢
搜選名匠惠益氓品彼國乃
屈真諦并賫經論恭膺帝旨
既素蓄在心澹然聞命以大
同十二年八月十五日達于
南海沿歷險關仍滯兩春以
大清二年閏八月始屆都邑
武皇面申禮敬安置於寶雲
殿竭誠供養帝欲傳翻經教不
羨秦時更出新文有逾齊日
屬道銷梁季寇羯憑凌法為
時崩不果宣述乃步入東土
又往富春令陸元哲創奉問
律將事傳譯招延英秀沙門
寶瓊等二十餘人翻十七地
論適得五卷而國難未靜側
附通傳至大寶年為侯景請
還在臺供養于斯時也兵飢

相接法幾頹焉會元帝啓祚承聖清夷乃止于金陵正觀寺與願禪師等二十餘人翻金光明經三年二月還返豫章又往新吳始興後隨蕭大保度嶺至于南康並隨方翻譯栖遑靡託諦於梁代所出經論揔十一部梁末入陳復出經論如後所述長房內典等錄有十八部論一卷亦云諦譯令尋文句非是諦翻既與部執本同不合再出今此刪之如別錄中述復有金光明疏等六部二十六卷並是眞諦所撰亦並刪之長房內典等錄復云天監十五年竺道賢獻優婁頻螺經一卷直云獻上不辯委曲且編疑錄故此刪不載

高僧傳十四卷序錄一卷傳十三卷共成十四卷天監十八年撰見長房內典二錄

右一部一十四卷其本見在

沙門釋慧皎未詳氏族會稽上虞人學通內外博訓經律住嘉祥寺春夏弘法秋冬著述

撰涅槃梵行綱義疏又以昌公所撰名僧頗多浮冗因遂開例成廣著高僧傳一部始乎漢明帝永平十年終至梁天監十八年凡四百五十三載二百五十七人又傍出附見者二百三十九人都合四百九十六人開其德業大為十列其序略云前之作者或嫌以繁廣刪減其事而抗迹之奇多所遺削謂出家之士處國賓王應儆然自遠高蹈獨絕辭榮棄愛本以勵俗為賢若此而不論竟何所紀又云前代所撰多曰名僧竊謂名之與高如有優劣至若實行潛光則高而不名寡德適時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備今之錄故省彼名音代以高字謹詳覽此傳義例甄著文詞婉約實可以傳之不朽永為龜鏡矣

大佛名經十六卷 內題但云佛名經 或三十二卷或十

右一經時俗號為馬頭羅刹佛名傳出梁代未詳撰者名姓開元錄云似是近代所集乃取留支所譯十二卷者錯綜而成於中取諸經名目後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢名以為三寶次第摠有三十二件禮三寶後皆有懺悔懺悔之下仿引馬頭羅刹偽經置之於後乃以凡俗鄙語雜於聖言本經雖真以有偽雜作此按量編於偽妄亂真錄中不得入藏由斯可否已數百年聖上文思聰明遠承付囑崇闡釋教導揚真乘覩驗其文許編入藏貞元十五年十月二十三日乃頒
制曰大佛名經一部十六卷左右監門衛將軍知內侍省事馬承倩奏前件經未入藏目錄　勑旨宜令所司附入目錄又舊錄云尋其所集之

者全是庸愚只如第四卷中
南無法顯傳經在法寶中列
此是行記元非是經置法寶
中誤之甚古來語曰雖聞
三藏對事猶迷以傳為經斯
其事也以編集傳經請除之又
舊録云如第九卷云南無富
樓那唐言具滿南無弥多羅唐言慈尼者子
滿慈子經中分二今請合稱
大唐大遍覺三藏玄奘譯云
又云南無阿難羅睺羅此乃
二人經中合一今請分二亦
何過焉諸如此流伏請改正
下願人望上副天心編入貞
元新定釋教目録傳出梁朝明於梁代

新集失譯諸經

摩利支天經一卷或云小摩利支天經經是陀羅尼集經第十卷初摩利支經少分異譯

六字神咒王經一卷第二出与六咒王經同本

虛空藏菩薩問佛經一卷亦云虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經亦云七佛神咒經初出与隋譯如來方便善巧咒經同本

三劫三千佛名經三卷過去莊嚴劫千佛名經卷上

上現在賢劫千佛名經卷中 未來星宿劫千佛名經卷下 見長房入藏錄被爲三本經今合爲一部

牟梨曼陀羅呪經一卷 或无經字

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷 亦直云阿吒婆拘呪經

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷

大普賢陀羅尼經一卷

大七寶陀羅尼經一卷

六字大陀羅尼經一卷

長者女菴提遮師子吼了義經一卷

菩薩五法懺悔文一卷 亦名菩薩五法懺悔經

陀羅尼雜集一卷

大乘五陰論一卷 婆藪盤豆菩薩造 見陳朝大乘寺藏錄 初出與唐譯大乘五蘊論同本

右一十四部二十五卷除五陰論餘並入藏見長房等失譯錄中闕而不載尋其文句非是遠代故編梁末以爲梁代失源云

魏元氏初都恒安南遷洛陽後遷鄴 亦云後魏

始從道武帝皇始元年景申 丙申 晉太元二十一年也 終孝靜帝武定八年庚午凡一十三帝一百五十五年 五帝都恒安至孝文帝太和十八年南遷七帝

部主都洛鄱陽二

緇素一十二人所譯經論傳等

揔八十三部二百七十四卷於

中七十三部二百五十五卷見

在一十部一十九卷闕

沙門釋慧覺一部一十三卷集經

沙門釋曇曜三部七卷經傳

沙門吉迦夜五部一十九卷經論傳集

沙門曇摩流支三部八卷經

沙門釋法場一部一卷經

沙門勒那摩提三部九卷論

沙門菩提留支三十部一百一卷經論

沙門佛陁扇多一十部一十一卷經論

婆羅門瞿曇般若流支一十八部九十二卷戒論

王子月婆首那三部七卷經

沙門毗目智仙五部五卷論

沙門達磨菩提一部一卷論

賢愚經十三卷或十五卷或十六卷或十七卷亦云賢愚因緣經見道慧宋齊錄及僧祐錄

右一部一十三卷其本見在

沙門釋慧覺一云曇覺祐云曇

覺涼州人檣伊達霄風神爽悟

哉地清拔慧鑒道微於于闐國得經梵本以太武皇帝太平真君六年乙酉從于闐還到高昌國共沙門威德譯賢愚經一部見靖邁經圖按梁沙門僧祐賢愚經記云河西沙門釋曇威德等凡有八僧結志遊方遠尋經典於于闐大寺遇般遮于瑟者漢言五年一切大衆集也三藏諸學各弘法寶說經講律依業而教德等八僧隨緣分聽於是競習胡音析以漢義精思通譯各書所聞還至高昌乃集為一部既而踰越流沙齎到涼州于時沙門釋慧朗河西宗匠道業淵博總持方等以為此經所記源在譬喻譬喻所明兼載善惡相翻則賢愚之分也前代傳經已多譬喻故因事改名號曰賢愚焉

大吉義神呪經二卷或四卷見法上錄

淨度三昧經一卷第四出見竺道祖錄及續高僧傳

付法藏傳四卷第二出見菩提留支錄及續高僧傳

右三部七卷吉義呪經一部二卷見在淨土經等二部五卷闕本

沙門釋曇曜未詳何許人也少出家攝行堅貞風鑒閑約以魏和平年中任北臺昭玄統綏緝僧衆妙得其心住恒安石窟通樂寺即魏帝之所造也去恒安西北三十里武周山北面石崖

就而鐫之寺立佛寺名曰靈巖龕之大者舉高二十餘丈可受三千許人面別鐫像窮諸巧麗龕別異狀駭動人神櫛比相連三十餘里東頭僧寺恒供千人碑碣見在未卒陳委先是太武皇帝太平真君七年司徒崔晧邪佞諛詞令帝崇重道士寇謙之拜為天師珍敬老氏殘害釋種焚毀寺塔至庚寅年太武感致癘疾方始開悟兼有白足禪師来相啓發生愧悔心即誅崔晧堙之都市以口為癘令衆穢之至壬辰年太武云崩孫文成立即起塔寺搜訪經典毀法七載三寶還興曜慨前陵廢欣今重復以和平三年壬寅故於北臺石窟集諸德僧對天竺沙門譯吉義等經三部流通後賢意在無絕

大方廣菩薩十地經一卷 第五出与羅什莊嚴菩提心經等同本見始興録及道慧宋齊録

偈揚諸佛功德經三卷 亦名集諸佛華經一名直名集華

經一名現在名經或四卷第三出羅什等出者同本見道慧宋齊錄

方便心論一卷或二卷凡四品第二出与東晉覺出者同本見道慧宋齊錄及僧祐錄

付法藏因緣傳六卷或無因緣字亦云藏經或四卷或二卷見道慧宋齊錄第三出与宋智嚴魏曇曜出者同本亦見僧祐錄

雜寶藏經八卷錄云十三卷未詳今只有八卷或取分此為十三也見道慧宋齊錄及僧祐錄

右五部一十九卷

沙門吉迦夜魏云何事西域人也遊化在虜導物為心以孝文帝延興二年壬子与照玄統沙門曇曜譯大方廣十地等經五部劉孝標筆受

信力入印法門經五卷正始元年出華嚴眷屬經

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷亦名如來入一切佛境界景明二年於白馬寺出第一譯与梁僧伽婆羅度一切諸佛境界智嚴經同本

金色王經一卷初出与瞿曇流支譯同本正始四年出法上錄云菩提留支後更重勘

右三部八卷前二部七卷見在後一部一卷闕本

沙門曇摩流支魏云法希亦曰法樂南印度人棄家入道偏以

律藏傳名弘道為務感物而動
宣武帝世遊化洛陽以景明二
年辛巳至正始四年丁亥為宣
武帝譯信力等經三部沙門道
寶筆受見長房錄等

辯意長者子經一卷（或云辯意長者子所問經一名長者辯意經見法上錄）

右一部一卷其本見在

沙門釋法場未詳何許人也亦
以宣武帝時於洛陽譯辯意經
一部（撰經者日讖按高僧等傳並云晉時道安出家數載方啟師求經師劍付辯意經一卷可五千言一覺便誦又安亡實譯復載其名準此來晉忘時辯意已行於世如何至魏宣武始云法場出也）

妙法蓮華經論一卷（婆藪盤豆菩薩造亦云法華經論傳侍中崔光僧朗等筆受見長房錄猶出與菩提留支譯者大同小異題云妙法蓮華經優婆提舍）

究竟一乘寶性論四卷（亦云寶性分別七乘增上論或二卷或五卷於趙欣宅出見寶唱錄第二出譯與菩提留支出者同本）

寶積經論四卷（第二出與菩提留支大乘寶積經論同本見寶唱錄）

右三部九卷（前二部五卷見在後一部四卷闕本）

沙門勒那摩提或云婆提魏言寶意中印度人學識優贍理事兼通三藏教文凡誦一億偈偈三十二字尤明禪觀意在遊化以宣武帝正始五年戊子初届洛邑遂譯法華論等三部沙門僧朗覺意侍中崔光等筆受當翻經日於洛陽內殿菩提留支傳本勒那扇多參助其後三德乃徇流言各傳師習不相詢訪帝以弘法之盛略敘曲煩勑三處各翻訖乃參校其間隱沒互有不同致有文旨時兼異綴後人合之共成通部見寶唱等錄所以法華寶積寶性等論各有兩本耳初寶意沙門神理標異領悟魏詞偏盡隅隩帝每令講華嚴經披釋開悟精義每發一日正處高座忽有持笏執名者形如大官云

奉天帝命來請法師講華嚴經意曰今以法席尚未停止待訖經文當從來命雖然法事所資獨不能律都講香火維那梵唄

成亦須之可請令定使者即如
所請見講諸僧既而法事將了
又見前使云奉天帝命故來下
迎意乃含笑熙怡告衆辭訣奄
然卒於法座都講等四僧亦同
時俱逝凡所聞見歎未曾有畋

耶婆問經二卷長房等錄並云寶意於洛陽譯今按經序乃云太和四年瞿曇流支於鄴都譯今移在瞿曇錄中

十地經論十二卷注云前譯有未善魏言多器世間為蓋子世間後四入照僧見諸宿德從弟子索器乃撿授鉢撲四昏器器是撿名遂故為器世間此十地論長房等錄勒那摩提二處俱載今按崔光論帝乃云菩提流支勒那摩提在洛陽殿內二人同譯佛陀扇多傳語帝親筆受二錄名在理將來可令合爲一本在留支錄中

龍樹菩薩和香方一卷凡五十法今以非三藏教故未錄之

上之三部今並刪也

金剛般若波羅蜜經一卷永平二年於胡國譯是第二出僧朗筆受与秦世羅并及般若第九會能斷金剛分等同本見法上錄

彌勒菩薩所問經一卷第二出与大乘方等要慧經同本菩提流支譯覺壽筆受合編入寶積第四十一會改名彌勒菩薩問八法會

勝思惟梵天所問經六卷神龜元年於洛陽譯

是第三出與護持心羅什思益正同本異出見法上錄及續高僧傳

深密解脫經五卷

全本初譯延昌三年於洛陽出僧辯筆受與唐譯解深密經及相續解脫解節經等並同本見法上錄及續高僧傳

入楞伽經十卷

延昌二年譯是第二出與宋功德賢四卷楞伽及唐譯大乘入楞伽經同普明寺僧朗道湛筆受見續高僧傳

大薩遮尼乾子所說經十卷

或云受記無所說字或八卷一名菩薩境界奮迅法門經正光元年於洛陽爲司州牧汝南王出第二譯與神通變化經同

無字寶篋經一卷

初出僧朗筆受與唐譯大乘離文字經等同本

伽耶山頂經一卷

亦云伽耶頂經第二出與羅什文殊問菩提經等同本

謗佛經一卷

第二出西晉法護決定總持經同本

大方等修多羅王經一卷

初出覺之轉有經同本

佛語經一卷

初出與同世娠多出者高本僧朗筆受

佛名經十二卷

或云十三卷或作爲二十卷正光年於胡相關等譯見續高僧傳

護諸童子陀羅尼經一卷

亦云護諸童子請求男女陀羅尼經

法集經六卷

或七卷或八卷延昌四年於洛陽出

差摩婆帝受記經一卷　正光六年於洛陽出

不增不減經一卷　正光六年於洛陽出七紙云二卷者誤

十地經論十二卷　或十五卷天親菩薩造釋十地經永平元年四月於太極紫亭譯帝親筆受後侍沙門僧辯等記畫論文至夏首畢見崔光序

弥勒菩薩所問經論五卷　或六卷或七卷十卷釋弥勒所問即寶積第四十一會是洛陽趙欣宅出

大乘寶積經論四卷　第一譯与實出者同本異譯單釋寶積經即第四十七會普明菩薩會

金剛般若波羅蜜經論三卷　天親菩薩造永平二年於胡相國宅出僧朗筆受第一譯与唐義淨所出能斷金剛論同本

文殊師利菩薩問菩提經論二卷　一名伽耶山頂論婆藪盤豆菩薩造天平二年在鄴城般舟寺出僧辯道湛等受

法華經論二卷　題云妙法蓮華經優波提舍或一卷曇林筆受并製序第二出前實意出者同本初有歸敬頌者是見續高僧傳

勝思惟梵天所問經論四卷　或三卷普泰元年洛陽元桃楊宅出僧辯僧朗筆受錄云十卷應誤見續高僧傳

無量壽經論一卷　題云无量壽優婆提舍願生偈婆藪盤豆菩薩造永安二年於洛陽永寧寺出僧辯筆受

十二因縁論一卷　淨意菩薩造

百字論一卷 提婆菩薩造

破外道小乘四宗論一卷 提婆菩薩造

破外道小乘涅槃論一卷 提婆菩薩造

寶性論四卷 或五卷初出与眞諦出者同本已上並見在長房錄及內典錄

右三十部一百一卷 前二十九部見在後寶性論一部闕本

沙門菩提留支魏言道希北印度人也遍通三藏妙入惣持志在弘法廣流視聽遂挾道宵征遠蒞蔥左以魏永平之歲至止東華宣武下勅慇懃敬勞後處之永寧大寺供待甚豐七百梵僧並皆周給勅以留支爲譯經之元匠也其寺本孝明帝熙平元年靈太后胡氏所立在宮前閶闔門南御道之東中有九層浮圖架木爲之舉高九十餘丈上有金剎復高十丈出地千尺去臺百里已遙見之初營基日掘至黃泉獲金像三十二軀太后以爲嘉瑞奉信法之徵也是以飾制瓌奇窮世華美剎表置

金寶瓶容二十五斛承露金盤一十一重鐵鎖角張駢及鎖上皆有金鐸如一石甕九級諸角皆懸大鐸上下凡有一百三十枚其塔四面九間六窓三戶皆朱漆扉扇垂諸金鈴層有五千四百枚復施金鐸鋪首佛事精妙殫土木之工繡柱金鋪驚駭心目高風永夜鈴鐸和鳴鏗鏘之音聞十餘里北有正殿形擬太極中諸像設金玉珠繡作工巧綺冠絕當世僧房樓觀一千餘間臺觀星羅參差間出雕飾朱紫繢以丹青栝栢楨松異草叢集院臺周迊皆施椽瓦正南三門樓開三道三重去地二百餘尺狀若天門赫弈華麗夾門列四力士四師子飾以金玉莊嚴煥爛東西兩門例皆如此所可異者惟樓兩重北門通道伕路而置其四門外樹以青槐亘以淥水京師行旅多庇其下路斷飛塵不由渰雲之潤清風送涼豈藉合

歡之發乃詔中書舍人常景製寺碑文故云須弥寶殿兜率淨宮莫尚於斯是也外國所獻經像皆在此寺寺既初成明帝及太后共登浮圖視宮中如掌內下臨雲雨上天清朗以見宮中事故禁人不聽登之時有西域沙門菩提達摩者波斯國人也起自西域来遊洛京見金盤炫日光照雲表寶鐸含風響出天外歌詠讚嘆疑是神工自云年一百五十歲歴涉諸國靡不周遍如此寺精麗閻浮所無也託佛境界亦無有此口唱南無合掌連日孝昌二年大風發屋拔樹剎上寶瓶随風而墮入地丈餘復命工人更安新者至永熙三年二月為天所震帝登凌雲臺望火遣南陽王寶炬録尚書孫稚將羽林一千人来救于斯時也雷雨晦冥霰雪交往第八級中平旦火起有二道人不忍焚燼投火而死其焔相續經餘三月入

地剎柱乃至周年猶有煙氣其
年五月有人從東萊郡至云見浮
圖在於海中光明儼然周覩非
一俄而雲霧亂起失其所在至
七月平陽王爲侍中斛斯椿所
脅西奔長安至十月而洛京遷
于漳鄴先時留支奉
勅創翻十地經論厥初命章宣
武皇帝親自筆受然後方付沙
門僧辯等訖盡論文佛法隆盛
英雋蔚然相從傳授孜孜如也
三藏留支從洛陽宣武帝永平
元年戊子至鄴都孝靜帝天平
二年乙卯將三十年相繼翻譯
出金剛般若等經十地等論共
三十部帝又勅清信士李廓撰
衆經錄廓學通玄素條貫經論
雅有標擬故其錄云三藏法師
留支房內經論梵本可有万夾
所翻新文筆受藁本滿一間屋
然其慧解與勒那相亞而神悟
聰敏洞善方言兼工咒術則無
抗行矣甞坐井口澡灌內空弟

子來乘無人汲水留支乃操柳枝聊搊井中密加誦呪纔始數遍泉水上涌平及井欄即以鉢酌用之盥洗旁僧具見莫測其神咸共嘉歎大聖人也留支曰勿妄褒賞斯乃術法外國共行此方不習謂為聖耳懼惑世罔遂祕不宣

奮迅王問經二卷

不必定入印經一卷

一切法高王經一卷

第一義法勝經一卷

一順中論二卷

已上三部七卷長房等錄並云菩提留支所譯今按經初本譯序記並云瞿曇流支非菩提也今移般瞿曇錄中

寶髻菩薩四法經論一卷

三具足經論一卷

轉法輪經論一卷

已上三部三卷房等亦並菩提留支所譯按序記乃是毘目智仙故此三部亦移錄

衆經論目錄一卷

此是智支所撰非是梵本別翻今目錄中敘此不復存也

菩薩境界奮迅法門經十卷

寶唱錄云菩提留支譯今以即是薩遮尼乾子經異名故不存別

十法經一卷 元象二年於鄴都出第二譯与梁伽婆羅出者同本今編入寶積當第九會名大乘十法會

無畏德菩薩經一卷 亦云無畏德女經元象二年於鄴都譯家五出阿術達經等同本編入寶積當第三十三會曇林筆受

如來師子吼經一卷 正光六年於洛陽出第一譯与唐日照方廣師子吼經同本

銀色女經一卷 元象二年於鄴都譯第二出与西晉步指前出三轉經同本

正恭敬經一卷 一名威德陀羅尼中說經或名正恭敬經元象二年鄴都出第一譯与闍那崛多善恭敬經同本

轉有經一卷 元象二年於鄴都譯第二出与菩提流支方等修多羅隨本

阿難陀目佉尼呵離陀隣尼經一卷 第八譯与支謙無量門微密持經同本

金剛上味陀羅尼經一卷 正光六年於洛陽出第一譯与隋崛多金剛場經同本

攝大乘論二卷 普泰元年於洛陽出与陳真諦唐玄奘所譯攝論同本阿僧佉作

無字寶篋經一卷 元象二年於鄴都出第二譯与留支等出者同上十部並見隋費長房錄及廣內典錄書

右一十部一十一卷 前九部十卷見在後一部一卷闕

沙門佛陀扇多魏言覺定北印度人神悟聰敏內外博通特善方言尤工藝術以孝明帝正光六年乙巳至孝靜帝元象二年己未於洛陽白馬寺及鄴都金華寺譯十法等經十部沙門曇林等筆受

得無垢女經一卷 或無得字一名論義辯才法門興和三年於鄴都出第三譯与寶積無垢施會及法護譯離垢施經同本見長房錄

聖善住意天子所問經三卷 興和二年於鄴城金華寺出曇林筆受第三譯或四卷与寶積善住意會及法護如幻三昧經等同本見長房錄

毗耶娑問經二卷 初出与寶積廣博仙人會同本興和四年七月十七日於尚書令儀同高公第譯三十日畢沙門曇林筆受見經前序記

奮迅王問經二卷 第二出与羅什自在王經同本興和四年七月三十日於尚書令儀同高公第內落夫創譯沙門曇林筆受見經前序記

不必定入定印經一卷 初出与唐義淨入定不定印經同本興和四年九月十九日於尚書令儀同高公第譯沙門曇林筆受見經前序記

一切法高王經一卷 一名一切法義王經第三出兩諸法

勇王經等同本興和四年六月二十二日在賓太尉定昌寺譯沙門曇林筆受見經前序記

第一義法勝經一卷

初出與大威燈光仙人經同本興和四年九月一日於尚書令儀同高公第譯沙門曇林筆受見經前房記

金色鹿王經一卷

興和四年於金華寺沙門曇林筆受第二出與曇摩留支出者同本見長房錄

八部佛名經一卷

亦云佛經興和四年於金華寺出沙門曇林筆受見長房錄

順中論二卷

無著菩薩造武定元年八月十日尚書令儀同高公第譯沙門曇林筆受

唯識論一卷

一名破色心論云唯識無境界論在金華寺出天親菩薩造第一譯與陳真諦唯識論及隋譯二十唯識論並同本見長房錄

壹輸盧迦論一卷

龍樹菩薩造在金華寺出見長房錄云偈迦輸盧迦論

正法念處經七十卷

興和元年於鄴城大丞相高澄第譯曇林僧昉等筆受見長房錄

無指優婆夷問經一卷

興和四年出見長房錄

解脫戒本一卷

出迦葉毗部武定元年在鄴都侍中尚書令高澄請出見經前序僧昉筆受行囊序亦見長房錄

菩薩四法經一卷

金華寺出曇林李希兼等筆受見長房錄

寶意猶兒經一卷 於金華寺為高仕密出見長房錄

犢子道人問論一卷 於金華寺為高仲密出李希義筆受見長房錄

右一十八部九十二卷 解脫戒上一十五部八十九卷見在菩薩四法下三部三卷闕本

婆羅門瞿曇般若流支魏云智希中印度波羅㮈城淨志之種少學佛法妙閑經旨神理標異領悟方言以孝明帝熙平元年遊寓洛陽後京師遷鄴亦與時徙以孝靜帝元象元年戊午至武定元年癸亥於鄴城內金華昌定二寺及尚書令儀同高公第內譯得無垢女等經一十八部沙門僧昉曇林居士李希義等筆受

迴諍論一卷業成就論一卷 已上二論長房等錄皆云瞿曇流支譯今撿經初本譯存記乃云毗目仙令依經記為正

又續高僧傳云當魏時有沙門菩提流支與般若流支前後並經而衆錄傳寫率多輕略各去上字但云流支而不知是何流

叐迄今群録譯目相攝難得詳
定昇今搜校實録件注如前餘
所未見依諸後進目

摩訶迦葉經二卷 亦云大迦葉經或元大字興和三年於驃騎大將軍左僕射內侍ㄅ司徒公孫騰第譯見經前序今編入寶積當第二十三會

僧伽吒經四卷 元象元年於司徒公孫騰第譯見續高僧傳

頻婆娑羅王問佛供養經一卷 興和三年出增一阿含第二十六異譯見長房錄

右三部七卷 前二部六卷見在後一部一卷闕本

王子月婆首那魏言高空中印
度優禪尼國王子以孝靖帝元
象元年戊午訖興和三年辛酉
於鄴都司徒公孫騰之第譯迦
葉等經三部沙門僧昉筆受首
那從魏之梁及於陳代更譯諸
經如別所述

寶髻菩薩四法經論一卷 題云寶髻經四法優婆提舍天親菩薩造興和三年九月一日在金華寺為御史中丞高仲密譯沙門曇林筆受見經前序記

三具足經論一卷 題云三具足經優婆提舍天親菩薩造興和三年九月十三日在金華寺為驃騎大將軍高仲密譯沙門曇林筆受見經前序記

轉法輪經論一卷　題云轉法輪經優婆提舍天親菩薩造興和二年八月十一日在金華寺為開府儀同三司渤海高仲密譯沙門曇林受見經前序記

業成就論一卷　天親菩薩造初出為唐譯大乘成業論同本興和二年七月二十五日為高仲密於金華寺譯沙門曇林筆受見經前序記

迴諍論一卷　龍樹菩薩造興和三年三月二十日於金華寺為驃騎大將軍開府儀同二司御史中尉勃海高仲密譯沙門曇林筆受見經前序

右五部五卷其本見在

沙門毗目智仙北印度烏萇國人剎利王種釋迦之苗裔囊者流離王壞迦毗羅城誅殘釋種當斯時也有四釋子忿其見逼不思犯戒出外拒軍流離遂退歸還本國城中不受告曰吾為法種豈不行師敢退彼軍非吾族也既被放斥遠投諸國本是聖胤覺宗樹之四釋支離皆王一國今烏萇梵衍王等並其後也嗣胤相承于今不絕智仙法師即斯王種妙閑三藏最善毗曇與瞿曇流支同遊魏境瞿

曇流支尊事為師以孝靖帝興和三年辛酉於鄴城內在金華寺共瞿曇流支譯寶髻論等五部沙門曇林筆受驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉渤海高仲密為檀越啓請供養並見經前序記而智仙法師遊方弘化踰越涉險志在利生既啓梵文應多部卷但余見淺猍尋覽未周所覩五部經件述如右後進儻遇幸希續補使法門無謬豈不善歟自魏及唐傳錄非一智仙法師未蒙編載弘法之名莫著高行之迹靡彰傷哉悲哉深可嘆矣

涅槃論一卷（或云大般涅槃經婆藪槃豆菩薩造略釋大經）（見內典錄初出）

右一部一卷其本見在

沙門達磨菩提此云法覺內典錄云達磨菩提譯涅槃論不顯帝代而編魏末今同彼附於此中（彼有注膄論三卷亦題達摩菩提譯尋文乃釋前論義疑是入藏）

齊高氏鄴都齊業 亦云北齊

從文宣帝天保元年庚午至高恒無諂承光元年丁酉凡經六主二十八年緇素二人所出經論八部五十二卷

沙門那連提黎耶舍 七部五十一卷經論

居士萬天懿 一部一卷經

菩薩見實三昧經十六卷 或十四卷大統四年於天平寺出今編入寶積當第十六會

大集月藏經十卷 題云大集經月藏分第十二或十二卷或十五卷或直云月藏經大號二月於天平寺出

大集須弥藏經五卷 內題云大集人集經須弥藏分第十五或題云須弥藏經天保元年於天平寺出

大悲經五卷 天保九年於天平寺出大周錄云祖鄰支歲

月燈三昧經一卷 或十卷天保八年於天平寺出

施燈功德經一卷 亦名施燈經天保九年於天平寺出

法勝阿毗曇心論經六卷 大德優波扇多造或七卷或云法勝字或加別譯字亦云法勝字或如別譯阿毗曇論清河二年北天寺出並見長房錄

若七部五十一卷其本並在

沙門那連提黎耶舍齊言尊稱北印度烏場國人正音應云鄔荼荼音持耶反奘法師云烏仗那唐翻之苑謂昔輪王之苑囿

其王與佛同氏亦姓釋迦刹帝利種啓云土田主也由劫初之時先為分地主因即號焉今所謂國王者是也舍年十七發意出家尋值名師僧聞正教二十有一得受具足戒聞諸宿老歎佛景迹或言某國有錄某國有衣頂骨牙齒神變非一遂即起心願得瞻奉以戒初受須知律相既滿五夏發足遊方所以天梯石臺之迹龍廟寶塔之方廣周諸國並親頂禮僅無遺逸曾寄竹園寺一住十年通履僧坊多值明德有一尊者深識人機見語舍云若能靜修應獲聖果恐汝遊涉終無所成今日雖聞情無顧悟晚來欲想悔將何及耶舍北背雪山南窮師子歷覽聖迹仍旋舊壤乃覩烏場國主真大士焉自所經見率傳其類試略述之安民以理民愛若親後夜五更先礼三寶香花伎樂竭誠供養日出陞殿方覽万機次到辰

時香水浴像宮中常設日百僧
齋王及夫人手自行食齋後消
食習諸武藝日景將昳寫十行
經與諸僧共談法義復與群臣
量議治政暝入佛堂自奉燈燭
礼拜讀誦各有恒條了其常業乃
還退靜三十餘年斯功不替王
有百子誠孝居懷釋種餘風胤流
此國但以寺接山阜野火所焚
各相差遣四遠投告六人為伴
行化雪山之北至于峻頂見有
人鬼二路人道荒險鬼道利通
行客心迷錯尋鬼道漸入其境
便遭殺害昔有聖王於其路首
作毗沙門天王石像手指人路
同伴一僧錯入鬼道邪含覺已
口誦觀音神咒百步追及已被
鬼害自以咒力得免斯厄因復
前行又逢山賊專念前咒便蒙
靈衛賊來相突對目不見循路
東指到芮芮國值突厥乱西路
不通反鄉意絕乃隨流轉北至
涅海之旁南距突厥七十餘里

彼既不安遠設齋境天保七年
届於鄴都文宣帝洋極見殊礼
偏異恒倫耶舍時年四十骨梗
雄雅物議彈之緣是文宣礼遇
隆重安置天平寺中請為翻經
三藏殿内梵本千有餘夾
勅送於寺處以上房為律道場
供窮珍妙別立厨庫以表尊崇
舍從文宣帝天保八年丁丑至
高緯 無諡 天統四年戊子於鄴
城天平寺譯菩薩見實經等七部
勅照玄大統沙門法上等二十
餘人監掌翻譯照玄都瞿曇般
若流支長子沙門達摩闍那 齊言
法智 及居士萬天懿傳語舍於齊時
大興正法弘暢泉心文宣重法
殊異躬偏恭敬其奉信推誠為如
此也耶舍每於宣譯之暇時陳
神咒冥救顯助立功多矣未幾
授昭玄都俄轉為統所獲供祿
不專自資好起慈惠樂興福業
設供飯僧施諸貧乏獄囚繫畜
咸將濟之市鄽坊所多造義井

親自漉水律給泉生又於汲郡西山律立三寺依泉旁谷制極山美又收養癘疾男女別坊四事供承務令周給又往突厥客館勸持六齋羊料放生受行素食又曾遇病百日不起天子皇后躬問起居耶舍數日我本外客德行未隆乘與今降重法故介內撫其心愧懼交集耶舍後至隋代更出諸經備在隋錄具如後述

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷（第三出與無涯際持法門經等同本或題云尊勝菩薩所問經亦直云入無量門陀羅尼經）

右一部一卷其本見在

居士万天懿本姓鮮卑代雲中人也魏分十姓因爲萬俟氏世居洛陽故復為河南人也後單稱萬氏少曾出家師婆羅門而聰慧有志力善梵書梵語兼工咒術由是應召得預翻傳之數懿以武成帝湛河清年中於鄴都自譯尊勝菩薩所問經

一部見長房錄

貞元新定釋教目錄卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目録卷第十　感

西京西明寺沙門圓照撰

揔集群經録上之十

周宇文氏都長安

從閔帝元年丁丑（改古無號直稱元年）

至靖帝大定元年辛丑凡經五

帝二十五年沙門四人所出經

論一十四部二十九卷（於中六部一十一卷見在八部一十八卷闕本）

沙門攘那跋陀羅一部一卷論

沙門闍那耶舍（六部一十五卷經）

沙門耶舍崛多（三部八卷經論）

沙門闍那崛多（四部五卷經）

周

五明論合一卷（一聲論　二醫方論　三工巧論　四呪術論　五符印論）

見長房録

右一部一卷本闕

沙門攘那跋陀羅周云智賢波

頭摩國人雖善達三藏而偏精

律部以明帝二年戊寅於長安

舊城婆伽寺共闍那耶舍譯五

明論一部耶舍崛多闍耶崛多

等傳沙門智僊筆受又長房錄等云周武

帝代天和四年己丑摩勒國沙門達摩流支周言法希為大冢宰蕩公宇文護譯婆羅門天文二十卷今以非三藏教故不存之

大乘同性經二卷亦名一切佛行入智毗盧遮那藏說經一名佛十地經或四卷天和五年譯上儀同城陽公蕭吉筆受初出與唐日照證契大乘經同本

大雲請雨經一卷內題云大雲經請雨品第六十四多云品第一百非也天和五年譯沙門圓明筆受初出與大雲輪請雨及大方等大雲請雨二經並同本

寶積經三卷天和六年譯沙門道譽筆受

定意天子所問經五卷天和六年譯沙門圓明筆受出大集今疑與善住意經同本

入如來智不思議經三卷見翻經圖第二出與度諸佛境界智光嚴經等同本律德元年譯

佛頂咒經并功能一卷保定四年譯學士鮑永筆受五部見長房錄

右六部一十五卷請雨經上二部二卷

見在寶積經下四部十二卷本闕

沙門闍那耶舍周言藏稱亦曰勝名中印度摩伽陀國人專修宴坐妙窮定業共二弟子耶舍

堀多闍那崛多以武帝保定四年甲申至建德元年壬辰為大冢宰晉蕩公宇文護於長安舊城四天王寺譯大乘同性經等六部柱國平高公侯伏壽為揔監檢校

金光明經更廣壽量大辯陀羅尼經五卷於歸聖寺譯智儼筆受此五卷金光明經非是全譯但於曇无讖四卷經中續壽量大辯二品今在刪繁錄

十一面觀世音神呪經一卷於四天王寺譯上儀同城陽公蕭吉筆受勅出與唐譯十一面神呪心經等同本

須跋陀羅因緣論二卷於四天王寺譯沙門圓明筆受並見長房錄

右三部八卷前二部六卷見在後一部二卷闕本

沙門耶舍崛多周言稱藏優婆國人共小同學闍那崛多於武帝時為大冢宰宇文護於四天王寺及歸聖寺譯金光明經等三部靖邁圖中又有大雲請雨經一卷亦云攝藏所譯今以此經即是與前闍那耶舍出之者不合別上二處俱存非

妙法蓮華經普門品重誦偈一卷

在益州龍淵寺譯今編入八卷普門品

種種雜呪經一卷或無經字呪澀二

十三首在益州龍淵寺譯

佛語經一卷第二出與元魏菩提留

支譯者同本在益州龍淵寺譯

金色仙人問經一卷於長安舊城四天王寺譯

蕭吉筆受並見長房錄

右四部五卷前二部二卷見在後二部三卷闕本

沙門闍那崛多周言志德北印度揵達國人師徒周遊來達兹境以武帝時於四天王寺譯金色仙人問經後隨譙王宇文儉往益州於龍淵寺復譯普門偈等三部崛多入隋更廣翻譯備如後述

陳氏都建業自武帝永定元年丁丑至煬帝禎明三年己酉凡經五主三十三年緇素三人所出經律論及集傳等總四十部一百三十三卷

於中二十部八十九卷見在一十四部四十四卷闕本

陳沙門拘羅那他　三十八部一百一十八卷經律論集

王子月婆首那　一部七卷經

沙門須菩提　一部八卷經

金剛般若波羅蜜經一卷第三譯與姚秦羅什元魏流支等出者同本

解節經一卷是解深密經初五品異譯出第一卷此經非是全部真諦略出以證義耳

遺教經論一卷釋遺教經

十八空論一卷

攝大乘論三卷無著菩薩造第二出與元魏佛陀扇多譯者同本天嘉四年於廣州制旨寺譯慧愷筆受

攝大乘論釋十五卷天親菩薩釋亦云釋論或十二卷第一譯與隋笈多等出者同本天嘉四年於廣州制旨寺出慧愷筆受

佛性論四卷天親菩薩造

中邊分別論二卷婆藪盤豆造或三卷於臨川郡出第一譯辯中邊論同本

顯識論一卷内題云顯識品從無相論出題云真諦新附此

轉識論一卷即出前顯識論中題云真諦新附此

唯識論一卷天親菩薩造初云脩道不共他在臨川郡譯或上加大乘字第二出與元魏般若流支等出者同本

寶行王正論一卷

三無性論二卷出無相論或一卷

無相思塵論一卷初出與唐譯觀所緣論同本

靖邁經圖及內典錄

解捲論一卷 初出與皆義淨掌中論同本見靖邁經圖及內典錄

廣義法門經一卷 第三出與漢安世高所出普法義經等同本題云是中阿含一品別譯天嘉四年十一月十日於廣州制旨寺譯

佛阿毗曇經二卷 亦云論錄云九卷今只二軸未詳所以又內典錄中更載佛毗曇一卷非也

律二十二明了論一卷 亦直云明了論出正量部毗羅提本又論中覺護法師造光大二年正月二十日於廣州譯沙門慧愷筆受

阿毗達磨俱舍釋論二十二卷 婆藪盤豆造第一譯與唐譯俱舍論同本天嘉四年正月二十五日制旨寺譯至閏十月十日訖至五年二月二日更至光大元年十二月二十五日畢

隨相論一卷 或云求那摩諦隨相論德慧法師造或二卷

立世阿毗曇論十卷 題云立世毗曇藏第九論字亦云天地記經永定三年出錄云十五卷本譯

四諦論四卷 婆藪跋摩造

部執異論一卷 亦名部異執論第二出與十八部論及宗輪論同本

婆藪盤豆法師傳一卷（此曰天親　第二）

金七十論三卷（外道迦毗羅仙人造明二十五諦謂數論也或二卷長房等錄別存僧佉論二卷者非也謂梵僧佉此翻為數）

金剛般若論一卷

大般涅槃經論一卷（或無般字　第二出）

反質論一卷（今疑即藏中如實論是故彼題云如實論反質難品）

隨相論一卷

成就三乘論一卷

正說道理論一卷

意業論一卷

大空論三卷（於豫章棲隱寺出）

僧澀多律一卷（陳言摠攝）

俱舍論偈一卷（初出唐譯俱舍頌同本天嘉四年於制旨寺出）

俱舍論本六卷（據其論本即前偈是今復言本未詳所以）

翻外國語七卷（一名俱舍論因緣事一名新事除四部外餘三十四部見長房錄）

修禪定法一卷

右三十八部一百一十八卷（七全　十論二十五部八十二卷見在金剛論下十三部二十六卷闕本）

沙門拘羅那他陳曰親依或云
波羅末陀此云眞諦並梵文之
名字也本西印度優禪尼國人
以梁武太清二年屆于建業頃
屬梁季崩乱不果宣傳雖翻經
論棲遑靡託逮陳武永定二年
七月還返豫章又止臨川晉安
諸郡眞諦雖傳經論道缺情離
本意不申更觀機壤遂欲泛舶
往楞伽脩國道俗更請結誓留
之不免物議遂停南越便與前
梁舊齒重覆所翻其有文言乖
競者皆鎔治成範始末倫通至
文帝天嘉四年楊都建元寺沙
門僧悰忍律師等並建標領欽
聞新教故使遠浮江表親承芳
問諦欣其來意乃爲翻攝大乘
等論首尾兩載覆疎宗旨而飄
寓投委無心寧寄又汎小舶至
梁安郡更裝大舶欲返西國學
徒追逐相續留連太守王方奢
述衆元情重申要請諦又且修
人事權止海隅伺旅束裝未思

安諸至三年九月發自梁安郡泊西引業風賦命飄還廣州十二月中上南海岸刺史歐陽穆公願延住制旨寺請翻新文諦顧此業緣西還無指乃對沙門慧愷等翻廣義法門經及唯識論等後穆公薨沒世子紇重爲檀越開傳經論時又許焉而神思幽通量非情測嘗居別所四絕水洲紇往造之嶺峻濤涌未敢凌犯諦乃鋪舒坐具在於水上跏坐其內如乘舟焉浮波達岸既登接對而坐具不濕依常敷置有時或以荷葉蹋水乘之而渡如斯神異其例甚眾至光太二年六月諦厭世浮雜情弊形骸未若佩理資神早生勝壤遂入南海北山將捐身命時智愷正講俱舍聞告馳往道俗奔赴相繼山川刺史又遣使人伺衛防遏躬自稽顙致留三日方紆本情因尒迎還止于王國寺時宗愷諸僧欲延還建業會楊

輦碩望恐奪時榮乃奏曰嶺表
所譯衆部多明無塵唯識言乖
治術有蔽國風不許諸華可流
荒服帝然之故南海新文有藏
陳世以太建元年遘疾少時遺
訣嚴正勗尔因果書傳累紙其
文付弟子智休至正月十一日
午時遷化時年七十有一明日
於潮亭焚身起塔十三日僧宗
法准等各齎經論還返匡山自
諦来東夏雖廣出衆經而偏宗
攝論故討尋教旨者通覽所譯
則彼此相發綺繢鋪顯故隨處
翻傳親疏跡解諦從陳武永定
二年戊寅至孝宣大建元年己
丑更譯金剛般若經等三十八
部微附華飾盛顯隋唐見曹毗
別曆及隋費長房錄唐內典錄
等餘有未譯梵本書並多羅樹
葉凡有二百四十夾若依陳紙
翻之則列二万餘卷今見譯訖
止是數夾之文並在廣州制旨
王園兩寺是知法寶弘傳定在

中天竺量理環誠歸東夏何以明
之見譯藏經四千餘卷生便棄
擲習學全希用此量情情可知
矣初講傳度攝論宗愷歸心窮
撿發願銓題義言遊心既久懷
敞相承諦又面對闡揚情理无
缺一爲氣屬嚴厲衣服單疎恐
噪通宵門人側席愷等終夜靜
立奉侍諮詢言久情謹有時服
寐體容以衣被覆足諦覺知
便覺之手捉其節儉知足如此
愷如先奉侍逾久逾親以他日
便瞑然愷氣衝口者三愷問其
故答曰吾等款誠正法實副參
傳但恨弘法非時有阻來意耳
愷聞之如噎良久潛淚倶發跪
而啓曰大法絕塵遠通赤縣群
生无感可遂埋耶諦以手指西
北曰此方有大國非近非遠吾
等没後當盛弘之但不覩其興
以爲太息耳即驗往隔今統數
揚有宗傳者以爲神用不同妄
生異執惟識不識其識不無無上

依經二卷唯經後記云梁代譯今編梁錄又長房内典等錄復有正論釋義等一十三部一百八卷今以並是經論義疏眞諦所撰非梵本翻故删不錄又内典錄中梁陳二代俱載起信論者非也

勝天王般若波羅蜜經七卷　初出

與大般若第六會同本

右一部七卷其本見在

王子月婆首那陳言高空中印度優禪尼國王之子從魏之梁譯業无輟以梁太清二年六月有于闐沙門求那跋陀陳言德賢勝天王般若一部梵文凡十六品始自建業首那忽見德賢有此經典敬戀冥懷如對真佛因從祈請畢命弘宣德賢嘉其雅操虛心授與那得保持以爲希遇屬侯景作亂未暇翻傳負載東西諷持供養民之所欲天必從焉逢屬陳朝霸先建業首那負笈懷經自遠而至江州刺史

儀同共法戴渴仰大乘讃持正
法以文帝倩天嘉六年歲次乙
酉七月辛巳朔二十三日癸卯
勸請首那於州廳事略開題序
設无遮大會四衆雲集五千餘
人庄山釋僧果及遠近名德並
學冠百家博通五部各有碩難
紛綸靡不煥然氷釋到其月二
十九日還興業伽藍揵椎既響
僧徒咸萃首那躬執梵文譯為
陳語楊州阿育王寺釋智昕暫
遊彭蠡伏膺至教耳聽筆跡一
言敢失再三循環撰為七卷訖
其年九月十八日文句乃盡江
州僧正釋慧恭時通三學始末
監掌具經序及長房等録那雖
一身而備經涉歷元魏梁陳相
繼宣譯後不測其務

大乘寶雲經八卷 第二出與梁世曼陀羅七卷寶雲及唐譯十卷寶雨並同本見一乘寺藏録

右一部八卷本闕

沙門須菩提陳言善現或云善
吉亦云善業扶南國人解悟超

群詞彩逸俗化物無倦遊方居
兹於揚都城内至敬寺為陳主
譯大乘寶雲經一部

隋楊氏都大興

自文帝開皇元年辛丑至恭帝
義寧二年戊寅相承三帝三十
八年緇素十人所出經論及傳
録等總九十九部三百四十五
卷於中九十七部三百十一卷見在二部一十四卷闕本
洋川郡守瞿曇法智　一部一卷經
沙門毗尼多流支　二部二卷
沙門那連提黎耶舍　八部
二十三卷經
沙門闍那崛多　三十九部
一百九十二卷經
沙門釋法經等　二部
一十二卷經録目
沙門釋寶貴　一部　八卷合經
沙門菩提登　一部　二卷經
翻經學士費長房　一部一十五卷
三寶録
沙門達摩笈多　九部　四十六卷經論

沙門釋信行　三十五部四十四卷集錄如下

二十八卷及三十卷中說

業報差別經一卷　開皇二年三月譯房出第二出　與罪業報應經大同小異者全乘並見長房錄及續高僧傳

右一部一卷其本見在

優婆塞達磨闍那隋云法智姓瞿曇氏卽元魏般若流支長子本中印度婆羅痆斯國人婆羅門種流滯東川遂鄉華俗父子相承祖習傳譯高齊之季爲昭玄都齊國既平佛法同毀智因僧職轉任俗官冊授洋川郡守隋受周禪梵牒卽來勅召智還使掌翻譯智既妙善隋梵二言執本自翻无勞傳度以開皇二年壬寅譯業報差別經一部成都沙門釋智鉉筆受文詞詮序義體趙郡沙門釋彥琮製序房錄等錄並云於興善寺譯業報差別經今爲不然此經二年季春譯出坐夏有詔始遷大興云興善寺翻入非謬審也

大乘方廣總持經一卷　或无孝字　開皇二年

七月譯第二出與西晉法護齊諸方等學經同本見長房錄

象頭精舍經一卷開皇二年二月譯第三出與羅什文殊問菩提經等同本見長房錄

右二部二卷其本並在

沙門毗尼多流支隋言滅喜北印度烏萇國人不遠五百由延振錫巡坊来觀盛化至止便召入令翻經以文帝開皇二年壬寅譯方廣惣持等經二部給事李道寶般若流支次子曇皮二人傳語長安沙門釋法纂筆受為隋言并整比文義沙門彥琮並皆製序長房錄亦云於興善寺出此亦不衆過如前述

大方等大集日藏經十卷或十二卷或十五卷題云大乘方等日藏分與大集密分同本當第四出開皇四年五月起翻五年二月訖沙門智鉉費長房筆受

大雲輪請雨經二卷開皇五年正月出沙門慧獻筆受是大雲經第六十四品第二出與周世闍那耶舍大雲請雨經及隋崛多等請雨經並同本

大莊嚴法門經二卷名文殊師利神通力經亦名勝金花明德女經開皇三年正月出第三譯與法護大淨法門經等同本沙門智鉉筆受

德護長者經二卷 一名尸利崛多長者經開皇三年六月出沙門僧琛筆受第四譯與法護日光童子經等同本

百佛名經一卷 開皇二年十二月出沙門慧獻筆受

第二出

力莊嚴三昧經一卷 開皇五年十月出費長房筆受

蓮華面經二卷 開皇四年三月出沙門慧獻筆受

堅固女經一卷 開皇二年十二月出沙門慧獻筆受亦云牢固女上八部並見長房錄

右八部二十三卷其本並在

沙門那連提黎耶舍隋言尊稱北印度烏萇國人先於齊國為昭玄統共昭玄都沙門法智譯經七部備在齊錄建德之季周武克齊佛教與國一時平殄耶舍外假俗服內襲三衣避地東西不遑寧息五衆彫窘投厝無所儉餓溝壑者殲食施之老病扶力者隨緣濟益雖事力匱薄拒諫行之而神志休強說導無倦屯負留難便歷四等有隋御寓重興三寶開皇之始梵經遙

應爰降璽書請來弘譯二年七
月弟子道密等侍送入京住大
興善寺其年季冬草創翻業勑
昭玄統沙門曇延等三十餘人
對翻主上礼問殷繁供奉隆渥
年雖朽邁行轉精勤曾依舍利
弗陁羅尼具依修業夢得境界
自當作佛如此靈祥雜沓其例
非一後移住廣濟（煬帝名廣改弘濟今復還）
（譯為崇翻焉）為外國僧主存撫羈客
妙得物心忽一旦告弟子吾年
老力微不久去世及今明了識
命門徒佛法難逢宜勤修學人
身難獲慎勿空過言訖就枕奄
尒而化時滿百歲即開皇九年
八月二十九日初耶舍先逢善
相者云年必至百亦合登仙中
壽果終其言驗矣登仙冥理猶
難測之然其形貌瓌奇頂如肉
髻耳長而聳目正處中有異常
倫特為殊相固是傳法之碩德
也法主既傾京驚道俗紹隆之
寄將衛墜焉凡於隋代譯經八

部即大集日藏大雲輪大莊嚴法門等經是也並沙門僧琛明芬給事李道寶學士雲皮等僧俗四人更遞度語沙門智鉉道邃慧獻僧琨奉朝請庾質學士費長房等筆受昭玄統沙門曇延昭玄都大興善寺主靈藏等二十餘德監護始末至五年冬勘練俱了並沙門彥琮製序尋耶舍遊涉四十餘年國五十餘里十五万獵景靈迹勝寺高僧駭水窮林山神海獸無非奉敬並預徵降事既廣周未遑陳敘沙門彥琮為之本傳具流於世

護國菩薩經二卷 見內典錄今編入寶積當第十八會

移識經二卷 今編入寶積當第三十九會改名賢護長者會初出與唐譯顯識經同本開皇十一年十月日訖學士費長房筆受見長房錄

發覺淨心經二卷 初出與寶積發勝志樂會同本開皇十五年九月出十月訖沙門僧琨等筆受見長房錄

虛空孕菩薩經二卷 大集經第十六分第四出與虛空藏經及虛空藏神呪等同本開皇七年正月出三月訖

沙門僧曇等受彥琮製序見長房錄

大方等大集賢護經五卷

或六卷題云大方等大集經賢護分亦云賢護菩薩第七譯與般舟三昧經等同本開皇十四年二月出十五年二月訖沙門明芬等筆受

大集譬喻王經二卷

或無大集字是大集別品開皇十五年五月出六月訖沙門道密等筆受護前賢護經並見長房錄

佛華嚴入如來德智不思議境界經二卷

第二出與度諸佛境界智光嚴經等同本見內典錄

四童子三昧經三卷

或直名四童子經第二出與法護方等泥洹開皇十三年五月出七月訖沙門僧琛筆受見長房錄

妙法蓮華經添品七卷

或八卷二十七品寶塔天授達之為一故二十七仁壽元年因普曜寺沙門上行所請崛多笈多二法師重勘梵本闕者添之具經前序

善思童子經二卷

第四出與大方等頂王經及大乘頂王經等同本開皇十一年七月出九月訖學士費長房筆受沙門彥琮製序見長房錄

金光明經銀主陀羅尼品囑累品一卷

曇無讖出四卷真諦七卷周世崛多五卷並無此二品檢梵本有後出之見長房錄後十七年沙門寶貴承前後譯合成八卷故不別存

大方等大雲請雨經一卷 內題云大方等大雲請雨品第六十四第三出與大雲請雨及大雲輪請雨二經同本異譯見內典錄

諸法本無經三卷 第三出與諸法無行經等同本開皇十五年六月出七月訖學士劉憑等筆受見長房錄

大威燈光仙人問疑經一卷 第二出與第一義法勝經同本開皇六年正月出二月訖沙門道邃筆受沙門彥琮製序見長房錄

入法界體性經一卷 或無體字第二出與寶積三昧文殊問法身經同本開皇十五年七月出八月訖沙門道密等筆受見長房錄

希有希有校量功德經一卷 或云希有校量功德經初出與唐譯㝡无比經同本開皇六年六月出其月訖沙門僧曇筆受沙門彥琮製序

善敬經一卷 亦名善恭敬經一名善恭敬師經第二出與正法恭敬經同本開皇六年七月出八月訖沙門僧曇等筆受彥琮製序見長房錄

文殊尸利行經一卷 第二出與文殊巡行經同本開皇六年三月出四月訖沙門僧曇筆受沙門彥琮製序見長房錄

八佛名號經一卷 第五出與八吉祥神呪八陽神呪經等同本開皇六年五月出六月訖沙門道邃等筆受彥琮製序見長房錄

不空羂索呪經一卷
呪經切出與唐譯 呪心經等同本開 出五月訖僧曇等 製序見長房錄
亦云不空羂 索觀世音心 下空羂索神 皇七年四月 筆受彥琮

十二佛名神呪經一卷
拔量功德除障滅罪 唐譯稱讚如來功德 本開皇七年五月出 現等筆受彥琮製序
是云七二 佛名神呪 經初出與 神呪經同 其月訖僧 見長房錄

一向出生菩薩經一卷
密華持同本開皇五 出十二月訖沙門僧 沙門彥琮製序見長房錄
第十譯與 無量門微 年十一月 曇等筆受

金剛陁羅尼經一卷
尼經同本開皇七 月訖沙門僧琨等 琮製序見長房錄
第二出與金 剛上味陁羅 年六月出八 等受沙門彥

如來方便巧呪經一卷
薩問佛經同本開皇 出二月訖沙門僧曇 彥琮製序見長房錄
第二出與 虛空藏菩 七年正月 筆受沙門

東方最勝燈王如來經一卷
最勝燈王如來遣二 奉釋迦如來即護持 四出與持句神呪 經同本見內典錄
題吉 東方 菩薩送呪 出開經第

大法炬陁羅尼經二十卷
月出十四年六月訖沙門 道邃等筆受見長房錄
開皇十 二年四

大威德陁羅尼經二十卷
月出十六年十二月訖沙門 僧琨等筆受見長房錄
開皇十 五年七

五千五百佛名經八卷
開皇十三 年八月出

貞元新定釋教目錄卷第十　第三十二張

十四年九月訖沙門僧曇等筆受見長房錄

觀察諸法行經四卷　開皇十五年四月二十四日出三月二十五日訖學士費長房等筆受見長房錄

無所有菩薩經四卷　見內典錄

月上女經二卷　開皇十一年四月出六月訖學士劉憑筆受沙門彥琮製序見長房錄

出生菩提心經　開皇十五年十月出其月訖學士劉憑等受見長房錄

商主天子所問經一卷　或無所問字開皇十五年八月出九月訖學士費長房等筆受見長房錄

諸法最上王經一卷　開皇三年五月出七月訖沙門明芬等筆受見長房錄

大乘三聚懺悔經一卷　見內典錄

起世經一卷　第五譯與長阿含記世經異出見經題上云崛多笈多二法師共出新編入

佛本行集經六十卷　開皇七年七月出十一年二月訖沙門僧曇學士費長房劉憑等筆受沙門彥琮製序見長房錄

聖善住意天子所問經四卷　第六出與如幻二昧經及寶積善住意會等同本開皇十五年四月出沙門道邃等筆受見長房錄

諸佛護念經十卷　開皇十四年十月出十二月訖沙門僧曇等筆受見長房錄

右三十九部一百九十二卷

本行集上三十七部一百七十八卷見在聖善住下二部一十四卷闕本

沙門闍那崛多隋云志德北賢

豆賢豆本音因陀羅婆陀耶此云主處謂天帝釋所護故也賢豆之音彼國之訛略耳身毒天竺此方之訛稱也而彼國人惣言賢豆而約之以為五方也唐西域記云正音印度唐翻為月月有多名斯其一也言諸群生輪迴不息無明長夜莫有司晨其猶白日既隱宵燭斯繼雖有星光之照豈如朗月之明苟緣斯致因而譬月良以其土聖賢繼軌導凡御物如月照臨由是義故謂之印度印度種姓族類群分而婆羅門特為清貴從其稱傳以成俗無云經界之別惣謂婆羅門國焉

捷陁羅國人也隋言香行國居富留

沙富邏城隋云丈夫宮也剎帝利種姓

金俱凡反步隋云頂也謂如孔雀之頂彼國以為貴姓

父名跋闍邏婆羅隋云金剛堅也幼懷

遠量長垂清氣位居宰輔懷理

有經崛多昆季五人身居家小

宿植德本早發道心適在髫年

便求出離二親見其識量仍為

賛成即入大林伽藍因蒙度脫

其鄔波第耶隋云常近受持者今所謂和上此乃于闐之訛略也裴法師云中天近音烏波陀耶唐云親教亦云

依學

名嗜那耶舍隋云勝名尊修宴座妙
窮定業其阿遮利夜隋云傳授或云正行即所謂阿闍梨也亦近國之訛略耳奘法師云阿遮利耶唐云軌範亦云教授
名闍若那跋達羅隋云智賢遍通三
學偏明律藏崛多自出家後孝
敬尊誠教誨積年指歸通觀然
以賢豆聖境靈跡尚存便隨本
師具得瞻奉時年二十有七受戒
三夏師徒結志遊方弘法初有
十人同契出境路由迦臂施國
淹留歲序國王敦請其師奉為
法主益利頗周將事巡歷便踰
大雪山西足固是天險之峻極
也至厭怛國既初至止野曠民
希所須食飲無人營造崛多遂
捨具戒竭力供侍數經時艱冥
靈所祐幸免災橫又經渴囉槃陀
及于闐等國屢遭夏雨寒雪暫
時停住既無弘演棲寓非久又
達吐谷渾國漸至鄯州于時即
西魏後元年也雖歷艱危心逾

猛廣發蹤跡涉三載于茲同侔
十人惟有四箇以周明武成之
歲初届長安止草堂寺師徒遊
化已畢来心更登淨壇再受具
足精識從道尤甚由来既處京
華漸通隋語名聞稍遠時輩所
欽被詔延入後園共論佛法殊
禮別供尤諸禁中思欲通法無
由自展具情上啓即蒙別勅為
造四天王寺聽在居住自茲已
後翻新經及接先闕既非弘泰
羇縻而已會譙王宇文儉鎮蜀
復請同行於彼三年恒任益州
僧主住龍淵寺建德隳運像教
不弘五衆一期同斯俗服武帝
下勅追入京輦重加爵祿逼從
儒禮秉操鏗然守死無懼帝愍
其貞亮哀而放歸路出甘州北
由突厥還值中面他鉢可汗慇
重請留因住復日周有成壞勞
師去還此無廢興幸安意住資
給供養尚使稱心遂令併停十
有餘載闍梨智賢還西滅度来

久之間和上遷化隻影孤寄莫
知所安頼以北狄君民頗弘福
利因斯飄寓隨方利物有齊僧
寶暹道邃智周僧威法寶僧曇
智照僧律等十人以武平六年
相結同行採經西域往返七載
將事東歸凡獲梵本二百六十
部迴至突厥聞周滅齊併毀佛
法退則不可進無所歸遷延彼間
遂逢至德如渴值飲若暗遇明
因與同居講道相翫所賷新經
仍共尋閱請翻名題勘舊錄目
轉覺巧便有異前人律等內
誠各私慶幸獲寶遇匠得不
虛行同誓焚香共契宣布大隋
受禪佛法即興暹等賷經先來
應運開皇元年季冬屆止勅付
所司訪人令譯二年仲春便就
傳述季夏詔曰殷之五遷恐民
盡死是則以吉凶之土制長短
之命謀新去故如農望秋龍首
之山川原秀麗卉木滋阜宜建
都邑定鼎之基永固無窮之業

在蕃可城曰大興殿門曰大興
縣曰大興園苑池沼其號並同
寺曰大興善也於此寺中傳度
法本于時崛多仍住北狄至開
皇四年大興善寺沙門曇延等
三十餘人以躬當翻譯音義乖
越承崛多在北乃奏請還京帝
乃別勑追延崛西歸已絕流滯
十年深思明世重遇三寶忽蒙
遠訪欣願交并即與使乎同來
入國于時文帝巡幸洛陽於彼
奉謁天子大悅賜問頻仍未還
京闕尋勑敷譯新至梵本衆部
彌多或經或書且內且外諸有翻傳
必以崛多為主僉以崛多言識異
方字曉殊俗故得宣辯自運不
勞傳度理會義門句圓詞體文
意粗定銓本便成受筆之徒不
費其力試比先達抑亦繼之五
年勑令崛多共婆羅門沙門若
那竭多開府高恭息都督天奴
和仁及婆羅門毗舍達等道俗
六人令於內史內省翻梵古書

及乾文等于時廣濟寺雅獨耶
舍一人譯經別勅崛多使兼翻
經兩頭來往到十二年翻書記
了二百餘卷進畢尒時耶舍先
已終亡仍勅崛多專主翻譯移
法席就大興善寺更召婆羅門沙
門達摩笈多并勅高天奴高和仁
兄弟等同傳梵語又增置十大
德沙門僧休法粲法經慧藏洪
遵慧遠法纂僧暉明穆曇遷等監
掌翻事銓定宗旨沙門明穆彥
琮重對梵本再審覆勘整理文
義崛多曾傳于闐東南二千餘
里有遮拘迦國彼王純信敬重
大乘宮中自有摩訶般若大集
華嚴三部大經並十萬偈王躬
受持親執鍵鑰轉讀則開香花
供養又道場內種種莊嚴誘諸
小王令入禮拜此國東南二十
餘里山甚巖險有深淨窟置大
集華嚴方等寶積楞伽方廣舍
利弗花聚二陀羅尼都薩羅藏
摩訶般若八部般若大雲經等

凡十二部成十万偈國法相傳防衛寺護又有入滅定羅漢三人窟中禪寂每至月半諸僧就山為其淨髮此則人法住持有生之所憑賴崛多道性純厚神志剛正愛德無猒求法不懈博聞三藏遠究真宗遍學五明兼閑世論經行得道場之功誦持通神呪之理三衣一食終固其誠仁濟弘誘非開勸請勤誦佛經老而彌篤強識先古久而逾詣士庶欽重道俗崇敬隋滕王遵仰戒範奉以為師因事塵染流擯東越又在甌閩道聲載洽身心兩救為益極多至開皇二十年便從物故春秋七十有八唯添品法華序仁壽元年辛酉崛多笈多二法師共太興善寺重勘梵本闕者添譯既在仁壽之元年出添品即非開皇二十年卒也又內典錄云仁壽之末崛多以緣他事流擯東越續高僧傳即云開皇二十年卒錄傳俱宣所撰而自相矛楯何也崛多自西服來至東華循歷翻傳自開皇五年訖仁壽之末出護國等經總三十九部

合一百九十二卷並詳撿陶治
理教圓通文明義結具流於世
見隋唐二錄護國菩薩經佛華嚴入如來德智大方等大雲請雨經東方最勝燈王如來經無所有菩薩經大乘三聚懺悔經已上六部內典錄云崛多所譯靖邁經圖云笈多出今依內典為正大集譬喻王經移識經法炬陀羅尼經已上三部經圖之中堀多多二錄俱載者誤也今並載崛多之餘笈多錄內除之

眾經目錄七卷開皇十四年五月十日勑興善寺翻經所撰至十月十四日別錄六卷總錄一卷別總成七見長房錄

眾經目錄五卷仁壽二年勑請興善寺翻經沙門及學士等撰見續高僧傳

右二部一十二卷其本並在
沙門釋法經等並大興善寺翻
經大德也開皇十四年甲寅撰
一切經錄法經等二十大德緝
撰成之總標綱紀位為九錄區
別品類有四十二分合有二千
二百五十七部五千三百一十
卷揚化寺沙門明穆區域條分
指蹤綜絡日嚴寺沙門彥琮覼
縷綱維考校同異見長房錄又

至仁壽二年敕所司請興善寺大德與翻經沙門及學士等披撿法藏詳定經錄隨類區辯揔為五分單本第一重翻第二重別生第三賢聖集傳第四疑偽第五見闕都合二千一百九部五千五十八卷別生疑偽不須抄寫已外三分入藏見錄並沙門彥琮綜理裁定見續高僧傳

合金光明經八卷

二十四品開皇十七年合當第四本見長房錄沙門彥琮製序

右一部八卷其本見在

沙門釋寶貴大興善寺僧也開皇十七年丁巳合金光明經一部貴即周世智度論師道安之神足翫閱群典見昔晉世沙門支敏度合兩支兩竺一白五家首楞嚴為一部作八卷今准祐錄及合經記四本合成無白延也合一支兩竺三家維摩為一部作五卷又沙門僧就合四家大集為六十卷諸此合經文義宛具斯既先哲遺蹤貴遂依承以為規矩遂合涼

世法豐四卷十六品者周朝経藏續譯壽量大辯二品分為五卷梁時眞諦更出四品謂三身分別業障滅品陁羅尼冣淨地品依空滿願通前十八成二十四分成七卷隋代志德復出銀主陁羅尼品及嘱累品前後所出共二十四分為八卷沙門彥琮重覆勘挍品部究足始自于斯文號經王義稱深妙願言幽顯頂戴護持

又長房云招提寺沙門僧就開皇六年合大集經成六十卷者今尋就所合經難爲憑准中有差跡如後大乘錄及删繁錄中具述敍此錄中存其別本合部之者删之不存

占察善惡業報經二卷亦出六根聚經名大乘實義經亦名地藏菩薩經亦直云占察經亦名地藏菩薩業報經

右一部二卷其本見在

沙門菩提登外國人也不知何代譯占察經一部長房錄云此經檢錄无目而經首題云菩提登在外國譯似近代出今諸藏內並寫流傳而廣州有一僧行塔懺法以皮作二枚帖子一書善字一書惡字令人擲之得善者好得惡者不好又行自撲法以為滅罪青州亦有一居士同行此

法開皇十三年有人告廣州官司云是其妖官司推問其人引證云搭懺法依占察經自撲法依諸經中五體投地如太山崩廣州司馬郭誼来京向岐州具狀聞奏

勅不信占察經道理令内史侍郎李元操共郭誼就寶昌寺問諸大德沙門法經等報云占察經目録无名及譯處搭懺法與衆經復異不可依行勅云諸如此者不須流行令謂不然豈得以已管窺而不許有博見之士耶法門八万理乃多途自非金口所宣何得顯斯奥旨大唐

天后天册萬歲元年

勅東都佛授記寺沙門明佺等刊定一切經録已編入正經訖後諸覽者幸無惑焉

開皇三寶録十五卷 開皇十七年十二月二十三日上内題云歷代三寶紀見内典録及續高僧傳

右一部一十五卷見在

翻經學士費長房成都人也房

本出家周廢僧侶權從儒服及隋
興復仍習白衣時預參傳筆受詞
義以歷代群錄多惟編經至於佛
僧紀述蓋寡乃撰三寶履歷帝年
始自周莊魯莊至於開皇末歲
首列甲子傍列眾經翻譯時代
附見綸綜號為開皇三寶錄撰
成陳奏下
勅行之其序略云今之所撰略
准三書以為指南顯茲三寶佛
生年瑞依周夜明經度時祥承
漢宵夢僧之元始誠壁棟梁昭
贊光輝崇於慧皎其外傍採隱
居歷年國誌典墳僧祐集記諸
史傳等僅數十家摘彼翠翎成
斯紀翮扇之千載風於百王其
秉智炬之光照時昏暗同傳法
流之潤洽世燋枯闡我皇猷道
開廢始昔結集之首並指在某
國某城今之宣譯之功理須各宗
時代故以錄體學號彌為漢
魏吳及大隋錄也失譯疑偽依

舊注之人以年為先經隨代而次有重列者猶約世分總其華戎黒白道俗合有一百九十七人都所出經律戒論傳二千一百四十六部六千二百三十五卷位而分之為十五軸一卷總目兩卷入藏三卷帝年九卷代錄代錄編鑒經翻譯之少多帝年張知佛在世之遐邇入藏別識教小大之淺深

大方等善住意天子所問經四卷 第二出與宋功德直菩薩念佛三昧經同本是大集別分見內典錄

緣生初勝分法本經二卷 初出與唐譯分別緣起經同本亦直云緣生經見內典錄大業十二年十月出十三年九月纂論并訖見經前序

藥師如來本願經一卷 第二出與灌頂第十二卷及唐譯藥師本願功德經等同本見內典錄大業十一年十二月八日於翻經館訖沙門行矩製序

金剛般若論三卷 無著菩薩造見內典錄

菩提資糧論六卷 聖者龍樹本比丘自在釋見內典錄

攝大乘論釋論十卷 第二出與眞諦譯者及唐

譯世親攝論並同夲世親菩薩擇見內典錄

緣生論一卷聖者鬱楞伽造與緣生經同本見內典錄

起世因本經十卷第六出與長阿含第四分記世

經及樓炭經等同本亦直云起世經見內典錄

右九部四十六卷其本見在

沙門達摩笈多隋云法密亦云

法藏本南印度羅囉力賀反國人也

內典錄及翻經圖並云北天竺烏場國人者非也剎帝

利種姓弊耶伽囉隋云虎氏有弟四

人身居長子父母留戀不聽出

家然以篤愛法門深願離俗年

二十三往中印度界鞬拏究撥

闍城隋云耳出於究牟地隋云黃花僧伽

囉磨隋云衆園舊云来伽藍者訛略也笈多於

此寺中方得落髮改名法密年

二十五方受具戒其郁波第耶

名佛馱笈多隋云覺密阿遮利夜名

舊拏達多隋云得施又一阿遮利夜

名為普照通大小乘經論咸能

誦說行賓荼夜法謂行乞食者舊為分衛訛

略也入第耶那隋云念修舊為禪那及持訶那並訛

僻也恒入此觀以為常業笈多受

具足後仍住三年就師學問師之所得略窺戶牖後以普照師為吒迦國王所請從師至彼經停一載師還本國笈多更留四年住於提婆鼻阿羅隋云天遊也天謂國王遊謂僧處其所王立故名天遊舊以寺代之乃此土公院之名所謂司也廷也寺云招提者亦訛略也世世依字解招謂招引提謂提撕並浪語也此乃西言耳正音云招鬪提奢此云四方謂處所為四方衆僧之所依也於是歷諸大小乘國及以僧寺聞見倍多北路商人頗至於彼遠傳東域有大支那國焉舊名真丹振旦者並非正音無義可譯惟知是此神州之總名也初雖傳述不甚明信未作來心但以志在遊方情無所繫遂往迦臂施國六人為伴仍留此國城中二年停止遍歷諸寺備觀所學遠遊之心尚未寧處其國乃是北路之會雪山北陰商旅咸湊其境於商客所又聞支那大國三寶興盛同侶一心屬意來此非惟觀其風化願在利物

弘經便踰雪山西足薄佉羅國
沙多叉挐國達摩悉鐵多國此
諸國中並不久住足知風土諸
寺儀式又至渴羅盤陀國留停
一年未多開導又至沙勒國同
伴一人復還本邑餘有三人停
在王寺謂沙勒王之所造也經
住兩載仍為彼僧講念破論有
二千偈旨明三印多破外道又
為講如實論亦二千偈約其文
理乃是世間論義之法又至龜
茲國亦停王寺又住二年仍為
彼僧講釋前論其王篤好大乘
多所開悟留引之心旦夕相造
笈多係心東夏無忘潛傳密將
一僧間行至焉耆國在阿蘭拏
寺講通前論又經二年漸至高
昌客遊諸寺其國僧侶多學漢
言雖傳二年无所宣譯又至伊
吾便停一載值難避地西南路
絕砂磧水草俱乏同侶相顧性
命莫投乃以所賚經論權置道旁
越山求水冀以存濟求既不遂

勞弊轉增專誦觀世音呪夜雨忽降身心充悅尋還本途回顧茫然方道迷失蹤躡進退乃任前行遂達瓜州方知由取北路之道也笈多遠慕大國跋涉積年初契同徒或有留歿獨顧單景屆斯勝地靜言思之悲喜交集尋蒙帝旨延入京城處之名寺供給豐渥即開皇十年冬十月也至止未淹華言略悉又奉別勅令就翻經移住興善執本對譯允正定繁所誦大小乘論並是深要至於宣解大詔微旨此方舊學頗遺積疑然而慈恕立身柔和成性心非道外行在言前戒地夷而靜智水幽而潔經洞字源論窮聲意加以威容詳正勤節高猛誦響繼晨宵法務寡薄嗜欲息杜希求无倦誨人有踰利己曾不忤顏於賤品輕心於微類遂使未覩者傾風暫謁者欽敬自居譯人之首惟

存傳授所有覆疏務在綱領揚帝定鼎東都敬重隆厚至於佛法彌增崇樹乃下勑於洛水南濱上林園內置翻經館搜舉翹秀永鎮傳法登即下徵笈多并諸學士並預集焉四事供承復恒常度致使譯人不墜其緒成簡無替於時及隋綱云頹郊壘烟構梵本新經一時斯斷笈多蘊其深解遂闕陳弘始於開皇中歲居于京師即與崛多共參傳譯于時崛多撰權令望居宸傳度梵隋時惟稱美至於深義莫不反啓斯人而容範洛然無涉世路所以傳譯聲望抑已揚人仁壽之末崛多以緣他事流擯東越笈多乘機專主傳譯從大業初年終大業末歲譯大方等善住意等經九部並文義澄潔華質顯暢沙門彥琮明則行矩等筆受至大唐武德三年終于洛汭沙門彥琮爲之作傳初笈多翻金剛斷割般若波羅蜜經

一卷及普樂經一十五卷未及
練覆值僞鄭論廢不暇重修今
卷部在京多明八相等舊今謂
大唐日照三藏譯方廣大莊嚴經
一十二卷與舊普曜經梵本是
同於中亦明八相等事與此普
樂經亦應梵本同也

貞元新定釋教目錄卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

貞元新定釋教目録卷第十二　盛

西京西明寺沙門圓照　撰

總集羣經録上之十一

大唐李氏都長安自

高祖神堯皇帝武德元年歲次

戊寅至　皇帝貞元十六年庚

辰之歲兼　天后代凡一百

八十三載傳譯緇素已有四十

六人所出經律論及傳録等總

四百三十五部二千四百七十六

卷於中四百七部二千三百九十九卷見在二十七部七十七卷訪本未獲

大唐沙門波羅頗迦羅蜜多羅三部

三十八卷經論

沙門釋法琳三部　十三卷集論

沙門釋玄奘七十六部一千三百四十七卷經律論記傳

沙門釋道宣八部八十一卷譜録傳集

沙門釋玄應一部　二十五卷經律音義

沙門釋靖邁一部　四卷圖紀

沙門釋智通四部　五卷經

沙門伽梵達摩一部　一卷經

沙門阿地瞿多一部　一十二卷經

沙門釋玄惲一部　二十卷經集

沙門釋彥琮一部 六卷集議
沙門那提三部 三卷經
沙門若那跋陀羅一部 三卷經
沙門地婆訶羅十八部 三十四卷經論
清信士杜行顗一部 一卷經
沙門釋復禮一部 二卷論
沙門釋慧立一部 一十卷集傳
沙門釋懷素四部 八卷戒本羯磨
沙門佛陀多羅一部 一卷經
沙門佛陀波利一部 一卷經
沙門提雲般若六部 七卷經論
沙門釋慧智一部 一卷讚頌
沙門釋明佺一部 一十五卷目錄
沙門實叉難陀十九部 一百七卷經
婆羅門李無諂一部 一卷經
沙門弥陀山一部 一卷經
沙門釋玄嶷一部 三卷集論
沙門阿你眞那七部 九卷經
沙門釋義淨六十一部又七部 二百三十九卷經
律論傳律五十卷在闕本中述
沙門菩提流志五十三部 一百十卷經論
沙門釋愛同一部 一卷羯磨
沙門釋慧苑一部 二卷經音義
沙門般剌蜜帝一部 一十卷經

沙門釋智嚴 四部 六卷經集

沙門輸波迦羅 四部 一十四卷經

沙門跋日羅菩提 四部 七卷經 又一部十卷經

准貞元十五年十月二十二日 勑編入

沙門釋懷迪 一部 一十卷經

沙門釋智昇 五部 二十五卷經錄識 儀等

沙門無能勝 三部 四卷經

沙門法月 一部 一卷經

沙門大廣智不空 一百一十一部

一百四十三卷經律論內一卷失

沙門般若 六部 七十卷經

沙門勿提提犀魚 一部 一卷經

沙門尸羅達摩 二部 十卷經

沙門釋靈邃奏撰 貞元釋教錄等

沙門釋圓照等 二部 三十三卷經目錄

寶星陁羅尼經十卷 或八卷見內典錄 貞觀三年三月於

興善寺出四年四月四日訖沙門法琳製序

佛於大集會中重說此經即六集第十幢分是

非重譯也

般若燈論釋十五卷 龍樹菩薩本分別明菩薩釋見

內典錄貞觀四年六月於勝光寺出至

六年十月十七日畢沙門慧賾製序

大乘莊嚴經論十三卷 或十五卷無著菩薩造見

內典錄貞觀四年夏於勝光寺與般若燈

論同時出至七年春訖勑太子右庶子李

百藥為序

右三部三十八卷其本並在
沙門波羅頗迦羅蜜多羅唐言
作明知識略云明友或一云波
頗唐言光智中印度人也本剎
利王種姓剎帝利十歲出家隨
師習學誦一洛叉大乘經可十
万偈受具已後便學律藏既通
戒網心樂禪思又隨勝德修習
定業因修不捨經十三年末後
南遊摩伽陁國
那蘭陁寺值戒賢論師盛弘十
七地論因復聽採以此論中兼
明小教又誦一洛叉偈小乘諸
論彼頗識度通敏器宇沖邃博
通內外研精大小傳燈教授同
侶所推承化門人般若因陁羅
跋摩等學功樹勳深達義綱相
繼領徒本國臣化為彼王臣之
所欽重但以出家釋子不滯一
方六月一移任緣靡定承北狄
貪勇未識義方法藉人弘欲
傳化乃與道俗十人展轉北行
達西面可汗葉護衙所以法訓

勗曾未決旬特爲我王添所信
伏日給二十人料旦夕祗奉同
侶道俗咸被拯還生福增敬日
倍於前武德九年高平王出使入
蕃因與相見承此風化將事東歸
而葉護君臣留戀不許王即奏
聞下　勅徵入乃與高平同來
謁帝以貞觀元年歲次丁亥十
一月二十日達京
勅住興善譯門英達莫不修造
自古教傳詞旨有所未喻者皆
委其宗緒檢其同異内計外執
指掌釋然繳問相酬披解無滯
乃上簡聞蒙引内見躬傳法理無
爽對揚緣四十段并宮禁新納
一領所將五僧加料供給重頻
慰問勞接殊倫至三年三月上
以諸有非樂物我皆空眷言眞
要無過釋典流通之極豈尚翻
傳下
詔所司搜敭碩德兼閑三教備
舉十科者一十九人於大興善
寺創開傳譯沙門玄謨僧伽等

譯語及三藏同學嗢多律師證
譯沙門法琳惠明惠賾惠淨等
執筆承旨慇懃詳覆審定名義
具意成文沙門慧乘法常惠朗
曇藏智解智首僧辯僧珍道岳
靈佳文順等證義又勅上柱國
尚書左僕射邠國公房玄齡散
騎常侍太子詹事杜正倫礼部
尚書趙郡王李孝恭等參助詮
定右光祿大夫太府卿蘭陵男
蕭璟揔知監護百司供送四事
豐華至四年四月譯寶星經訖
後移勝光又譯般若燈大莊嚴
經論至七年春勘閱既周繕寫
云畢所司詳讀乃上聞奏下
勅各寫十部散流海內仍賜頗
物百段餘承譯僧有差束帛波
頗意在傳法餘無挂懷而時尊
不諭或生異議云頗僥倖時譽
敢馳於後故聚名達廢講經論
斯來是弘通者時有沙門靈佳
卓犖拔羣妙通機會對監護使
具述事理云頗遠投東夏情乖

名利欲使道流千載聲振上古昔苻姚兩代翻經學士乃有三千今大唐譯人不過二十意在明德同證信非徒說後代聆奉無疑於今耳識者僉議假同後遂不行時爲太子祭患衆治無効下　勑延頻入內一百餘日親問承對下

帝言疾既漸降許出本寺賜綾帛等六十段并及時服十具頻揩傳法化不憚艱危遠度葱河來歸震旦經途所亘四万有餘躬賫梵文望並翻盡不言英彥有墜綸言本志頹然雅懷莫訴因而遘疾自知不救分散衣資造諸淨業端坐觀佛遺表施身

下

勑特聽尋尒而卒於勝光寺春秋六十有九　東宮下令給二千人舉屍坐送至于山所闍維既了沙門玄謨收拾餘骸爲之起塔於勝光寺在乘法師塔東即貞觀七年四月六日也有識

同喙法輪轂輔斯群生無道寔良可悲矣內典錄云于斯時也大集梵文將事廣傳閹華後代而恨語由唐化弘匠不行致使梵寶無由分布故十載之譯三部歎功可悲深矣今考覆緣中譯時年月三年三月創譯七年奏功畢續高僧傳云六年訖傳錄俱是宣律年另自矛精也

破邪論二卷或一卷見內典錄

辯正論八卷見內典錄

別傳三卷貞元新入目開元先禁斷

右三部十三卷其本見在

沙門釋法琳姓陳氏潁川人遠祖隨宦寓居襄陽少而出家遊獵儒釋博綜詞義金陵楚郢從道問律自文苑才林靡不尋造而意在綱領不營浮綺野栖木食於青溪等山晝則承誦佛經夜則吟覽俗典故於內外詞旨經緯遺文精會所歸咸肆其抱而風韻閑雅韜德潛形氣揚衆飛方隙神略隨季承亂入關觀化流離八水顧步三秦每以槐市仙宗乎陳名實昔在荊楚梗概其文而秘法奇章猶未探撿自非同其形服塵其本情方可體彼宗師辯茲紛結乃權捨法

報長髮多年外統儒門内希騁術
遂以義寧初歲假被巾褐從其
居館琳素通莊老談吐清奇道
俗服其精華膜拜而從遊處情
契莫二共叙金蘭故彼所禁文
詞並用諮琳取定致令李宗奉
釋之典包舉具舒張偽葛妄之
言詮題品錄武德初運還莅釋
宗擁褒延光栖遑問道以帝攘
同歸名教是則敢言鄭衛易可
箴規乃往京師濟法寺至武德
四年有太史令傅奕先是黃巾
深忌佛法上廢佛法事十有一
條云釋經誕妄言妖事隱損國
破家未聞益世請胡佛邪教退
還天竺凡是沙門放歸桑梓則
家國昌大李孔之教行焉武皇
容其小辯朝輔未能抗也時謂
遵其邪徑通廢宏衢莫不懼焉
乃下　詔問曰棄父母之鬚髮
去君臣之章服利在何間之中
益在何情之內損益二亘請動
妙釋琳憤激傳詞側聽

明勅承有斯問即陳對曰　琳聞
至道絕言豈九流能辯法身無
像非十翼所詮但四趣徃徃漂
淪欲海三界蠢蠢顛墜邪山諸子
迷以自焚凡夫溺而不出大聖
爲之興世至人所以降靈遂開解
脫之門示以安隱之路是以中
天王種辞恩愛而出家東夏貴
族猒榮華而入道捨出二種生
死志求一妙涅槃弘善以報四
恩立德以資三有此其利益也
毀形以成其志故棄鬚髮美容
變俗以會其道故去君臣華服
雖形闕奉親而內懷其孝禮乖
事主而心戢其恩澤被怨親以
成大順福沾幽顯豈拘小違上
智之人依佛語故爲益下凡之
類畏聖教故爲損懲惡則濫者
自新進善則通人感化此其大
略也傅氏所奏在司猶未施行
弈乃多寫表狀遠近公然流布
京室閭里咸傳秃丁之誚劉談
酒席昌言胡鬼之謠佛日翳而

不明僧尼阻而無勢于時違量
道俗動毫成論者非一各蹤佛
理具引梵文委示業緣幽垂邪
正但是弈之所廢豈有引廢證成
雖曰破邪終歸邪破琳情弄玄機
獨覺千載器局天授博悟生知覩
作者之無功信秉權之有據乃著
破邪論二卷用擬傳詞文有三
十餘紙自琳之綴采貫絕群篇
野無遺賢朝無遺士家藏一本
咸誦在心並流略之菁華文章
之冠冕茂譽於是乎騰廣昏情
由之而開尚矣琳又以論卷初
出意在弘通自非廣露其情則
卓類不虛其道乃上啓儲后諸
王及公卿侯伯等並文理弘被
廢績咸嘉其傳誦焉故弈奏狀
因之致寢遂得釋門重敞琳寔
其功東宮庶子虞世南詳琳著
論乃為之序而傳氏不愜其情
重施客語搆扇黃巾用為黨類
道士李仲卿上十異九迷論道
士劉進喜上顯正論皆與量佛

聖曆點釋宗尚冑生靈衛曜朝
野薰猶既雜時所疑焉武德九
年春下
詔京置三寺唯立千僧餘並放
還桑梓嚴
勑既下莫敢致詞五衆哀號於
稾街四民顧嘆於城市于時道
俗蒙然投骸無措賴由震方出
帝氣稜廓清素龍發啓闡薄究宗
領登即大敎還返神居故佛日
重朗於唐世又由琳矣琳頻逢
黜陟誓結維持道挫世情良資
實學乃採索典籍隱括玄奧撰
辯正論八卷潁川陳子良注之
并製序良文學雄伯奉儒戴釋
誘勸成則其從如雲貞觀初文
帝捨終南山大和舊宮置龍田
寺（龍田寺是大和宮之于大院今在畢機之南宮正院為大和寺今並合入琴微寺焉）琳性欣幽靜就而住之衆
所推美舉知寺任從容山服詠
歌林野三年
勑敘頻三藏翻寶星經及般若
燈論右琳令執筆承旨兼詳覆

名義至十二年冬有黃巾秦世
英者挾方術以要衆遂程器於
儲貳素嫉釋種陰陳淋論謗訕
皇宗罪當詶上
帝勅然下　勅沙汰僧尼見有
衆侶宜依遺教仍訪琳身據法
推勘琳扼腕奮發不待追徵獨
詣公庭輕生徇理乃繫以縲絏
下　詔問曰周之宗盟異姓為
後尊祖重親寔由先古何為追
逐其短首鼠兩端廣引形似之
言備陳不遜之喻肥毀我祖禰
謗讟我先人如此要君罪有不
恕琳荅曰文王大聖周公大賢
追遠慎終昊天靡荅孝悌之至
通於神明雖有宗周義不爭長
何者皇天無親竟由輔德古人
黨理而不黨親不自我先不自
我後雖親有罪必罰雖疎有功
必賞賞罰理當故天下和平老子
昔人訓導宗德加於百姓恕已
謙光仁風形于四海又云吾師
名佛佛者覺一切人也乹竺古

皇西昇逝矣討尋老教始末可
追日披中經示誨子弟言吾師
者善入泥洹綿綿常存吾今逝
矣今劉李所述謗滅老氏之師
世莫能知著茲辯正論有八卷
略對道士六十餘條並陳史籍
前言實非謗毀家國自後辯對
六十餘條並援琳詞具狀聞奏
勅云所著辯正論信毀交報篇
曰有念觀音者臨刃不傷且赦
七日令尒自念試及刑使能無
傷不琳外纏桎梏內迫刑期水
火交懷訴仰無路乃錄生來所
聞經教及三聖尊名銘誦心府
擬爲顯應至于限滿忽神思彰
勇積逆胷懷歡慶相尋頓忘死
畏並待對問須臾勅至云今赦
期已滿當至臨刑有何所念有
靈驗不琳援筆答曰自隋季擾
攘四海沸騰疫毒流行干戈競
起興師相伐各擅兵威臣佞君
荒不爲正治遏絕行路固執一隅
自皇王弔伐載清陸海斯寔觀

音之力咸資勢至之恩比德連
蹤道齊上聖救横死於帝庭免
遥刑於都市琳於七日已來不
念觀音惟念陛下勑治書侍御
史韋琮問琳有詔令念觀音何因
不念乃云惟念
陛下琳荅伏承觀音聖鑒塵形
大道上天下地皆為師範大唐
光宅四海九夷奉職八表刑清
君聖臣賢不為枉濫今
陛下子育恒品如經即是觀音
既其靈鑒相符所以惟念
陛下且琳所著辯正論爰與書
史倫同一句叅差任從斧鉞
陛下若順忠順正琳則不損一
毛
陛下若刑濫無辜琳有伏屍之
痛具以事聞遂不加罪有
勑趁于益部僧寺行至百牢關
菩提寺因疾而卒時年六十九
沙門惠序經理所苦情結斷金
曉夕同衾慰撫承接及命將盡
在序膝上序慟哭崩摧淚如駛

爾乃召諸關旁道俗葬於山東之頂高樹白塔勒銘誌之行路志者知便下淚琳所著詩賦啓頌碑表章誄大乘教法并諸論記傳合三十餘卷竝金石擊其風韻縟綿績其文思流靡雅便騰煳彌穆又善應機說導即事騁詞言會宮商義符玄籍其秦世英竟以狂懸被誅公私柱其死脫劉李傳氏相從化往故其遺文往行可為萬代宗轄矣

大般若波羅蜜多經六百卷 見翻經圖冊於四處十六會說顯慶五年正月一日於玉華寺玉華殿譯至龍朔三年十月二十日畢沙門大乘光大乘欽嘉尚等筆受

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷 見內典錄第四 出與姚秦羅什等出者同本貞觀二十二年十月一日於坊州宜君縣玉華宮弘法臺譯直中書杜行顗筆受

般若波羅蜜多心經一卷 見內典錄第二異譯摩訶般若大明呪經同本貞觀二十三年五月二十四日於終南山翠微宮譯沙門智仁筆受

大菩薩藏經二十卷 見內典錄今編入寶積當第十二會貞觀十九年五月二日於西京弘福寺翻經院譯至九月二日畢沙門智證筆受道宣證文

大乘大集地藏十輪經十卷
見內典錄是大集第十三分與舊方廣十輪同本永徽二年正月二十三日於西京大慈恩寺翻經院譯至六月二十九日畢沙門大乘光等筆受

顯無邊佛土功德經一卷
見內典錄是華嚴經壽量品異譯永徽五年九月二十八日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘基筆受

說無垢稱經六卷
見內典錄第七譯與羅什維摩經等同本永徽元年二月八日於大慈恩寺翻經院譯至八月一日畢沙門大乘光筆受

解深密經五卷
見內典錄第二譯與深密解脫解節相續解脫等並同本貞觀二十一年五月十八日於弘福寺譯至七月十三日畢沙門大乘光筆受

分別緣起初勝法門經二卷
見內典錄第二出與隋笈多緣生經同本永徽元年二月三日於大慈恩寺翻經院譯至八月畢沙門大乘諭筆受

藥師琉璃光如來本願功德經一卷
見內典錄第三出與隋笈多等出者同本永徽元年五月五日於大慈恩寺翻經院譯沙門惠立筆受

稱讚淨土佛攝受經一卷
見內典錄第三出與羅什彌陀經等同本永徽元年正月一日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘詢筆受

甚希有經一卷
見內典錄第三出與未曾有經等同本貞

觀二十二年五月十八日於終南翠微宮譯沙門大乘欽筆受

最無比經一卷 見內典錄第二出隋譯希有校量功德經同本貞觀二十三年七月十九日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

稱讚大乘功德經一卷 見內典錄初出與決定業障經同本永徽五年六月五日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

如來示教勝軍王經一卷 見內典錄第二出與諫王經同本貞觀二十年二月六日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

緣起聖道經一卷 見內典錄第六出與貝多樹下經等同本貞觀二十三年正月一日於西京北闕內紫微宮右弘法院譯沙門大乘光筆受

不空羂索神呪心經一卷 見內典錄第二出與隋崛多等出者同本顯慶四年四月十九日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

十一面神呪心經一卷 見內典錄第二出與耶舍崛多等出者同本顯慶元年三月二十八日於大慈恩寺翻經院譯沙門玄則筆受

呪五首經一卷 見翻經圖麟德元年正月一日於玉華寺玉華殿譯沙門大乘光筆受

勝幢臂印陀羅尼經一卷 見內典錄初出與妙臂印幢陀羅尼同本永徽五年六月二十九日於大慈恩寺翻

經院譯沙門大乘雲筆受

諸佛心陀羅尼經一卷 見內典錄永徽元年九月二十六日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘雲筆受

拔濟苦難陀羅尼經一卷 見內典錄永徽五年九月十日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

八名普密陀羅尼經一卷 見內典錄永徽五年九月二十七日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘雲筆受

持世陀羅尼經一卷 見內典錄永徽五年十月十日於大慈恩寺翻經院譯沙門神泰筆受

六門陀羅尼經一卷 見內典錄貞觀十九年七月十四日於弘福寺翻經院譯沙門辯機筆受

佛地經一卷 見內典錄貞觀十九年七月五日於弘福寺翻經院譯沙門辯機筆受

受持七佛名號所生功德經一卷 見內典錄永徽二年正月九日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

佛臨涅槃記法住經一卷 見翻經圖永徽三年四月四日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

寂照神變三摩地經一卷 見翻經圖龍朔二年十二月二十九日於玉華寺玉華殿譯沙門大乘光筆受

菩薩戒本一卷 見內典錄第三譯出瑜伽論本地分中菩薩地與曇無讖等出者同本貞觀二十三年七月二十一日於大慈恩寺翻經院譯大乘光筆受

菩薩戒羯磨文一卷 見內典錄出瑜伽論本地分中菩薩地貞觀二十三年七月十五日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

佛地經論七卷 見內典錄親光等菩薩造貞觀二十三年十二月二日於大慈恩寺翻經院譯至十二月二十四日畢沙門大乘光筆受

瑜伽師地論一百卷 見內典錄彌勒菩薩說貞觀十二年五月十五日於弘福寺翻經院譯至二十年五月十五日畢沙門靈會明辯等筆受

顯揚聖教論二十卷 見內典錄無著菩薩造貞觀十九年十月十一日於弘福寺翻經院譯至二十年正月五日畢沙門智證等筆受

瑜伽師地論釋一卷 見翻經圖最勝子菩薩造永徽元年二月一日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘辯筆受

顯揚聖教論頌一卷 見內典錄無著菩薩造貞觀十九年十月十一日於弘福寺翻經院譯沙門辯機筆受

王法正理論一卷 見內典錄彌勒菩薩造貞觀二十三年七月十八日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘林筆受

大乘阿毗達磨集論七卷 見內典錄無著菩薩造永徽三年正月十六日於大慈恩寺翻經院譯至三月二十八日畢沙門大乘光大乘重等筆受

大乘阿毗達磨雜集論十六卷 見內典錄安惠菩薩釋貞觀二十年正月十七日於弘福寺翻經院譯至

閏三月二十九日畢
沙門玄賾等筆受

廣百論本一卷
見內典錄聖天菩薩造永徽元年六月日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘諦筆受

大乘廣百論釋論十卷
見內典錄護法菩薩釋永徽元年六月二十七日於大慈恩寺翻經院譯至十二月二十三日畢沙門敬明等筆受

攝大乘論本三卷
見內典錄無著菩薩造第三出貞觀二十二年十二月二十六日於北闕紫微殿西弘法院譯至二十三年六月十七日慈恩寺畢大乘巍筆受

攝大乘論世親釋十卷
見內典錄第三出與陳真諦隋笈多出者同本貞觀二十二年十二月八日於北闕弘法院譯至三年六月十七日慈恩寺畢大乘巍筆受

攝大乘論無性釋十卷
見內典錄貞觀二十一年三月一日於弘福寺翻經院譯至二十二年六月十七日於大慈恩寺翻經院畢沙門大乘巍大乘林等筆受

辯中邊論頌一卷
見內典錄彌勒菩薩造龍朔元年五月一日於玉華寺嘉壽殿譯沙門大乘基筆受

辯中邊論三卷
見內典錄世親菩薩造第二出與中邊分別論同本龍朔元年五月十日於玉華寺嘉壽殿譯至三十日畢沙門大乘基筆受

大乘成業論一卷
見內典錄世親菩薩造第二出與業成就論同本永徽二年閏九月五日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

因明正理門論本一卷 見內典錄大域龍樹菩薩造初出與義淨出者同本貞觀廿三年十二月廿五日於大慈恩寺翻經院譯沙門智仁筆受

因明入正理論一卷 見內典錄商羯羅主菩薩造貞觀二十一年八月六日於弘福寺翻經院譯沙門明濬筆受

唯識二十論一卷 見翻經圖世親菩薩造第三出與元魏智希陳真諦出者同本龍朔元年六月一日於玉華寺慶福殿譯沙門大乘光筆受

唯識三十論一卷 見內典錄世親菩薩造貞觀廿二年五月二十九日於弘福寺翻經院譯沙門大乘光筆受

成唯識論十卷 見內典錄護法等菩薩造顯慶四年閏十月於玉華寺雲光殿譯沙門大乘基筆受

大乘掌珍論二卷 見內典錄清辯菩薩造貞觀二十三年九月八日於大慈恩寺翻經院譯至十三日畢沙門大乘暉筆受

大乘五蘊論一卷 見內典錄世親菩薩造第二出與五陰論同本貞觀二十一年二月廿四日於弘福寺翻經院譯沙門大乘光筆受

觀所緣緣論一卷 見內典錄陳那菩薩造第二出與無相思塵論同本顯慶二年十二月二十九日於東都大內麗日殿譯沙門大乘光筆受

大乘百法明門論一卷 見內典錄世親菩薩造貞觀二十二年十一月十七日於北闕弘法院譯沙門玄志筆受

緣起經一卷 見翻經圖出增一阿含第四十六卷異譯龍朔

元年七月九日於玉華寺八柱亭譯沙門神昉筆受

本事經七卷　見內典錄永徽元年九月十日於大慈恩寺翻經院譯至十一月八日畢沙門靖邁神昉等筆受

天請問經一卷　見內典錄貞觀二十二年三月二十日於弘福寺翻經院譯沙門辯機筆受

阿毗達磨發智論二十卷　見內典錄迦多衍尼子造第二出與舊八揵度論同本顯慶二年正月二十六日於京大內順賢閣譯至五年五月七日於玉華寺畢沙門玄則筆受

阿毗達磨法蘊足論十二卷　見內典錄大採菽氏造顯慶四年七月二十七日於大慈恩寺翻經院譯至九月十四日畢沙門大乘光等筆受

阿毗達磨集異門足論二十卷　見內典錄舍利子說顯慶五年十一月二十六日於玉華寺明月殿譯至龍朔元年十二月十九日畢沙門弘彥釋詮等筆受

阿毗達磨識身足論十六卷　見內典錄提婆設摩造貞觀二十三年正月十五日於北闕弘法院譯至八月八日於慈恩寺畢沙門大乘光等筆受

阿毗達磨品類足論十八卷　見內典錄筏蘇蜜多羅造第二出與衆事分阿毗曇同本顯慶五年九月一日於玉華寺雲光殿譯至十月二十三日畢大乘光等筆受

阿毗達磨界身足論三卷　見翻經圖筏蘇蜜多羅造龍朔三年六月四日於玉華寺八柱亭譯畢沙門大乘基筆受

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷 見內典錄

五百大阿羅漢等造顯慶元年七月二十七日於大慈恩寺翻經院譯至四年七月三日畢沙門嘉尚大乘光等筆受

阿毗達磨俱舍論本頌一卷 見內典錄世親造第二譯與真諦出者同本永徽二年於大慈恩寺翻經院譯沙門元瑜等筆受

阿毗達磨俱舍論三十卷 見內典錄世親造第二譯與真諦出者同本永徽二年五月十日於大慈恩寺翻經院譯至五年七月廿七日畢沙門元瑜筆受

阿毗達磨順正理論八十卷 見內典錄衆賢造永徽四年正月一日於大慈恩寺翻經院譯至五年七月十日畢沙門元瑜筆受

阿毗達磨顯宗論四十卷 見內典錄衆賢造永徽二年四月五日於大慈恩寺翻經院譯至二年十月二日畢沙門惠朗嘉尚等筆受

入阿毗達磨論二卷 見內典錄塞建陀羅造顯慶三年十月八日於大慈恩寺翻經院譯至十三日畢沙門釋詮嘉尚筆受

五事毗婆沙論二卷 見翻經圖法救造龍朔三年十二月三日於玉華殿譯至八日畢沙門釋詮等筆受

異部宗輪論一卷 見翻經圖世友造第三出與異論亦同本龍朔二年七月十四日於玉華寺慶福殿譯沙門大乘基筆受

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記一卷 見內典錄永徽五年閏五月十入日於大慈恩寺翻經院譯沙門大乘光筆受

勝宗十句義論一卷 見翻經圖惠月造貞觀二十二年五月十五日於弘福寺翻經院譯沙門靈雋筆受

大唐西域記十二卷 見內典錄貞觀二十年奉勅於弘福寺翻經院撰沙門辯機承旨綴緝秋七月絕筆

右七十六部一千三百四十七卷

其本並在沙門釋玄奘本名禕
俗姓陳氏陳留人也漢太丘長
仲弓之後曾祖欽後魏上黨太
守祖康北齊國子博士食邑周
南子孫因官又爲緱氏人也父
惠英潔有雅操早通經術形長
八尺美眉明目拜江陵令解纓
而返即大業年識者以爲剋終隱
淪之候故也有四男奘家小也
而珪璋特達聡悟不群年八歲
父坐於机側口授孝經至曾子
避席忽整襟而起問其故對曰
曾子聞師命尚猶避席其今奉
慈訓豈宜安坐父甚悅知其必
成召宗人語之皆賀之曰此公之

揚烏也其早慧如此自後備通
經與兄長捷先出家住東都
淨土寺以奘少罹窮酷携以將
之日授精理旁兼巧論年十一
誦維摩法華東都恒度便預其
次自今卓然梗正不偶朋流口
誦目緣略無閑缺覩諸沙彌劇
談掉戲奘謂之曰經不云乎夫
出家者為無為法豈復恒為兒
戲可謂徒喪百年時寺有景法
師講涅槃經執卷伏膺遂忘寢
食又學嚴法師攝大乘論一聞
將盡再覽無遺時年十三也其
後隋代失御天下沸騰昆季相
携居于京邑住莊嚴寺是時武
德元年也國基草創兵甲尚興
所以京城未有講肆然綿蜀之
中法事甚盛遂與兄從之經子
午谷入漢川遂逢空景二法師
停月餘日從之受學仍相與進
向成都諸德既萃大建法筵於
是更聽基暹攝論毗曇道振迦
旃延論敬惜寸陰勵精無怠二

三年間究通諸部年滿二十即以武德五年於成都受具夏坐學律五篇七聚之宗一遍斯得奘自惟曰學貴經遠義重疎通鑽仰一方未成探賾遂從蜀至荊詢求先德漸至相州遣惠休法師質問疑礙次到趙州謁道深法師學成實論又入長安止大覺寺就岳法師學俱舍論皆一遍而盡其旨經目而記於心雖宿學耆年不能出也至於鉤深致遠開微發伏衆所不至獨悟於幽奧者固非一義焉時長安有常辯二法師爲上京法匠奘又諮稟然其所有深致亦一拾斯盡二德並深嗟賞乃謂奘曰汝可謂釋門千里之駒其再明慧日當在介躬恨吾輩老朽恐不見也自是學徒改觀譽滿京邑僕射宋公蕭瑀敬其脫穎奏住莊嚴然非本志情栖物表乃又惟曰余周流吳蜀爰逮趙魏未及周秦預有講筵率皆登踐

已布之言今雖蘊會襟未吐之
詞宗解義無地若不輕生殉命誓
往華胥何能具覩成言用通神
解一覩明宗了義真文要返東
華傳揚聖化則先賢高勝豈決
疑於彌勒後進鋒(穎)寧輟想於
瑜伽耶遂厲然獨擧詣闕陳表
有司不爲通引頓迹京臯廣就
諸蕃遍學書語行坐尋授數日
便通側席回西思聞機候會貞觀
三年時遭霜儉下勅道俗隨豐
四出幸因斯際徑往姑臧漸至
燉煌路由天塞裹糧弔影前望
悠悠但見平沙絕無人徑迴遑
委命任業而前展轉因循達高
昌境王麴文泰得信於佛殊礼
供待請留弘法奘告誠懇至遂
任西行厚相贈遺以充資什仍
勅殿中侍御史歡齎綾帛伍佰
疋菓味兩車獻葉護可汗書二
十四封通屈支等二十四國每
一封書附大綾一疋爲信給馬
三十疋手力二十五人送至突

厥葉護衙所以大雪山北六十餘國皆其部統故重遺達為奘開前路也可汗遂
勅所部諸國令供給傳送展轉遂達迦濕彌羅國斯並高昌麴王葉護可汗之力也奘周遊五印遍師明匠至如五明四含之典三藏十二之筌七例八轉之音三聲六聲之句皆盡其微畢究其妙初那爛陁寺大德師子光等立中百論宗破瑜伽等義奘曰聖人作論終不相違但學者有向背耳因造會宗論三千頌融會瑜伽中百之旨先有南印度王灌頂師名般若毱多明正量部造破大乘論七百頌奘申大乘義破之名劇惡見論千六百頌諸師咸曰斯論窮天下之勍寇也何敵當之又東印度拘摩羅王因奘通化初開信門請問諸佛何所功德奘讚如來三身利物因造三身論三百頌以贈之王曰未曾有也頂戴歸

依斯之三論義府幽奧五印度境盛傳流布是知道風照著德行高明學蘊三多聲馳万里印度學人咸仰盛德既曰經笥亦稱法將小乘學徒号奘為木叉提婆唐言解脫天大乘法衆號摩訶耶那提婆唐言大乘天斯乃高其德而傳徽號敬其人而議嘉名又戒日大王五印臣伏彼聞奘名遣人要請奘初至止王即問云聞彼支那國有秦王破陣樂歌之曲秦王何人致此歌詠奘曰即今正國之

天子也未登

皇極之前封為秦王是大聖人撥乱反正恩霑六合故有斯詠王曰如此之人故天縱之為物主也王於奘所盡心歸敬使方音市於遐邇故於曲女城施大論場集五印度沙門婆羅門能言之士令奘立論竟十八日無敢問者王大嗟賞施金錢一万銀錢三万上𣰽衣一百具惡

皆不受五印度境或曰王等殷
重請留用光玄化奘志存弘益
傳於未聞確擬東旋拒而不受
王重請暫住觀七十五日大施
場相事訖辭還王勅所部遞送
出境并施象一頭金銀錢各數
万或曰拘摩羅等十八大國王
流淚執别奘便辭而不受諸僧
勸受象施皆曰斯勝相也佛滅
度來王雖崇敬種種布施未聞
以象用及釋門象爲國寶今既
見惠信之極矣即納象而返錢
寶然其爲也其形圓大高可丈
三長二丈許上容八人并諸什
物緣國北旋出印度境奘歷遊
諸國觀礼聖迹及感靈應具如
大唐西域記及續高僧傳兼奘
法師傳等備顯奘於西域請得
如來肉舍利一百五十粒金佛
像一軀通光座高尺有六寸擬
摩揭陁國前正覺山龍窟影像
金佛像一軀通光座高三尺三
寸擬婆羅痆斯國鹿野苑初轉

法輪像刻檀佛像一軀通光座
高尺有五寸擬憍賞彌國出愛
王思慕如來刻檀寫眞像刻檀
佛像一軀通光座高二尺九寸擬
劫比他國如來自天宮下降寶
階像銀佛像一軀通光座高四
尺擬摩揭陁國鷲峯山說法華
等經像金佛像一軀通光座高
三尺五寸擬那揭羅曷國伏毒
龍所留影像刻檀佛像一軀
通光座高尺有三寸擬吠舍釐
國巡城行化像大乘經二百二
十四部大乘論一百九十二部
上坐部經律論一十四部大衆
部經律論一十五部三彌底部
經律論一十五部彌沙塞部經
律論二十二部迦葉臂耶部經
律論一十七部法密部經律論
四十二部說一切有部經律論
六十七部因論三十六部聲論
一十三部凡五百二十夾六百
五十七部並載之巨象還返
帝城初奘既度葱嶺先遣侍人

賫表陳露達國化也下
勑源問令早相見行達于闐以
爲致死所賫經像交無運致又
上表請尋下別
勑令于闐王給其執乘既奉處
勑驗馬相運至于沙州又蒙別
勑計其行程酬雇價直並不受
而還自爾乘傳二十許乘以貞
觀十九年正月二十四日届于
京邦之西道俗相趍老赴闤闠數
十万衆如値下生將欲入都人
物諠擁取進不前遂停別館通
夕禁衛候備遮斷傳駐道旁從
故城之西南至京師朱雀之都
亭驛二十餘里列衆孫謁動不
得旋于時駕幸洛陽奘乃留譯
經像送弘福寺京邑僧衆競列
幢帳助運莊嚴四部諠譁又倍
初至當斯時也復感瑞雲現于
日北圍圓如蓋紅白相映當于
像上顯發輪光既非遶日同共
嗟仰從午至晡像入弘福方始
歇滅致使京都五日四民廢業

七部歸承當此一期傾仰之高
縱古罕類也謁帝於洛陽宮見
于儀鸞殿特蒙慰問再奉
天顏談叙眞俗無爽 帝含從
卯至酉不覺時延迄于閉鼓上
即事戎旃問罪遼左明旦將發
下 勅同行固辭疾苦不遑其
請先是中印度善提寺僧三人
送經初至下 勅普請京城設
齋仍於弘福寺譯大嚴等經不
久之間奘信又至乃
勅且停待到方譯既見洛宮深
沃虛想即陳翻譯搜擢賢明上
日法師唐梵具贍詞理通敏將
恐徒揚仄陋終虧聖典奘曰昔
二秦之譯門徒三千雖復翻傳
猶恐後代無聞懷疑乖信若不
撥擧同奉玄規豈以褊能妄忝
朝委頻又固請乃蒙降許

貞元新定釋教目錄卷第十一

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第十二　感

西京西明寺沙門圓照　撰

總集群經録上之十二

帝曰自師行後朕奉為穆大后於西京造弘福寺可就翻譯所須人物吏力並與玄齡商量務令優洽既承明命返迹京師遂召證義大德諳解大小乘經論為時輩所推者一十一人至即京弘福寺沙門靈潤沙門文備羅漢寺沙門慧貴實際寺沙門明琰寶昌寺沙門法祥靜法寺沙門普賢法海寺沙門神昉廓州法講寺沙門道深汴州演覺寺沙門玄忠蒲州普救寺沙門神泰綿州振嚮寺沙門敬明等綴文大德九人至即京普光寺沙門栖玄弘福寺沙門明濬會昌寺沙門辯機終南山豐德寺沙門道宣簡州福聚寺沙門靖邁蒲州普救寺沙門行友栖巖寺沙門道卓邠州照仁寺沙門

惠立潞州天宮寺沙門玄則等字學大德一人至即京大總持寺沙門玄應證梵語梵文大德一人至即京大興善寺沙門玄謨其年五月方操貝葉開演梵文創譯大菩薩藏經沙門道宣執筆并刪綴詞理又復旁翻佛地經六門陀羅尼經顯揚聖教論二十年春正月又譯大乘阿毗達磨雜集論次譯瑜伽師地論法師於論重加陶練微有餘隟又出西域記十二卷沙門辯機親受事遠比前後自前代已來所譯經教初從梵語倒寫本文次乃迴之順同此俗然後筆人亂理文句中間增損多墜全言今所翻傳都由奘旨意思獨斷出語成章詞人隨寫即可披翫于時

駕返西京奘乃進新譯經論并

大唐西域記表請題序

手勑荅書略云朕學淺心拙在物猶迷況佛教幽微豈能仰測

請為經題非已所聞其雜撰西域記者當自披覽又再三表請方蒙允許遂謂駙馬都尉高履行曰卿前請朕為父作碑令氣力不如昔願作功德為法師作序不能作碑卿知之

貞觀二十二年春幸玉華宮六月勅追法師赴宮見於玉華殿帝問比翻何經論荅道翻瑜伽師地論訖凡一百卷

帝曰此論甚大何聖所說復明何義荅曰論是彌勒菩薩說明十七地義又問何名十七地奘舉綱提目陳列大義

帝深愛焉遣向京取瑜伽論帝自詳覽觀其詞義宏遠非從來所聞歎謂侍臣曰朕觀佛經譬猶瞻天望海莫測高深法師能於異域得是深法朕比以軍國務殷不及委尋佛教而今觀之宗源杳曠靡知涯際其儒道九流比之猶汀瀅之池方滄溟耳而世云三教齊致此妄談也

勅所司簡叙書書手寫新翻經論
為九本頒與梁雍洛兖相荊揚涼
益等九大州展轉流通使率土
之人同稟未聞之義帝先許作
新經序機務繁劇未及措意至
此法師重啓方為染翰少須而
成名大唐三藏聖教序神筆自
寫勅貫衆經之首
帝居慶福殿百寮侍衛命法師
坐使弘文館學士上官儀以所
製序對群寮宣讀霞煥錦舒極
褒揚之美致　天皇在春宮奉
覩　聖文又製述三藏　聖記
自此常參內禁初問沉隱翻譯
相續不爽法機又讀法師所進
菩薩藏經美之因　勅春宮作
序其後秋七月夏罷　勅賜雲
納袈裟一領妙絕今古又勅天
下諸寺各度五人弘福寺宜度
五十人維持聖種皆奘正言之
力也冬十月隨　駕還京勅所
司於北闕紫微殿西別營一所
号弘法院令奘居之晝則帝留

談說夜乃還院翻經更譯無性
攝論世親攝論緣起聖道經百
法明門論
皇太子奉爲　文德聖皇后於
晉昌里置慈恩寺度三百人別
造翻經院令法師移就翻譯仍
綱維寺任給新度弟子一十五
人弘福寺舊處仍給十人皇儲
親降製詩褒飾二十二年夏四
月駕幸翠微宮仍　勑陪從既
至處分之外唯談玄論道問因
果報應及西域先
聖遺芳故迹皆引經訓對帝深
信納數攘袂歎曰朕共師相逢
晚不得廣興佛事逮高宗嗣錄
素所珍敬追入優問禮殊恒秩
永徽二年請造梵本經臺蒙
勑賜物尋得成就又追入內於
修文殿翻發智等論降手詔飛白
書慰問優給顯慶元年正月爲
皇太子於慈恩寺設大齋朝寮
摠至黃門侍郎薛元超中書侍
郎李義府曰譯經佛法之大末

知何德可以光揚耶裴且公之
開當所懷矣譯經雖在僧光
價終憑朝貴至如苻秦時曇摩
難提譯經黃門侍郎趙文業執
筆姚秦時鳩摩羅什譯經秦主
及安成侯姚嵩筆受元魏時菩
提留支譯經則宣武皇帝及侍
中崔光録文齊梁周隋並皆如
是大唐貞觀初波頗翻譯
勑左僕射房玄齡趙郡王李孝
恭太子詹事杜正倫大府蕭璟
等監閲譯之今並無之不足光
遠公等能為致言則斯美可至
二公許為陳奏尋下
勑曰慈恩翻譯文義須精宜令
左僕射于志寧中書令來濟禮
部尚書許敬宗黃門侍郎薛元
超中書侍郎李義府等時為看
閲有穩便處即隨潤色若須學
士任量追兩三人冬十一月中
宮在難歸依三寶請垂加祐法
師啓曰　聖體必安和無苦然
所懷者是男乎安之後願聽出

家當蒙　勅許其月一日
皇后施納袈裟一領妙勝前者
并時服翫百有餘件五日有
勅令報法師皇后分難已訖端
正奇特神光滿院自庭燭天朕
歡喜無已內外舞躍必不違所
許願法師護念遂号為佛光王
當受三歸被袈裟服十二月五
日滿月　勅為佛光王度七人
仍請法師為王剃髮其佛光王
即
中宗孝和皇帝初生之瑞号也
創登皇極勅為法師於兩京各
置一佛光寺并度人居之其東
都佛光寺即法師之故宅也復
內出畫影裝之寶輦送慈恩寺
翻譯堂中追謚法師稱大遍覺
顯慶二年春二月　駕幸洛陽
宮法師與佛光王駕前而發并
翻經僧五人陪從弟子各一事
事公給既到安置積翠宮召入
大內麗日殿翻觀所緣等論夏
四月

車駕避暑於明德宮法師亦陪
從安置飛花殿譯大毗婆沙等
論五月　勅法師還於積翠宮
翻譯法師初請文帝巳請於少
林寺翻經至是秋九月復請入
少林
天皇手詔抑而不許三年二月
隨　駕還京秋七月西明寺成
勅法師居之令給上房一口新
度沙彌海會等十人充弟子天
皇以法師先朝所重嗣位之後
禮敬逾隆中使朝自問慰無絕
東國重於般若前代雖翻不
周備衆人更請委悉重翻然般
若部大文繁師多務又人命無常
恐難得了請就於玉華宮翻譯
即以四年冬十月徙於玉華宮
并翻經大德及門徒等同去其
供給諸事一如京下至彼安置
肅誠院焉五年春正月一日起
首翻大般若經梵本總有二十
萬頌儻於四處十六會說文既
廣大學徒每請删略如羅什所

翻除繁去重法師將順衆意於夜夢中即有極怖畏事以相警誡覺已驚懼向諸衆說還依廣翻夜中乃見諸佛菩薩勝吉祥事覺而喜慶不敢更删至龍朔三年十月二十日功畢絕筆合成六百卷合掌歡喜告徒衆曰此經於此地有緣玄奘來此玉華者經之力也向在京師諸緣牽亂豈有了時今得終訖並是諸佛冥加龍天擁護此乃鎮國之妙典人天之大寶徒衆宜各踊躍欣慶於中間又翻成唯識論辯中邊唯識二十論品類足論等至十一月二十二日令弟子窺基奉表奏聞請御製經序至十二月七日通事舍人馮義宣　勅垂許麟德元年正月一日翻經大德及玉華寺衆慇懃啓請翻大寶積經法師見衆僧專至俛仰翻數行訖便攝梵本停住告衆曰此經部軸與大般若同玄奘自量氣力不復辦此

奘自貞觀十九年已於弘福寺創啓梵文訖麟德元年甲子終玉華宮寺凡二十載總出大小乘經律論等合七十五部一千三百三十五卷又別撰西域記一部自般若翻了惟自策勤行道禮懺告翻經僧及門人曰有爲之法必歸磨滅泡幻形質何得久停行年六十五矣必卒玉華於經論有疑者今可速問又謂門人曰吾來玉華本緣般若今經事既終吾生涯亦盡若無常後汝等遣吾宜從省儉可以蘧篨裹送仍擇山澗僻處安置勿近宮寺不淨之身宜從屛遠門徒等聞之莫不哀鯁奘生常以來願生彌勒及遊西域又聞無著兄弟皆生彼天又頻祈請咸有顯證懷此專至蓋增翹勵所造功德皆願往生至正月九日脚跌傷脛因卽寢疾開目閉目見大蓮華鮮白而至又見偉相知生佛前遂命僧喜尚讀

所翻經論名目及造像篇經施
僧儕之然燈放生具令讀訖自
懷欣悅揔召門人有緣並集於
是罄捨衣資更令造像及轉讀
齋襯又命塐工宗法智於嘉壽
殿竪菩提像骨對寺僧門人辞
訣并遺表訖便默念彌勒又令
旁人稱願生頌至二月四日右
脇累足右手支頭左手申胜髀
于屬纊竟不迴轉不飲不食至
五日中夜弟子光等問云和上
決定得生弥勒內衆不答曰得
生言訖氣息漸微少間神逝侍
人不覺屬纊方委從足漸冷最
後頂煖顏色赤白怡悅勝常過
七七日竟無改變亦無異氣自
非定慧莊嚴戒香資被孰能致
此又冥應衆多具於別傳此略
不述時坊州刺史竇師倫奏法
師已亡帝聞之哀慟傷感為之
罷朝曰朕失國寶矣時文武寮
寀莫不悲咽流涕帝言已嗚咽
悲不能勝翌日又謂群臣曰惜

哉勝國內失奘法師一人可謂釋眾梁摧矣四生無導矣亦何異苦海舟楫遽沉闇室猶昏燈炬斯掩帝言已嗚咽不怡尋下 勅移神柩歸京安置慈恩寺葬事所須並令官給文勅葬日聽京城僧尼幢蓋送至墓所法師道茂德高為明時痛惜故於亡後重疊降 恩末之古人無以加也於是素蓋素幢浮空雲合哀笳哀梵氣遏人神四俗以之悲涼七眾惜其沉沒以四月十五日葬於滻東白鹿原四十里中皂素弥滿其塋與兄捷公相近甚然白塔近燭帝城禁中多見時傷聖慮至總章元年四月八日有勅改葬樊川北原與州縣相知供給吏力乃又出之眾咸歎異經久埋瘞色相如初自非願力所持焉能致此法師形長七尺較身赤白色眉目疎朗形貌端嚴談論清華音詞遠暢使聽者無倦聽者忘疲或處徒

衆或對嘉賓一坐半日終無傾
動服止軌範裁唯細疊脩廣適
中行步擁容直前而視輒不顧
眄滔滔焉若長江之紀地灼灼焉
類芙蕖之在水加以戒範端凝
始終如一愛惜之志過護浮囊
持敬之堅超逾繫草性愛恬簡
不好交遊一入道場非朝命不
出又間盛暑之辰體無露液祁
寒之際貌不慘悽又不夭不申
不欠不寔斯蓋秉詳其地位何
賢聖之可格哉又北宮現疾之時
徵應繁縟將終之日色貌敷愉
亦難得而測也及終月餘有人
齋構禮來香慈請依西國法以
塗三藏身衆咸莫之許其人作
色曰弟子別奉進止師等若
不許請錄狀以聞衆從之及聞
植發發已人覺異香香等遶華
之氣等相驚問皆云若慈何人
餘併發衣唯留襯服衆觀三藏
貌如生人皆號絕共視向人塗
香眼發盖稽已識失所在衆疑

天人焉又其聽言觀行名實相
守精厲晨昏計時分業度度不
僻專思法務言無名利行絕虛
諂行藏適時吐味幽深辯開疑
淨曲識機緣善通物性不倨不
議宴當代之英賢乃釋門之法
將矣且其發蒙入法特異常倫
聽覽經論用為恒任既周行東
夏挹酌諸師披露所譜盡其精
義莫不傾倒林藪更親學府遂
能不遠數萬諮求勝法誓捨形
命必會為期發趾張掖途次龍
沙中途艱險身心僅絕既達高
昌信光來價傳國祖送備關雲
儀路豈鐵門石門躬乘沙嶺靈
嶺歷天險而志逾懷慨遺西賊
而神彌厲勇兼以歸高求正數師
承戒賢理遂言揚義非兼授廣
聞異論包藏實聽致使梵侶傾
出馬鳴卽度諸僧思承其本奘
心不遺其法又以起信一論文
乃譯唐為梵通布五天斯則法
化之緣東西平舉又西華餘論

深尚聲明奘乃畢心諮受隨授
隨曉致有七變其勢動發異蹤
二億廣論恢張懷抱故得施無
猒寺三千學僧皆号智囊護持
城衛又覩其唇吻聽其詞義皆
彈指讚歎何斯人也其遊歷塞
外海東百三十國道俗邪正承
其名者莫不仰德歸依東宗開
信可以家國增榮光宅推遠獻
奉歲至咸奘之功若非天挺英
靈生知聖授何能振斯鴻緒導達
遺蹤前後僧傳往天竺者首自法顯法
勇終于道邃道生相繼中途一十七
返取其通言華梵妙達文筌揚
導國風開悟邪正莫高奘法師
矣恨其經部不翻甚數猶累
年未還暮足得出之無常奄及
惜哉至
肅宗文明武德大聖大宣孝皇
帝有　勅於塔塋所置大唐興
教寺以植傳譯之功垂芳不朽
非長德三載歲在戊戌二月五
日改為乾元元年八月二日勅內
出等讚變僧七人至十二月日
自黒奉迎大唐興教寺額至於

撰出寺所安置耳

四分律刪補隨機羯磨一卷（序題云曇無德部四分律刪補隨機羯磨見內典錄）

釋迦氏譜一卷（或元略半見內典錄麟德二年九月十八日於西明寺撰記）

釋迦方志二卷（見內典錄永徽元年撰）

大唐內典錄十卷（見內典錄麟德元年於西明寺譯）

集古今佛道論衡實錄四卷（見內典錄麟德元年龍朔元年於西明寺撰第四卷麟德元年撰或三卷）

東夏三寶感通錄三卷（亦云集神州三寶感通錄見內典錄麟德元年撰）

續高僧傳三十卷（見內典錄）

廣弘明集三十卷（見內典錄）

右八部八十一卷其本並在沙門釋道宣俗姓錢氏吳興人也彭祖之後胤宣少尋教相長慕尋師關之東西河之南北追訪賢友無憚苦辛冰傳九流內釋三學戒香芬馥定水澄衡存護法城著述無輟尤工律藏刪補章儀常於終南山以竪其志凡所修撰並行於代護法經要此錄載之餘別行門在於內典錄貞觀

末年方事修緝撰四分删補羯
磨等入部內典録中更有後續
高僧傳十卷尋本未獲故闕

一切經音義二十五卷 見內典録

右一部二十五卷其本見在

沙門釋玄應大慈恩寺翻經沙
門也博聞強記鏡林苑之宏標
窮討本支通古今之互體故能
辯校源流勘閱時代删雅古之
野素削澆薄之浮雜悟通俗而
顯教舉集略而騰美眞可謂文
字之鴻圃言音之龜鏡者也以
貞觀之末勑召參傳綜經理經
正緯咨爲實録因譯尋閱捃拾
藏經爲之音義注釋訓解援引
群籍證據卓明煥然可領昔高
齊沙門釋道慧爲一切經音依
字直反曽無追顧致失教義寔
迷匡俗懸所作者全異恒倫徵
覈本據務在實録即万代之師
宗亦當朝之難偶也恨叙綴纔
了未及覆疎遂從物故惜哉

古今譯經圖紀四卷

右一部四卷其本見在
沙門釋靖邁簡州人也以博學馳譽大唐三藏翻譯眾經召充綴文大德後大慈恩寺翻經堂中壁畫古來傳譯緇素靖邁於是緝維其事撰成圖紀題之于壁但略費長房錄續逮皇朝直述譯經餘無所紀

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經二卷或一卷貞觀中在內譯初出與流志千手千眼身經同本波崙製序

千轉陀羅尼觀世音菩薩咒經一卷或無經字永徽四年於揔持寺譯

觀自在菩薩隨心咒經一卷亦云多剎心經永徽四年於揔持寺譯

清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷永徽四年於揔持寺譯見大周錄

右四部五卷其本並在
沙門釋智通律行清高兼明經論於揔持門特所留意通以隋大業年中出家住京大揔持寺有遊方之志遂於洛京翻經館學梵書語早通精奧唐貞觀中有

北天竺僧賚千臂千眼經梵本
奉進文帝勑通共梵僧相對譯
出勒成二卷後於　天皇永徽
四年癸丑於摠持寺又出千轉
等經三部

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無
礙大悲心陁羅尼經一卷

右一部一卷其本見在

沙門伽梵達摩此云尊法西印
度人也譯千手千眼大悲心經
一卷然題云西天竺伽梵達摩
譯不標年代推其本末似是
皇朝新譯但以傳法之士隨緣
利見出經流布更適餘方既不
記年号故莫知近遠昇親問梵
僧云有梵本既非謬妄故載斯
録准千臂經序亦云智通共出

陁羅尼集經十二卷 見大周録永徽四年三月十四日於慧日寺譯至五年四月十五日畢沙門玄楷筆受

右一部一十二卷其本見在

沙門阿地瞿多唐言無極高中
印度人學窮滿字行潔圓珠精
練五明妙通三藏加以大士利

生無憂鄉國志弘像教罔憚艱
險遂西踰雪嶺東越沙河載歷
艱危來儀　帝闕以　天皇永
徽三年壬子正月廣將梵本來
屆長安　勅令慈恩寺安置沙
門大乘琮等一十六人英公鄂
公等一十二人請高於慧日寺
淨圖院建陁羅尼普集會壇所
須並皆供辦法成之日屢降靈
異京中道俗咸歎希逢沙門玄
楷等遂固請翻其法本後以四
年癸丑至五年甲寅於慧日寺
從金剛大道場經中要鈔譯集
成一十二卷沙門玄楷等筆受
于時有中印度大菩提寺僧阿
難律木叉師迦葉師等共經行
寺譯功德天法編在集經第十
卷內故不別存也

諸經要集二十卷 顯慶四年西明寺撰

右一部二十卷其本見在

沙門釋玄惲本名世道律學高
譽著盡前良綴緝為務兼有鈔
疏注解衆經西明創居召為大

德顯慶年中讀一切經鈔諸要
事撰成一部名諸經要集餘如
內典錄載

集沙門不拜俗議六卷見內典錄

右一部六卷其本見在
沙門釋彥琮識量聰敏博曉群
經善屬文筆尤工著述　天皇
龍朔二年壬戌有　詔令拜
君親恐傷國化令百司遍議于
時沙門道宣等共上書啓聞于
朝廷衆議異端所司進入
聖躬親覽下勑罷之琮恐後代
無聞故纂斯事并前代故事及
先賢答對名爲集沙門不拜俗
議傳之後代永作楷模牆塹法
城玄風不墜也兼撰大唐京師
寺錄行於代

師子莊嚴王菩薩請問經一卷亦名入曼荼羅經龍朔三年於慈恩寺譯見大周錄

離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷龍朔三年於慈恩寺譯見大周錄

阿吒那智呪經一卷龍朔三年於慈恩寺譯見續高僧傳

右三部三卷（前二部二卷見在 後一部一卷闕本）

沙門那提唐曰福生具依梵言則云布如烏代耶以言煩多故此但訛略而云那提也本中印度人少出家名師開悟志氣雄遠弘道為懷歷遊諸國務在開物而善達聲明通諸詁訓大夏召為文士擬此土蘭臺著作者夙愛好奇尚聞有修悟不憚遠夷曾往執師子國又東南上楞伽山南海諸國隨緣達化承脂那東國盛傳大乘佛法崇盛贍洲稱實乃搜集大小乘經律論五百餘夾合一千五百餘部以天皇永徽六年創達京師有勅令於慈恩寺安置所司供給時玄奘法師當途翻譯聲華騰蔚無由克彰掩抑蕭條違名寔難那提不蒙引到無由自敘顯慶元年

勅往昆崙諸國採取異藥既至南海諸王歸敬為別立寺度人授法弘化之廣又倍於前以昔

被　勑往理須返命慈恩寺梵
夲擬重尋研龍朔三年還返舊
寺所齎諸經並為奘將出意
欲翻度莫有依憑惟譯八曼荼
羅等經三部要約精最可常行
學禪林寺沙門惠澤譯語豈德
寺沙門道宣綴文并製序其年
南海眞臘國為那提素所化者
奉獻無已思見其人乎相率
假途遠請乃云國有好藥唯提
識之請自採取下　勑聽往返
亦未曾有傳訪大夏行人云那
提三藏乃龍樹之門人也所解
無相與奘頗反西梵僧云大師
隱後斯人第一深解實相善達
方便小乘五部毗尼外道四違
隨論莫不洞達源底通明言義
詞出珠聯理暢霞舉所著大乘
集義論可有四十餘卷將事譯
之被遣遠閱夫以抱麟之歎代
有斯蹤知人難哉千齡罕遇那
提挾道遠至投俚北寘既無所
待乃三被毒弄无南役埼嶇數

万頻歷瘴氣委命遺命斯在斯人嗚呼惜哉

大般涅槃經後譯荼毗分二卷 亦云闍維分亦云後分沙門惠立製序見大周錄

右一部二卷其本見在

沙門若那跋陀羅唐云智賢南海波凌 亦曰訶凌 國人也善三藏學往者麟德年中益府成都沙門會寧故遊天竺觀禮聖跡汎舶西遊路經波凌國遂共智賢譯涅槃後分二卷寄經達於交州會寧方之天竺後至儀鳳年初交州都督梁難敵遣使附經入京三年戊寅大慈恩寺沙門靈會於東宮啓請施行

大乘顯識經二卷 第二出與寶積賢護長者會同本見大周錄永隆元年於東都大原寺譯

大方廣佛華嚴經續入法界品一卷 或无續字續舊華嚴經闕文見大周錄垂拱元年於西大原寺歸寧院譯

方廣大莊嚴經十二卷 一名神通遊戲 第四出與竺法護普曜經等同本見大周錄永淳二年九月十五日畢於西太原寺歸寧院譯沙門復禮筆受

證契大乘經二卷 亦名入一切佛境界智陪盧遮那藏第二出與大乘同性經同本見大周錄永隆元年於太原寺譯

大乘離文字普光明藏經一卷 第三出與元魏菩提留支所出无字寶篋經等同本見大周錄永淳二年於太原寺歸寧院譯

大乘遍照光明藏無字法門經一卷 第四出即與次前離文經同本日照重出

大方廣師子吼經一卷 第二出與如來師子吼經同本見大周錄永隆元年於東太原寺譯

大乘百福相經一卷 初出見大周錄永淳二年於西太原寺歸寧院譯

大乘百福莊嚴相經一卷 第二出即與次前百福相經同本日照重出

大乘四法經一卷 初出見大周錄永隆元年於東太原寺譯

菩薩修行四法經一卷 永隆一年正月於京弘福寺譯沙門彥琮製序第二出與前大乘四法同本於京再出

七俱胝佛大心准提陀羅尼經一卷 初出與金剛智出者同本見大周錄垂拱元年於西太原寺歸寧院譯

佛頂尊勝陀羅尼經一卷 第二出與杜顗等出者同本永淳元年五月二十日於東京弘福寺恭沙門彥悰譯翁製序見經前序

最勝佛頂陀羅尼除業障經一卷 第四出即與前

經同本日照復欲譯國於大東都共沙門惠智再譯前稱後法二文進貴

大乘密嚴經三卷 見大周錄

造塔功德經一卷 見大周錄永隆元年於東太原寺譯

金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷 功德施菩薩造并按功德施論見大周錄永淳二年九月十五日於西太原寺歸寧院譯

大乘廣五蘊論一卷 安慧菩薩造元廣字見大周錄垂拱元年六月十五日於西太原寺歸寧院譯

右一十八部三十四卷其本並在

沙門地婆訶羅唐言日照中印度人洞明三藏博曉四含戒行清高學業優贍尤工呪術兼洞五明志在利生來遊此國以天皇儀鳳初至天后垂拱末於兩京東西太原寺 西太原寺歸今西崇福寺是也東太原寺即今大福先寺是也 及西京弘福寺譯大乘顯識經等一十八部沙門戰陀般若提婆譯語沙門惠智證梵語勅召名德十人助其法化沙門道成薄塵嘉尚圓測靈辯明恂懷度證義沙門思玄復禮等綴

文筆受
天后親敷睿藻製序標首光飾
像教傳之不朽也
佛頂尊勝陀羅尼經一卷 初出與日照等出者同本儀鳳四年正月五日譯出
右一部一卷其本見在
淸信士杜行顗京兆人儀鳳中
任朝散郎行鴻臚寺典客署令
顗明諸蕃語兼有文藻天竺語
書亦窮其妙于時有罽賓國僧
佛陀波利賫梵經一夾詣闕奉
獻
天皇有詔命顗翻出名爲佛
頂尊勝陀羅尼寧遠將軍度婆
及中印度三藏法師地婆訶羅
證譯是時儀鳳四年正月也此
杜譯者有廟諱國諱皆隱而避
之即世尊爲聖尊世界爲生界
大勢爲大趣救治爲救除譯訖
奉進　皇上讀訖顧謂顗曰既
是聖言不須避諱杜時奉
詔以正屬故而有寢焉在兼之
閒杜君長逝未遑改正其經遂

行後日照三藏奉詔再譯名佛頂最勝陁羅尼大周錄云佛頂尊勝陁羅尼日照三藏譯者誤也

十門辯惑論二卷 答太子文學權无二釋典稽疑三卷

右一部二卷本在

沙門釋復禮京兆人俗姓皇甫氏少出家住興善寺性虛靜寡嗜慾遊心內典兼傳玄儒尤工賦詠善於著述俗流名士皆慕仰之三藏地婆訶羅實叉難陁等譯大莊嚴花嚴等經皆 勑召禮令同翻譯綴文裁義實屬斯人天皇永隆二年辛巳因太子文學權无二述釋典稽疑十條用以問禮請令釋滯遂荅之撰成二卷名曰十門辯惑論廣主酬荅剖析磐疑文出於智尋義在於心外如斯荅對非此孰誰可謂龍猛更生馬鳴再出權文學覩斯論已祭疑頓遣頂戴遵行此雖一時之酬荅寔爲万代之龜鏡也法師兼有文集行於代

大唐慈恩寺三藏法師傳十卷

右一部十卷其本見在

沙門釋慧立本名子立天皇改為慧立俗姓趙氏天水人也遠祖因官徙寓新平故為豳今改為邠人焉曾祖及父俱馳高譽立節隋朝書郎毅之第三子也生而岐嶷有出俗之志年十五貞觀三年出家住豳州昭仁寺此寺破薛舉之戰場也立識敏才俊神清道遠習林遠之高風蘊肇融之識量聲譽闡徹　勅召充大慈恩寺翻經大德次補西明寺都維那後授太原寺主皆降綸言令維寺任

天皇之代頻召入內與黃冠對論皆懾

帝嘉賞焉別傳立以玄奘法師求經印度經無紀述季代罕聞遂撰慈恩三藏行傳未成而卒後弘福寺沙門彥悰續而成之揔成十卷故初題云沙門慧立本釋彥悰箋

四分比丘戒本一卷 題云四分戒本并序西太原寺沙門懷素集

四分比丘尼戒本一卷 題加尼字餘同前

四分僧羯磨三卷 題云羯磨卷上并序出四分西太原寺沙門懷素集

四分尼羯磨三卷 題加尼字餘同前

右四部八卷其本並在

沙門懷素俗姓范氏京兆人世襲簪冕貞觀十九年出家師奘法師為弟子而立性聰敏尊尋經論進具之後偏隸毗尼依道成律師學四分律不淹時序而為上首先居弘濟後住太原學侶雲奔教授無輟以先德所集多不依文率已私見妄生增減遂乃撿尋律藏抄出戒心羯磨但取成文非妄穿鑿可謂詞徽迦葉繼軌波離而已焉又別撰四分記抄釋經論疏記等五十餘卷行於代

大方廣圓覺修多羅了義經一卷

右一部一卷其本見在

沙門佛陀跋多羅唐云覺救北印

度羅賓人也於東都白馬寺譯
圓覺了義經一部此近出不委
何年且弘道為懷務甄詐妄但
真詮不謬豈假具知年耶

佛頂尊勝陀羅尼經一卷 第三出與杜顗等出者同本見大周錄及經前序

右一部一卷其本見在
沙門佛陀波利唐言覺護北印
度羅賓國人忘身徇道遍觀靈
跡聞文殊師利在清涼山遠涉
流沙躬來禮謁以
天皇儀鳳元年景子杖錫五臺
虔誠禮拜悲泣雨淚望覩聖容
倏焉見一老翁從山中出來作
婆羅門語謂波利曰師精誠懇
惻何所求耶波利荅曰聞文殊
大士隱跡此山從印度來欲求
瞻禮翁曰師從彼國將佛頂尊
勝陀羅尼經來不此土衆生多
造諸罪出家之輩亦多所犯佛
頂神呪除罪秘方若不將經徒
來何益縱見文殊何必能識師
可還西國取彼經來流傳此土

即是遍奉衆聖廣利群生拯濟
幽冥報諸
佛恩也師取經來至此弟子嘗
示師文殊師利菩薩所在波利
聞此語已不勝喜躍遂裁抑悲
淚向山更禮舉頭之頃忽不見
老人波利驚愕倍增虔敬遂廻
歸本國取得經來既達
帝城便求進見有司具狀
聞奏
天皇賞其精誠崇斯秘典遂詔
鴻臚寺典客令杜行顗及日照
三藏於內共譯譯訖賜絹三十
疋經留在內波利因乃垂泣奏
日委棄身命志在利人請布流
行是所誠望
帝愍其專至遂留所譯之經還
其梵本任將流布波利得經不
勝喜躍將向西明寺訪得善梵
語僧順貞奏共翻譯
帝允其請遂對翻經大德圓測
共貞翻出名佛頂尊勝陁羅尼
與前杜令所翻之者咒韻經文

大同小異彼利所願已畢持經梵本入於五臺于今不出莫知所之比諸梨譯此叡弘布往經前序乃云永淳二年迴至西京具共聞奏其年即共順貞再譯名佛頂尊勝陀羅尼經今壽此說年月稱乘其杜令譯普乃儀鳳四年正月五日也日照垂譯乃永淳元年五月十三日也既云永淳二年方達唐境前之二本從何而得又永淳二年天皇巳幸東都如何乃云在京譯出其序復是永昌巳後有人遣記卻敘前事致有參差此波利譯者不可依序定其年月也

貞元新定釋教目錄卷第十二

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第十三　感

西京西明寺沙門圓照撰

揔集群經錄上之十三

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷（或二卷十二紙永昌元年於魏國東寺譯見大周錄初出與實叉難陀譯不思議境界經同）

大方廣佛花嚴經修慈分一卷（天授二年於大周東寺譯見大周錄）

大乘造像功德經二卷（或一卷天授二年於大周東寺譯見大周錄）

智炬陀羅尼經一卷（天授二年於大周東寺譯見大周錄）

諸佛集會陀羅尼經一卷（天授二年於大周東寺譯見大周錄）

大乘法界無差別論一卷（天授二年月十四日於大周東寺譯見大周錄）

右六部七卷其本並在

沙門提雲般若或云提雲陀若那唐云天智于闐國人學通大小智兼眞俗呪術禪門悉皆諳曉以天后永昌元年來届于政即以其年謁

帝于洛
勅於魏國東寺（後改為大周東寺）翻經
以永昌元年己丑至天授二年
辛卯總出經六部沙門威陁惠
智等譯語沙門履一等筆受沙
門復禮等綴文沙門德感慧儼
法明弘景等證義

讚觀世音菩薩頌一卷（見大周錄）
右一部一卷其本見在
沙門釋慧智父中印度人也婆
羅門種因使遊此而生於智少
而精勤有出俗之志
天皇時因長年婆羅門僧奉
勅度為弟子本旣梵人善閑天
竺書語又生唐國復練此土言
音三藏地婆訶羅提雲若那寶
思惟等所有翻譯皆召智為證
義令度語智以
天后長壽二年癸巳於東都佛
授記寺自譯讚觀世音菩薩頌
一部

大周刊定衆經目錄十五卷
右一部十五卷其本見在

沙門釋明佺東都佛授記寺僧也尤精律學兼閑經論天后天冊萬歲元年乙未勑刊定經目佺首末條錄編比次序與翻經大德二十餘人同共參定雖云刊定繁穢尤多雖見流行實難憑准中有乖舛如別所述

大方廣佛花嚴經八十卷第二出東晉覺賢譯者同本證聖元年三月十四日於東都大内大遍空寺譯天后親受筆削至聖曆二年十月八日於佛授記寺功畢

文殊師利授記經三卷於清禪寺譯第三出與文殊佛土嚴淨經等同本今編入寶積當第十五會

大方廣入如來智德不可思議經一卷於東都佛授記寺譯第四出與度諸佛境界智光嚴經等同本

大方廣如來不思議境界經一卷第三出與提雲般若所出境界分同本

大方廣普賢所說經一卷第四出與宋功德賢等出者同本又視元年五月五日於東都三陽宮內初出至長安四年正月五日繕寫畢

大乘入楞伽經七卷

觀世音菩薩秘密藏神咒經一卷初出

與寶思惟等出者同本

妙臂印幢陀羅尼經一卷（第二出與勝幢印陀羅尼經同本）

百千印陀羅尼經一卷

救面然餓鬼陀羅尼神咒經一卷

右繞佛塔功德經一卷（亦云遶塔功德經）

大乘四法經一卷（與前日照三藏出者名字雖同經體全異）

十善業道經一卷

大乘起信論二卷（第二出與真諦譯者同本）

摩訶般若隨心經一卷

大方廣不生不滅經一卷

大方廣如來難思議境界經一卷

離垢淨光陀羅尼經一卷（初出與弥陀山譯者同本）

菩薩遊集四法經一卷

右一十九部一百七卷（起信論上一十四部一百二卷見在摩訶般若隨心經下五部五卷闕本）

沙門實叉難陀唐云喜學于闐國人智度弘曠利物為心善大小乘兼異學論天后明揚佛日敬重大乘以華嚴舊經處會未備遠聞于闐有斯梵本發使求訪并請譯人實

又與經同臻帝闕以天后證聖
元年乙未於東都大內大遍空
寺譯華嚴經
天后親臨法座煥發序文自運
仙毫首題名品南印度沙門菩
提流志沙門義淨同宣梵本後
付沙門復禮法藏等於佛授記
寺譯至聖曆二年己亥功畢又
至久視元年庚子於三陽宮內
譯大乘入楞伽經及於西京清
禪寺東都授記寺譯文殊授記
等經前後揔譯一十九部沙門波
崙玄範等筆受沙門復禮等綴
文沙門法寶弘景等證義太子
中舍人賈膺福監護至長安四
年實叉緣母年老請歸覲省表
書再上方蒙允許
勑御史霍嗣光送至于闐後和
帝龍興重聘佛日
勑再徵召方屆帝城以景龍二
年達于茲土帝屈万乘之尊親
迎於開遠門外京城緇侶備諸
幢幡逆路導引仍裝飾青象令乘

入城
勑於大薦福寺安置未遑翻譯
遘疾弥留以景雲元年十月十
二日右脇壘足終于大薦福寺
春秋有五十九緇徒悲噎歎法
梁之遽摧俗侶哀號恨群生之
失導有
詔聽依外國法葬以十一月十
二日於開遠門外古然燈臺焚
之薪盡火滅其舌猶存斯是弘
法之嘉瑞也至十二月二十三
日本國門人悲智
勑使哥舒道元送其餘骸及斯
靈舌還歸于闐起塔供養後人
復於焚屍之所起七層塔焉

不空羂索陀羅尼經一卷 一名普門此有一十六品是梵本經抄沙門波崙製序第二出與寶思惟譯三卷者同本

右一部一卷其本見在
婆羅門李元諂北印度嵐波國
人識量聰敏內外該通唐梵二
言洞曉無滯三藏阿你真那菩
提流志等翻譯衆經並元諂度語

於　天后代聖曆三年庚子三月有新羅國僧明曉遠觀唐化將欲旋途於總持門先所留意遂懇懃固請譯此眞言使彼邊維同聞秘教遂於佛授記寺翻經院為譯不空羂索陀羅尼經一部沙門波崙筆受至久視元年八月將所譯經更於罽賓重勘梵本方寫流布

無垢淨光大陀羅尼經一卷（第二出與實叉難陀譯離垢淨光陀羅尼同本）

右一部一卷其本見在

沙門彌陀山唐言寂友覩貨邏國人也幼小出家遊諸印度遍學經論於楞伽俱舍最為精妙志弘像法不憚鄉邦杖錫而遊來臻皇闕於　天皇代共實叉難陀譯大乘入楞伽經後於天后末年共沙門法藏等譯无垢淨光陀羅尼經一部譯畢進內辭帝歸邦

天后厚遺任歸本國

勅正論三卷

右一部三卷其本見在

沙門釋玄嶷俗姓杜名乂是黃冠為東都大弘道觀主遊心七籍妙善三玄黃宗之中此為綱領

天后心崇大法弘闡釋宗又遂歸心請求剃落

詔許度之住佛授記寺後為寺都兼預翻譯悉彼宗之虛誕知正教之可憑遂造甄正論一部指陳虛偽主客問答極為省要

不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷（亦名不空羂索心呪王經長壽二年十月於東都佛授記寺譯沙門德感筆受初出與李無諂出一卷者同本）

浴像功德經一卷（神龍元年正月二十三日於東都大福先寺譯婆羅門李無諂譯語初出與後義淨出者同本）

校量數珠功德經一卷（神龍元年正月二十三日於大福先寺譯李無諂譯語初出與義淨出者同本）

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷（第二出與實叉難陀等出者同本）

文殊師利根本一字陀羅尼經一卷（長安二年於天宮寺譯沙門惠智等證梵文婆羅門李無諂譯語直中書李元礙筆受初出與後義淨出者同本）

大陀羅尼末法中一字心咒經一卷 神龍元年於大福先寺譯李元詡譯語

隨求即得大自在陀羅尼神咒經一卷 亦云所得見六周錄長壽二年於東天宮寺譯劉賓沙門尸利難陀設等證梵文李无諂譯語李无礙筆受

右七部九卷其本見在

沙門阿你眞那唐云寶思惟北印度迦濕蜜羅國人刹帝利種彼王之華胄幼而捨家禪誦爲業進具之後專精律品復慧解超羣學兼眞俗乾文咒術尤功其妙加以化道爲心无戀鄉國以

天后長壽二年癸巳屆于洛都

勅於天宮寺安置即以

天后長壽二年癸巳至　中宗

神龍二年景午於授記天宮福先寺譯不空羂索陀羅尼經等七部後至　睿宗太極元年壬子四月太子洗馬張齊賢等繕寫進内至延和元年六月

勅令禮部尚書晉國公薛稷右常侍高平侯徐彥伯等詳定入

目施行三藏自神龍二年已後更不譯經唯精勤礼誦修諸福業葺於晨朝磨香爲木塗浴佛像後方飲食從始至終此爲恒業衣鉢之外隨得隨施後於龍門山請置一寺依外國法式製造呼爲天竺已及門人同居此寺精誠所感其數寔多壽百餘以開元九年終于寺矣

金光明最勝王經十卷（第五出與北涼曇無讖四卷金光明同本長安三年十月四日於西明寺譯畢沙門波崙惠表筆受）

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷（第五出與姚秦羅什元魏流支陳真諦出者同本長安三年十月四日於西明寺譯）

佛爲難陀說出家入胎經二卷（出根本說一切有部毗奈耶雜事第十一卷景龍四年於大薦福寺譯今編入寶積當第十四會改名入胎藏會）

入定不定印經一卷（第二出與元魏瞿曇流支所出不必定入定入印經同本久視元年五月五日譯畢）

藥師琉璃光七佛本願功德經二卷（第四出與陳笈多等出者同本但廣略有異神龍三年夏於大內佛光殿譯和帝親御法筵手自筆受）

弥勒下生成佛經一卷 第六出與羅什弥勒下生經等同本大足元年八月二十二日於東都大福先寺譯

佛為勝光天子說王法經一卷 第三出與舊錄王經及唐譯勝尊王經同本神龍元年七月十五日於東都大福先寺譯沙門玄傘筆受

浴像功德經一卷 第二出與寶思惟者同本景龍四年四月十三日於薦福寺翻經院譯

數珠功德經一卷 第二出與寶思惟者同本景龍四年四月十五日於薦福寺翻經院譯

觀自在菩薩如意心陀羅尼經一卷 第三出與實叉難陀寶思惟等出者同本景龍四年於大薦福寺翻經院譯

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷 第四出與寶思惟出者同本長安三年十月四日於西明寺譯

稱讚如来功德神呪經一卷 第二出與隋譯十二佛名神呪經同本景雲二年閏六月二十三日於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積等筆受

大孔雀呪王經三卷 第八出與梁僧伽婆羅等出者同本神龍元年於東都內道場譯

佛頂尊勝陀羅尼經一卷 第五出與杜顗日照波利寺出者同本景龍四年於大薦福寺翻經院譯

莊嚴王陀羅尼呪經一卷 大足元年九月一十

三日於東都大福先寺譯

香王菩薩陀羅尼呪經一卷 神龍元年於東都大福先寺譯

一切功德莊嚴王經一卷 神龍元年七月十五日於東都大福先寺譯沙門玄傘筆受

拔除罪障呪經一卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

善夜經一卷 大足九年九月二十三日於東都大福先寺譯

大乘流轉諸有經一卷 大足元年九月二十三日於東都大福先寺譯

妙色王因緣經一卷 大足元年九月二十三日於東都大福先寺譯

佛為海龍王說法印經一卷 景雲二年閏六月二十三日於薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積等筆受

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷 無著菩薩造景雲二年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積等筆受

能斷金剛般若波羅蜜多經釋三卷 无著菩薩頌世親菩薩釋景雲二年薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積筆受

因明正理門論一卷 大域龍樹菩薩造第二出與奘法師譯者同本景雲二年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積筆受

成唯識寶生論五卷 一名廿唯識論順釋論護法菩薩造景龍四年四月十五日於薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積筆受

觀所緣論釋一卷 護法菩薩造景龍四年四月二十五日於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘智積等筆受

掌中論一卷 陳那菩薩造第二出與解捲論同本長安二年十月四日於西明寺譯

取因假設論一卷 陳那菩薩造長安三年十月四日於西明寺譯沙門惠表筆受

觀揔相論頌一卷 陳那菩薩造景雲二年於大薦福寺翻經院譯沙門智積等筆受

止觀門論頌一卷 世親菩薩造景雲二年於薦福寺翻經院譯沙門玄傘等筆受

手杖論一卷 尊者釋迦稱造景雲二年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘等筆受

六門教授習定論一卷 无著菩薩本世親菩薩釋長安三年十月四日於西明寺譯

五蘊皆空經一卷 出雜阿含經第二卷異譯景龍四年於大薦福寺翻經院譯沙門智積等筆受

三轉法輪經一卷 出雜阿含經第一十五異譯景龍四年於薦福寺翻經院譯沙門玄傘筆受

無常經一卷 亦名三啓經大足元年九月二十三日於東都大福先寺譯

八無暇有暇經一卷 大足元年九月二十三日於東都大福先寺譯

長爪梵志請問經一卷 久視元年十一月二十三日於東都大福先寺譯

譬喻經一卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘等筆受

略教誡經一卷 景雲二年閏六月二十三日於薦福寺翻經院譯沙門智積筆受

療痔病經一卷 亦云痔瘻景龍四年於大薦福寺翻經院譯沙門玄傘等筆受

根本說一切有部毗奈耶五十卷 長安二年十月四日於西明寺譯沙門波崙惠表等筆受

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶二十卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

根本說一切有部毗奈耶雜事四十卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

根本說一切有部尼陀那目得迦十卷 或八卷長安二年於西明寺譯

根本說一切有部戒經一卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

根本說一切有部苾芻尼戒經一卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

根本說一切有部百一羯磨十卷 長安

三年十月四日於西明寺譯

根本說一切有部毗奈耶頌五卷 尊者毗舍佉造景龍四年於大薦福寺翻經院譯先在西域那爛陀寺譯出還刪正景龍年奏行

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌一卷 景龍四年於薦福寺翻經院譯

根本說一切有部尼陀那目得迦攝頌一卷 景龍四年於大薦福寺翻經院譯

根本薩婆多部律攝二十卷 尊者勝友集或十四卷久視元年十二月二十三日於東都大福先寺譯

一百五十讚佛頌一卷 尊者摩哩制吒造於中印度那爛陀寺譯至景雲二年於薦福寺重更迴綴

龍樹菩薩勸誡王頌一卷 第三出與舊勸發諸王要偈等同本於東印度耽摩立底國譯至都重綴

大唐西域求法高僧傳二卷 從西國還在南海室利佛逝撰寄歸

大唐南海寄歸內法傳四卷 從西國還在南海室利佛逝撰寄歸

別說罪要行法一卷 或無別字

受用三水要法一卷 或云要行法

護命放生軌儀一卷 或云軌儀法

法華論五卷 莫知造者單重末先景雲二年譯

集量論四卷 景雲二年譯已上多取發行年月所以出日多闕

根本說一切有部毗奈耶藥事二十卷
根本說一切有部毗奈耶破僧事二十卷 內欠二卷
根本說一切有部毗奈耶出家事五卷 內欠一卷
根本說一切有部毗奈耶安居事一卷
根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷
根本說一切有部毗奈耶皮革事二卷
根本說一切有部毗奈耶羯耻那事一卷

右此上從藥事下七部共五十卷並從大周證聖元年至大唐景雲二年以來兩京翻譯未入開元釋教錄今搜撿乞入貞元目錄於內出欠三卷爲訪本未獲且附闕本錄中收切依前遣失兼誤爲別生故重標於此目

右六十一部二百三十九卷 華嚴論 下二部九卷欠本

又加七部五十卷內元欠三卷

沙門釋義淨齊州人俗姓張字

文明髫亂之年辭榮落彩於是
遍詢名匠廣探群籍內外閑曉
今古遍知年十有五志遊西域
仰法顯之雅操慕玄奘之高風
加以勤无弃時手不釋卷弱冠
登具逾厲堅貞咸亨二年三十
有七方叶夙懷遂之廣府初結
擅同志數滿十人洎乎汎舶餘
皆退罷唯淨堅心轉熾遂即孤
行備歷艱難漸達印度所至之
境皆洞言音凡遇王臣咸蒙禮
重鷲峯雞足並親登陟祇園鹿
苑咸悉周遊想那爛陀禮菩提
樹遍師明匠學大小乘所為事
周還歸故里凡所歷遊三十餘
國往來問道出二十年以天后
證聖之元乙未仲夏還至河洛將
梵本經律論近四百部合五十
万頌金剛座真容一鋪舍利三
百粒天后敬法重人親迎于上
東門外洛陽緇侶備設幢旛兼
陳鼓樂在前導引勅授記寺安
置所將梵本並令翻譯初共于

闐三藏實叉難陀翻花嚴經久
視已後方自翻譯即以久視元
年庚子至長安三年癸卯於東
都福先寺及西京西明寺譯金
光明㝡勝王能斷金剛般若入
定不定印弥勒成佛一字咒王
莊嚴王陀羅尼善夜流轉諸有
妙色王因緣无常入無暇有暇
長爪梵志等經根本說一切有
部毗柰耶尼陀那目得迦百一
羯磨及律攝等掌中取因假設
六門教授等論及龍樹勸誡頌
已上二十部一百一十五卷北
印度沙門阿你真那證梵文義
沙門波崙復禮慧表智積等筆
受證文沙門法寶法藏德感勝
莊神英仁亮大儀慈訓等證義
成均大學助教許觀監護繕寫
進內
天后製新翻聖教序令標經首
暨和帝龍興神龍元年乙巳於
東都內道場譯孔雀王經又於
大福先寺譯勝光天子香王菩

薩咒一切功德莊嚴王等經上
四部六卷沙門般度讀梵文沙
門玄傘筆受沙門大儀證文沙
門勝莊利貞等證義兵部侍郎
崔湜給事中盧粲等潤文正字
秘書大監駙馬都尉觀國公楊
慎交監護
和帝心崇釋典製序歎揚号為
大唐龍興三藏聖教序
帝御洛城西門宣示群品淨所
新翻並令標引二年景午隨駕
歸京
勑於大薦福寺別置翻經院處
之三年丁未帝召入內并同翻
經沙門九個坐夏
帝以昔居房部幽厄无歸祈念
藥師遂蒙降祉賀茲往澤重闡
供猷因命法徒更令翻譯於大
內佛光殿譯成二卷名藥師琉
璃光七佛本願功德經帝御法
筵手自筆受又至景龍四年庚
戌於大薦福寺譯浴像功德數
珠功德如意心尊勝拔除罪障

出家入胎五蘊皆空三轉法輪
辟諭療痔病經根本說一切有
部苾蒭尼毗柰耶毗柰耶雜
事二衆戒經毗柰耶頌雜
事攝頌尼陁那目得迦攝頌
唯識寶生觀所緣釋等已上二
十部八十八卷吐火羅沙門達
磨末磨中印度沙門狀努證梵
義罽賓沙門達磨難陁證梵文
居士東印度首領伊舍羅證梵
本沙門慧積居士中印度李釋
迦直中書度頗多等讀梵本沙
門文綱慧沼利貞勝莊愛同思
恒等證義沙門玄傘智積等筆
受居士東印度瞿曇金剛迦溼
彌羅國王子阿順等證譯締文
館大學士特進趙國公李嶠兵
部尚書逍遥公韋嗣立中書侍
郎趙彥昭吏部侍郎盧藏用兵
部侍郎張說中書舍人李乂蘇
頲等二十餘人次文潤色左僕
射舒國公韋巨源右僕射許國
公蘇瓌監譯秘書大監嗣虢王

毘監護又至睿宗景雲二年辛亥於大薦福寺復譯稱讚如來功德神咒佛爲龍王說法印略教誡等經能斷般若論頌及釋因明理門觀總相頌止觀門頌手杖等論及法華集量百五十讚合一十二部二十卷沙門曷利末底爲帝提婆等讀梵本沙門玄傘智積等筆受沙門慧沼等證義太常卿衛國公薩崇胤監護合從

天后久視元年庚子至睿宗景雲二年辛亥都譯五十六部二百三十卷又別撰大唐西域求法高僧傳南海寄歸內法傳別說罪要行法受用三水要法護法放生軌儀凡五部合九卷又出說一切有部跋窣堵（即諸律中犍度跋渠之類是也）（梵音有楚夏耳）約七八十卷但出直本未遑刪綴遽入泥洹其文遂寢淨又於一切有部律中抄諸緣起別部流行如摩竭魚因緣等四十二經四十九卷既是別生

抄經不合為翻譯正數今載別
生錄中如刪繁錄中具列名目
淨雖遍翻三藏而偏功律部譯
綴之暇曲授學徒凡所行事皆尚其
急護漉絲蟲特異常倫學侶傳
行遍於京洛美哉亦遺法之盛
事也三藏道茂年衰示有微疾
至景雲三年壬子正月十九日
改為太極元年二月二十二日
門人比丘崇勗摹三藏和上真
和上時年七十八也
睿宗大聖真皇帝製贊
猗歟釋種　降迹閻浮　三明倫證
六度圓修　離空離有　無作无求
至德孤秀　嘉名牢傳其載游山川
屢經寒暑　跡遠塵累　情忘出處
濟苦慈航　除昏智炬　梵典要集
門人依歎嵩高步寰中　獨遊方外
徧覲靈塔　親覲法會　足踐布金
躬瞻獻蓋　緬鑒澄什　寔為居鄰
以斯上士　郊茲妙業　拯俗不疲
破魔寧怯　道揚震旦　允敷像法
勒美丹青　傳芳永劫其四　至五月

十三日改太極元年為延和元
年並大赦天下七月二十五日
制傳位皇太子八月二日皇太
子即位上尊号曰太上皇四日
太上皇勑自稱曰朕處分事曰
誥皇帝自稱曰予處分事曰制
勑五日改為先天元年歲仍壬
子二年癸丑三藏義淨卧疾不
愈欲歸齊州正月六日
詔内常侍輔令問宣奉
詔問寂闍梨三藏義淨法師何
日歸向已東報来三藏道茂年
衰卒難勝致氣力漸劣遠年中
旬七日夜初便命紙筆對諸弟
子乃遺書曰吾聞乾為天也坤
為地也百億日月含闇照山何
百億閻浮幽明成晝夜死生常
道唯聖人之能踰衰變恒然豈
凡夫之能越吾漸微弱汝等未
安慮忽臨終遺書叙意吾禀氣
山岳養志經書錯綜古今搜求
圖籍七歲念文舉之假念之日
不獨天生十二兄甘羅之才念

之日應同我輩英達君子雖未
當仁博識丈夫應擢而勤少尋
周孔以禮樂爲常長習老莊將
恬淡而爲樂於國有益於人甚
要不知過去之因不説未來之
果研精失處撮賾求微枯木死
灰之言何足醫其心眼玉藻金
縢之典詎可瑩其精神乍北乍
南每作栖遑之客或隱或處頻
尚壷白之心發願出家投身入
道一歸緇侶再沐
皇恩屬天子高居公卿政事盛
揚佛日自漢魏而不同虞奉釋
文與周隋而全別思之琳遠希
欲連蹤想之騰澄無忘接景三
藏教迹將漢地而未圓十二部
經想宇天而可取年始一十有
七思遊五印之都歲臨三十有
七願到雙林之境哀別南去遠
達西征海路波濤關山險阻歷
三十之外國將四百之眞經願
爲衆生志存翻譯辭入相之靈
塔歸九洛之神州天子親迎群

公重法歡心役思盡力忘疲五
聖天波常遵覆蔭百年天命漸
自衰微佛說涅槃流傳十二分教
余見將死寧無一二之言遥想
前途不知幾里又思生路不知
何年呼呼嗟嗟至无至之處所
到不到之境界取證可知生一不
生之形歡然心尚惑事既忽迫
恐无暇言所譯之經虔敬无盡
未翻之典媿恨弥深不得盡本
心不得終本願不知天之故奪
不知神之故為棄公俞附之醫
昔年何有扁鵲葛洪之手今日
何無石火流光光銷難續水花
發彩彩不久停氣氣香聲銜悲
茹泣情既恨恨方述言焉弟子
門人不可具載略而書矣望遺
傳燈學戒學律之徒莫違微細
學論學經之輩須識邪疑三學
揔成佛之上願一行偏善吾未
喜焉具圓之人觸犯須慎近圓
之者尊卑有方講律之流願无
休息傳經之士冀見春行若為

寺主綱維盡身盡命荷護僧徒慈仁慈忍尼衆禁戒分明大須堅固汝等如吾言行吾法吾若為石為土也即為汝之屋宅吾若為楸為栢也覆蔭汝之形容吾若為神為鬼也即益資汝之精氣吾若為花為藥也即加倫汝之靈壽吾若為天為人也即以其寵為汝之飲食吾若得道得果也即以威神令汝之安樂汝若違吾語失吾言吾若為石為土也汝死而不為丘墓若為楸為栢也汝死而不為棺槨若為神為鬼也為祟而不為荷護若為花為藥也為毒而不為氣力若為天為人也為惡而不為安穩若得道得果也怖汝心而為伴為侶慈之若與悲之如斯崇慶崇勗元廓玄秀玄嶽慧神等聯明禀氣精達奇神須存譬璧之功无使面牆有分剝皮為紙昔菩薩之大心重法傳經在汝等之所意吾自惝已久鎮卧

林枕既不瘳損无復聊生恵曉
悟道以下返道小者扶侍辛苦
慙愧難深文藝敵處老生汝等
偏須優愛替本先有表文付智
積才藝等百德豐碑須為吾立
衣鉢錫杖持律者收吾別有語
已屬才藝京城貞法師莊法師
金法師恒律師聡上座海都師
等天骨神授器深智達為衆生
之眼目作
佛法之棟梁吾貴之重之感通
千萬東京玄秀懷秀十二及諸
州弟子門人法明敬忠慧福等
雖不相見如上處分齊州㚲妹
諸親眷屬並言好住慧日阿湛
相去既遠吾何忘之各寫一本
待諸後人知吾之情稟吾之意
汝等努力吾亦自憂耳先天二
年正月十七日夜二更歸彼弟
耶付弟子門人智積崇俊玄暉
曇傑寶嚴等時二更遺書訖至
後夜分寐然而終矣時門人號
踊具狀上聞至二十八日代宗

大聖眞皇帝令內侍伯趙元福
宣奉　詣問舒闍梨
三藏義淨法師何日葬於何處
葬報來至二十九日招福寺主
舜狀進
故翻經三藏法師義淨　右昨
晨時內至口　宣奉
詣問舒闍梨義淨三藏法師何
日葬於何處葬報奏者爲　正
詣來行不敢定日具狀奏訖其
日未後曾司奉
詣其葬事准例又得門人等狀
歸徒至重累切　恩深攀號荼毒
不勝悲戀奉敕
恩詣不敢延停請取來月七日
於京延興門東陳張村閣院內
葬謹錄狀進伏聽詣旨同日中
書令崔湜宣詣旨故翻經三藏
義淨宜贈鴻臚卿贈物一百五十
段葬事量准例官供正月二十
日銀青光祿大夫檢校中書令
太子左庶子駙文館學士上柱
國中山郡開國公臣崔湜宣門

下故三藏義淨道心惟微德宇
增峻既韞瀉瓶之智方通慧鏡
之明幽諳絶域躬傳秘藏遺文
大備比羅什之揔持析理入微
等生公之懸解境對而現緣離
示滅嗟法雲之无影歎宗師之
不留雖道門恒寂已證无生之
忍而朝序襃賢宜加飾終之命
可贈鴻臚卿主者施行至二月
六日内品官馬孝忠掌扇劉普
賜同送内出贈絹幡花等香花
轝幢四轝錢財四轝（已上并五十四轝）百
盤二十八轝香花樹大小十八
尺幡四口（并竿）夾侍幡八十口四十九
尺幡二十口夾侍幡二百四十
口道場幡一百口雜色大小幡一
百口（并轝館）已上五百四十四口
絹四百疋像一鋪賸孝
諸出上件香花盤轝幡及竿絹
等令品官馬孝忠劉普賜送薦
福寺付弟子崇俊等贈故義淨
三藏法師謹牒追爭明日京城
四衆陳布威儀幽薄供養香

花內出
詔使弔贈聖眷殊深錫賚增
優以護傳法之功也輟舂罷相
悽慘郊衢望焉慕焉終于掩坎
逮乎叉哭痛焉疑焉門人萬餘
或躃或踊洎五月三日和上卒
哭中書令蕭志忠宣詔旨故翻
經三藏義淨宜為度一七人仍
令所司准格試至其月十五日
靈塔修成銀青光祿大夫行秘
書少監同安侯盧粲撰文開業
寺沙門智詳書字題云大唐龍
興翻經三藏義淨法師之塔銘
并序 師諱文明字義淨俗姓張氏
歷郡山茌人也師特達英靈天
生慧悟弱冠圓具便講毗尼慨
七歲之文翫鄴五明之末具適
裹糧負笈躡屩攜簦以咸亨二
年發自金齊達于廣府汎舶南
海達指中天周流三十餘國凡
經二十五載探貝葉微言四百
餘部得真容舍利三百餘粒傳
燈願滿振錫而還以證聖元年

唐于東路勅命有司具禮兼遣
洛邑僧衆蓋出城迎緇素駢闐
延于授記之寺壽又
勅加三藏之号使於福先授記
兩寺翻經神龍二年駕幸西京
又勅薦福寺翻經前後所翻經
惣一百七部都四百二十八卷並
勅編入一切經目而夜舟潛徙
朝景不留冀楹之夢忽臻曳杖
之歌奄及以先天二年正月乙
丑朔十七日辛巳示疾終于薦
福譯經之院春秋七十有九
恩詔贈鴻臚卿賻物一百五十
段為度七僧給羽葆鼓吹一部
加武賁班劍八十人擧以二月
乙未朔七日辛巳葬于京城延
興門東之平原葬日
詔遣中使弔慰又内出花樹香
盤幢幡蓋臺等六百餘事綵四
百疋像一鋪令充葬儀及贈孝
子門人勤餘萬數輟舂罷相悽
惨城邑聲明文物暉曜郊衢弘
法之功遠矣哀榮之與偕矣門

人智積等仰千仞之崇峻奄歎
崩頹挹萬頃之波瀾俄驚逝閱
探遺美於緗簡式言時於翠碣
其詞曰彼遍知兮出現比利物
牟大仙有開士兮傳譯邁羅什
於秦年修多因而遠被毗柰由
是遐宣法方煥於朝景舟忽移
於夜川明主悼兮流聘贈門人
慕兮緝遺編紀冊文於萬古扁
白日於三千其時復有摩訶支
那東都盟津北四由旬太行左
麓假名隱居撰頌德碑文廣示
敘至肅宗文明武德大聖大宣
孝皇帝乾元元年於塔院所置
金光明寺以表譯經之寅勝力
也府至德二年戊戌二月五日改為乾元元年八月十二日敕度七人僧出額名金光明寺十二月日迎至寺所

貞元新定釋教目錄卷第十三

丁未歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

貞元新定釋教目録卷第十四　感

西京西明寺沙門圓照　撰

揔集群經録上之十四

大寶積經一百二十卷 單重合譯神龍二年創首先天二年功畢

右此一部經新譯舊譯四十九會合成一部於中折取二十六會三十九卷為菩提流志新譯餘二十三會八十一卷並是舊譯勘同編入已係餘録故不重存其新譯會具如別録初第十一卷寶積部中依次編列

實相般若波羅蜜經一卷 見大周録第二出大般若第十會理趣分同本廣略少異長壽二年於東都大周東寺譯

文殊師利所說不思議佛境界經二卷 見大周録或一卷初出與寶積三十五善德天子會同本長壽二年於大周東寺譯

大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷 見大周録亦名金剛髻菩薩加行品是華嚴眷屬經長壽二年於大周東寺譯

寶雨經十卷 見大周錄第二出與梁曼陁羅所出寶法經等同本長壽二年於佛授記寺譯沙門處一筆受

大乘伽耶山頂經一卷 見大周錄第四出與羅什文殊問菩提經等同本長壽二年於大周東寺譯

不空羂索神變真言經三十卷 當第四出舊譯單卷者即是此經初品神龍三年夏於西崇福寺譯弟子般若丘多助宣梵本至景龍三年春畢

千手千眼觀世音菩薩姥陁羅尼身經一卷 第三出與唐智通譯二卷同本景龍三年夏於西崇福寺弟子般若丘多同宣梵本

如意輪陁羅尼經一卷 第四出與實叉難陁等出著同本此法稍異景龍三年夏於西崇福寺譯弟子般若丘多同宣梵本

六字神咒經一卷 或云六字咒法第四出長壽二年於佛授記寺譯

護命法門神咒經一卷 見大周錄第三出與善法方便陁羅尼經等同本長壽二年於佛授記寺譯

廣大寶樓閣善住祕密陁羅尼經三卷 神龍二年九月十五日於崇福寺譯畢東天竺伊舍羅等譯語沙門雲觀集受

一字佛頂輪王經五卷 亦云五佛頂經或四卷肩龍二年夏於西崇福寺譯弟子般若丘多助宣梵本其年冬畢

文殊師利寶藏陁羅尼經一卷 景龍四年

於西崇福寺譯第子般若丘多助宣梵本

金剛光焔止風雨陀羅尼經一卷 景龍四年於西崇福寺譯第子般若丘多助宣梵本

有德女所問大乘經一卷 見大周録長壽二年於大周東寺譯

般若波羅蜜多那經一卷 第三出與摩訶大明呪經等同本長壽二年於佛授記寺譯

妙慧童女所問經一卷 第三出與須摩提經等同本長壽二年於大周東寺譯

不空羂索呪心經一卷 見大周録第三出與不空羂索神呪經等同本長壽二年於佛授記寺譯

妙德婆羅門女問佛轉何法輪經一卷 今疑即有德女所問大乘經長壽二年於大周東寺譯

智猛長者問經一卷 長壽二年於佛授記寺譯

佛入毗耶離除一切鬼病經一卷 長壽二年於佛授記寺譯

那耶經一卷 長壽二年於佛授記寺譯

大陀羅尼經一卷 長壽二年於佛授記寺譯

文殊師利呪法藏經一卷 長壽二年於佛授記寺譯

一字呪王經一卷 今疑與前呪法藏於是一經長壽二

年於佛授記寺譯

無迦略曳菩薩造廣大摩尼秘密善住經一卷 長壽二年佛授記寺譯

釋般若六字三句論一卷 長壽二年於佛授記寺譯

右五十三部寶積二十六會即為二十六部

一百一十一卷 般若波羅蜜多那下一十二部

一十二卷壽本未獲

沙門菩提流志本名達摩流支唐言法希天后改為菩提流志唐云覺愛南印度人婆羅門種姓迦葉氏聰叡絕倫風神爽異生年十二外道出家師稟波羅奢羅學彼經術遂洞曉聲明尤閑數論陰陽曆數地理天文呪術醫方皆如指掌年登耳順自謂孤行捨僧論議竊以身事時有大乘上座部三藏啟号耶舍瞿沙知其根熟遂與交論未越幾閑詞理俱屈始知佛日高明匪螢燈並照法流深廣豈涓滴等潤投身敬事專學佛乘季戒無

尉志節高峻崇義有在解學寬
深未越五年通達三藏
天皇遠聞雅譽遣使往要未及
使還白雲遷駕暨　天后御極
方赴帝京以長壽二年癸巳創
達都邑即以其年於佛授記寺
譯寶雨經中印度王使沙門梵
摩同宣梵本沙門戰陀居士婆
羅門李無諂譯沙門慧智證語
沙門處一等筆受沙門思玄等
綴文沙門圓測神英等證義同
賓寺丞孫辟監護後於大周東
寺譯實相般若金剛髻大乘伽
耶頂有德妙慧文殊不思議境
界妙德女問佛等經又於佛授
記寺譯護命法門六字神呪般
若發多那不空羂索呪心智猛
長者問除尼病那耶大陀羅尼
文殊呪法藏一字王摩尼秘密
善住等經及般若六字三句論
巳上一十九部合二十卷沙門
行感等同譯後至
和帝龍興神龍二年景午隨駕

歸京勅於西崇福寺安置遂譯
廣大寶樓閣不空羂索神變一
字佛頂千手眼姥陁羅尼如意
輪文殊寶藏金剛光焰等經及
大寶積此經都有四十九會上
代譯者摘會別翻而不終部帙
往者貞觀中玄奘法師往遊印
度將梵本於弘福寺譯大菩薩
藏經即是寶積第十二之一會
後於玉華宮寺翻大般若竟諸
德慇懃請翻寶積玄奘法師云
譯寶積之功不謝於般若余生
涯已窮恐不終其事固請不已
遂啓夾譯之可得數行乃嘿歎
曰此經與此土群生未有緣矣
余氣力衰竭不能辯也因而遂
輟流志來日復賫其梵本和帝
命志續其餘功遂廣鳩碩德兼
名儒等繹舊翻之經考校新來
之夾上代譯者勘同即附昔來
未出按本具翻參復舊譯義擁
文逆即須重譯始乎神龍二年
景午創筵迄于

睿宗先天二年癸丑畢席於中二十六會三十九卷流志新譯謂三律儀會無邊莊嚴會無量壽如来會不動如来會被甲莊嚴會文殊師利普門會出現光明會佛為阿難說處胎會無盡伏藏會授幻師䟦陀羅記會大神變會優波離會發勝志樂會善順菩薩會勤授長者會優陀延王會妙慧童女會恒河上優婆夷會功德寶華敷菩薩會善德天子會阿闍世王子會淨信童女會弥勒菩薩所問會無盡慧菩薩會勝鬘夫人會廣博仙人會發題曰於內佛光殿和帝親御法筵筆受經首百寮侍坐妃后同觀求之古人無以加也遂睿宗嗣曆復於北苑白蓮花亭及大內甘露等殿別開會首亦親筆受並沙門思忠及東印度大首領伊舍羅直中書度頗具等譯梵文北印度沙門達摩南印度沙門波若丘多等證梵

義沙門慧覺宗一普敬履方等
筆受沙門勝嚴法藏塵外無著
深亮懷迪等證義沙門承禮神
暕雲觀等次文太子詹事東海
郡公徐堅邠王傅固安伯盧粲
尚書右承東海男盧藏用中書
舍人舒王男蘇瑨禮部郎中彭
景直左補闕祁縣男王瓚大府
丞顏溫之太常博士賀知章等
潤色中書侍郎平輿侯陸象先
侍中鉅鹿公魏知古等監譯前
太常卿薛崇胤通事舍人弘農
男楊仲嗣監護繕寫既了將本
進內
睿宗外撫萬方內崇三寶御筆
製序標於經首前後總譯五十
二部合一百一十一卷三藏流
志自翻寶積經了更不譯經禪
觀怡神金丹養志壽雖過百道
業無虧持誦經行晨昏靡替至
開元十二年隨
駕入洛
勑於長壽寺安置以承志所住加

号開元至十五年九月顧謂門人曰胞幻之身日就衰朽縱然久住終歸磨滅吾生年攝養冀無衰弊今漸遲暮徒更延時遂從二十日不飲不食藥餌俱絶雖向五旬神色如常至十一月三日遂索香水洗浴換新潔衣至四日晨朝取梵本衆經手擎頂戴一一讃歎至五日齋時告諸侍人曹今四散吾暫就淨汝勿宣聲遂於淨室之中右脇而卧奄然而卒春秋一百五十有六自非積修勝業脱屣塵勞焉能保此遐齡去留自已者也既聞

天聽皇哀感慕慟歎久之追贈鴻臚大卿謚曰開元一切遍知三藏詔遣内侍杜懐讃往東都監葬勅内庫出物供葬所須務令優贍元限其數於是四輩羽儀幡幢花蓋闐塞衢巷而不可數遂遷窆於龍門起塔供養焉

五分羯磨一卷 題云迹塞 羯磨本

右一部一卷其本見在

沙門釋愛同俗姓趙氏本天水人代襲簪冕同弱齡出家後以律學馳譽講弥沙塞律遠近師稟昔宋朝罽賓三藏覺壽譯弥沙塞律因出羯磨一卷時運遷移其本零落尋求不獲學者無依同遂於大律之內抄出羯磨一卷彼宗學者盛傳流布

新譯大方廣佛華嚴經音義二卷

右一部二卷其本見在

沙門釋慧苑京兆人華嚴藏法師上首門人也勤學無惰內外兼通花嚴一宗尤所精達苑以新譯之經未有音義披讀之者取決無從遂博覽字書撰成二卷使尋覽之者不遠求師而曉斯字義也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷 一名中印度那爛陀大道場灌頂部錄出別行

右一部十卷其本見在

沙門般剌蜜帝唐云極量中印

度人也懷道觀方隨緣濟度展轉遊化達我支那（印度國俗呼廣府為支那名帝京為摩訶支那）乃於廣州制旨道場居止衆知博達祈請亦多利物為心數斯秘賾以神龍元年龍集乙巳五月乙卯二十三日辛丑遂於灌頂部中誦出一品譯成十卷即前萬行首楞嚴經是也烏萇國沙門彌伽釋迦（釋迦精訛正云鑠佉此曰雲峯）譯語菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受循州羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯其僧傳經事畢汎舶西歸有因南使流通於此

說妙法決定業障經一卷（第二出與奘法師譯讚大乘功德經同本開元九年六月於終南山石鱉谷老翔蘭若譯）

出生無邊門陀羅尼經一卷（第十一譯與无量門微密持經等同本開元九年於奉恩寺譯）

師子素馱娑王斷肉經一卷（開元九年於奉恩寺譯）

大乘修行菩薩行門諸經要集三卷

開元九年六月二日於終南山石鱉谷老宿蘭若譯

右四部六卷其本見在

沙門釋智嚴于闐國王之質子性欝持名樂友盧各幼至大唐早居榮禄授右領軍衛大將軍上柱國封金滿郡公而立性淳質貞信居懷請捨宅置寺奉為國家神龍二年五月十一日

勅允其所請

又自惟生居異域長自中華幸得侍奉四朝班榮寵極猶恐叨丞厚禄濫沐殊恩於是因請出家奠酬玄澤神龍二年七月二十四日

墨勅云人之情也莫不貪惜榮位卿之願也乃欲棄欲出家冀蘭若之蹤起禪那之行怨嘗来奏嗟賞兼懷特遂所祈式成高志以景龍元年十一月五日和帝生日捨家剃落法号智嚴仍請住終南山至相寺蘭若脩道由是虛心靜慮寡坐經行精苦居懷幽捿積念加以經明唐梵

智聡幽微實積莫詮如来秘偈

莫不屢承

綸旨文預翻詳類奉

絲言兼令證譯於石鱉谷居阿

練若習頭陀行開元九年於石

鱉練若及奉恩寺譯定業障

經等四部並文質相兼得其深

趣又譯尊勝陁羅尼咒一首及

法華經藥王菩薩等咒六首時

有經本寫新咒入幸勿怪之

大毗盧遮那成佛神變加持經七卷 第七一卷是念誦法開元十三年於東都大福先寺譯

蘇婆呼童子經三卷 唐云妙臂童子亦云蘇婆呼律

蘇悉地羯羅經三卷 或二卷開元十四年於東都大福先寺譯唐云妙成就法此與蘇婆呼盡是咒毗奈耶不曾入大曼荼羅不合輒讀同未受具人盜聽戒律便成盜罪開元十四年譯

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陁羅

尼求聞持法經一卷 出梵本金剛頂經成就一切義品略譯少分開元五年於西明寺菩提院譯

右四部一十四卷其本見在

沙門輸波迦羅具足梵音應云

戍婆揭羅僧訶唐音正翻云

淨師子以義譯之名善无畏中
印度摩伽陁國人住王舍城那
爛陁寺本刹利種姓刹帝利捨
俗榮貴依佛出家神氣清虚道
業恢著精通禪慧妙達摠持三
藏教門一心遊入五天諸國久
播芳名大悲利生有縁東漸塗
至北印度境響震摩訶支那我
皇搜集賢良發使迎接以開元
四年景辰大賫梵本来達長安
初於興福南院安置次後五年
丁巳於菩提院譯虚空藏求聞
持法一卷沙門悉達譯語沙門无
著綴文筆受其無畏所將梵本
有勅並令進内縁此未得廣譯
諸經曩時沙門无行西遊天竺
學畢言歸廻至北天不幸而卒
所將梵本有
勅迎還比在西京華嚴寺收掌
無畏與沙門一行於彼簡得數
本梵經並摠持妙門先未曾譯
至十二年隨駕入洛於大福先
寺安置遂為沙門一行譯大毗

盧遮那經其經具足梵文有十萬頌今所出者撮其要耳沙門寶月譯語沙門一行筆受承旨兼刪綴詞理文質相半妙諧深趣又出蘇婆呼蘇悉地二經無畏性愛恬簡靜慮怡神時開禪觀弟勸初學慈悲作念接引無倦人或問疑剖析无滯

七俱胝佛母准泥大明陁羅尼經一卷（第二出與日照三藏譯者同本開元十一年於資聖寺譯）

金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷（亦云經開元十一年於資聖寺譯）

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陁羅尼品一卷（開元十八年於大薦福寺譯）

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷（上三經並出梵本金剛頂經撮要抄譯非全部也開元十八年於大薦福寺譯）

右四部七卷其本並在

沙門跋日羅菩提（上聲地之上聲）又唐云金剛智南印度摩賴耶國人（此云光明國其國近觀音宮殿補陁落山）婆羅門種幼而出家遊諸印度雖內外博達而偏善揔持於此一門罕有

其足隨緣遊化隨處利生聞大
支那佛法崇盛遂汎舶東逝達
于海隅聞八年中方居京邑於
是廣弘秘教建曼茶羅依法作
成皆感靈瑞沙門一行欽斯秘
法數就諮詢智一一指陳復為
立壇灌頂一行敬受斯法請譯
流通以十一年癸亥於資聖寺
為譯瑜伽念誦法及七俱胝陁
羅尼東印度婆羅門大首領直
中書伊舍羅譯語嵩岳沙門溫
古筆受至十八年庚午於大薦
福寺出曼殊室利五字心及觀
自在瑜伽要沙門智藏譯語又
於舊隨求中更續新咒智執惣
持契所至皆驗秘教流傳寔斯
人矣復有灌頂弟子正議大夫
行中書舍人侍皇太子諸王文
章集賢院學士呂向敬師三藏
因而紀之曰和上本中天竺國
剎利王伊舍那靺摩第三子也
後因南天國王將軍米准那薦
聞遂稱南天竺人也年始十歲

於那爛陀寺出家依寂靜智師
學聲明論年十五往西天竺國
經四年學法稱論却迴於那爛
陀寺年二十受具戒六年學大
小乘律又學南宗般若燈論百
論十二門論年二十八於迦毗
羅衛城就勝賢論師學瑜伽論
唯識論辯中邊論經三年至三
十一往南天竺於龍樹菩薩弟
子龍智年七百歲今猶見在經
七年承事供養受學金剛頂瑜
伽經及毗盧遮那揔陀羅尼法
門諸大乘經典并五明論受五
部灌頂諸佛秘要之藏無不通
達遂辭師龍智却還中天尋礼
如來八相靈塔其後南天三年
亢旱其王捺羅僧伽補多靺摩
遣使迎請和上於自宮中建灌
頂道場請雨其時甘澤流澍王
臣欣慶遂為和上造寺安置經
餘三載國南近海有觀自在菩
薩寺門側有尼拘陀樹先已枯
顇和上七日斷食行道樹再滋

茂菩薩應現而作是言汝之所
學今已成就可往師子國瞻礼
佛牙登楞伽山礼拜佛跡迴来
可往中國礼謁文殊師利菩薩
彼國於汝有緣宜往傳教濟度
群生聞是語已不勝忻慰僧徒
咸聞其語寺衆乃曰若菩薩降
臨尼拘陁樹枝葉滋榮去即枯
顇以此為候經三七日却迴辭
其國王將領弟子道俗八人往
師子國至楞伽城王臣四衆以
諸香花迎禮和上至其宮側復
往无畏王寺頂礼佛牙持諸香
花精誠供養遂感佛牙放光空
中成蓋普現大衆咸覩斯瑞便
住其寺半年供養遂詣東南往
楞伽山遥中路礼佛眼塔其時
行道一日一夜無願不果次至
七寶山城次行至噜可那國國
管寶山其山上地足多羅樹國
王先信小乘聞和上至出城遠
迎就王宮殿廣陳供養經一月
餘日和上為說人乘理性便能

悟入信受依喜即廣施雜寶和
上不受云本来意者頂礼佛跡
非為珎寶遠来至此願示其路
王即遣人持轝令和上乗上送
至山下其山多諸猛獸師子毒
龍野人羅刹黒風苦霧常守護
此山上珎寶非是礼聖迹人不
可昇上得入此山和上於山下
焚香頂礼發弘誓願願見昔佛
在世説法之時山神發願已畢
天開霧散猛獸潜藏遂與弟子
於山北面近東渡水而上却轉
向西北又西南尋谷攀藤援葛
異種孤危至山中審近次北面
有一泉水流出其中惣是紅頗
梨瑟瑟金銀諸寶又多寶性草
及曼陁羅花優鉢羅花時逢
龕窟皆是先靈修道之處山中
香花草木不可稱計不停不滞
七日攀緣方至山頂尋求靈跡
見一圓石可高四五尺許方廣
可有二丈佛之右足隱在石上
見有損缺心即生疑謂之非是

佛跡仰天號泣憶昔如來遂感五色雲現及有圓光佛跡相輪分明顯現聞有聲言此真佛跡但為往代衆生將來業重留此跡耳聞已歡喜香花供養入定一日從定出已七日旋遶把石尋緣行道其佛跡外石上有數石盞亦中然燈時有野人將甘蔗子椰子蕉子署蕷等來施和上時弟子見之四散奔走和上言曰此來供養非損汝輩便取所施與授三歸戒其野人將小石施佛跡上打碎取喫何謂如是損其心上云治心痛從此驗知佛跡漸損其上多風不可久住頂上四望去其山下五六十里外周有山圍繞狀如城壁山上惣是白雲國人号名楞伽城山山外西北遠師子國界餘是大海當觀望之時和上不覺失脚砌下臨崖便住不損毫毛當知是佛不思議力弟子等驚喜不已遂復道而還所有靈跡重

礼辞迴来去經一年却至南天
竺國具述上事聞於國王王又
請留宮中供養經一月日和上
白王貧道先發誠願彼支那國
礼文殊師利并傳佛法即日辞
王王曰唐國途遥絶遠大海難
渡不得可到住此教化足獲利
益再三請住和上宿志不移王
曰必若去時差使相送兼進方
物遂遣將軍米准那奉大般若
波羅蜜多梵夾七寶繩床七寶
金釧寶鈿耳璫雜物衣甲綵縧
沉水龍腦諸物香藥等奉進唐
國願和上撿校加持得達彼國
發來之日王臣四衆香花音樂
送至海濱和上東向遥礼文殊
西礼觀音菩薩便與徒衆告別
登舶入海得好風便一日一夜
渡海却到師子國勃支利津口
逢彼斯舶三十五隻其國市易
珎寶諸商主見和上同心陪從
師子國王室哩室羅聞和上再
至又迎宮中一月供養苦留不

住重礼佛牙便即進路王使道
俗香花音樂餞送海岸和上至
發行日是諸商主並相隨渡海
經一月至佛逝國佛逝國王將
金傘蓋金床來迎和上緣阻惡
風停留五月風定之後方得進
發經過諸國小小異物及以海
難洪波雜沸不可具述討去
唐界二十日內中間卒逢惡風
忽發雲氣外闇毒龍鯨鯢之屬
交頭出没是諸商船三十餘隻隨
波流泛不知所在唯和上一船
以持隨求得免斯難又計海程
十萬餘里逐波汎浪約以三年
緣歷異國種種艱辛方始得至
大唐聖境行至廣府重遭暴雨
時節度使使二三千人乘小船
數百隻并以香花音樂海口遠
迎至開元八年中初到東都親
得對見所有事意一一奏聞奉
勅處分使令安置四事供養僧
徒請法王公問道從是隨
駕往復兩都至十一年方事翻

譯於資聖寺薦福道場所翻譯
成四部七卷時庚午歲開元十
八年已入開元釋教錄也至十
九年後又譯出

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩
地法一卷

千手千眼觀世音菩薩大身呪本一
卷

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿无
礙大悲心陀羅尼呪本一卷

不動使者陀羅尼秘密法一卷

右四部四卷其本見在

南天竺國三藏沙門跋日羅 二合
菩提 唐言金剛合 譯至二十四年隨　駕西京二
十九年有勅放歸本國行至東
都現疾告終天寶二年癸未之
歲二月辛未朔二十七日丁酉
龍門起塔時有逸人混倫翁撰
文書字題云

大唐東京大廣福寺故金剛三
藏塔銘并序詞曰

至道幽深　玄宗湛邃　百靈間出

大聖時遊化滿三千　位起十地
眞言遂闡　像設斯行
金剛三藏者中天竺國刹利王
伊舍那靺摩第三子以開元七
年南天竺國因節度使將軍米
准那表薦入朝遂稱南天竺人
焉誕育靈奇幼有神異總請於
父求之入道年甫十歲於那爛
陀寺依寂靜智出家學聲明論
兼九十四書尤工秘術妙閑粉
繪大師号菩提跋折羅當其閑
齋遊方爲務往詣南天於龍智
處契陀羅尼藏使會宿心請達
道場散藏五部經于七載每至時
飲食從空而下金剛薩埵常現
於前又陟楞伽山頂觀如來脚
跡燒以酥燈其燈明徹其跡微
涉當起少疑便現深相靈契也
若是時南天竺有尼拘陀樹久
而枯顇大師繞樹行道七日斯
須花葉如故其眞應也如是大
師從南天持大菩薩教令二十
萬言瑜伽梵夾而至矣其靈

感也若斯因屆
唐國建毗盧遮那塔䫉摸意表
思銳毫端代為希有其工異也
如是帝甚嘉之額出
天書練仍　恩錫以今方古未
之有也嘗登前佛壇受法王寶
号金剛智三藏王公士庶无不
宗仰二十四年隨
駕入長安至二十九年七月二
十六日
天恩放還本國至東京廣福寺
乃現疾瑩有身之患坐而遷化
弟子僧智藏等請留遺教頃聞
復還寫付畢日西國涅槃盡无
坐法隨師歿寄右脇而眠即師
子王經所載也悟身非有蟬蛻
遐舉其年八月十五日謚果矣
春坐現滅哀傷於此
帝坐悲惜感於士心其年九月
五日勑令東京龍門安置至天
寶二年二月二十七日於奉先
寺西崗起塔其塔来也是徧盡
阿羅漢建立一名窣堵波二名

偷婆懸額擬川皆能面俯審高
畀以合制籌廣狹以中規埶散
排牙峩餘雨之巘漏救危據頂
積流雲之奔影掩乎石扇開以
金鎖林松蕭瑟拏碑岌峩千齡
之前川谷推移百代之後人神
莫知乃為銘曰

峩峩法岫　滔滔智田　為道之始
則人之先　名揚中國　業善南天
示曉示聆　三千大千　滂圖亞迹
摩騰比肩　眞奇有境　生死無邊
釋迦示現　迦葉求緣　無來無去
何後何前　猗歟耆括　運謝時賢
風摧道樹　浪没慈舩　層墖虛設
寶鐸空懸　栢吟宵吹　松生暮煙
人世移易　陵谷推遷　唯餘石誌
千年萬年

圓照自惟微賤限以瑕生大師
發年始条幼學翻譯應
話殊未識知讀依紀銘敘述前
事望袪情惑無嫌廣焉博雅宏
才幸無誚也闕夫至道體也無
欲為先福善之徵莫大有後承

其後卷代有高人大興善寺三
藏即其人矣昔東先師法諱智
藏舉言譯語弘闡真乘洎
肅宗臨朝弥加尊重不斥名字
號曰不空此取登壇擲花号也
代宗馭曆加號及官位鴻臚卿
品加特進号大廣智三藏不空
追贈先師錫謚官号永泰元年
歲在乙巳十一月一日乃頒
制曰
勑不空三藏和尚故金剛三藏
天資秀異氣稟沖和識洞四生
心依六度爰自西域杖錫東來
以梵行周身慈心濟物覺花外
照智炬内明汲引群迷證昇圓
寂密傳法印示隱涅槃衣鉢空
存音徽長往教能垂後礼有飾
終宜旌美名俾叶榮贈開府儀
同三司仍贈号大弘教三藏夫
俗與有毋以子貴今釋氏乃師
因弟榮裒萬古千秋傳之不朽
又至大曆三年六月十二日奏
東京龍門故開府儀同三司大

弘教三藏塔所掃灑無名僧惠
恒惠端行者趙元及法名惠鑑
田榮國法名惠潛童子李寶遠
右特進試鴻臚卿大興善寺三
藏沙門大廣智不空奏前件無
名僧等先當奉事故大和上服
勤香火積有歲年志性柔和堅
固無懈請尚正名便送塔額住
彼灑掃冀終冈極獲展師資行
者童子等並久習眞言兼誦經
與不離本院業已成就伏乞与
度俾勵修持勅旨依奏同日又
奏請
御書東京龍門故開府儀同三
司大弘教三藏塔額
右故大和上感謝人間化歸地
界音容緬邈塔廟猶存
陛下每懷德不忘悼往空積恩
加錫贈寵延堍道凡在有識冈
不戴荷未懸雲牓敢冀
天文伏乞賜一塔額永垂標記
如 天恩允許伏聽勅旨上依
所請御札親題并於忌晨賜予

僧供至十三日修表陳謝詞曰
沙門不空言不空早侍先大和
上猥承獎訓愧無昇堂之誓謬
忝入室之過曼荼羅灌頂壇者
萬行之宗密證之主將渉覺路
何莫由斯始先師所傳啓此方
耳目慧燈罷照日月將傑
陛下思續耿光不遺疵賤　詔
開灌頂俾建道場繞髣髴於存
年豈歸依之補處
皇慈乃賜渥澤累霑降五僧
紫泥封雲隨疑落下千人天飯
器香任風吹況塔額親題佳蕃
俯落龍門之下更攢崛起之峯
月輪之間恒聚冲飛之鴈無任
戴荷屏營之至謹附監使李憲
誠表陳謝以聞謹言
寶應元聖文武皇帝批曰
和上釋梵宗師人天歸仰慈悲
智力拯拔生靈廣開壇場弘宣
法要福資國土慧洽有情媿厚
良多煩勞申謝至八月十五日
和上忌晨奉

勑賜茶一百一十串充大和上遠忌齋用修表謝聞　沙門不空言伏奉
恩命今月十五日故大弘教三藏遠忌設千僧齋賜茶一百一十串伏戴殞悲啓處無地不空誠哀誠恐以悽以感故大和上道被四生化遷十地輝容緬邈經此忌晨倍增霜露之悲深積鶴林之痛
陛下恭弘付囑遠念芳猷分
御膳以飯足千僧流香茗而數盈百串繽紛梵宇郁馥禪庭凡在門生無任感荷不勝悲戴之至謹附監使奉表陳謝以聞謹言
寶應元聖文武皇帝批曰
大和上法留喻筏照委傳燈久證涅槃示存齋忌永惟付囑深眷徽猷薄施香茶有煩陳謝也
又至大曆六年六月十六日奏
東都廣福寺大弘教三藏和上院　請抽諸寺名行大德一七

人右不空先師在日特蒙
玄宗置上件塔院年月深久廊
宇崩摧香火闕供無人掃灑今
請抽諸寺大德七人住持彼院
六時懺念為國進修三密瑜伽
繼師資之舊業同寺一切有部
古石戒壇院
請抽諸寺名行律師七人每年
為僧置立壇場
右件戒壇院是不空和上在日
捨衣鉢興建當不空進具之日
亦有誠願許同修葺不空叨承
聖澤冀玉鏡之重開覩大師之
舊規望金輪之再轉今請置一
切有部戒壇院額及抽名行大
德七人四季為僧敷唱戒律六
時奉國修行三密法門以前特
進試鴻臚卿大興善寺三藏沙
門大廣智不空奏前件院抽僧
及一切僧事並請放免不同諸
寺謹件如前
勅旨依奏梵網經云孝順父母
師僧三寶孝順至道之法孝名

為或曾子曰慎終追遠民德歸
厚矣
大弘教和上法流後嗣大廣智
三藏追遠慎終奉　國盡忠精
持佛戒存殁不朽永播清徽哀
榮之情光諸萬古矣所譯經法不
及得入開元目錄今請准勑編
入貞元新定釋教目錄下皆例
此

大威力烏樞瑟摩明王經二卷或三卷亦
出與舊濫摩經

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術
靈要門一卷

穢跡金剛法禁百變法一卷
右三部四卷其本見在
北天竺國三藏沙門阿質達霰唐言無能勝將
於安西譯開元二十年因法月
三藏貢獻入朝附上件經至于
京邑不及得入開元目錄准
勑編入貞元新定釋教目錄

普遍智藏般若波羅蜜多心經
右一部一卷其本見在

三藏沙門達摩戰涅羅(唐言法月)東天竺國人也遊中印度亦稱摩提國人焉學通三藏善達醫明利物隨緣至龜茲國(漢書云丘茲並訛謬)正曰屈(華贊支)支教授門人地戰上濕羅(唐言真月)字布那羡亦稱利言使令記持梵本大乘月燈三摩地經滿七千偈及曆帝記過一萬偈瑜伽真言獲五千偈一闍於耳恆記在心開元十四年受具足戒自後聽習律論大小乘經梵書漢書唐言文字石城四鎮護密戰平吐火羅言眼見耳聞悉能領會便令譯語形影相隨開元十八年安西節度使呂休林表薦入朝利言隨師以充譯語路次所歷為著大鎮伺西寺州摩賀遞積瓜沙苻蕭轉坐磧帶李道節度使攝御史大夫李倜答至二十祀居于長安所司奏引對大內進奉方術醫方梵夾藥草經書稱愜天心或見宣政天騎迎送錫賚重第

子比丘利言隨師譯語方藥本草隨譯上聞三餘之間遂譯普遍智藏般若波羅蜜多心經與古舊二經中無少異姚秦譯見名摩訶般若波羅蜜大明呪經經中云是大明呪無上明呪無等等明呪經後略讚受持功德能除十惡五逆等罪文字少殊大唐三藏玄奘譯者題云般若波羅蜜多心經正宗經云是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪餘義無異此之二經同本異譯但有正宗並無序分及流通分今法月所譯三分具全正宗經文不異玄奘譯者李言

翻經剎利言譯語時

聖上萬樞之暇注金剛經至二十三年著述功畢釋門請注般若經臺二十七年其功終竟僧等建百座道場七月上陳　墨制依許八月十日安國寺開經九日暮開西明寺集十日迎赴安國道場講

御注經及仁王般若法月三藏
當其一焉賫梵本經剎言譯語
凡是聽者虛往實歸七難永清
七福咸集洎乎明歲劉志成狂
賊潛構賫謀卜日問於寶花三
藏天不長惡逆黨平除凡是蕃
僧詔歸本國法月三藏恩尚延
留後忽思鄉請還本國二十九年
七月二十六日遠辭
丹闕路取西京涉磧伊西爲耆
蹤勤望于天竺轉次西行衛屆
前程至式匿國之多騾嶺吉連
鎮城遇國賊興不由前進旋驛
退入疏勒城中轉次東南行入
百里至于闐國住金輪寺化利
有緣一歲有餘道俗瞻覲時因
病疾漸染纏綿藥石無徵奄從
遷化春秋九十一法夏七十二
以天寶二年歲次癸未十一月
二十三日卒於此寺矣時本道
節度副使大夫蒙零詧監護葬
儀弟子比丘利言等銜哀毀泣
擗摽茹荼焚香散花荼毗起塔

所譯經法不及入開元目録准
勑編入貞元新定釋教目録

開元釋教録二十卷上帙總録下帙別録十八年庚午於西崇福寺塔院撰

續大唐内典録一卷同前十八年撰

續古今譯經圖記一卷同前十八年撰

續集古今佛道論一卷同前

集諸經禮懺儀二卷同前

右上五部二十五卷智昇所撰昇早預釋流志弘大教但才微力寡無遂本懷俛仰之間亟經寒暑曽未能宣傳正法荷擔菩提而迨閲藏經仍探衆録觀其差謬或所未安狂簡斐然考成斯記雖文詞靡叙而事有所憑但鄙見未弘固多疎闕可其續内典録等附於本部之末幸諸來哲無貽誚焉

貞元新定釋教目録卷第十四

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

貞元新定釋教目録卷第十五 感

西京西明寺沙門 圓照 撰

摠集群經録上之十五

玄宗肅宗代宗三朝所譯經

金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷 經內題云金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經

金剛頂瑜伽般若理趣經一卷 經題云大樂金剛不空眞實三摩地耶經般若波羅蜜多理趣品

觀自在菩薩授記經一卷 經題云佛說大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品第三十一

瑜伽念珠經一卷 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於千万廣頌中略出

奇特佛頂經一卷 經內題云一字奇特佛頂經現威德品

觀自在菩薩最勝明王經一卷 經內題云金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經序品第一

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷 經內題云法一品亦名五字呪法

阿唎多羅阿嚕力經一卷 經內題云阿唎多羅陀羅尼阿嚕力品第十四

普賢行願讚一卷

地藏菩薩問法身讚一卷 經內題云百千頌大

集經地藏菩薩問法身讚經

出生無邊門經一卷 經內題云出生無邊門陀羅尼

大吉祥天女經一卷 經內題云佛說大吉祥天女十二契一百八十名号無垢大乘經

底哩三昧耶經一卷 經內題云密哩三昧耶不動使者念誦品

十一面觀自在菩薩經三卷 經內題云十一面觀自在菩薩心密言儀軌

吉祥天女十二名号經一卷

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷 經內略無十八會字

金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷 并序經中云僧證湛門序

菩提場所說一字頂輪王經五卷

寶篋經一卷 經內題云一切如來心秘密全身舍利寶篋陀羅尼經

金剛壽命陀羅尼經一卷 經內題云一切如來金剛壽命陀羅尼經

大孔雀明王經三卷 經內題云佛母大孔雀明王經初有啓請法在上卷經前

大雲請雨經二卷 經內題云大雲輪請雨經經內題中加佛說雨字

雨寶陀羅尼經一卷

蘘麌利童女經一卷（經內題中加佛說字）

稻䅄喻經一卷（經內題云慈氏菩薩所說大乘緣生稻䅄喻經）

大寶廣博樓閣經三卷（經內題云大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經）

菩提場莊嚴經一卷（經內題云菩提場莊嚴陀羅尼經）

除一切疾病陀羅尼經一卷

能淨一切眼陀羅尼經一卷（經內題云能淨一切眼疾病陀羅尼經）

施焰口餓鬼陀羅尼經一卷（經內題云佛說救焰口餓鬼陀羅尼經）

三十五佛名經一卷（經內題云佛說三十五佛名禮懺文出烏波離所問經）

八大菩薩曼荼羅經一卷

葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷（經內題中略無陀羅尼字）

訶利帝母經一卷（經內題云訶利帝母真言法）

毗沙門天王經一卷

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷

文殊問字母品一卷

金剛頂蓮華部心念誦法一卷

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦

法一巻 經內題中菩薩修行儀軌

無量壽如來念誦儀軌一巻 經內題中云修觀行供養儀軌

阿閦如來念誦法一巻 經內題中云念誦供養法

佛頂尊勝念誦法、一巻 經內題云佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一巻

金剛王菩薩念誦法一巻 經內題中云秘密念誦儀軌

普賢金剛薩埵念誦法一巻 經內題中云瑜伽念誦儀軌

金剛頂瑜伽五秘密修行儀軌一巻 經內題中云金剛菩薩五中秘密修行念誦儀軌

金剛壽命念誦法一巻 經內題云陁羅尼念誦法

一字頂輪王瑜伽經一巻 經內題云瑜伽醫迦訖沙羅烏瑟尼沙斫訖羅真言安怛羅儀則一字頂瑜伽經

一字佛頂輪王念誦儀軌一巻 經內題中元備字

仁王般若念誦法一巻

如意輪念誦法一巻 經內題云觀自在如意輪菩薩念誦法

大虛空藏菩薩念誦法一巻

瑜伽蓮華部念誦法一卷

聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷 經內題云瑜伽觀行軌儀

觀自在多羅瑜伽念誦法一卷 經內題云金剛多羅菩薩念誦法

甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷 經內題云甘露軍吒利菩薩供養念誦成就儀軌

華嚴入法界四十二字觀門一卷 經內題云大方廣佛華嚴經

文殊讚法身禮一卷 經內題云大聖文殊師利讚法身禮序

受菩提心戒儀一卷 經內題云最上乘教受戒懺悔文普賢菩薩阿闍梨受

金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷 經內題云金剛頂經金剛界大道場毗盧遮那如來自受用身自內證智眷屬法身異名佛最上乘二摩地禮懺文

般若理趣釋一卷 經題云大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋

大曼荼羅十七尊釋一卷 經內題云般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧耶真實金剛菩薩等一十七尊大曼荼羅義述

金剛頂瑜伽護摩儀一卷 經內題云儀軌

都部陀羅尼目一卷 經內題云陀羅尼門諸部要目

大乘緣生論一卷 經中云聖者鬱楞伽造

七俱胝佛母陁羅尼經一卷 經內題云七俱胝佛母所說准題陁羅尼經

大虛空藏菩薩所問經一卷

仁王經二卷 經內題云仁王護國般若波羅蜜多經 御製序

密嚴經三卷 經內題云大乘密嚴經 御製序

仁王念誦儀軌一卷 經內題云仁王護國般若波羅蜜多經陁羅尼念誦儀軌 翻經大德大興善寺沙門慧靈述序

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經三卷

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀一卷

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷 出吉祥勝初教王瑜伽經

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷 亦名訶哩底母法

普遍光明大隨求陁羅尼經二卷 經內題云普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王隨求陁羅尼經

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相一卷

五字陀羅尼頌一卷 并梵字

聖閻曼德迦威王立成大神驗念誦法一卷

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷

不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言一卷 出不空羂索經二十八

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷

大威怒烏芻澁摩儀軌一卷

佛說摩利支天經一卷

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷

佛為優填王說王法政論經一卷

大方廣如來藏經一卷

佛說一髻尊陀羅尼經一卷

速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一卷

沓經略攝念誦隨行法一卷 亦名五支略念誦要行法

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法一卷

本摠經一卷

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一卷 亦名文殊五字念誦法若兼梵字十四紙

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷 并梵字

金剛頂降三世大儀軌一卷 經內題云金剛頂降三世大儀軌法王教中說觀自在菩薩心真言一切如來蓮華大曼荼羅品

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經二卷 下卷有序

金剛頂經觀自在王如來修行法一卷

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論一卷 亦名瑜伽總持教門說菩提心觀脩行

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷

仁王般若陀羅尼釋一卷

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷 亦名成就大悲觀自在

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷

末利支提婆華鬘經一卷
大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷
金輪王佛頂略念誦法一卷
金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普
賢脩行念誦儀軌一卷此一卷先進經藏中元欠者

右一百二十部一百四十三卷其
本見在大唐特進試鴻臚卿加
開府儀同三司封肅國公贈司
空謚大辯正大廣智不空三藏
和上者南天竺執師子國人也
法諱智藏號不空金剛不閒氏
族故不書之詳焉
大唐神龍元年乙巳之歲而誕
跡焉天假聰明幼而慕道遠離
父母落髮壞衣至開元六年歲
在戊午年甫十四於闍婆國見
弘教三藏金剛智而師事之隨
侍南遊乘航架險驚波鼓浪如
影隨形開元八年方至東洛十
二年甲子年方弱冠於廣福寺

依一切有部石戒壇所而受近圓自此聽習律儀唐梵經論隨師譯語稍得精通隨駕兩京應　詔翻譯不離左右請益摳衣咨文問端斯須不捨至十九年辛未

天恩下降弘教三藏及弟子等放還本鄉出自西京至于東洛大師遘疾遂致羸焉即其年八月十五日也卜擇吉日安葬龍門飲血茹荼銜哀毀泣如犢失母斯其痛焉制命有限難以久停拜辭墳塋即赴前所年始三十遭此險艱漸屆廣州附舶前進遇好風便更不停留未逾一年到師子國王聞唐使礼接殊常便令安置於佛牙寺因茲重學秘密總持三密護身五部契印曼荼羅法三十七尊瑜伽護摩儀皆精練經餘三歲寢食無安時彼國王稽首來請憑獻方物往至

大唐所謂七寶燈樹花絲藥草

沉檀龍腦等并自所獲金剛頂
瑜伽經及大小乘論梵夾與一
小僕弥陁天寶五年歲在丙戌
還至 闕下恩
旨遂令居淨影寺四事祗給出
自天心宰輔近臣往來接武奉
詔翻譯開灌頂壇士庶星馳呈
疑問道九載己丑復有
恩旨放令却歸發自 京都路
次染疾不能前進寄止韶州日
夜精勤卷不釋手扶疾翻譯為
國為家至癸巳天寶十二載河
西節度使御史大夫西平郡王
哥舒翰奏不空三藏行次染患
養疾韶州令 河西邊陲請福疆
場上依所請 勅下韶州追赴
長安止保壽寺制使勞問錫賚
重疊四事祗供恣皆天賜總息
踰月令赴河西至武威城住開
元寺節度使迎候是物皆供請
譯佛經兼開灌頂演瑜伽教置
荼羅使幕官寮咸皆諮受五部
三密壇 住竇歸時西平王為國

請譯金剛頂一切如來真實攝
大乘現證大教王經三卷行軍
司馬礼部郎中李希言筆受又
譯菩提場所說一字頂輪王經
五卷及一字頂輪王瑜伽經一
卷并一字頂輪王念誦儀軌一
卷並節度判官監察侍御史田
良丘筆受又承餘隟兼譯小經
至十三載甲午十月使臻安西
追僧利言河西翻譯時四鎮伊
西庭節度使安西副大都護攝
御史大夫知節度事上柱國封
常清給家乘馬兩疋日馳六驛
十一月二十二日發安西域路次爲
者摩賀延磧轉次行過交河俱
吾進昌酒泉届武威郡即十四
載二月十日也
使司安置於龍興寺及報德寺
同崇譯經其年七月禍起范陽
時西平王奉
勅追入加官拜相部領潼關十
月上竊陷河路明年元日有
制皇太子監國洎乎五月

勑下河西追三藏入朝住興善
寺令開灌頂轉禍穰災未遑止
享潼關失守六月旬有二日胡
馬入關
玄宗巡狩南幸成都
肅宗撫軍建號靈武旋歸整
教迴駕鳳翔三藏雖陷賊中竊
申報國潛使來往具獻丹誠
肅宗崇佛度僧孝理天下纔踰
周載咸洛底寧
宗社復安萬姓歡慶復還宮寢
縞素又安即至德二載丁酉十
月二十三日也三藏明日陳表賀
焉
大興善寺三藏沙門智藏言竊
聞
惟天爲大非　元聖無以順
天行誅惟王法天非　興王無
以代天育物伏惟
陛下功超玄極道冠寰元纘
堯寶圖復　禹不績自項元兇
已殄殘孽猶逆
陛下義持倒戈　恩先善伐暫

勞貔虎永滅豺狼自京輦肅請
樓臺望幸
陛下俯從人欲仰叶天心山川
不移園苑如舊今　鑾輿既降
聖政惟新方將昭報昊穹齋斯
仁壽道　上皇汾陽之駕類
上帝圓丘之壇演沙劫而轉法
輪朗千界而懸佛日智藏久霑
王化重覩漢儀生成已多報効
何異不勝鳧藻之至謹詣銀臺
之門奉表陳賀以聞輕黷
宸嚴伏深戰越沙門智藏誠惶
誠恐謹言
肅宗文明武德大聖大宣孝皇
帝批曰妖羯之流久為殘暴天
厭其禍卒以殄亡頓城闕而依
然臨士庶而咸善感慰之至深
在朕懷所賀知　上還西京士庶
咸賀復收東洛繼表歡慶二十
七日就銀臺門又陳賀表乃為
言曰
大興善寺三藏沙門智藏言伏
承官軍獻捷收復東京逆黨求

銷王師獨剋生靈慶使打羅失
圖智藏聞逆德者士已尊難逭
乘於竹葉尤是格言自狂胡乱
華向經三載神怨人憤惡稔貫
盈
陛下旰食宵衣罼躁等膳遂使
股肱畢力熊虎争先廟略無遺
神功不再以斯破竹會彼倒戈
一戎而三捷覃臻旬日而兩都
咸復斯實
睿謀廣運英略殊常　聖力臣
持特高列碌方將勤崇東岱昭
報
上玄智藏行保　昌明倚觀盛
礼不任抃躍之至謹詣右銀臺
門奉表陳賀以聞輕黷
宸嚴伏深戰越沙門智藏誠歡
誠喜謹言
皇帝諧曰所賀知是特也兩都
既復宮室依然万姓昭蘇
上皇在蜀奉迎　鑾駕至自成
都至德二載十二月一日也
肅宗以會等榮三藏不斥其名自

今以來但稱其号明辰奉表陳
賀以聞詞曰
沙門不空言不空聞道惟帝先
帝道洽則神功不宰孝為德本
至德茂而克受元符伏惟
陛下膺天纘　妻從人復
禹不易物而二儀
貞觀未浹辰而兩都底寧功格
昊穹德超列辟東揖群后西迎
上皇垂帝服而更遵
鑾輿請天步而仍延
法駕　天父天子
先天後天去　閶闔而復歸
九重正　乾綱而載安萬姓斯
實上皇垂訓推功高祖帝之前
陛下乘時至德延與王之首足
以暉華史冊高視唐虞不空生
應
昌期偶茲榮觀不任慶悅之至
謹詣銀臺門奉表陳賀以聞輕
觸
宸嚴伏增戰越沙門不空誠歡
誠喜謹言　皇帝批曰

掃清氛祲　寢庭定寰區
聖上旋歸以安宮闕晨昏屢敬
喜慶殊深所加賀知是月八日冊
尊号光天文武大聖孝感皇
帝太上皇誥賜也至徳三年戊
戌正月三日不空三藏本院設
齋
恩賜名香又加存慰修表奉謝
恩以陳情誓為
國家翻譯經論瑜伽密教息難
除災詞曰
沙門不空言中使吳遊巖至奉
宣聖旨以不空本院今日設齋
特賜名香兼
天使鴻私曲被欣躍難名不空
誠歡誠喜不空託蔭法流恩弘
密教孫遊万里遍學五天凝想
十方覲華藏之諸佛精專五部
窮奈苑之真言尋布字觀心投
身請獲乘弘誓之力得值輪王
出興虔誠十年果會明聖前載
幽關未啓
陛下養徳春宮早奉　徳音書

省問兼賚香藥咨遣加持及
陛下北巡不空雖不獲陪侍弟
子僧含光等歸從西土又得親
遇
鑾輿崎嶇戎旅之間獲聞定冊
之議不空雖身陷胡境常心奉
闕庭頻承密 詔進奉咸達
陛下睿謀獨運佉力潛加群凶
散亡宸象歸正不空微質又忝
朝恩十月請宮以建辟魔之會
正朝薦號仍臨灌頂之壇塗飾
上宮薰修別殿既許翻譯仍為
度僧遷澤已深報効何日謹當
三時浴像半月護摩慶三十七
尊保
明王之國土一十六護增
聖帝之威神壽如南山永永无
極不勝感戴欣荷之至謹奉表
陳謝以聞沙門不空誠歡誠喜
謹言
光天文武大聖孝感皇帝批曰
師現身西方開法中國在昔弘
擅朕心悉知經行恒沙致大福

力自須跋涉常念因緣而令比
丘問道中願今蓮華至淨貝葉
重宣微妙伏陁不思議也崇无
量等是錫赤香奉持精修當不退
轉所謝知其年二月五日改至德
三載為乾元元年歲仍戊戌至
三月十二日三藏表請搜訪梵
夾修補翻傳尋下
勅日中京慈恩薦福等寺及東
京聖善長壽等寺并諸州縣寺
舍村坊有舊大遍覺義淨善无
畏流志寶勝等三藏所將梵夾
右大興善寺三藏沙門不空奏
前件梵夾等承前三藏多有未
翻年月已深綃索多斷遷沉零
落實可哀傷若不修補恐違聖
教進奉
恩命許令翻譯事資探討證會
微言望許所在檢閱收訪其中
有破壞缺漏隨事補葺有堪弘
闡助國揚化者續譯奏聞福資
聖躬最為殊勝　天恩允許請
宣付所司　勅旨依奏

明制依許所在搜求先於南天
所得梵夾約計部帙千卷有餘
六月十一日具狀上聞尋領
制曰陀羅尼教金剛頂瑜伽經
等八十部大小乘經論二十部
計一千二百卷右大興善寺三
藏沙門不空奏不空聞續　帝
業者紹帝位受佛囑者傳佛教
者燈格言曾不改易流興方代
散葉分枝不空杖錫挈瓶行邁
天竺尋歷山谷跋涉群方凡還
聖蹤投誠禮敬輒闡經教發揚
京術搜求精微窮博深密丹誠
鄙陋願言弘宣遂得前件經論
自到中京竟未翻譯既闕書寫
又乘受持特望
龍慈許令翻譯庶得法筵重敷
更靈住持之路佛日再舉亦增
演暢之功天恩允許宣付所司
敕旨依奏又至其年九月三日
進上功德具以上狀聞詞曰
虎魄寶生如來像一軀梵書大
隨求陀羅尼一本

右昔者河清啟運樞電吉祥方
屬熏陽之辰遂誕千年之 聖
陛下允膺 寶祚像有寶生
之名以
陛下興念隨通明有隨求之号
像能光明洞徹如
陛下光宅四維明能威伏魔怨
如
陛下威降萬國護衆金剛頂經
一切如来成等正覺皆受寶生
灌頂乃至
陛下玄功格天正法理國事為
時並若合符契伏願少修敬念
織而帶之則必持明照廻廣至
化於東戶本尊敷佑延聖壽
於南山無任歡慶之深謹隨狀
進輕黷
宸旒伏增戰越謹進
乾元光天文武大聖孝感皇帝
批曰
諸佛儀形優曇希現如来密藏
神咒難思師大啓空宗能持秘
印以茲正法和護朕躬信受奉

行琛為利益也伏
乾元三年閏四月十四日宮苑
都巡使禦侮校尉右內率府率
員外置同正員賜紫金魚袋內
飛龍使駈使臣史元琮進狀請
大興善寺修灌頂道場
右臣竊觀度災禦難之法不過
秘密大乘大乘之門灌頂為最
今屬閏夏之月百花皆榮伏望
令三藏不空於前件寺為國修
一灌頂道場有息災增益之教
有降伏歡喜之能奉此功力以
滅群兇上資
聖壽无疆承此兆人請恭臣素
无才行忝奉駈使謹獻愚誠倍
增戰汗如天恩允臣所奏請降
墨勅　依
閏月十九日改為上元元年歲
仍庚子至八月二十五日開府儀
同三司判行軍李輔國宣奉
勅不空三藏并僧弟子三人宜
於智炬寺修功德二年辛丑九
月二十一日大赦天下除乾元

光天等尊號但稱皇帝又除上
元之號但稱二年以十一月朔為
歲之初但稱元年又除正二三
四等名以月建為號元年壬寅
建子月建丑月建寅月建卯月
建辰月建巳月五日
太上皇遺詔崩至十五日楚
州獻寶是日改為寶應元年歲
仍壬寅四月五月等並依常數
肅宗制皇太子監國恩宥一切
囚徒也其月十八日
肅宗皇帝遺詔又崩至二十日
代宗即皇帝位至五月十六日
大赦天下至十月十三日
大興善寺三藏沙門不空狀進
那白檀摩利支像一軀 此云威光梵書
大佛頂陁羅尼一本
右不空幸因
聖運早奉　休明遂逢
降誕之辰更遇　金輪之日伏惟
陛下壽延寶祚尊像有威光之
名以
陛下百王為首真言有佛頂之

等護案大佛頂一切如來成等
正覺皆受此真言乃至金輪帝
位莫不遵而行之伏惟
陛下承天踐祚聖政惟新正法
理國与靈合契伏願少修敬念
緘而帶之則廣至化於東方延
聖壽於南山無任歡慶之至謹
隨狀進輕黷
宸嚴伏惟戰越謹言
皇帝批曰
櫃摩瑞像貝葉真文南天既遠
中國難遇上人慈懃 緘護而
來不秘藥門傳諸衆闕得未曾
有良以慰懷寳應二年七月十
日冊
尊號寳應元聖文武皇帝歳在
癸卯七月十一日改為廣德元
年歳仍癸卯十一月十四日
大興善寺三藏沙門不空請為
國置灌頂道場
右不空聞毗盧遮那包容萬界
密印真契呑納衆經准其教宜
有頓有漸漸謂聲聞小乘登壇

學處頂謁菩薩大士瞿頂法門
是詣極之夷途為入佛之正位
頂謂頭頂表大行之尊高瞿謂
護持明諸佛之護念超昇出離
何莫由斯是以剋已服勤不捨
晝夜誓志讚仰豈敢怠遑每
載夏中及三長齋月依經律立
嚴淨花以開覺使有識而歸真
庶邊境肅清
聖躬萬壽不勝懇念之至謹詣
右銀臺門奉狀陳請以聞如
天恩允許請降
墨勅　依
廣德二年歲在甲辰正月二
十三日三藏沙門不空奏
大興善寺與定國寺僧懷感等
四十九人充大德有闕續填伏
乞矜放諸雜差科
天恩允許請宣付所司
勅旨依奏又至十月十三日奉
為皇帝降誕度無名僧惠通等
一七人至十九日　勅旨依奏
廣德三年歲在乙巳正月一日改

爲永泰元年歲次乙巳再譯
仁王護國般若波羅蜜多經二卷
右一部二卷大興善寺三藏沙
門不空所奏此當第四譯也此
經自晉至唐凡有四譯一晉武
帝太始三年月支三藏法護譯
爲一卷名仁王般若經二後姚
秦興和始三年三藏法師鳩摩
羅什秦言童壽於長安草堂寺
逍遥園西明閣譯爲二卷名仁
王護國般若波羅蜜經方言尚
隔三梁元帝承聖三年西天竺
優禪尼國三藏波羅末陀梁云
真諦於洪府寶田寺譯爲一卷
名仁王般若經隱而不行三藏
和上詳覽晉經挍於梵本文義
脱略華夷語乖録表上聞再請
翻譯此即第四譯也
制曰仁王經望依梵甲再譯梵
文
右興善寺三藏沙門不空奏伏
以如來妙旨惠洽生靈仁王寶
義崇護

國家前代所譯理未融通猶個色
微言事歸
明聖伏惟
寶應元聖文武皇帝陛下睿文
啓運纘哲乘時弘闡真言宣揚
像教
皇風遠振佛日再明每爲黎元
俾閑講誦其仁王經望依梵甲
再譯舊文貝葉之言永無漏略
金口所說更益詳明仍請僧懷
感飛錫子鄰建宗歸性義嵩道
液良賁潛真應真慧靈法崇超
悟惠靜圓寂道林等於內道場
所翻譯福資
聖代澤及含靈殺益永清寰區
允穆傳之贖劫救護實深
中書門下　牒祠部
牒奉　勅宜依牒至准　勅故牒
永泰元年四月二日　牒
中書侍郎同平章事杜鴻漸
中書侍郎同平章事元載
黄門侍郎同平章事王縉
檢校侍中李　使

檢校右僕射平章事 使
撿校左僕射平章事 使
中書令郭子儀 使
尚書祠部
仁王經望依梵甲再譯舊文與
善寺沙門三藏不空
牒奉中書門下 勅牒如右牒至准
勅故牒
永泰元年四月四日令史張濟牒
主事楊 獻
郎中崔 漪
時也永泰元年四月二日
恩旨 頒下令 譯斯經爰集 京
城義學大德應制翻譯一十七
人三藏大興善寺沙門三藏不
空譯梵本大聖千福法華寺沙
門法崇證梵本義翻經大德青
龍寺主沙門良賁筆受兼潤文
大安國寺沙門子鄰潤文大安
國寺兼西明寺上座沙門懷感
證義荷恩寺沙門建宗大聖千
福法華寺沙門飛錫大薦福寺
沙門義嵩大興善寺上座沙門

潛真資聖寺沙門道液大興唐
寺沙門超悟保壽寺沙門應真
西明寺都維那沙門歸性大興
善寺主沙門慧靈西明寺沙門
慧靜等並證義保壽寺沙門圓
寂梵音大興唐寺沙門道林讃
唄崇福寺沙門義秀校勘寺主
沙門弘照撿校典內侍省內閣
上柱國臣馬奉獻判官儒林郎
行內侍省掖庭局宮教博士員
外置同正員臣楊利金副使特
進右驍衛大將軍上柱國東陽
郡開國公臣駱奉仙駕使開府
儀同三司兼左監門衛大將軍
仍兼知處置神策軍兵馬事知
內侍省事內飛龍廄弓箭等使
上柱國馮翊郡開國公臣焦朝
恩兼統其事翰林學士常袞柳
杭等同崇翻譯粵惟 聖唐
肅宗文明武德大聖大宣孝皇
帝重昌[illegible]化革弊拯焚至憂黎
元深心齋戒請南天竺執師子
國灌頂三藏法諱智藏號曰不

空翻傳衆經以安社稷茲願未
備仙駕歸天洎
代宗睿文孝武皇帝重明舜日
再造乾坤禮樂惟新四聰明達
恭嗣先訓思累請焉 勅於大
明宮南桃園翻譯起自月朔終
乎月望於承明殿灌頂道場
御執舊經對讀新本
詔曰惟新舊經理甚符順所譯
新本文義精圓斯則金言寔契
於
聖心佛口再生於鳳
詔翻傳先後其在茲歟三藏言
善而方教傳三密龍宮續契遠
言闇天
佛日再沖真風永扇諸大德等
學該三藏識達五明性相圓通
內外精博恭齊
詔命傳譯真乘
聖慈曲臨推謝理絕更令對校
大乘密嚴舊譯長行梵本結偈
今依梵夾譯出伽陀繕寫茲嚴
謹同進奉聖恩制序各列經初

披閲内官未宣中外時　京城
大徳乗如等翹想甘露如渇思
漿録表上言乃陳表曰永泰元
年八月八日大安國寺上座臨
壇大徳沙門乗如等上表沙門
乗如等言乗如聞日月行於六
合求照者昆至甘露垂於九霄
希潤者草木允所謂覆載不間
尊卑無私則鼓納可遠於長風
蛙蟻可游於滄海者也伏惟
寶應元聖文武皇帝陛下慶承
塵劫信植河沙咸懾魔衆聲流
佛剎以寶位之重崇寶偈之微
以金輪之尊騰金口之教百王
千齋曷可同年而語哉乗如等
幸逢　昌運叨寓玄門常思諷
誦以荅
皇澤伏承須有
恩旨請不空三藏義學沙門等
再譯仁王般若波羅蜜多經教
理兼著性相周圓纖在　龍宮
未須　應苑僧等昧死敢以請
聞伏願

天慈示之法寶兼欲依經請百
法師置百高座同宣句味共弥
祓氛懇誠則然義惟
聖音無任懍款翹渴之至謹詣
右銀臺門奉表陳請以聞輕冒
天威伏深戰越謹言
寶應元聖文武皇帝批曰
仁王真經理精義遠化流賢劫
福利蒼生師等咸願數陳助寧
國土所謂開講者依時有
恩旨取二十三日於資聖西明
兩寺共置百座請百法師講仁
王經及百大德轉密嚴經等香
花飲食鼓樂絃歌並出有司小得
闕之時屬秋雨霖霪不休所司
奏聞請更延日永泰元年八月
二十二日左監門衛將軍知內
侍省劉清潭宣奉進止兩寺百
座先令二十三日迎經爲霖雨
宜改至二十六日迎經開講其
諸司供料嚮人計會准改日造
改期甫至　天雨未晴
恩旨又延九月一日是日也雨

街大德嚴湊幡花幢蓋寶車太常音樂梨園仗內及兩教坊詣銀臺門百戲繁奏時觀軍容使兼處置神策軍兵馬事開府儀同三司兼左監門衛大將軍知內侍省事內飛龍廐弓箭等使上柱國潞胡郡開國公魚朝恩與六軍使陳天龍衆八部鬼神護送新經出於大內其經適出彩雲浮空郁郁紛紛昭彰瑰瑞洎申巳午兩寺開經萬姓歡心祥雲方隱緇素瞻仰獲慶非常三藏不空上表陳謝永泰元年九月二日大興善寺三藏沙門不空上表謝

御製經序慶雲詞曰沙門不空言不空道乏前修學虧曩指猥承綸詔翻譯真經若履春冰猶臨泉谷伏惟

陛下撥開慧日布蔭慈雲睿思風飛龍章玉倡躬為序述照煥大千流法雨於　九天樹勝幢於百座威儀容衛究釋迦

之下鷲峯王處駢闐猶彼斯之
詣王舍慶雲呈瑞喜氣浮空是
表太階之平自叶無壃之祐不
勝荷戴之至謹奉表陳賀以聞
沙門不空誠歡誠喜謹言
寶應元聖文武皇帝批曰
和上遠自蓮宮親繙貝葉敷演
玄教利濟蒼生翻譯既成天人
合會朗三秋之霽景開五色之
祥雲闡揚真乘符契妙理須因
指諭畢結師資覩此感通彌深
頂歎

貞元新定釋教目録卷第十五

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

貞元新定釋教目錄卷第十六　感

西京西明寺沙門　圓照　撰

揔集群經錄上之十六

時左右六軍使觀此慶雲陳表
奉賀永泰元年九月三日特進
右龍武大將軍知軍事上柱國
徐國公臣劉仙智等上表臣仙
智等言昨日迎新譯仁王護國
般若波羅蜜多經伏有慶雲應
見瑞呈五色彩散一天抱慧日
而逾鮮順祥風而表聖伏惟
陛下以大道賴物以至德臨邦
精誠感神靈應斯降臣等職忝
侍衛久承淳風親覩禎祥無任
慶幸謹詣右銀臺門奉表陳賀
以聞臣仙智等誠惶誠恐頓首
頓首謹言
寶應元聖文武皇帝批曰
不二之門早傳秘藏重宣其義
彌廣其言將敷貝葉之文用啓
蓮宮之會天降瑞色日麗慶雲
見以神通彰其瑞應和平之兆

慶尉同懷所賀知從是初日至
白月終而上講經二時行道飲
食茶藥並出有司六律五聲晝
夜不絕至十六日酉明散齋鼓
樂絃歌百戲弥日酉明講終陳
表奉賀永泰元年九月十日西
明寺上座沙門懷感等上表西
明寺上座沙門懷感等言特奉
恩命令開百座講仁王護國般
若波羅蜜經以今日經周設齋
慶罷凡是生靈不勝抃躍伏惟
陛下再造天地明齊日月垂衣
之暇重譯真經
聖心佛心同歸一理唐言梵語
不隔殊方貫花之偈俗聞傳燈
之僧可覩金繩之界弥勒下生
玉京之中輪王出見秋天飜景
稼穡將成彩雲降空祲氛必盡
吾君至聖佛力至慈法網恒沙
天下幸甚懷感等忝據祇樹喜
躍無涯稽首焚香何階上答其
功德數別狀封進謹奉表陳謝
以聞沙門懷感等誠歡誠喜謹

言

寶應元聖文武皇帝批曰師等演暢真經弘宣妙旨用滋仁壽拯護生靈法會既終當同慶也

時大寧郡王僕固懷恩分茅列土位至太師背逆

天恩遠自靈武合聚蕃醜霧陵涇陽

勑下西明百座大德同赴資聖寺百座道場永泰元年九月十七日高品李希逸奉

勑應光西明寺百座法師大德並赴資聖寺佛殿爲國轉經行道其資聖寺百座法師良賁五十座依前講說仁王般若護國密嚴等經昔及蕃生其京城諸寺觀僧道等並二時於當處轉經行道仍令三綱差了事僧專知撿挍務在精修不得疎怠

令晴雨街大德百座法師眷

勑感皆萃資聖寺二時講唱兩上轉經行道午時及與日暮供設音樂無易於初夜後夜悉集大

講堂內齊聲稱念摩訶般若波
羅蜜多為國為家願無憂懼京
城寺觀轉念亦然時制使門內
河中副元帥司徒兼中書令上
柱國汾陽郡王郭子儀杖鉞出
師親總戎律發于帝里洎彼涇
陽焉恃
天威頼茲經力兩軍交對列陣
相望鉦鼓發聲鋒戟如雪時汾
陽王單騎直出挺立軍前感激
一言懷恩歸退西戎北狄各自
相攻浹旬之間王國大定是知
仁王護國般若真經
聖心佛心子育萬姓其義一也
然後收軍勒整律振旅還京親對
天
顏特蒙賜賚
勅資聖寺百座道場取閏十月
二十三日設無遮齋以成慶散是
日也寺南門外陳布道場盡正
一坊東西街內亦幕雲布幡花
嚴天尊容煥然光照人里歛僧
既畢六樂笙陳百戲充備歌吹

盡日京城大德各賜三十不空
三藏賜九百疋絹帛錦綵以充數
焉侍者小僧各十五疋又特降
恩旨賜貢聖寺講堂名為永泰
善法之堂
御札題牓此即萬古千秋法門
故事也自蕃戎入境夜集僧徒
於大講堂齊聲念摩訶般若波
羅蜜多一志一心更無異想未
盈累月果得清平此乃聖力經
威感斯福應翻經百座錫賚
珎財自佛法東流莫尚於茲日也
至十一月一日恩旨薦臻
勑不空三藏和上故金剛三藏
可贈開府儀同三司仍賜號大
弘教三藏已如前述同日又降
鴻恩延及不空三藏
勑不空三藏違宮釋種香界導
師性表真如學精秘藏承緒國
之妙旨開示四依譯金口之微
言津梁六趣身持梵夾遠涉流
沙傳燈益明甘露滯潤散慈雲
於火宅揚慧日於幽塗頂者躬

聞勝因弘示方便永決疑網滋
予智芽雖出塵之心齊謝於名
位而褒崇之典式旌於賢哲但
應嘉命用叶朝章可特進試鴻
臚卿仍賜号大廣智不空三藏
伏聞母以子貴俗礼恒規師因
弟榮釋門罕有恭受榮命喜懼
感懷捧戴屏營陳表謝曰永泰
元年十一月五日特進試鴻臚
卿三藏大興善寺沙門大廣智
不空表進詞曰三藏沙門不空
言奉今月一日制錫故大和上
金剛三藏可贈開府儀同三司
仍贈号大弘教三藏不空特進
試鴻臚卿仍賜号大廣智不空
三藏一兩白
天潤流根荄園毫發艷照及幽
明捧戴傍惶悲喜交集不空誠
懽誠喜以悽以懼不空聞十号
者表德之殊稱九卿者象河之
重位故大和上道洽傳燈誠以
彰其遺烈不空法慚紹構壼並
荷恭　　鴻私猶蒸石之浪

光同齊等之濫吹紫衣存殁寵
及師資祇奉詔驚瞻言靦惡況
出家落彩本志榮辱荷誠報
國僧者遍頒
陛下廣運金輪曲收瓦礫引安
禪於中禁旌褒崇之殊礼雖貧
山無力而賤跡追賓谿高謝之
法流默少欲之清躅是以面奏
三讓言煩　九重曩殷鑒於懇
誠豈確然之不拔羊車雜子衛
廣智而莊然麟苑畢持愧鴻臚
而甚矣無任感戴之至謹奉表
陳謝以聞沙門不空誠歡誠喜
謹言
寶應元聖文武皇帝批曰
和上道秘雙林功起正覺遠從
天竺來布真言頂得歸依親承
付屬褒崇之典礼秩攸先俾揖
印綬之榮式重師資之敬兼申
寵贈廣表追榮也表謝已訖答
謝又宣存殁哀榮但增感慰也
譯
大虛空藏菩薩所問經八卷

右一部八卷准永泰元年六月
十八日勅鄜坊等州都防禦使
特進試太常卿使持節鄜州諸
軍事鄜州刺史兼御史中丞上
柱國鄭國公杜冕奏宣州寶封
壹佰戶寶應元年五月十九日
勅賜臣素無功勳曲露恩渥謬
蹐寵錫願答聖慈今廻寶應元
年已後至永泰元年以前納計
錢一万餘貫臣請爲
國廻造功德其寶應元年封先
請得二千五百餘貫到京分付
興善寺不空三藏助翻譯佛經
其所請到封物錢請充給道場
齋儭翻譯抄寫粮食等用其請
未到者先差第紀請受望請各
下所由發遣續供其佛經或有
梵莢未翻覈闕傳譯古本雖著
義味不周特望天恩委龍武軍
將軍李元琮句當與三藏及興
善寺大德潛眞僉量京城義
學大德十人同參會翻詳咨寫
二十一本頒示諸道及京城大

寺即傳諸千界流布萬年使不
臣者滅蟊蠹之形狂虜者掃豺
狼之跡伏惟
陛下納無疆之福膺無疆之休
即愍臣微誠生死願畢特望聖
慈允臣所請
勅旨依奏從是翻譯諸大乘經
先仁王經及密嚴經及仁王經
念誦法念誦儀軌永泰二年景
午十一月十二日改為大曆元
年歲仍景午次譯虛空藏經此
經從晉至
唐凡經五譯一西秦沙門聖堅
或云法堅或云堅公初譯一本
名方等主虛空藏經或加云所
問經或云勸發菩薩莊嚴菩提
經二北涼曇無讖三藏又譯方
等大集經六十卷中與漢支讖及
姚秦羅什出者並同此即大集
經之一分也舊錄合入大集經
中今以理義幽深又別翻出目
時大曆四年十二月十九日三
藏不空及京城大德具狀奏聞

寺有制曰大聖文殊師利菩薩
右京城大德特進試鴻臚卿大
興善寺三藏沙門大廣智不空
等奏忝跡緇門叨修梵行習譯
聖典頗悟玄門大聖文殊師利
菩薩大乘密教皆因深演今
鎮在臺山福茲兆庶伏惟寶應
元聖皇帝
陛下德合乾坤明並日月無疆
之福康我生人伏望自今已後令
天下食堂中於賓頭盧上特置
文殊師利形像以為上座諸聖
典具有明文僧祇如來尚承訓
旨凡出家者固合歸依普賢觀音
猶執拂而為侍聲聞緣覺亦擁
篲而居後斯乃天竺國皆然非
僧等鄙見何請永為恒式中書
門下　牒祠部牒奉
勅大聖文殊師利菩薩法王之
子威德特尊為諸佛之導師洗
群生之心目眷我兆庶是德無
邊不有尊崇人何瞻仰今京城
大德狀慇懃奉稱合聖典所請

宜依牒至准
勅故牒

其靈空藏菩薩所問經即
代宗睿文孝武
皇帝大曆年中當第五譯也特
進試鴻臚卿大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉詔譯梵文伏以
三藏和上學藝崇深神儀秀邈
瑜伽三密獨步南天專精一乘
共推東夏曉二方之世論尤善
聲明達五部之真言妙窮法印
奉
詔翻譯善得其真然此經是法
性大乘文理貽顯傳譯雖久世
未受持若明珠繫於衣中金寶
隱於室內能發揮者其惟大師
敵前鄜坊防禦使兼御史中丞
鄭國公杜冕忠以奉主孝以尊
親重義輕財施封請譯又請京
城三學大德同崇法會講論大
德大安國寺上座沙門子鄭肇
受大興善寺上座沙門潛真潤
文臨壇大德西明寺上座沙門

乘如證義講論大德章敬寺上座沙門奉國臨壇大德千福寺沙門飛錫講論大德勝光沙門神暁西明寺主沙門道液西明寺都維那沙門歸性臨壇大德大薦福寺沙門如淨大興善寺主沙門圓敬等並同證義譯語大德千福寺沙門法崇證梵文兼譯大虛空藏菩薩念誦法一卷

再三詳校刊削繁蕪勒表莊嚴光炫入日至大曆六年十月十二日特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空謹因

代宗皇帝降誕之晨隨表進上

沙門不空言不空爰自幼年承事先師大弘教三藏和上二十有四載稟受瑜伽法門後遊五天尋求所未受者并諸經論更重學習凡得梵本瑜伽真言經論五百餘部奉為國家詳譯聖言廣崇福祐天寶五載却至上都奉

玄宗皇帝恩命於內建立道場
所賫梵經盡許翻譯
肅宗皇帝配天繼聖特奉
綸旨於內道場建立護摩及灌
頂法又為
國譯經助宣　皇化累奉二
聖恩勑先代三藏所有梵文並
使搜訪其中有缺索脫落便令
修補其未經翻譯者續譯奏聞
伏惟
陛下纘承
皇運大庇含靈廣闢福田重明
日月恩波遠被法雨分流四海
宅心万方欽戴是知佛之付囑
允在
聖君不空叨承渥澤榮幸實深
日夜思之如何報　國先奉
先皇聖制令闡微言又奉
陛下恩命恭遵
遺旨再還翻譯利濟群生雖復
四時精勤未酬万一是以區區於
日夕詳譯真言及大乘經典冀
効涓微上資

皇道其所譯金剛頂瑜伽法門是成佛速疾之路其修行者必能頓超凡境達于彼岸餘部真言諸佛方便其徒不一所譯諸大乘經典皆是上資邦國息滅災危星辰不愆風雨順序仰恃佛力輔成國家謹纘集前後所翻譯訖者自開元至今大曆六年凡一百一卷七十六部幷目一卷及題筆受僧俗名字繕寫已訖謹因降誕之晨謹具進奉庶得真言福祐長護

聖躬入乘威力永康

國界其未翻梵本經中但有護持於國譯觸生靈者續譯奏聞不勝虔誠之至謹奉表以聞沙門不空誠惶誠恐謹言

寶應元聖文武皇帝批曰

和尚夙事

先朝弘闡妙教演茲貝葉廣示迷律朕嗣續

丕圖恭承睿旨和上再加詳譯令卷軸續畢永濟生靈深可嘉

數仍宣付中外編入一切經目
錄至其月二十二日中使李憲
誠奉宣
勑旨大德比翻譯多勞也不空
三藏宜賜錦綵絹等共八百疋
同翻經十大德各賜綵三十疋
敬問諸德漸寒各得好在時大
德等明日謝聞
大曆六年十月二十三日翻譯經
大德大興善寺上座沙門潛真
等上表沙門潛真等言伏奉今
月二十二日中使李憲誠至奉
宣
聖旨翻經十大德各賜綵三十疋
者潛真聞垂教者法王王三界而
示跡行教者人主主四海而流傳
非法王無以開四句之文非
人主無以闡一乘之理伏惟
寶應元聖文武　皇帝陛下道合
天地恩加草木轉輪馭極灌頂
稱尊運慈悲方便之門當付囑
弘宣之位然所譯仁王虛空藏
密嚴等八十部經者並圓音至

教寶界真說無來無去即身為常住之身不滅不生諸佛是自心之佛指虛空為庫藏現色相而莊嚴演瑜伽之無窮知真言而不竭自非手行兼美定慧俱融安能發揚幽微弘宣秘奧大廣智不空三藏和上言善兩方行通三密得祕備如來加持之力奉

寶應明主弘護之緣由是理義昭彰文句炳煥潛真等靈山細塵衹樹小葉識智叢鄙學藝膚淺幸蒙

天睠濫在翻經承

聖力而徒被得讃潤而終畢雖日愚蠢猶知慶慰況上契天慈許宣中外仍錫絲帛以光愚拙只在法門不勝慶幸無任載荷殊常之至謹附中使李憲誠表陳謝以聞謹言

寶應元聖文武皇帝批曰師等道行精深智識弘遠三乘奥旨十葉遺編翻譯流行利濟國家

蒙申錫命煩至謝恩

至大曆七年正月二十七日特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空三藏既荷

墨制特許流行踊躍屏營陳表奉謝沙門不空言中使李憲誠

奉宣

聖旨送新翻經目錄勅一道制

答進經表

勅一道特令中外施行仍入一切經目錄奉戴忻躍喜荷無任誠懽誠悚再歎再愧伏惟

陛下承法王之付屬滿人心之志願持普賢之密印行天子之正教陟宸之際朗慧日於八方在於頒刻發澤于万物斯乃普天幸甚而況在不空者焉然不空所翻聖典四十餘年三朝已來贊修功德志在宣傳上資

王室下潤生靈豈意夙心一朝願滿

聖恩廣大累劫難酬況更特許翻譯所是未翻梵本倍增悲喜

敢罄竭心力承奉
聖旨續譯進奉不勝懽悚懐恩
之至謹因中使李憲誠奉表以
聞沙門不空誠喜誠媿謹言
寶應元聖文武皇帝批曰
和上久證菩提入佛知見所翻
經典皆洞精微受命弘行式傳
惠照須示寰宇廣濟含靈末光
慈航煩至陳謝也又至其年十
月十六日
中書門下　牒不空三藏
牒奉
勅京城及天下僧尼寺内各揀
一勝處置大聖文殊師利菩薩
院仍各委本州府長官即句當
修葺并塑文殊像裝飾綵畫功
畢各畫圖具狀聞奏不得更於
寺外別造牒至准勅故牒其月
二十七日三藏沙門大廣智不
空上表謝曰沙門不空言伏見
今月十六日
特勅京城及天下僧尼寺内各
揀一勝處置大聖文殊師利菩

薩院并塑文殊像裝飾緣畫者
不空聞惟聖作法其德動天澤
潤生靈懸之日月不空誠懽誠
荷載忻載躍伏惟
陛下開法王之玄造闢非常之
福田建文殊真容使普天瞻仰
在於緇侶光幸尤深且文殊聖
者即諸佛祖師大悲弘願不取
正覺大乘引導利益無垠釋迦
如來先有懸記一乘典誥興在
中華當有至聖帝王必以大乘
理國八百餘載歷代帝王聖賢
多矣實未有如
陛下者也不空何幸生遇聖朝
分脩大乘奉事文殊師利常以
此聖真言奉為
國家持誦每蒙護念恩德逾深
日夜思之無諧上報不為忽然
天慈普洽垂決宿誠廢寢忘食
無任悲喜不勝戴荷之至謹附
中使楊貴琢奉表陳賀以聞不
空誠懽誠悅謹言
寶應元聖文武皇帝批曰

大聖文殊久登正覺拯生人於
三界鎮毒龍於五峯慈悲道
深弘濟功遠故令釋衆同此歸
依三藏梵域宗師當深慰愜也
所賀知洎大曆八年正月八日中
書門下
勅新譯大虛空藏經　興善寺大德潛真法
師請保壽寺講資聖寺大德道液法師請西明寺講
右特進試鴻臚卿大興善寺三
藏沙門大廣智不空奏前件經
奉　詔頒行曾未開闡若不稱
讚寧表聖功上件大德並述疏
已成請東西兩街各於一寺常
講此經冀福河潛流上資
聖壽謹錄奏
勅宜依牒至准　勅故牒先於
六年有　勅請三藏譯
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經
按傳錄所說此經自晉至
唐凡經三譯一西晉惠帝太熙元
年庚戌之歲竺法護譯名文殊
師利佛土嚴淨經兩卷亦名嚴
淨佛土經文勢多古語簡理幽二

皇唐天后久視元年庚子歳于
闐三藏實叉難陀唐言喜學於
京清禪寺譯名文殊師利授記
經三卷玄範法師筆受復禮法
師潤文體勢類於花嚴梵音近
於巧略三

代宗睿文孝武皇帝大曆六年
所譯者也翻譯大德與虛空藏
經同御史中丞杜冕捨封請譯
八年五月裝寫方成端午之晨
寶函封進沙門不空言伏奉
恩旨翻譯大聖文殊師利菩薩
佛刹功德莊嚴經
天力護持卷軸功畢證義筆受
僧俗名字年月處所咸列終篇
今因端午之晨謹以進奉不空
誠懽誠悚不空聞開教者如來
弘傳者君主施行佛事非
聖主而誰伏惟
陛下迴日月於黃道垂雨露於
蒼生霑潤物情僧侶偏幸循涯
撫已未知何報然此經者衆行
之本源淨土之殊稱菩薩大願

功德莊嚴三昧神通如來法印無不具足暫聞隨喜福尚無窮況讀誦受持功德何限冀茲法利酬恩万一特望

天恩令天下大寺七僧小寺三僧於新置文殊院長時為 國講宣讀誦有闕續填務使法音相續傳燈不絕永康率土長護

聖躬不勝誠願 謹奉表陳進以聞沙門不空誠惶謹言又至

十月十三日三藏沙門大廣智不空狀進

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經一部三卷 并帙 鈿函

右不空先奉 絲旨令譯此經

天恩由懸並已成辨參校唐梵譯定言旨年月處所筆受證義僧俗之名咸題卷中文殊事跡緣起根由始于發心至成正覺莊嚴淨土此經具載諸佛理體菩薩行門法界有情無生實相分明表示功德廣大餘經罕儔願此勝因上資聖祚伏乞宣示

宸宇以福生靈特望
天恩所是新置文殊院大寺七
僧小寺三僧於文殊院中長時
為國講宣誦習有闕續塡是使
法燈繼明不絕靈神庶類孰不
歡心幸因輪王降誕之晨天人
喜賀同歡之日冀茲景福上益
壽山願以法流添於聖海謹隨
狀陳進以聞
天恩允許請降
墨勅依
大廣智不空三藏和上本諱智
藏號不空金剛梵曰阿目佉跋
日羅二合本西域人也昔事大弘教
金剛智三藏和上稟受眞言二
十四年摳衣請益大師歿後還
詣五天梵本瑜伽備皆披閱周
遊徧覽旋赴　帝京或化河西
或居嶺表或居關內或處
王宮翻譯眞經不遑寢食屬天
寶末歲胡馬入關至德二年剋
復京洛和上親承
聖旨為灌頂師妃主降階六宮

羅拜三朝寵遇恒建道場詳考
幽微卷不釋手內宮譯者隨竟
上聞或已宣行或留中禁其已
得者具錄如前其未獲者一心
求訪耳　和上精勤不怠多歷
歲時洎大曆九年示有微疾制
使勞問
天降名醫針藥相仍曉夕繼至
疾將未損　宸極不安天慈曲
臨錫以官封大曆九年六月十
一日勑大道之行同合於異相王
者至理惣歸於正法方化城之齊
致何儒釋之殊途故前代帝王
罔不崇奉法教弘闡與時偕行
特進試鴻臚卿大興善寺三藏
沙門大廣智不空我之宗師人
之舟檝超悟三學坐離於見取
修持万行常示於化滅執律捨
纏護戒為儀繼明善教之志來
受人王之請朕往在先朝早聞
道要及當付囑常所歸依每執
經內殿開法前席講几同膝席
之礼順風比崆峒之問而妙音

圓演密行內持和待如說自涯
皆悟滌除昏妄調伏魔怨天人
洗心於度門龍鬼受識於神印
固以氣消灾厲福致吉祥實惟
弘我之多寧止利吾之美肯有
命秩用申優礼而得歸為盛味
道滋深思復強名載明前志夫
妙界有莊嚴之士內品有果地
之殊本乎尚德敬順時典可開
府儀同三司仍封肅國公食邑
三千戶餘如故
三藏和上再蒙　恩寵官封增
新然氣力轉微無由詣見至十
五日開府儀同三司肅國公三
藏沙門大廣智不空修表上辭
文曰
沙門不空言不空幼事先師巳
過二紀早承
天澤四十餘年演瑜伽之法門
奉　累聖之恩昭自從
陛下臨御殊私轉深賜　黃閣
以宴居降　紫微而問道
積恩重疊日月相繼雖復精懇

豈酬万一而露電難駐蕭掬易
衰一從伏枕自春徂夏
陛下深睠存問再三中使名醫
相望道路但以膏肓之病雖針
藥而難生生滅之質寧癒惜而
能固忽從昨夜已來頓覺氣力
殊惙身非已有瞬息掩忽心神
浸微違謝
聖朝不任戀慕不空者年過中
壽未為夭逝但以往時越度南
海周遊五天尋其未聞集其未
解所得金剛頂瑜伽十萬頌諸
部真言及經論等五十餘萬頌
冀憗翻譯少答
國恩何夙願之未終忽生涯之
已盡此不空所以為恨也伏惟
陛下降諸佛之慈惠下從人之
所願不空先進大聖文殊佛剎
經
聖情尋許頒示中外伏願哀愍
念臨終之一言冀福
皇家滋吉祥之萬劫寶為僧人
生死榮幸五鈷金剛鈴杵先師

所傳并銀盤子菩提子及水精
念珠并合子並謹隨表進奉臨
紙涕泣悲戀交流永辞
聖代不勝戀慕之至謹附監使
李憲誠奉表陳辞以聞沙門不
空誠悲誠戀謹言
大曆九年六月十五日開府儀
同三司肅國公三藏沙門大廣
智不空上表寳應元聖文武皇
帝批曰
和上行登十地來自五天敷演
瑜伽宣流梵夾周遊万里踐歷
三朝光澤聖言親承師授當下
武之興運繼前薪之火傳而弘
菩薩心為衆生病弥留有問震
悼增深宜依所請也
命時開府儀同三司試鴻臚卿
肅國公大廣智不空三藏和上
上表陳情聖恩垂涕墨制旋降
所請皆依和上情禮獲申一心
觀行右脇累足怡然而薨弟子
號踊無筭中使奏聞
聖上震悼殊深廢朝三日爰降

中使詣千僧藍宣慰衆徒乃錫賻贈絹三百疋布二百端白米粳米各五車白麵亦尒柴十車油七石炭三車並如京宣索如無推擬奏來當別支送至其月二十八日

勅內侍韋守宗送絹七百五十二疋充先師造靈塔直伯七月五日追贈司空聖躬殊深又錫謚号

勅寂滅爲樂所以歸於真付囑有緣所以尊其稱脩其故事其或強名故開府儀同三司試鴻臚卿蕭國公大興善寺三藏大廣智不空德盛道高朕所師仰心發法印行超度門精微有說廣大無相一雨之潤傳洽於群生百燈所傳繼明於正覺傍達義趣博通儒玄聖人之情合若符契朕頃風前席積有歲年慈航不留梁木其壞微言永隔震悼殊深論道之官追嚴師礼仍如謚号用副名實可贈司空仍

諡号大辯正廣智不空三藏和
上洎六日癸卯陳設莊儀遷
神城南茶毗供養
皇帝遣內給事劉仙鶴以香茶
之奠敬祭于故大辯正廣智三藏
和上之靈惟
靈智識明晤天姿聰達夙植梵
行生知勝因挺秀五天周遊万
里心蘊海藏音通華梵貝葉
傳經瑜伽演教弘利兆庶出入
三朝道在不言理均無跡涅槃
常寂至聖同歸焚香澡身與
化而盡朕頃承了義札具師資
永訣之晨倍深震慟香茶之奠
有靈鑒之是月也宰臣中貴神
策六軍
御史大夫及京兆尹尚書僕射
侍郎列卿諸衛將軍各申奠祭
其餘緇素不可具陳七日平晨
又陳表謝草堂沙門惠朗等言
昨六日先師茶毗之夕
聖慈哀悼追贈司空仍諡号大
辯正廣智不空三藏和上貽宣

國礼寵光神道三公之贈有越
舊章和上之稱先經未載是知
高天之澤浸江海而無涯幽途
之靈蒙日月而下照凡曰弟子
數千衆人悲感
聖恩無任戴荷謹附中使李憲
誠奉表陳謝以聞沙門惠朗等
誠惶誠愧謹言
寶應元聖文武皇帝批曰
和上發迹五天周遊万里宣演
正法拯聄生靈湼槃歸常考行
崇謚礼經斯在煩以謝恩同曰
又奉
勅語僧惠朗專知撿挍院事兼
及教授後學一尊一契有次第
者聞奏其日僧惠勝附奏請於
塔所供養三年敢効丹勤常修
香火又奉
勅語惠勝和上在日阿師子偏
得意旨今聞於塔所焚香火守
護先於和上邊受得普賢念誦
法與朕同尊努力精修三年滿
後即來對朕與商量本尊法所

請任依是時也火滅已後收得
遺身髏頂等中皆有舍利光相
瑩淨皎若琉璃具以上聞
聖情哀悼內宮稽首置在道場
至十五日又
勅諸句當京城寺觀修功德使
開府儀同三司右龍武軍大將
軍知軍事上柱國涼國公李元
琮故大辯正廣智不空三藏和
上塔所修造宜令且停別擇好
地起修洎八月二十八日又
勅語元琮故辯正三藏荼毗得
舍利令於當寺院造舍利塔至
造塔畢建立豐碑銀青光祿大
夫御史大夫上柱國馮翊縣開
國公嚴郢撰文銀青光祿大夫
彭王傅上柱國會稽郡開國公
徐浩書字
諭曰自古高僧碩德寵遇
殊恩生時則榮歿則已矣今大
辯正三藏和上則不如是生承
恩渥歷事三朝授以列卿品加
特進及卧疾也勞問相仍中使

名醫旦夕相繼特加開府封肅
國公洎乎薨焉上弥震悼輟朝
三日錫贈增優授以司空謚大
辯正仍号和上先古未聞城外
荼毗寺中起塔不日不月悲成
就焉兼樹豐碑紀其徳行冠絶
今古首出僧論丞相作文王傳
書字斯乃萬代不朽也此之所
述略舉大綱若欲具知備如司
空大辯正廣智三藏表制集中
廣說然所譯經一百一十部都
一百四十三卷無失一部一卷
事歷三朝准上
勅文編入貞元新定釋教目録
中矣

貞元新定釋教目録卷第十六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

貞元新定釋教目録卷第十七　感

西京西明寺三藏沙門圓照撰

總集群經録上之十七

今聖神文武皇帝朝

大乘理趣六波羅蜜多經一部十卷 御製序

大花嚴長者問佛那羅延力經一卷

般若波羅蜜多心經一卷

守護國界主陁羅尼經一部十卷 貞元六年庚午譯

本生心地觀經一部八卷 御製序

貞元六年庚午譯

右五部三十卷其本見在

般若三藏續翻譯經記曰昔秦主姚氏有運理樹生於朝庭龜茲羅什戢西涼而入貢今我皇膺哲有合蔓瓜生於御苑罽賓龍象汎南海以來朝手持梵經六波羅蜜大臣聞奏帝俞其言制委有司精選碩德就西明寺譯訖奏聞者即三藏法師其人矣法師梵名般剌若 唐言智慧 北天竺境迦畢試國人也 言罽賓者訛略 性喬荅摩氏 言瞿曇者訛略不正 穎晤天假七歲發

心遠傳二親歸依三寶時依大德名調伏軍誦四阿含經備十萬偈有毗達摩二萬餘偈又乃隨師詣迦溼蜜至年二十具足律儀誦薩婆多近四萬偈及俱舍論偈二萬八千并大婆沙兼受其義七年此國學習小乘至二十三詣中天竺那蘭陁寺受大乘唯識瑜伽中邊等論及聲明論學與金剛經因明醫明工律論等並依智護進友智友三大論師時乃遊從雙林八塔往來瞻禮一十八年時聞南天尚持明藏遂便往詣諸囊求聞有灌頂師厥名法稱受瑜伽教入曼荼羅三密護身五部契印如是承奉住經一年誦滿三千五百餘偈嘗聞支那大國文殊在中東赴

大唐誓傳佛教汎海東邁架險乘航垂至廣州風飄却返至執師子國之東隅又集資糧竪修船舶備歷南海路次國中建中

二年垂至廣府風吹船破平沒
數船始從五更泊于日出或漂
或溺類遇順風所持資財梵夾
經論遭此厄難不知所之及至
海壖已在岸上於白沙內大竹
筒中見若有神數來曾有知大
乘理趣六波羅蜜經與
大唐國中根緣熟矣東行半月
方達廣州泊建中三年屆于上
國矣至
貞元二祀訪見鄉親神策正將
羅好心即般若三藏舅氏之子
也悲喜相慰將至家中用展親
親延留供養好心既信重三寶請
譯佛經乃與大秦寺波斯僧景淨
依胡本六波羅蜜經譯成七卷
時為般若不閑胡語復未解唐
言景淨不識梵文復未明釋教
雖稱傳譯未獲半珠圖竊虛名
匪為福利錄表聞奏意望流行
聖上睿哲文明允恭釋典察其
所譯理昧詞疎且夫釋氏伽藍
大秦僧寺居止既別行法全乖

畀淨應傳彌尸訶教沙門釋子
弘圖佛經欲使教法區分人無
濫涉正邪異類涇渭殊流若網
在綱有條不紊天人攸仰四衆
知歸分命有司乃下制曰中書
門下
牒王希遷
牒奉　勅釋教深微道俗虔敬
皆因梵本法被中華宜令王希
遷與所司精選有道行僧就西
明寺重更翻譯詮聞奏牒至准
勅故牒
貞元四年四月十九日牒及牒
祠部准
勅亦然傳牒京城諸寺
大德罽賓國三藏沙門般若宣
釋梵本翰林待詔光宅寺沙門
利言譯梵語西明寺沙門圓照
筆受資聖寺沙門道液西明寺
沙門良秀莊嚴寺沙門圓照並
潤文慈恩寺沙門應眞醴泉寺
沙門超悟光宅寺沙門道岸西
明寺沙門瑩空並同證義自六

月八日欲翻經題
勅西街功德使兼句當右神策
軍使營幕使元從興元元從鎮
軍大將軍行右監門衛將軍知
內侍省事上柱國太原縣開國
伯王希遷親奉
綸言與奉天定難功臣驃騎大
將軍行右神策軍大將軍知軍
事檢校工部尚書兼御史大夫
上柱國武都郡王孟涉實應功
臣元從驃騎大將軍行右神策
軍大將軍知軍事兼御史中丞
上柱國韓戎郡王食實封五十
戶馬有麟等送梵本經至西明
寺翻譯恩錢一百千茶三十串
香一大合以充譯經院供養開
題名曰大乘理趣六波羅蜜多
經也其文十卷品十亦然至八
月六日本使奉宣
勅旨茶五十串香一大合賜譯
經院至宣領取秋凉敬問諸大
德各得平安好在又至二十四
日翰林使張孝順奉宣

勅旨翰林院待詔官等宣命無
月假日兩度於西明寺禮謁翻
經僧利言等事一日停至二十九
日翰林學士左散騎常侍歸崇
敬金部郎中吳通微水部郎中
徐岱京兆醴泉縣丞王丕等同
來瞻禮泊九月二十日待詔徐
承嗣郭紹楊絢楊季炎等二十
餘人設供觀譯十月中旬譯文
周畢十一月十五日繕寫複終
二十八日錄表進上翻經大德
西明寺主賜紫沙門良秀等言
伏以大雲含潤雖佛力之弘玄
穹造物惟
帝功之大伏惟
陛下德備三靈威加萬㝢人歸
壽域道濟福庭特降
聖慈載敷像教釋門觀惟新之
運緇侶荷再造之恩良秀等誠
懽誠喜昨奉今年四月十九日
恩勅譯六波羅蜜經令精選
有道行僧就西明寺翻譯訖聞
奏者良秀與梵僧般若法師道

波超悟等十人恭尋梵字對譯
唐言理奧必窮文深悉究品章
有敘音韻無遺價類懸金聲敷
珠玉僧目作禮讚喜遍身得逢
聖朝重覩佛日凡譯梵本九千
五百頌共一十品編成十卷豈
惟摩騰入漢曇啓金函羅什歸
秦方斷玉軸以今況古實邁前
修竊以教迹尊崇法音秘密
陛下蘊如來護念之慈當國王
付囑之地光揚聖義簡在天心
特乞殊恩為此經製序并宣附
開元目錄庶使人天迴向拂輝
日月之光鑑象稗林獨降雲雨
之霈昔日
太宗述聖教之序
玄宗注般若之經皆炳煥天文
發揮帝籍其新譯大乘理趣六
波羅蜜多經謹隨表進
陛下嗣
祖宗之 休烈滋福壽之耿光上
知成佛之因下念從人之請僧
徒何幸由望殊私塵黷 宸旒

載深兢惕無任荷恩之至謹詣
光順門奉表陳請以聞沙門良
秀等誠懽誠恐謹言
帝省經表令功德使王希遷奉
宣勅言語諸大德師等自夏徂
冬翻譯經詰功既云畢慶慰良
多亦大婁羅想勞心也冬寒敬
問師等各得平安好又宣恩旨
語諸大德此有少許絹及衣物
各賜師等且於右銀臺門待進
止至巨領取歸西明寺翻經大
德沙門良秀等請於西明寺為
國設無遮大齋慶經右奉今年
四月十九日
聖恩就西明寺翻譯大波羅蜜
多經伏以慈雲普覆佛日載揚
蠢動之情欣感交虞釋門道廣
緇侶力微
皇鑒曲臨　竊私難答請以十
二月一日奉為
國設無遮大齋嚴肅道場燃燈
萬盞轉誦仁王護國般若等經
庶藉勝因上資聖壽空被誠於

塵露實有裨於乾坤不勝懇款
之至謹詣光順門陳請以聞如
天恩允許請降墨勅依
貞元四年十一月二十八日譯
經大德西明寺主賜紫沙門良
秀等狀進又宣
勅旨賜般若法師絹一百疋冬
衣一副餘之十人各五十疋衣
一副撿挍二人各三十疋衣一
副以充覲焉三藏表謝沙門般
若言伏以坐自罽賓十四離鄉
南遊天竺聞所未悟二十餘年
迴禮聖蹤雙林八塔大小乘學
誓報四恩遠慕支那每思上達
無由進獻昨因表兄右神策軍
十將新平郡王羅好心身參戎
衛遂與奏聞得徹
聖聽寶為多幸
陛下崇敬信受大乘命以緇徒
許令翻譯微僧至願斯以為終
誓奉精修上資 皇祚謹詣光
順門奉表陳謝以聞沙門般若
誠惶誠恐謹言

皇帝批曰
師夙諧證源早覩祕藏周遊西
土歷訪大乘得心地之遺言是
如來之妙行期於宣布以廣玄
門遠負經文來傳中夏經途萬
里克達京師載揚羅什之風重
繼摩騰之迹眷言精懇朕甚嘉
奇爰命道流俾加翻譯庶玆上
法永以流行省覩表章煩有陳
謝
同日譯經施主三藏表兄
右神策馬軍十將奉天定難功
臣開府儀同三司檢校太子詹
事上柱國新平郡王臣羅好心
上表謝曰臣好心言表弟罽賓
國沙門僧般若先進大乘理趣
梵夾六波羅蜜經伏奉今年四
月十九日勅宜令王希遷精選有
道行僧於西明寺繙譯今經帙
已終者臣好心誠歡誠喜頓首
頓首
臣聞周星隱輝漢夢馳光始知
靈瑞而感人必委明王而導化
是以再邀龍樹重闡眞宗伏惟

皇帝陛下澤覃中外　恩被生
靈聲教遠通無為而理微臣表
弟十四雜鄉志慕緇流跡親僧
侶非所進經本梵音梵夾大乘理
趣曰六波羅蜜
陛下信崇特令翻譯功勤靡懈
令快告終特賜幡花又令重進
微僧為幸驚寵伏深臣家西蕃
得居中國名參戒禁榮及私門
父子相歡實慙
天地僧人何德更蒙委曲洪私
願為修持福資　皇祚臣之多
幸誓死荅恩戴喜載歡無任抃
躍之至謹詣
光順門奉表陳奏以聞臣好心
誠惶誠恐頓首頓首謹言
皇帝批曰
卿之表弟早悟大乘遠自西方
來進上國宣六根之奧義演雙
樹之微言念以精誠所宜欽重
是令翻譯俾可流行卿夙茂忠
功職司禁衛省覽表跡具見乃
懷所謝知悉十二月二日將軍

王希遷宣奉新醴泉寺僧思
惟悅宜與罽賓國進梵本六波
羅蜜僧般若安置又至二十三
日
勅右神策軍判官内謁者監爲
國請宣送罽賓國僧般若院八
尺床三張各夾帖及席褐官絁
襖白袷襲白副手巾二枚銅水
瓶一鐵鍋二枚三斗釜一口白
甆椀十枚茶穀一枚蒲團一枚
新茶二十串并茶碾子一副恭
進經日先奉
恩旨令再譯六波羅蜜經中眞
言契印法門唐梵相對進來者
至五年二月四日繕寫畢功與
沙門良秀等進上
勅賜茶三十串
復以西明寺沙門圓照於翻譯
時承旨筆受經中讃佛節節之
中皆有八萬四千六百六十三種
那羅延力雖見此說未識其由
因請般若三藏法師翻茲秘典
名曰佛說大花嚴長者問佛那

羅延力經宣布譯語筆受潤文
及證義沙門並同六波羅蜜經
更無增減即貞元四年二月十
五日繕寫功畢纔一紙餘時為
偺蹤忩遽未得上聞謹具委由
勅編入目六年七月二十五日
勅賜三藏名号及紫袈裟
勅罽賓國進梵夾六波羅蜜經
沙門般若宜賜名般若三藏仍
賜紫衣
復有千福寺講論大德沙門智
柔戒行精苦好樂大乗傳花嚴
經及大佛頂又常諷味般若心
經此經羅什翻譯名日大明呪
經玄奘法師當往西方臨發之
時神人授與路經砂磧險難之
中至心諷持災障遠離是大神
呪斯言不虛後得梵夾譯出無
異唯少序分及後系通六於開
元末年法月三藏復譯此經二
文並有今遇般若三藏甲具有
此則與法月經同本異譯也
誠心懇請重出真文未及繙譯三

藏出使八月十一日證義潤文
繕寫功畢修表進上意願流布
沙門智柔言伏以
聖智宏深藉弘演而彌廣眞源
妙極假言象而方傳斯乃衆
聖師宗群經本毋曩者沙門玄
奘已譯流行雖義滿無遺然文
尠首從非遇罽賓國僧般若親
覩梵文固請傳通重加贊翼始
知鷲巖精舍實啓金言諷者除
疑眞風更遠伏惟
陛下親承 佛囑善無不從道
洽生靈人無不化智柔不揆庸
淺輒獻愚誠冀裨 皇風願貢
聖壽伏乞俯垂天監臨覧武金文
如或可從伏請頒示中外則一
切迷生永劫幸甚不任懇竭再
誠之至謹附表陳進以聞沙門
智柔貞元六年八月十一日午
福寺 御注金剛經寶幢院檢
校功德沙門智柔表進
皇帝批曰
般若心經大乘秘旨須者玄奘

譯翻字義已周其於首從或未
詳備近因罽賓國僧般若來至
中華傳此遺文足相翼贊師所
陳請深為允愜令依來奏用廣
眞經

大方廣佛花嚴經一部四十卷

右一部四十卷其本見在

昔漢明帝金人入夢出使求佛
法於西方令我
皇聖化感通南天竺王獻梵經
於上國雖代有今古而信重無
殊論其感通不可同年語也伏
惟
皇帝威加北狄澤被東夷南及
八蠻西洎天竺有覺德行四國
順之詩之所言即其事也故獻
經願文曰南天竺烏茶國深信
最勝善逝法者脩行最勝大乘
行者吉祥自在作清淨師子王
上獻
摩訶支那大唐國大吉祥天子
大自在師子王中大王手自書
寫大方廣佛花嚴經百千偈中

所説善財童子親近承事佛刹極微塵數善知識行中五十五聖者善知識入不思議解脱境界普賢行願品謹奉進上伏願大國　聖王福聚高大超須彌山智慧深廣過四大海十方國土通為一家書此經功德願集彼無量福聚等虚空界一切世界海無盡衆生界一切皆如善財童子得佛正見具足智慧見不思議眞善知識咸生歡喜得佛廣大普光明照離諸貪著成就無垢普賢菩薩最勝行願伏願書此大乘經典進奉功德慈氏如來成佛之時龍花會中早得奉覲

大聖天王獲宿命智瞻見便識同受佛記盡虚空遍法界廣度未來一切衆生速得成佛伏准大唐西域記第十云烏荼國周七千餘里國大都城二十餘里土地膏腴穀稼茂盛凡諸菓實頗大諸國異草名花難以稱述

氣序溫暑風俗獷烈人貌魁梧容色黧黮言辭風諷異中印度好學不倦多信佛法伽藍百餘僧徒萬餘人並皆習學大乘法教天祠五十所異道雜居諸窣覩波凡十餘所並是如來說法之處無憂王之所建也國東南境臨大海續有折利怛羅城唐言發行周二十餘里入海商人遠方旅客往來中止之路也其城堅峻多諸奇寶城外隣次有五伽藍臺閣崇高尊像工麗南去僧伽上羅國唐言執師子國二萬餘里靜夜遙望見彼國佛牙窣覩彼上寶珠光明離離然如明炬之懸燭也今既花嚴梵夾自彼烏茶國王手自書寫乘航架海發使獻來是知法王御曆不貴異貨珠珍信重大乘以佛法僧而為上寶斯乃拯拔淪溺能證菩提以貞元十一年歲次乙亥十一月八日届于長安進奉明主帝覽所奏深生信焉文字既殊事

須甕譯般若三藏即其人焉三
藏法師者号般若罽賓人也
梵音訛略正曰迦濕畢試大唐西域記
第一云迦畢試國周四千餘里
北背雪山三垂黑嶺國大都城
周十餘里宜穀麥多果木出善
馬鬱金香異方奇貨多聚此國
氣序風寒人性暴獷言辭鄙褻
婚姻雜乱大同覩貨邏國習俗
語言風教頗異服用氎衣兼皮
褐貨用金錢銀錢及小銅錢規
矩模樣異於中國王刹利種也有
智略性勇烈威攝鄰境統十餘
國愛育百姓敬崇三寶歲造丈
八尺佛像兼設無遮大會周給
貧窶惠施鰥寡伽藍百餘所僧
徒六千餘人並多習學大乘法
教窣覩波僧伽藍崇高弘敞廣
博嚴淨天祠數十所異道千餘
人或露形或塗灰連絡髑髏以
為冠纓也般若三藏生是國中
俗姓喬答摩或從母族姓羅氏
矣天假聰敏十四離鄉從師北

天冠年具戒習有部律俱舍娑
沙次遊中天學五明論及大乘
教住那爛陁寺中時復巡瞻八
塔靈跡如是習學一十八年次
詣南天烏茶王寺習瑜伽教登
灌頂壇五部眞言悉皆諮受遠
聞曼殊大聖五髻童眞住清涼
之五峯息煩惱之炎熱與萬菩
薩衆保護
大唐乃航海梯山則持梵典捐
軀委命越度關礙建中末年屆
于上國貞元四祀奉詔翻傳六
波羅蜜經即其事也具如別紀
洎于六祀奉使北天貞元八年
還歸
闕下自惟宿願未終大聖曼殊
不遑瞻禮　恐其本志焚灼
其心儻
恩旨無違誓當親往十年三月
發趾清涼巡禮五臺至于秋首
十一年四月還至上都洎十一
月十八日自南天竺烏茶國王
進奉

大唐梵經爾來至于晦日
勑下使司令三藏法師與諸大
德參詳題目譯名進来三藏乃
以梵語翻作胡音沙門智真譯
成漢語以茲重譯狀上使司
梵本大方廣佛花嚴經總有六
夾共有十万偈大唐已譯八十
巻當第二夾了今南天竺國王
所進當第三夾有一万六千七
百偈

右件經當舊譯八十巻花嚴經
第九會在室羅筏城說劉寶國
三藏沙門般若宣梵文翰林供
奉光宅寺沙門智真譯語西明
寺翻譯經沙門圓照筆受使司
得狀具以奏聞　上覽其由
制令翻譯頻使催逼無譯語人
訪知東都有善語者三藏表狀
伏請奏進使司得狀具錄奏聞
天恩允從下河南府留守杜亞
給券赴朝起三月十二日發自
東洛首二十七日達于上都至
西明寺使司奏聞四月二日中

使張朝進宣慰奉
勅語僧廣濟師遠赴關庭跋涉
途路想甚勞止夏熱比得平安
好其日謹附中使張朝進謝聞
伏奉
聖旨兼問處懼非常中使却還
謹以附謝臣奉
進旨宣慰譯語僧廣濟謹附臣
奏微僧特蒙
聖慈慰問不勝感戴謹附謝以
聞
今時諸德雲集共議翻經既得
其人須得彼處西明地遠來往
艱難應遂便宜取崇福寺具狀
申上使司奏聞
天恩不違中使宣付十二年六
月四日中使張庭絢宣奉
勅梵本經夾宜即翻譯訖進來
香三十五兩茶五十斤賜譯
經院供養夏熱敬問諸大德各
得平安好發云細尋大聖設教
西方隨化根亘流布東夏皆如
來出代鹿苑轉法輪圓寂雙

林結集畢鉢羅窟自漢明啟寓
法化此方經晉魏周隋迄于今
日日月流邁向滿千年未如
我皇興建逾盛後秦姚氏傳譯
於草堂聖上尊崇翻經於崇福
代有今古正統全殊四國欽風
萬方仰德是日也受捌經題名
日大方廣佛花嚴經卷第一入
不思議解脫境界普賢行願品
至十四年二月二十四日進上
罽賓國三藏賜紫沙門般若宣
梵文東都天宮寺沙門廣濟譯
語西明寺賜紫沙門圓照筆受
保壽寺沙門智柔智通迴綴成
都府正覺寺沙門道弘章敬寺
沙門鑒靈潤文大覺寺沙門道
章檢勘證義千福寺沙門大通
證禪義大原府崇福寺沙門澄
觀千福寺沙門靈邃詳定尊知
官右神策軍散兵馬使衙前馬
軍正將兼押衙特進行鄧州司
法參軍臣南玹貢
右神策軍護軍中尉兼右街功

德使元從興元元從雲麾將軍
右監門衛將軍知內侍省事上
柱國交城縣開國男食邑三百
戶臣霍仙鳴左神策軍護軍中
尉兼左街功德使元從興元元
從驃騎大將軍行左監門衛大
將軍知內侍省事上柱國邠國
公食邑三千戶臣竇文場等表
臣仙鳴言伏見南天竺烏荼國
王進花嚴經梵夾
恩旨令臣等勾當罽賓國三藏
沙門般若與京城大德僧靈邃
等同翻譯者今譯成四十卷為
一部義與舊花嚴經第九會入
法界品同譯彼國語作此方言
玄關妙鍵廓然昭暢道俗瞻仰
稱讚如在會中臣仙鳴等誠虔
誠敬頓首頓首臣聞至教無言
非言無以通其旨言惟導行即
行成而立言故得定慧兩通語
默俱化伏惟
皇帝陛下覆載恩廣道被無垠
睿思發明成乎玄德斯實萬殊

一貫三教同歸仰彼蕃情慕化中國深窮解脫之藏綴貝葉於禪林仍親手書更表虔至梯航遠集未載記之前聞非感通之實契豈能踰滄波不測之險越巨鯨吞食之災遠賚九會圓明者數原其始則覺賢傳於晉要其終則蕃王奉於今七曜以之增輝万有欽其勝理難可以智識之所能稱至若作範垂訓體國安人雖載祀綿長德澤深遠未有

中興之盛華戎率服親禮樂之本啓靈聖之符河清海晏不獨為秦翻譯僧靈邃等研精秘奧虔奉

聖謩為隸訓令紬梵微古窮索微旨取證前修豈惟格義九蹤獨擅名哉謹盛之寶函嚴飾崇重香花圍繞天人捧迎共詣右銀臺門奉進伏惟乾靈廣運以子育為心愛念蒸人究津梁於覺路臣仙鳴等偶逢

昌曆得謹眞宗監統無能謬奉
南宮之廠
恩深難報空增戰越之誠其經
伏望宣付中外庶福上資
皇祚下祐群生無任勤懇之至
謹奉表陳進以聞臣仙鳴等誠
惶誠恐頓首頓首謹言
貞元十四年二月二十四日右
神策軍護軍中尉兼右街功德
使元從興元元從雲麾將軍右
監門衛將軍知內侍省事上柱
國交城縣開國男食邑三百戶
臣霍仙鳴等進
右神策軍護軍中尉兼左街功
德使元從興元元從驃騎大將
軍行右監門衛大將軍知內侍
省事上柱國邠國公食邑三千
戶臣竇文場同進箋云是日也
上覽表章新經隨進欻然雲收
霧廓
聖日與朗日齊明經卷適開
皇風與道風俱扇韶光淑氣媚
景曈和喜色浮空蒼生叶慶愛

降中使高品馬待詮宣慰釋門
奉
物語三藏大德等比翻譯
大方廣佛花嚴經省勞也今畢
進奉深愜朕懷春暖師等各得
平安好般若三藏奉表陳賀翻
賔國三藏寄住上都醴泉寺賜
紫沙門般若言伏奉
恩旨令與京城大德靈邃等翻
譯南天烏荼國王進花嚴經梵
夾著令譯成四十卷爲一部妙
理發明精義弘闡緇侶雲集士
庶星繁憶念盈懷稱讚難絶沙
門般若誠懽誠慶伏惟
皇帝陛下天姿自內 聖訓柔
遠殊蕃異俗同歸化源至教旁
通玄德斯煥遂乃烏荼王親札
梵夾恭進中朝非
睿感發於至理專書一 同豈越
在滄瀛流砂之外者而能格至
哉爰自東晉來如今之
聖曆美矣盛矣雖漢明求月支
之經不足儔也所翻譯祠盡舊

花嚴經九會入法界品義訶微
言遠取會理要牘開秘密之門
備窮解脫之藏微僧行業虛劣
難究道源譯教何能空愆
帝力伏惟昌運無為哀以迷妄
將弘慈攸之眞與拯羣品氷津
梁度慶之誠伏增惶越謹附右
策軍護軍中尉兼右街功德使
霍仙鳴謹奉表陳賀以聞沙門
般若誠惶誠恐謹言
皇帝批曰
梵音深玄是資翻譯法師開承
學業精識洞幽通貝葉之微言
廣蓮花之淨戒開和眞教允副
予懷所賀知當進經已受
百僚還至二十六日天降中使
高品程仲良又宣進止奉
勅語三藏大德等久在道場翻
譯有勞也今賜師等法服纖茶
至宜領之春暖各得平安好
賜般若三藏紫罩夾官絁綾絹
衣一副共六事茶二十串絹一
百疋僧圓照紫罩夾官絁綾絹

衣一副亦共六事餘九人各褐
單夾宮絁綾絹衣一副各六事
十人各茶十串絹五十疋僧等
附表陳謝
三藏沙門般若等言伏奉今月
二十六日右街功德使霍仙鳴
判官高品程仲良宣賜
批詔并法服茶絹等者
天降殊澤恩光曲臨重宥
堯雲中興釋氏凡在緇伍伏深
慶躍伏惟
皇帝陛下天生
聖德雅尚無為遊心 聖謨日旰
忘倦鼓鐘
宸極寰海梵經斯至文教知歸
般若等識非澄什理昧生肇特
沐恩私謬茲翻譯
聖德潛被部袠已終
陛下錫賚殊優以開
獎勸抃躍無地捧戴屏營謹附
右街功德使霍仙鳴奉表陳謝
以聞沙門般若等誠惶誠恐誠
歡誠懼謹言是日謝恩表入僧

等退歸喜大教流行勝矣美矣
准十五年九月八日
勅編入貞元新定釋教目錄

佛說十力經一卷
右一部一卷龜茲三藏沙門勿提提犀魚（唐言蓮花精進）於安西城西蓮花寺譯

佛說迴向輪經一卷　三紙半
佛說十地經九卷　一百二十一紙
右二部十卷于闐三藏沙門尸羅達摩（唐言戒法）於北庭州龍興寺宣譯梵文兼漢語譯
右三部共十一卷其本見在
右新譯十地經及迴向輪經十力經等者即上都章敬寺沙門悟空本名法界因使罽賓於中天竺國之所得也師以玄宗朝天寶十載辛卯之歲奉使罽賓癸巳之年方達彼國使還之日遘疾不療後遂發心出家受戒巡禮八塔至於中天歷歲既多發願歸國於舍利越魔三藏所受得梵本十地等經迴至安西

往蓮花寺有三藏沙門勿提提犀魚請令譯出十力經一卷又至北庭被節度使御史大夫楊襲古與龍興寺沙門大震等請于闐三藏沙門尸羅達磨譯出廻向輪經一卷十地經九卷至貞元六年二月來屆上都左街功德使竇文揚繕寫進奉訖其本見在准十五年十月二十三日勅編入貞元新定釋教目錄

右從後漢遠至

皇朝合一十九代所出大小乘經律論并賢聖集傳總二千四百一十五部都合七千三百八十八卷於中一千二百六十一部都五千三百九十卷見行入藏（其梁代曇陁羅譯文殊般若經般若部中已載寶積經中亦復編入故此一經錄中重載）據其實數但一千二百八十五部五千四百二十卷是見行數（其集傳中有七十七部四百五十八卷並是此方撰非梵本翻出）一千一百五十五部二千三十卷是闕本數兩件見闕合有一千四百一十

五部七千三百八卷
與前都數
夂七部一
十九卷不同者其晉无掂眼譯
眦屍序合入广誦其蕭法意齊
譯提婆達多品一卷及周武帝
代志得譯普門品重偈誦一卷
合入妙法蓮華中其隋朝崛多
譯銀主品囑累品兴一卷合入
金光明中其涼代曇无讖四卷
金光明梁朝眞諦七卷金光明
周代崛多譯五卷金光明隋步
門寶賁取前二本合成八卷故
上三經在刪繁錄中加此七部
一十九卷選與都數狀同一無
大
少

貞元新定釋教目錄卷第十七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第十八　感

西京西明寺三藏沙門　圓照　撰

總集群經錄上之十八

敘列古今諸家目錄之一

古經錄一卷

右尋諸舊錄多稱爲古錄似是秦始皇時釋利防等所賫經錄

舊經錄一卷

右似是前漢劉向挍書天閣往往見有佛經即謂古藏經錄謂孔壁所藏或秦王焚書人中所藏者

漢時佛經目錄一卷

右似是明帝時迦葉摩騰創譯四十二章經因即撰錄

朱士行漢錄一卷

右曹魏時潁川沙門朱士行於洛陽講道行經因著其錄後往西域求經於彼而卒

衆經錄一卷

右西晉武帝代長安青門外大寺西域沙門竺法護翻譯衆經因出

其錄

衆經錄一卷

右西晉懷帝代永嘉中清信士聶道眞眞受譲公之筆匠也後自翻經因出其錄

趙錄一卷

右似是二趙時諸錄遇違未知姓氏

綜理衆經目錄一卷

右苻秦代沙門釋道安所撰自前諸錄但列經名至於品類時代蓋闕而不紀後人披覽莫測根由安乃捴集名題表其時代詮品新舊定其製作衆經有據自此而明在後群錄資而增廣是知高懷獨悟足以垂範後昆所撰之文見僧祐錄

二秦錄一卷

右後秦姚興弘始年長安沙門釋僧叡所撰叡即安之弟子神用通朗思力標舉參譯什門多有撰緝

衆經錄四卷

魏世錄　吳世錄

晉世錄　河西錄

右東晉廬山東林寺遠公弟子釋

道流創撰未就而卒同學竺道祖續而成之

經論都錄一卷 別錄一卷

右東晉成帝豫章山沙門支敏度撰其人總校古今群經故撰都錄敏度又撰別錄一部

衆經目錄二卷

右蕭齊武帝時沙門釋王宗撰見梁三藏記

釋弘充錄一卷 南齊揚都人或云弘充未詳孰是

釋道慧宋齊錄一卷 南齊

釋道憑錄一卷 北齊

釋正度錄一卷

王車騎錄一卷

始興錄一卷 未詳撰者亦云南錄

廬山錄一卷

岑号錄一卷

菩提留支錄一卷 元魏洛京永寧寺天竺沙門也

華林佛殿衆經目錄四卷 梁天監十四年勅沙門僧紹撰

隋沙門釋靈裕譯經錄一卷 此房錄中无隋字似是總合諸家未詳作者

衆經都錄八卷

已前諸錄二十五家長房內與二

錄云上件諸錄檢傳記有之未
見其本故列名而已

衆經別錄二卷 未詳作者言似宋時總分十例其如後列

大乘經錄一卷 三百七十部七百七十九卷

三乘通教錄第二 五十一部九十七卷

三乘中大乘錄第三 二十七部二十八卷

右上三錄總四百三十八部九
百一十四卷

小乘經錄第四 四百三十六部六百一十卷

第五篇目本闕 此闕本錄不顯部應散在諸錄中故耳

大小乘不判錄第六 一百六十四部一百八十四卷

疑經錄第七 一十七部二十卷

律錄第八 一十二部 一百九十五卷

數錄第九 六部 一百二十一卷

論錄第十 六部 一百五十三卷

右下七卷錄總六百五十一部
一千六百八十二卷上下兩合有
十篇都一千八十九部二千五
百九十六卷 其下卷七錄部數勘同卷數少四百未詳所以

元魏衆經目錄 永熙年勅舍人李廓撰一卷

大乘經目錄一 二百十四部

大乘論目錄二 二十九部

大乘經子注目錄三 一十二部

大乘譯經論目錄四 一十三部

大乘經律目錄五 六十九部

小乘論目錄六 二部

有目未得經目錄七 一十六部

非眞經目錄八 六十二部

非眞論目錄九 四部

全非經愚人妄作錄十 十一部

都十件經律論眞僞四百二十七

部二千五十三卷

梁代衆經目錄

衆經目錄卷第一 天監十七年勅 沙門寶唱撰

有譯人多卷一 大乘二百六十二部 六百七十四卷

無譯人多卷二 六十九部四百六十七卷

有譯人一卷三 五部一十九卷

無譯人一卷四 九十部九十卷

衆經目錄卷第二 九十八部 九十八卷

有譯人多卷一 一十七部 一百二十卷

無譯人多卷二 五部 十七卷

有譯人一卷三 五十部 五十卷

無譯人一卷四 二百十三部 二百十三卷

衆經目録卷第三 二百十二部 一千六百八十一卷

先異譯經一 四十五部多卷二百七十九卷 三十八部 三十八卷

禪經二 九部多卷二十八卷 三十一部 三十一卷

戒律三 六十八部 二百七十五卷

疑經四 六十二部 六十七卷

注經五 四十部 二百四十六卷

數論六 三十一部 二百六十七卷

義記七 三十八部 三百四十卷

衆經目録卷第四 一百二十九部九百八十五卷後部數勘欠五不同

隨乘別名一 一千一部 四百二十三卷

隨事共名二 二十五部 四百七十卷

譬喻三 一十五部 二十六卷

佛名四 一十四部 一十九卷

神呪五 四十七部 四十七卷

惣四卷都二十件凡一千四百三十三部三千七百四十一卷

高齊衆經目録 武平年沙門統法上撰

梵名達摩鬱多羅 一卷成

新藏録一 二百八十一部 合五十四卷

修多羅録二 一百六十九部 三百三十卷

毗尼録三 一十九部 二百五十六卷

阿毗曇録四 五十部 四百二十一卷

別錄第五　三十七部　六十四卷
衆經抄錄六　一百三十七部　一百三十七卷
集錄第七　三十三部　一百四十卷
入作錄八　五十一部　一百六卷
都八件經律論真偽七百八十
七部二千三百三十四卷
此都數與前數欠十一卷不
同未詳所以
從衆經別錄下四家目錄長房
內典二錄具列篇題今尋本未
獲但具存其目

唐衆經目錄五卷　貞觀初普光寺沙門玄琬撰　出內典錄

右內典錄中引稱云唐舊錄未
見其本似取隋五卷衆經錄編
新經入錄著大同

衆經目錄五卷　於隋錄內加奘譯餘皆无異

大唐大敬寺沙門靜泰撰

右從古錄已下三十一家諸錄
之中雖皆備述欲尋其本難可
備焉且列名題知其有據撰錄者日又如長房錄中引一乘寺藏錄周錄之中引真寂寺錄義善寺錄法寺錄上之五錄但引其名不言卷數又有陳朝大乘寺藏

錄四卷並不知何人製作似是當寺藏經略記由委既局寺名爲錄未可通行故叙錄次開而不載

梁出三藏記集十五卷

其序略云祐以庸淺豫憑法門翹仰玄風誓弘大化每至昏曉諷持秋夏講說未嘗不心馳菴園影躍靈鷲於是牽課羸志沿波討源綴其所聞名曰出三藏記集一撰緣記二詮名錄三總經序四述列傳緣記撰則原始之本克昭名錄詮則年代之目不墜經序總則勝集之時足徵列傳述則伊人之風可見並鑽析內經研鏡外籍云云

出三藏記集卷第一 第一卷撰緣記第二至第五詮名錄第六至十二總經序第十三至第十五述列傳

集三藏緣記第一 出大智度論

十誦律五百羅漢出三藏記第二

菩薩處胎經出八藏記第三

胡漢譯經文字音義同異記第四 應太梵漢

前後出經異記第五

出三藏記集卷第二

新集撰出經律論錄第一
新集條解異出經錄第二
新集表序四部律錄第三

出三藏記集卷第二

新集安公古異經錄第一 九十二部九十二卷
新集安公失譯經錄第二 一百四十二部二百卌七卷
新集安公涼土異經錄第三 五十九部七十九卷
新集安公關中異經錄第四 二十四部二十四卷
新集律分為五部記錄第五 出毗婆沙
新集律分為十八部記錄第六
新集律來漢地四部記錄第七

出三藏記集卷第四

新集續撰失譯雜經錄第一 一千三百六部千五百七十卷

出三藏記集卷第五

新集抄經錄第一 四十六部三百五十二卷
新集安公疑經錄第二 二十六部三十卷
新集疑經偽撰雜錄第三 三十部千六卷

新集安公注經及新經志錄第四　四十八部　二百卅九卷

小乘迷學竺法度造異儀記第五

長安叡法師喻疑第六

出三藏記集卷第六　四十一章經序等十首

出三藏記集卷第七　道行經等序十首

出三藏記集卷第八　般若鈔經序等十首

出三藏記集卷第九　華嚴經記等十四首

出三藏記集卷第十　道地經序等十一首

出三藏記集卷第十一　中論序等十六首

出三藏記集卷第十二　雜記叙錄十首

出三藏記集卷第十三　安世高傳等十三

出三藏記集卷第十四　鳩摩羅什傳等十

出三藏記集卷第十五　自法祖傳等十

撰錄者曰諸錄所撰條例可觀若細尋求非无弃失只如第一卷前出經異記中云舊經但薩阿竭阿羅訶三耶三佛新經阿耨多羅三藐三菩提者一揆若藐舊耨對應云舊經怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛新經多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀舊經阿耨多羅三耶三菩新經阿耨多羅三藐三菩提二義全殊不可交互又如曇摩羅剎爲竺法護乃是一人曇摩云法羅剎言

護分為二人二誤異出經論錄中但名目相似即云重譯而不紹料齊大小眞雜三誤以舊濫頂藥師為宋朝惠簡抄撰編疑偽錄四誤又集序分之中尚前譯人將有差妄不細相此對五誤比諸衆作乖謬全抄此亦播璵之一玷也

隋衆經目錄七卷 一卷揔錄開皇十四年勅翻經所法經等二十大德撰

大乘脩多羅藏錄一 六分合七百八十四部一千七百一十八卷

衆經一譯分 合一百三十三部 四百二十卷

衆經異譯分 合一百九十五部 五百三十三卷

衆經失譯分 合一百三十四部 二百七十五卷

衆經別生分 合二百二十一部 二百六十四卷

衆經疑惑分 合二十一部 三十卷

衆經偽妄分 合八十部 一百九十二卷

小乘脩多羅藏錄二 六分合八百四十二部等得四十五部 一千三百一卷 等得三百四卷

衆經一譯分 合七十二部 二百九十二卷

衆經異譯分 合一百部 二百七十卷

衆經失譯分 合二百四十部 二百五十七卷

衆經別生分 合二百四十七部 二百四十六卷

衆經疑惑分 合二十九部 三十一卷

衆經偽妄分 合五十三部 九十三卷

大乘毗尼藏錄三 六分合五十部 八十二卷

衆律一譯分　合十二部　三十二卷
衆律異譯分　合七部　七卷
衆律失譯分　合一十二部　一十四卷
衆律別生分　合十六部　一十六卷
衆律疑惑分　合一部　二卷
衆律僞妄分　合二部　一十一卷

小乘毗尼藏錄四　六分　合六十三部　三百八十一卷

衆律一譯分　合一十五部　一百九十八卷
衆律異譯分　合八部　一百二十六卷
衆律失譯分　合二十九部　四十五卷
衆律別生分　合三部　三卷
衆律疑惑分　合六部　六卷
衆律僞妄分　合二部　三卷

大乘阿毗曇藏五　六分　合六十八部　二百八十一卷

衆論一譯分　合四十二部　二百六卷
衆論異譯分　合八部　五十二卷
衆論失譯分　合一部　二卷
衆論別生分　合一十五部　一十九卷
衆論疑惑分　合一部　一卷
衆論僞妄分　合一部　一卷

小乘阿毗曇藏六　六分　合二百一十六部　四百八十二卷

衆論一譯分　合一十四部。二百七十六卷
衆論異譯分　合八部　六十六卷

衆論失譯分 合五部 二十二卷
衆論別生分 合六十六部 一百七卷
衆論疑惑分 合一部 一卷
衆論僞妄分 合二部 一十卷
佛滅度後抄集錄七 二分 合一百四十四部 五百二十七卷
西域賢聖抄集分 合四十八部 一百一十九卷
此方諸德抄集分 合九十六部 四百八卷
佛滅度後傳記錄八 二分 合六十八部 三百五卷
西域賢聖傳記分 合一十三部 一百五十卷
此方諸德傳記分 合五十五部 一百五十五卷
佛滅度後著述錄九 二分 合一百一十九部 一百三十四卷
西域聖賢著述分 合一十五部 一十九卷
此方諸德著述分 合一百四部 一百一十五卷
右九錄合二千二百五十七部 五千三百一十一卷 準得二千二百五十四部 五千一百九十一卷 細勘別錄部卷復與摠錄不同
分為六卷摠錄第七合為十卷
撰錄者曰余撿尋此餘非无差錯仰如曇摩羅刹晉言法護揔

隋開皇三寶錄十五卷內題云歷代三寶紀

是一人誦中分二云出須菩天子經二卷編爲重譯不識提晉之言一誤也如律二十二明了論想是一經錄中分爲二部律平云卷編在律中明了論一卷在於論疏一經之題分二錄上二誤其律二廿云乃是明了論半題今古二十二卷誤之甚也真論譯十二卷者二本不殊在其二部丙言重譯三誤也以仁三經起信論基編在疑四誤也不能倍陳略述女訛

開皇十七年興善寺翻經學士

成都費長房撰

歷代三寶紀第一　帝年上 周 秦

從周莊王十年甲午至秦始皇帝子子嬰甲午年凡二十六主四百八十一載

歷代三寶紀第二　帝年次 前漢 新室 後漢

從前漢高帝元年乙未至後漢獻帝建安二十四年己亥凡二十六君四百二十五載

歷代三寶紀第三　帝年下 魏晉宋齊梁周錄

從魏文帝黃初元年庚子至隋開皇十七年丁巳凡四十主三百七十八載

歷代三寶紀第四　譯經 後漢

右從明帝永平十年丁卯至獻

帝末年歷一十一主一百五十二年華戎道俗十有二人并古失譯合出經律三百三十四部四百一十六卷

歷代三寶紀第五　譯經　魏　吴

右魏吴兩代道俗十人所出經律羯磨并舊失譯合三百二十二部四百八十二卷

歷代三寶紀第六　譯經　西晉

右西晉代華戎道俗十有三人并前失譯諸經戒等合四百五十一部七百一十七卷

歷代三寶紀第七　譯經　東晉

右東晉代華戎道俗二十七人而所出經并舊失譯合二百六十三部五百八十五卷

歷代三寶紀第八　譯經　苻秦　姚秦

右二秦之代華戎釋種一十六人合出經論傳等一百六十四部九百四卷

歷代三寶紀第九　譯經　西秦　北涼　元魏　高齊　陳代

右五代緇素共二十七人所出三藏記錄等并及失譯合二百

三部八百五十五卷

歷代三寶紀第十　譯經　宋

右宋代華戎道俗二十三人出經律論及傳錄等凡二百十部四百九十卷

歷代三寶紀第十一　譯經　齊梁周

右三代緇素共五十一人出經律論及傳錄等一百六十二部一千三百三十六卷

歷代三寶紀第十二　譯經　大隋

右隋代華戎緇素十有九人所翻新文及新舊本論傳法式合七十五部四百六十二卷

歷代三寶紀第十三　大乘錄入藏目　五百五十一部一千五百八十六卷

修多羅有譯一　二百三十四部八百八十五卷

修多羅失譯二　二百三十五部四百二卷

毗尼有譯三　一十九部四十卷

毗尼失譯四　一十二部一十四卷

阿毗曇有譯五　四十九部二百三十二卷

阿毗曇失譯六　二部　七卷

歷代三寶紀第十四小乘錄入藏目 五百二十五部

一千七百三十九卷錄云七百千二卷者誤

修多羅有譯一 一百八部 五百二十七卷

修多羅失譯二 三百二十六部 四百八十二卷

毗尼有譯三 三十九部 二百八十二卷

毗尼失譯四 三十一部 六十七卷

阿毗曇有譯五 三十一部 三百二十二卷

阿毗曇失譯六 一十部 二十七卷

開皇三寶錄總目一卷內典錄云房錄所出經律論傳總二千一百四十六部六千二百三十五卷非入藏數卆得七十四部三十七卷為內典不同

若蕭總目共成一十五卷其第十三十四大小乘入藏一千七十六部二千三百二十五卷房錄本數三千二百九十二卷者計數錯也

內典錄云房所撰者入藏之中

凡手相謬得在繁富未可覆通

非無憑准未可偏削撰錄者曰余撿長房

入藏錄中事實雜謬其闕本疑

僞皆編入藏竊為不可又如大

乘錄中賢劫經賢劫三昧經此

是一經兩名今存二部一誤須

菩提品及長天子經須真天子

問四事經亦一經兩名重載二

部三誤為步經即无所希望經

異名各存四誤菩提無所行經

即文殊問菩提經異名存其二

本五誤以僧佉外道入大乘中

與誤小乘錄中達摩多羅禪經

而不淨觀禪德總是一經其不

單觀約崇為名遠塵多羅就人
並稱二部俱存七譯十誦律六
十一卷十誦律五十九卷二本
來殊共六十一卷者早摩羅又
加毗尼序置之於後餘並元異
令云重譯二本俱存八誤律二
千二在於律中則了論在於論
錄一題分二九誤其律二十二
乃是明了論之幷題今存律二
十二卷誤中重誤也衆事分阿
毗曇論代錄之中即言宋朝求
那跋陀羅共菩提耶舍譯入藏
之內則言失須前後差遺
十誤餘者存錄不能繁叙

隋衆經目錄五卷 仁壽二年勅請興善寺大德与翻經
沙門及學士等撰

都合二千一百九部 五千五十九卷

單本原來一本 更無別翻

合三百七十部 一千七百八十六卷

右第一卷

重翻 本是一經或有二翻者乃至六重翻者 合二百七十七部 五百八十三卷

賢聖集傳 賢聖所撰翻譯有原 合四十一部 一百六十四卷

右第二卷 已前二卷三分合六百八十八部二千五百三十三卷入藏見錄

別生 於本部內抄出別行 合八百一十部一千二百八十八卷

右第三卷

疑偽 名雖似正義涉人造 合二百九部 四百

九十一卷

右第四卷

闕本

舊錄有目而無經本合四百二十部　七百四十

七卷請訪

右第五卷

其序略云別生疑偽不須抄寫

已外三分入藏所收至如法寶

集之流淨住子之類還同略抄

例入別生餘有僧傳等詞叅文

史體非淳正事雖可尋義无在

錄內與錄云即今京輦通寫盛

行直列經名仍詮傳譯所略過

半未足尋之撰錄者曰余撿尋此錄非无差謬只如弘道廣顯三昧經与阿耨達龍王經此是一經兩名俱云竺法護譯存其兩本一誤又如普曜經八卷云西晉竺法護譯闕本錄中復云普曜經八卷亦云竺法護譯見闕俱載二譯又入藏中普曜經八卷即云單本闕本錄中即云重譯闕本前後差舛三誤真諦所譯攝大乘論十二卷者與十五卷者卷雖增減文則不殊今二本俱存四誤弥沙塞竭磨闕本錄中前後重載五誤以隨願徃生經遺教論等編為疑偽六謬餘在錄中不能備記

大唐內典錄十卷麟德元年甲子西

明寺沙門釋道宣撰

歷代衆經傳譯所從錄第一謂代別出經及

入述作無非遺法並入經叙故隨經出

後漢朝傳譯道俗十二人所出

經律等三百三十四部四百一十六卷失譯經一百二部一百四十八卷

後漢朝傳譯僧六人所出經律

等一十三部二十五卷

南吳孫氏傳譯道俗四人所出

經傳等一百四十八部一百九十五卷失譯經一百一十部二百九十二卷

西晉朝傳譯道俗一十三人所出

經戒等四百四十六部七百一十三卷失譯經八部十五卷

東晉朝傳譯道俗二十七人所出

經傳等二百六十四部五百七十四卷失譯經五十部五十四卷

前秦苻氏傳譯僧八人所出經

傳等四十部二百三十九卷

西秦乞伏氏傳譯僧一人所出

經等一十五部二十二卷失譯經八部一十二卷

後秦姚氏傳譯僧八人所出經

傳等一百二十四部五百九十六卷

北凉沮渠氏傳譯道俗九人所

出經傳三十四部二百七十卷失譯經五部一十七卷

宋朝傳譯道俗二十四人所出
經傳二百十七部五百三十卷
前齊朝傳譯道俗二十人所出
經傳五十二部三百九十六卷
梁朝傳譯道俗二十一人所出
經律傳等八十九部九百三卷
後魏元氏傳譯道俗一十四人所
出經論傳八十八部二百九十八卷
後齊高氏傳譯道俗二人所出
經八部五十二卷
後周宇文氏傳譯道俗一十一人所
出經論天文等三十二部一百五卷
陳朝傳譯道俗三人所出經論
傳跡等五十四部二百五十一卷
隋朝傳譯道俗二十五人所出
經論等一百六部六百三十三卷
皇朝傳譯道俗等十有二人所
出經論等
都合一千八代所出衆經揔有二
千四百八十七部八千四百七
十六卷其第一卷初都數与第十卷中都數多少不同
又与諸本對勘數亦少多差互未詳何者為正
已上一錄分為五卷從第一至第五

歷代翻本單重人代存亡錄第二 謂前後異出人代不同又遭離亂道俗波迸今總計會故單重緣故敘莫知致傳失譯

大乘經單重譯本并譯有無錄 合三百八部一百五十二卷一千五百二十二紙

大乘律單重譯本并譯有無錄 合二十二部三十四卷四百六十二紙

大乘論單重譯本并譯有無錄 合七百二部五百卷九千二百二十紙

小乘經單重譯本并譯有無錄 合二百四部五百四十四卷七千六百卆四紙

小乘律本譯有無錄 合三十五部二百七十四卷五千八百一十二紙

小乘論單重譯本并譯有無錄 合三十三部六百七十六卷一万二千一百七十七紙

賢聖集錄通大小乘 合四十七部一百卆四卷二千七百六十紙

右一錄分為第六第七二卷

歷代衆經分大小乘入藏錄第三

衆經律論傳合百一部 三千三百卆一卷五万六千一百卆紙三百二十六帙

大乘經一譯一百四部 六百卆五卷一万一千四十三紙

六十六帙

大乘經重翻二百二部四百九十七卷七千二百九

十紙四十九帙

小乘經一譯一百八部一百一十四卷九百七十七紙

六帙

小乘律三十五部二百七十四卷五千八百一十三紙

三十八帙

大乘論七十四部五百二卷五十二帙九千百

三十紙

大乘論三十三部六百七十六卷一千一百七十七紙

六十八帙

賢聖集傳四十九部一百八十四卷一千八百八紙

一十八帙

右一録為第八卷撰録者曰尋此録數与求前録部巻有同者不同者同躡出大乘律此合入經中又單重交譯

歴代衆經舉要轉讀録第四謂轉讀尋訊務被府故餘重本在要傳繁本重義非日隨部撮輿簡取通道自存而表蹤

大乘經正本二百五十四部七百九十五卷一万三千七十九紙

大乘律本二十部三十二卷四百三十紙

大乘論本六十三部四百四十五卷八千

一百一十五紙

都合大乘經律論合三百三十七部千二百六十七卷二万一千六百二十五紙

小乘經合一百一十八部四百三十三卷六千七百一十三紙

小乘律合三十五部一百七十四卷五千七百一十八紙

小乘論合二十九部五百六十五卷九千九百九十七紙

都合小乘經律論合一百八十二部一千二百五十二卷二万二千四百二十八紙

右一錄為第九卷

歷代衆經有目闕本錄第五謂統檢群經校本則元隨方別出未能通明今別題目訪之

歷代道俗述作注解錄第六謂注述聖言用通未悟前已離顯未足申明今別題錄

歷代諸經支派陳化錄第七謂別生諸經曲順時俗未通廣本且接初心一四句偶未可輕削故也

歷代所出疑偽經論錄第八謂正法緣遠凡愚未達隨俗下化有乖真宗若不標顯玉石斯濫

歷代衆經錄目始終序第九謂經錄代出須識其源

歷代衆經應感興敬錄第十謂經翻東夏應

參徵祥而有裒祐增信心故使傳持滌遠

右六録合為第十卷欲具委之恐繁故略

内典録中宣律師云余少沐法流五十餘載宗匠成教執範賢明每值經誥德能無不目閲親謁至於經部大録欣悟良多無論真偽恩闇其異云云故魏晉之後騰譯蕃蕪制録討論居然非一或以數列或用名求或憑時代或寄參譯各紀一隅務存所見斯並當時稽古識量修明而綴撰筆削不至詳密者非為才不足而智不周也云

上集群目取訣僧傳等文勘閲詳定便參祐房等録祐録徵據文義可觀然大小偏同三藏糅雜抄集參正傳記乱經拷撿始終莫能通決房録後出該贍前闕然三寶共部偽真淆乱自餘諸録胡可勝言今余所撰望革前弊撰録者曰宣公所撰類例明審實有可觀作者之風見於茲矣然少有差雜未能盡善述作之事誠謂難哉今略序數科以詳得謬非謬指陳臧否實惟累是非如人代存亡録中新

小品等六經並云大品之同本
者不然義理雖通據會全異
而言同本一誤菩薩淨行經与
寶髻菩薩經俱云竺法護譯此
是一經兩名存其二本二誤弘
道廣顯三昧經与阿耨達龍王
經亦是一經兩名一本但存三
誤須弥藏經二卷此是高齊耶
舍所翻前後更七四誤攝大乘
論眞諦譯者有十二卷本有十五
卷成者二本俱存五誤般若鈔
經大乘錄中及集傳內二處俱
載六誤又如分乘入藏錄中深
密解脫經前後重上
前与菩薩處胎經同帙後与解
深密經同帙七誤以舊十輪經
為單本新十輪經為重譯八誤
以起世經為單本樓炭經為重
譯九誤非類非一不能備
舉如舉要轉讀錄中信力入印
法門經雖是華嚴文類大部中
无同於度世漸備等經攝歸大
部不為轉讀之數一不然也諸
部般若唯舉大品一經放光等
九部云重香等壽舉前以統大
義新盡五華後譯大般若者明
佛一化有十六會得在供養難
用常行今謂不然豈可以凡愚
淺習而壇藏法海字人性不同
所樂各異豈以自情好略令他
同己見所般若大經轉讀極衆
佛記弘閑在東此方而言難用
常行篇為來可又小品大品據
會全殊一廢一與二不然也如
須弥藏經非雖是大集別分大
部中无攝而不行理為未當又
須弥藏經前則攝歸大集後則
別學深行前後差殊三不然也
如樓炭經等攝入長含起世一
經別令轉讀起世之与樓炭經
梵本何殊一廢一與四不然也
如從般空意与大宜疑无殊此
方何緣二俱轉讀五不然也如
十八部論尚部異執梵本不殊
此後何緣俱令轉讀六不然也
又云蘇衆有外道金七十論破外道

涅槃論破外道四宗論末睒菩關若如金七十論外道所撰非是佛法除之可然涅般四宗同彼刪削將為來可此是內論破於外宗一何刪除七不然也之如人代存土錄及舉要轉讀錄大乘錄中三藏備見入藏錄中大乘無律豈可前後但有中間攝元自為矛盾入不然也如上所列非無乘成而云常弊或所來然差錯極多卒難陳委明遠之筆率自詳焉

續大唐內典錄一卷 開元庚午歲西崇福寺沙門智昇撰

歷代衆經傳譯所從錄 從麟德元年甲子至開元十八年庚午前錄未載今故錄之

大唐古今譯經圖紀四卷 大慈恩寺翻經沙門靖邁撰

大慈恩寺翻經堂內壁畫古今翻譯圖變靖邁因撰題之千壁但略費長房錄翻經之者紀之餘撰集者不錄達至皇朝捴成四卷房所錯者此亦同然更欲廣陳恐繁故止

續古今譯經圖紀一卷 開元庚午歲西崇福寺沙門智昇撰

從奘法師後至輪波迦羅前紀未載今故續之

大周刊定衆經目錄十五卷 天后天冊万歲

大小乘經律論及賢聖集傳合元年七末勅東都佛授記寺沙門明佺等撰定
三千六百一十六部八千六百
四十一卷其見定入藏流行部卷不在此數
大乘單譯經目卷第一三百八十三部
五百二十五卷
大乘重譯經目之一卷第二一千
七十八部一千三百九十四卷
大乘重譯經目之二卷第三一百
六十八部三百三十八卷
大乘重譯經目之三卷第四一百
八十部四百二十一卷
大乘重譯經目之四卷第五一百
六十八部三百六十五卷
大乘律大乘論目卷第六一百六十
二部七百一十六卷
小乘單譯經目卷第七二百二十八部
三百一十卷
小乘單譯經目之一卷第八三百七十
一部八百四十二卷
小乘重譯經目之二卷第九二百
七十九部三百八十一卷
小乘律論賢聖集傳目卷第十

一百九十四部千三百十一卷

大小乘失譯經目卷第十一三百七十

七部五百八卷

大小乘闕本經目卷第十二四百七十

八部六百七十七卷

見定入藏流行目上卷第十三

見定入藏流行目下卷第十四

合大小乘三藏及賢聖集傳等

百七十四部四千二百五十三

卷上卷入藏大乘經律論五百六十三部二千五百三十二卷下卷小乘經律論及集傳二百九十九部一千六百二十卷

大乘經四百六十二部一千九百六十三卷一百九十六帙

大乘律二十三部四十九卷五帙

大乘論仐八部五百二十卷五十帙

小乘經二百七部四百四十三卷四十四帙

小乘律三十五部二百六十卷二十八帙

小乘論三十六部七百四十卷七十三帙

已上為入藏錄上卷

賢聖集傳二十一部四十二卷四帙

已上為入藏錄下卷細等都部卷數與卷

字數並差舛不同未定本

偽經目錄一卷二百二十八部四百一十九卷

右纂偽經錄總一千五百卷撰錄者日當刊

定此錄法匡如林德重名苗其
能靚覽但摘譯宋學令續撰成
之中閱尋失幾將本半此乃奎
不得人過在於使能也且如第
十二卷闕奇經數揔四百七十
八部六百七十七卷前十一卷
中以舍有說今通計此指成五
手六石一十六部八十六百四
十一卷者此不然也妄增部卷
推實即無諸餘文雜難可偕記
刪繁錄中々述多少更欲細季
怒繁故此

貞元新定釋教目錄卷第十八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第十九　武

西京西明寺三藏沙門圓照　撰

惣集群經錄上之十九

敘列古今諸家目錄之二

大唐開元釋教錄二十卷

庚午歲西崇福寺沙門智昇撰

右與中所撰捴分上下兩錄具件如左

捴集群經錄上　從漢至唐所出經教區別人代具顯與中目錄始終編於後列

後漢傳譯緇素一十二人所出經并新舊集失譯諸經捴二百九十二部合三百九十五卷　九十七部一百三十一卷見在一百五十五部二百六十卷闕本

曹魏傳譯沙門五人所出經戒羯磨捴一十二部合一十八卷　四部五卷見在八部一十三卷闕本

右為第一卷

吳代傳譯緇素五人所出經等并及失譯捴一百八十九部合四百一十七卷　六十一部九十二卷見在一百二十八部三百二十五卷闕本

西晉傳譯緇素一十二人所出

經戒等并新舊集失譯諸經摠
三百三十三部合五百九十一
卷一百五十六部二百三十一卷見在一百七十七部三百六十九卷本闕

右為第二卷

東晉傳譯緇素一十六人所出
經律論并新舊集失譯諸經摠一
百六十八部合四百六十八卷八十五部三百一十六卷見在八十三部三百三十二卷本闕

苻秦傳譯沙門六人所出經律
論等摠一十五部合一百九十
七卷七部六十五卷見在八部一百三十二卷本闕

右為第三卷

姚秦傳譯沙門五人所出經律論
等摠九十四部合六百二十四卷六十六部五百二十八卷見在二十八部九十六卷闕本

乞伏秦傳譯沙門一人所出經
并三秦代新舊失譯經律論等
摠五十六部合一百一十卷二十二部七十九卷見在二十四部三十一卷闕本

前涼傳譯外國優婆塞一人所
出經摠四部合六卷一部一卷見在三部五卷本闕

北涼傳譯緇素九人所出經律論等幷新舊集失譯諸經摠八十二部合三百一十一卷三十五部二百九卷見在五十七部一百二卷本闕

右爲第四卷

宋代傳譯緇素二十二人所出經律論等幷新集失譯諸經摠四百六十五部合七百一十七卷九十三部二百四十三卷見在二百七十二部四百七十四卷本闕

右爲第五卷

蕭齊傳譯沙門七人所出經律摠一十二部合三十三卷七部二十三卷見在五部五卷本闕

梁代傳譯緇素八人所出經論及諸傳記幷新集失譯經律集等摠四十六部合二百一十七卷四十部一百九十一卷見在六部十卷本闕

元魏傳譯緇素一十二人所出經論摠八十三部合二百七十四卷七十三部二百五十五卷見在一十部一十九卷本闕

高齊傳譯緇素二人所出經論摠八部合五十二卷見在無闕

右為第六卷

周朝傳譯沙門四人所出經論等揔一十四部合二十九卷六部一十一卷見在八部一十八卷本闕

陳代傳譯緇素三人所出經律論及集傳等揔四十部合一百三十三卷二十六部八十九卷見在一十四部四十四卷本闕

隋朝傳譯緇素九人所出經論傳錄等揔九十九部合三百一卷六十二部二百八十七卷見在二部一十四卷本闕

右為第七卷

皇朝傳譯緇素已有三十七人所出經律論及傳錄等揔三百一部合二千一百七十卷二百八十一部二千一百四十三卷見在二十部二十七卷訪本未獲

都計一十九代傳譯道俗等揔一百七十六人所出大小乘經律論及賢聖集傳二千二百七十八部合七千四十六卷一千一百三十部五千四十八卷見在一千一百四十八部一千九百九十八卷本闕

右為第八第九卷

合從古錄至開元釋教新錄及
續補舊闕揔有四十一家具如
前列
右為第十卷
別分乘藏錄下 上錄所辯揔顯出經而大小未分三藏混雜此錄之內具舒科條闕本等經續附於後
就別錄中曲分為七
有譯有本錄第一 一千一百二十四部五千四十八卷
復就此錄更開為三
菩薩三藏錄第一 六百八十六部二千七百四十五卷
菩薩契經藏 五百七十三部二千一百七十卷
大乘經單重合譯 揔四百三十二部一千八百八十卷
般若經新舊譯 二十一部七百三十六卷
寶積經新舊譯 八十二部一百六十九卷
大集經新舊譯 三十四部一百四十二卷
花嚴經新舊譯 二十六部一百八十七卷
涅槃經新舊譯 六部 五十八卷
五大部外諸重譯經 二百七十三部五百八十八卷
大乘經單譯 揔一百三十一部二百九十三卷
菩薩調伏藏 二十六部 五十四卷
菩薩對法藏 九十七部 五百一十八卷

大乘釋經論 二十一部一百五十五卷

大乘集義論 七十六部三百六十三卷

右為第十一十二卷

聲聞三藏録第二 三百三十部一千七百六十二卷

聲聞契經藏 二百四十部六百一十八卷

小乘經單重合譯 揔一百五十三部 三百九十四卷

根本四阿含經 五部 二百三卷

長阿含中別譯經 二十二卷

中阿含中別譯經 六十卷

增壹阿含中別譯經 五十一卷

雜阿含中別譯經 五十卷

別譯雜阿含經 二十卷

四含外諸重譯經 一百四十八部 一百九十一卷

小乘經單譯 揔八十七部 二百二十四卷

聲聞調伏藏 五十四部 四百四十六卷

正調伏藏 四十二部 三百五十八卷

調伏藏眷屬 一十二部 八十八卷

聲聞對法藏 三十六部 六百九十八卷

有部根本身足論 八部 一百三十卷

有部及餘支派論 二十八部 五百六十七卷

聖賢傳記録第三 一百八部 五百四十一卷

梵本翻譯集傳 六十八部 一百七十三卷

此方撰述集傳 四十部 三百六十八卷

右為第十三卷

有譯無本錄第三 一千一百四十八部一千九百卆卷

大乘經闕本 四百八部 八百一卷

大乘經重譯闕本 總二百部 四百八十四卷

般若部中闕本 一十部 二十七卷

寶積部中闕本 三十部 五十四卷

大集部中闕本 一十三部 九十七卷

花嚴部中闕本 一十二部 二十七卷

涅槃部中闕本 四部 二十六卷

諸重譯經闕本 一百三十一部 二百五十三卷

大乘經單譯闕本 總二百八部 三百一十七卷

大乘律闕本 二十二部 二十五卷

大乘論闕本 二十部 四十八卷

大乘釋經論闕本 四部 一十一卷

大乘集義論闕本 一十六部 三十七卷

右為第十四卷

小乘經闕本 六百五部 八百一十五卷

小乘重譯經闕本 總一百二十五部 二百卆五卷

根本四阿含闕本 二部 一百九卷

長阿含部分闕本 一十四部 二十八卷

中阿含部分闕本 一十四部 一十四卷

增一阿含部分闕本 七部 八卷

雜阿含部分闕本 四十五部 四十五卷

諸重譯經闕本 四十三部 六十二卷

小乘經單譯闕本 捴四百八十部 五百五十卷

小乘律闕本 三十七部 四十二卷

賢聖集傳闕本 四十七部 一百八十四卷

右為第十五卷

支派別行錄第三 六百八十二部 八百一十二卷

大乘別生經 二百九部 三百二十八卷

般若部中別生 一十部 一百一十九卷

寶積部中別生 一十三部 一十五卷

大集部中別生 五十一部 五十八卷

花嚴部中別生 一十部 一十一卷

諸大乘經別生 二百二十五部

一百二十五卷

大乘律別生 七部 七卷

大乘論別生 七部 一十一卷

小乘別生經 二百八十三部 三百八十三卷

長阿含部分別生 一十四部 一十四卷

中阿含部分別生 二十四部 二十四卷

增一阿含部分別生 二十六部 二十六卷

雜阿含部分別生 一百三十六部 一百三十六卷

諸小乘經別生 八十三部 八十三卷

小乘律別生 小乘論无別生 四十二部 四十九卷

賢聖集傳別生 一百三十四部 一百三十四卷

右為第十六卷

删略繁重錄第四 一百四十七部 四百八卷

新檢出別生經 六十七部 一百八十五卷

新檢出名異文同經 二十部 五十二卷

新檢出重上錄經 八部 三十卷

補闕拾遺錄第五 三百六部 千二百一十三卷

大乘經舊譯 五十九部 六十九卷

大乘律舊譯 二部 二卷

大乘論舊譯 三部 四卷

小乘經舊譯 五十九部 六十八卷

小乘律舊譯 小乘舊論无遺 五部 五卷

賢聖集傳舊譯 三十六部 五十七卷

右已上一百六十部二百五卷並是舊譯今見有本大周入藏兼拾遺編入

新譯大乘經 六十一部 三百三十六卷

新譯大乘律 一部 一卷

新譯大乘論 一十二部 一十九卷

新譯小乘經 八部 八卷

新譯小乘律 小乘論无新譯 一十一部 一百五十九卷

新譯賢聖集傳 三部 五卷

右已上九十六部五百二十八卷並是大周刊定錄後新

譯所以前錄未載今補闕編

又小乘律戒羯磨 六部 一十卷 然並撰述有據時代盛行補闕編入

又此方所撰集傳 四十部 三百六十八卷 然皆評助正教故然補闕編入目錄

右為第十七卷

疑惑再詳錄第六 一十四部 一十九卷

偽妄乱真錄第七 三百九十二部或九十四 一千五十七卷或五十五卷未詳

開元釋教錄新編偽經 三十九部或三十七 五十六卷或五十四未詳

符秦釋道安錄中偽經 二十六部 二十八卷

梁釋僧祐錄中偽經 一十四部 一十六卷

蕭齊釋道備偽撰經 見長房錄 五部五卷

蕭齊僧法尼誦出經 僧祐等錄並編入偽 二十一部 三十五卷

元魏孫敬夢授經 見內典錄 一部一卷

梁沙門妙光偽造經 見僧祐錄 一部一卷

隋開皇衆經錄中偽經 八十六部一百四十一卷

隋仁壽衆經錄中偽經 一十一部四十一卷

大唐內典錄中偽經 二十二部 八十七卷

大周刊定錄中偽經 八十部或二十未詳 一百一卷

隋沙門信行三階集偽錄

目錄雜載之不盡三十五部四十四卷

諸雜抄經增減聖說五十四部五百一卷

右爲第十八卷

大乘入藏錄上大乘經律論揔六百三十八部二千七百四十五卷二百五十八帙此直述姓名及揔數錄如廣錄

大乘經五百六十三部二千一百七十三卷二百三帙

大乘律二十六部五十四卷五帙

大乘論九十七部五百一十八卷五十帙

右爲第十九卷

小乘入藏錄下小乘經律論揔三百三十一部一千七百六十二卷一百六十五帙集傳錄附此直述經名及揔數餘如廣錄

小乘經二百四十部六百一十八卷四十八帙

小乘律五十四部四百四十六卷四十五帙

小乘論三十六部六百九十八卷七十二帙

賢聖集一百八部五百四十一卷五十七帙

都計大小乘經律論及賢聖傳

見入藏者揔一千七十六部合五千四十八卷四百八十帙此入藏中大乘經部數與前廣錄部數不同者以前大寶積經諸部合成故在本數爲四十九部上錄此中合爲一部故欠四十八不同

右爲第二十卷

京度歲西明寺翻經臨壇賜紫沙門圓照等奉勅撰

貞元新定釋教目錄三十卷

右此中所撰准舊亦捴分上下兩錄具并如左

捴集群經錄上

此中分二一特奉勅旨

二捴集群經

後漢傳譯緇素一十二人所出經律并新舊集失譯諸經捴二百九十二部合三百九十五卷（九十七部一百三十一卷見在一百九十五部二百六十卷本闕）

曹魏傳譯沙門五人所出經戒羯磨捴一十二部合一十八卷（四部五卷見在八部一十三卷本闕）

吳代傳譯緇素五人所出經等并及失譯捴一百八十九部合四百一十七卷（六十一部九十二卷見在一百二十八部三百二十五卷本闕）

西晉傳譯緇素一十二人所出經戒等并新舊集失譯諸經捴三百三十三部合五百九十一卷（一百五十六部三百一十一卷見在一百七十七部二百六十九卷本闕）

右為第一第二第三第四卷

東晉傳譯緇素一十六人所出

經律論并新舊集失譯經一百六
十八部合四百六十八卷八十五部三百三十六卷見在八十三部三百三十二卷本闕

苻秦傳譯沙門六人所出經律
論等總一十五部合一百九十
七卷七部六十五卷見在八部一百三十二卷闕本

右爲第五卷

姚秦傳譯沙門五人所出經律
論等總九十四部合六百二十
四卷六十六部五百二十八卷見在二十八部九十六卷本闕

乞伏秦傳譯沙門一人所出經
并三秦代新舊失譯經律論等
總五十六部合一百一十卷
三十二部七十九卷見在二十四
部三十一卷本闕

前涼傳譯外國優婆塞一人所
出經總四部合六卷一部一卷見在三部五卷本闕

北涼傳譯緇素九人所出經律
論等并新舊集失譯諸經總八
十二部合三百一十一卷
一十五部一百九卷見在五十
七部二百二卷本闕

右爲第六卷

宋代傳譯緇素二十二人所出

經律論等并集失譯諸經摠四百六十五部合七百一十七卷九十三部二百四十三卷見在三百七十三部四百七十四卷本闕

蕭齊傳譯沙門七人所出經律摠一十二部合三十三卷七部二十八卷見在五卷本闕

右為第七第八卷

梁代傳譯緇素九人所出經論及諸傳記并新集失譯經律集等摠四十七部合二百一十七卷四十一部二百七卷見在六部十卷本闕

元魏傳譯緇素一十二人所出經論摠八十三部合二百七十四卷七十三部二百五十五卷見在一十部一十九卷本闕

高齊傳譯緇素二人所出經論摠八部合五十二卷並在无闕

右為第九卷

周朝傳譯沙門四人所出經論等摠一十四部合二十九卷六部一十一卷見在八部一十八卷本闕

陳代傳譯緇素三人所出經律論及集傳等摠四十部合一百三十三卷二十六部八十九卷見在一十四部四十四卷本闕

隋朝傳譯緇素十八人所出經論傳集錄等總九十九部合三百四十五卷九十七部三百三十一卷見在二部一十四卷本闕

右為第十卷

皇朝傳譯緇素已有四十六人所出經律論及傳錄等總四百三十四部合二千四百六十三卷四百二十部二千三百八十六卷見在二十七部七十七卷訪本未獲是

都計一十九代傳譯道俗總一百八十七人所出大小乘經律論及賢聖集傳總二千四百四十七部合七千三百七十九卷一千二百五十七部五千三百七十八卷見在一千一百五十五部二千四十八卷本闕內五十遺編律文七部五十卷闕三十卷故此重摭五十卷

右為第十一十二十三十四十五十六十七卷合從古錄至貞元新定釋教目錄及續補舊闕總有四十二家具如前列

右為第十八十九卷

別分乘藏錄下上錄所辯總顯出經而大小未分二藏混雜此錄文內具件科揔開本等經續附於後

此中分二初列分乘藏二賢傳記

就列録由分第七

有譯有本録第一 一千二百五十六部五千三百七十八卷

復就此録更開為二一三藏差殊二聖賢傳記三藏復二一菩薩三藏二聲聞三藏

菩薩三藏録第一 八百七部二千九百七十八卷

菩薩契經藏 六百八十一部二千四百三卷

大乘經單重合譯 五百五十四部二千一百二卷

般若經新舊譯 三十一部七百五十七卷

寶積經新舊譯 八十三部一百七十卷

大集經新舊譯 三十七部一百五十二卷

華嚴經新舊譯 四十部二百四十七卷

涅槃經舊譯 六部五十八卷

五大部外諸重譯經 三百一十八部六百四十五卷

大乘經單譯 總一百七十九部三百九十七卷

菩薩調伏藏 二十七部五十五卷

菩薩對法藏 九十九部五百二十卷

大乘釋經論 二十一部一百五十五卷

大乘集義論 七十八部三百六十五卷

右為第二十卷二十一卷二十二卷

聲聞三藏録第二　三百三十八部一千八百一十二卷

聲聞契經藏　二百四十部　六百一十八卷

小乘經單重合譯　總二百五十部　三百九十四卷

根本四阿含經　五部　二百三卷

長阿含中別譯經　二十二卷

中阿含中別譯經　六十卷

增壹阿含中別譯經　五十一卷

雜阿含中別譯經　五十卷

別譯雜阿含經　二十卷

四含外諸重譯經　一百四十八部一百九十一卷

小乘經單譯卷　八十七部二百二十四卷

聲聞調伏藏　六十一部四百九十三卷

正調伏藏　四十八部四百五卷

內欠三卷　未獲本

調伏藏眷屬　一十三部　八十八卷

聲聞對法藏　三十六部六百九十八卷

有部根本身足論　八部一百三十一卷

有部及餘支派論　二十八部　五百六十七卷

一聖賢傳記録第四　一百一十二部五百九十七卷

就此録中復分為二

一梵本翻譯集傳　六十八部一百七十三卷

二此方撰述集傳　四十四部四百一十八卷

右為第二十三卷

有譯無本錄第三一之一百四十部一千九百八卷

大乘經闕本 四百八部八百一卷

大乘重譯闕本 總二百部四百八十四卷

般若部中闕本 一十部二十七卷

寶積部中闕本 十三部五十四卷

大集部中闕本 一十三部九十七卷

華嚴部中闕本 一十二部二十七卷

涅槃部中闕本 四部二十六卷

諸重譯經闕本 一百三十一部二百五十三卷

大乘經單譯闕本 總二百八部三百一十七卷

大乘律闕本 二十二部二十五卷

大乘論闕本 二十部四十八卷

大乘釋經論闕本 四部一十一卷

大乘集義論闕本 一十六部三十七卷

右為第二十四卷

小乘經闕本 六百五部八百一十五卷

小乘經重譯闕本 總二百二十五部二百六十五卷

根本四阿含闕本 二部一百九卷

長阿含部分闕本 一十四部二十八卷

中阿含部分闕本 一十四部一十四卷

增一阿含部分闕本 七部八卷

雜阿含部分闕本 四十五部四十五卷

諸重譯經闕本 四十三部六十二卷

小乘經單譯闕本 總四百八十部五百五十卷

小乘律闕本 四十四部九十二卷

小乘論闕本 九部六十五卷

賢聖集傳闕本 四十七部一百八十四卷

右為第二十五卷

支派別行録第三 六百八十二部八百二十二卷

大乘別生經 二百九部三百二十八卷

般若部中別生 一十部一百一十九卷

寶積部中別生 一十三部一十五卷

大集部中別生 五十一部五十八卷

華嚴部中別生 一十部一十一卷

諸大乘經別生 一百二十五部一百二十五卷

大乘律別生 七部七卷

大乘論別生 七部一十一卷

小乘別生經 二百八十二部二百八十三卷

長阿含部分別生 一十四部一十四卷

中阿含部分別生 二十四部二十四卷

增一阿含部分別生 二十六部二十六卷

雜阿含部分別生 一百三十部一百三十六卷

諸小乘經別生 八十三部八十三卷

小乘律別生 小乘論元別生 四十二部四十九卷

賢聖集傳別生 一百三十四部一百三十四卷

右為第二十六卷

删略繁重錄第四一百四十七部四百八卷

新撿出別生經 六十七部一百八十五卷

新撿出名異文同經 三十部五十二卷

新撿出重上錄經 八部 三十卷

新撿出合入大部經 五十二部 一百四十一卷

補闕拾遺錄第六 三百六部 一千一百一十一卷

大乘經舊譯 五十九部六十九卷

大乘律舊譯 二部 二卷

大乘論舊譯 三部 四卷

小乘經舊譯 五十九部 六十八卷

小乘律舊譯 無遺 小乘舊論 五部五卷

賢聖集論舊譯 三十六部 五十七卷

右已上一百六十四部二百五卷

並是舊譯今見有本大周入藏

中無今拾遺編入

新譯大乘經 六十一部三百三十六卷

新譯大乘律 一部 一卷

新譯大乘論 一十二部一十九卷

新譯小乘經 八部 八卷

新譯小乘律 无 小乘論新譯一十一部一百五十九卷

新譯賢聖集傳 三部 五卷

右已上九十六部 五百二十八卷

並是大周刊定錄後新譯所以

前錄未載今補闕編入
又小乘律戒羯磨 六部一十卷 然並撰述有據時代盛行補闕編入
又此方所撰集傳 四十部三百六十八卷然皆補助正教並補闕編入見錄
又此方撰集經一部一十六卷或十八卷
右撿舊錄在僞妄乱眞錄中今
准勅編入貞元新定釋教目錄 此一部傳出梁朝今准入錄年代在朝年月日編在梁末
又此方法獵列傳三卷
右開元錄中禁斷今尋詳准勅
編入　貞元釋教錄
又此方續開元釋教錄一部三
卷准勅編入貞元釋教錄
又此方撰述目錄一部三十卷 准例編入
貞元新定釋教目錄
右爲第二十七卷
疑惑再詳錄第六一十四部一十九卷
僞妄亂眞錄第七三百九十四部一千四十一卷
開元釋教錄新編僞經 三十九部五十六卷
符秦釋道安錄中僞經 三十五部二十八卷
梁釋僧祐錄中僞經 一十四部一十六卷
蕭齊釋道備僞撰經 見長房錄 五卷

元魏孫敬德夢授經 見內典錄 一部一卷

梁沙門妙光僞造經 見僧祐錄 一部一卷

隋開皇衆經中僞經 八十六部一百四十一卷

隋仁壽衆經錄中僞經 一十一部四十一卷

大唐內典錄中僞經 二十二部八十七卷

大周刊定錄中僞經 八十部一百一卷

隋沙門信行三階集錄 周錄雜錄數之不盡三十五部四十四卷

諸雜抄經增減聖說 五十四部五百一卷

右爲第二十八卷

大乘入藏錄上 大乘經律論惣七百六十三部二千九百五十八卷二百六十七帙此直列經名及標紙數餘如廣錄

大乘經六百八十六部二千七百四十五卷二百二十帙

大乘律二十七部 五十五卷 五帙

大乘論九十九部 五百二十卷 五十帙

右爲第二十九卷

小乘藏入藏錄下 小乘經律論惣四百四十七部二千三百八十九卷一百七十帙傳錄附此末此直述經名及標紙數餘如廣錄

小乘經二百四十部 六百一十八卷 四十八帙

小乘律六十一部 四百九十三卷 五十帙

小乘論三十六部六百九十八卷七十帙

賢聖集一百一十二部五百九十二卷六十四帙

都大小乘經律論及賢聖傳見入藏者總一千二百五十六部合五千三百七十八卷五百九帙此入藏中大乘經部數與前廣錄數不同者前以大寶積經諸部合成故存本數為四十九部上錄此中合為一部故欠四十八不同

右為第三十卷

貞元新定釋教目錄卷第十九

貞元十五年十月二十三日奉　勅修撰至十六年四月二十五日畢進上

五月十日　勅下流行

翻經大德[illegible]寺[illegible]上座沙門鑒虛[illegible]撰

翻經大德西明寺賜紫沙門圓照等奉　勅撰

右神策軍中尉兼右街功德使金紫光祿大夫行右監門衛將軍賜紫

金魚袋[illegible]等進

左神策軍護軍中尉兼左街功德使元從興元元從開府儀同三司行左監門

衛大將軍　知內侍省事上柱國邠國公食邑三千戶臣竇文場等

同進

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第二十　武

西京西明寺沙門圓照　撰

別分乘藏下

就別錄中更分為十

有譯有本錄第一（一千二百六十一部 五千三百九十一卷）

有譯無本錄第二（一千一百五十五部 二千三十卷）

支派別行錄第三（六百八十二部 八百一十二卷）

刪略繁重錄第四（一百四十七部 八百一十二卷）

補闕拾遺錄第五（四百六十九部 一千四百一十四卷）

疑惑再詳錄第六（一十四部 一十九卷）

偽妄亂真錄第七（三百九十三部 一千四十一卷）

有譯有本錄第一之一

此有本錄中復有二錄初別分乘藏二賢聖集傳乘藏有二

菩薩三藏錄第一（一百八部 二千九百八十八卷）

聲聞三藏錄第二（三百三十七部 一千八百九卷）

二聖賢傳記錄（一百一十二部 五百九十三卷）

有譯有本錄中菩薩三藏第一之二

菩薩藏者大乘所詮之教也統論教主則法身常在無滅無生所詮之理則方廣真如亡名離相揔乃三藏差異別則一十二

科始乎發心終於十地三明八解之說六波四攝之名如是科條名為此藏始自漢明丁卯之歲至我貞元庚辰之年見流行者總八百八部合二千九百八十八卷二百六十七帙大乘法藏總別條例具如後列

菩薩契經藏 六百八十二部 二千四百卷 二百二十二帙

菩薩調伏藏 三十七部 五十五卷 五帙

菩薩對法藏 九十九部 五百二十卷 五十帙

大乘經重單合譯 五百五十四部 二千九十卷 二百八十八帙

尋諸舊錄皆以單譯為先今此錄中以重譯者居首所以然者重譯諸經文義備足名韻揩定所以標初也又舊譯中貞名重譯今改名重單合譯者以大般若經九會單本七會重譯大寶積經二十會單本二十九會重譯直云重譯攝義不周錄經例然以名重單合譯也又古譯經首皆無譯人時代年月復遠尋封莫知失譯之言寔由於此今尋諸舊錄參定是非時代譯人具標經首失譯也者載之茲錄釋尊遺教終六方之修齡矣

般若部 新舊譯本及支派經並編於此

總二十一部 七百三十六卷 七十三帙

般若經建初者謂諸佛之母也舊錄之中編比無次今此錄中

大般若波羅蜜多經六百卷 六十帙

大小經皆以部類編為次第小乘諸律據本亦兩為降次大乘諸論以釋有經首為先集解義者列之於後小乘諸論據部次第發智為初六足居且毗婆沙等支派繩承聖賢集傳內外兩分大夏神州東西有異欲使科條各別覽者易知

大唐三藏玄奘於玉華宮寺譯

出翻經圖

右此經梵本都有二十万頌揔四處十六會唐言譯之成六百卷重單合譯具列如左

第一會王舍城鷲峯山說

右新譯單本梵文一十三万二千六百頌唐譯成四百卷七十九品從第一卷至第四百

第二會王舍城鷲峯山說　第四譯

右新譯重本梵文二万五千頌唐譯成七十八卷八十五品與舊大品放光光讚般若同本異譯從四百一卷至四百七十八比於舊經闕無常啼等品餘意大同

第三會王舍城鷲峯山說

右新譯單本梵文一万八千頌

譯成五十九卷三十一品從四
百七十九卷至五百三十七
第四會王舍城鷲峯山說　第八譯
右新譯重本梵文八千頌譯成
一十卷二十九品與舊道行小
品明度長安品等同本異譯從
五百三十八卷至五百五十五
比於舊經亦闕常啼等品餘意
不殊
第五會王舍城鷲峯山說
右新譯單本梵文四千頌譯成
十卷二十四品從五百五十六
卷至五百六十五
第六會王舍城鷲峯山說　第二譯
右新譯重本梵文二千五頌譯
成八卷一十七品與舊勝天王
般若同本異譯從五百六十六
卷至五百七十三
第七會室羅筏城給孤獨園說曼殊
室利分　第二譯
右新譯重本梵文八百頌譯成
二卷無品與舊兩譯文殊般若
同本異譯當

第五百七十四七十五卷
第八重會室羅筏城給孤獨園說那伽室
利分　第三譯
右新譯重本梵文四百頌譯成
一卷無品與舊濡首菩薩分衛
經等同本異譯當第五百七十
六卷
第九重會室羅筏城給孤獨園說能斷
金剛分　第四譯
右新譯重本梵文三百頌譯成
一卷無品與新舊四譯金剛般
若同本異譯當第五百七十七卷
第十會他化自在天王宮說般若理
趣分　第一譯
右新譯重本梵文三百頌譯成
一卷無品與後譯實相般若同
本異譯當第五百七十八卷
第十一重會室羅筏城給孤獨園說布施波
羅蜜多分
右新譯單本梵文二千頌譯成
五卷無品從五百七十九卷至
五百八十三
第十二重會室羅筏城給孤獨園說淨戒波

羅蜜多分
右新譯單本梵文二千頌譯成
五卷兼品從五百八十四卷至
五百八十八
第十三重會室羅筏城給孤獨園說安忍
波羅蜜多分
右新譯單本梵文四百頌譯成
一卷兼品當第五百八十九卷
第十四重會室羅筏城給孤獨園說精進
波羅蜜多分
右新譯單本梵文四百頌譯成
一卷兼品當第五百九十卷
第十五重會王舍城鷲峯山說靜慮波羅
蜜多分
右新譯單本梵文八百頌譯成
二卷兼品當第五百九十一九
十二卷
第十六會王舍城竹林園中白鷺池側
說般若波羅蜜多分
右新譯單本梵文二千五百頌
譯成八卷兼品從五百九十三
卷至第六百
放光般若波羅蜜經三十卷

或二十卷　三帙

西晉三藏曇無羅叉共竺叔蘭譯

第一譯

摩訶般若波羅蜜經四十卷 亦名大品般若經

或三十卷　四帙

姚秦三藏鳩摩羅什共僧叡等譯

第三譯

光讚般若波羅蜜經十五卷 或十卷

西晉三藏竺法護譯　第一譯

右二經與大般若第二會同本異譯其光讚般若比於新經三分將一至散花品後文並闕又按姚秦僧叡小品序云斯經正文凡有四種是佛異時適廣略之說也其多者云有十万偈少者六百偈此之大品即是天竺之中品也准斯中品故知與大經第二會同梵文也 龍樹菩薩造智度論釋大品經

摩訶般若波羅蜜鈔經五卷 一名須菩提品

亦名長安品

姚秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛念譯

第六譯

右一經長房內典二錄云是外國經鈔者尋之未審也據其文理乃與小品道行經等同本異譯故初題云摩訶般若波羅蜜經道行品第一但文不足三分過二准道行後闕十品

金剛頂瑜伽般若理趣經一卷 經內題云大樂金剛不空真實三麼耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

般若理趣經釋一卷 經內題云大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

上四經二十二卷二帙

道行般若波羅蜜經十卷 亦名般若道行或八卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯

第一譯

小品般若波羅蜜經十卷 或七卷

或八卷　一帙

姚秦三藏鳩摩羅什譯　第七譯

大明度無極經四卷 亦直云大明度經

或六卷

吳月支優婆塞支謙譯　第二譯

右四經與大般若第四會同本異譯

其西晉三藏竺法護譯新道行經但有其名而無其本諸藏經有即與小品文同但題目異故不重出前後八譯五存三闕

勝天王般若波羅蜜經七卷

陳優禪尼國王子月婆首那譯

第一譯

右一經與大般若第六會同本異譯

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經二卷

上二經十一卷同帙

或一卷　二十一紙

梁扶南三藏曼陀羅仙譯　第一譯

右一經亦名文殊般若波羅蜜經初文無十重光後文有一行三昧文言文殊師利童真者是又編入寶積在第四十六會為與後經名同恐有差錯故復出之

文殊師利所說般若波羅蜜經一卷

梁扶南三藏僧伽婆羅譯　拾遺編入

第二譯　二十紙

右一經初文有十光文無一行三昧文言文殊師利法王子者是初歎菩薩德及列菩薩名此稍廣又此二經亦互有廣略

右二經與大般若第七會曼殊室利分同本異譯

濡首菩薩無上清淨分衛經二卷

一名決了諸法如幻化三昧經

宋沙門翔公南海郡譯　第二譯

右一經與大般若第八會那伽室利分同本異譯新舊相比舊經稍廣 前後三譯二存一闕

金剛般若波羅蜜經一卷　舍衛國

姚秦三藏鳩摩羅什譯　第一譯

金剛般若波羅蜜經一卷　婆伽婆

元魏天竺三藏菩提留支譯

第二譯

金剛般若波羅蜜經一卷　祇樹林

陳天竺三藏真諦譯　第三譯

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷　室羅筏城

大唐三藏玄奘譯　出內典錄

第四譯

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷名稱城

大唐天后代三藏義淨譯 新編入錄

第五譯

右五經同本異譯其第四本能斷般若貞觀二十二年沙門玄奘從駕於玉華宮弘法臺譯後至顯慶五年於玉華寺翻大般若即當第九能斷金剛分今本編入更不重翻准諸經例合入大部者即同別生此錄之中不合重載為與沙門義淨譯者名同恐有差錯故復出之 三師進論同釋此經

實相般若波羅蜜經一卷

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

出大周錄 第二譯

右一經與大般若第十會般若理趣分同本異譯而西域梵文有廣略二本故實相理趣文意乃同梵夾大小異

上九經十一卷同帙

仁王護國般若波羅蜜經二卷 或一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯

三譯二闕

新譯仁王經三卷 內題仁王護國般若波羅蜜多經御製序

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
貞元新入目錄

仁王般若陀羅尼釋一卷
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
貞元新入目錄

仁王般若念誦法經一卷
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
貞元新入目錄

仁王念誦儀軌一卷 經內題云仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌
大興善寺大廣智不空奉 詔譯
貞元新入目錄

摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯 第一譯
拾遺編入

般若波羅蜜多心經一卷
大唐三藏玄奘譯 出內典錄
第二譯

右二經同本異譯 前後三譯二存一闕其般若心經舊錄爲單本新勘爲重譯 仁王般若等三經文義雖通大部全本大部中無是支流攝非從彼出

普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷

東天竺國三藏沙門法月 譯

貞元新入目錄

新譯般若波羅蜜多心經一卷

罽賓國三藏賜紫沙門般若奉 詔譯

貞元新入目錄

右二經同本異譯

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

大曼荼羅十七尊釋一卷 經內題云般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧耶眞實金剛菩薩等一十七尊大曼荼羅義述

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

守護國界主陀羅尼經一部十卷 一帙

上十一經十三卷同帙

罽賓國三藏般若譯 准勑編入

貞元目錄

寶積部 但諸會重本並次第編 此以諸部合成故存本數上錄 摠八十二部

一百六十九卷一十七帙

大寶積部一百二十卷 十帙

大唐南天竺三藏菩提流志譯

新編入錄

右此經新舊重單合譯共四十九會合故合及成一部新舊共二十會單本新舊共二十九會重譯於中一十六會大唐三藏菩提流志新譯二十三會吉譯及唐舊譯菩提流志勘梵本同編入會次具列如左

第一三律儀會三卷

大唐三藏菩提流志新譯 第二譯

右新譯重本與舊大方廣三戒經同本異譯從第一卷至第三卷

第二無邊莊嚴會四卷

大唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本從第四卷至第七卷

第三密迹金剛力士會七卷

西晉三藏竺法護譯 勘同編入

右舊譯單本從第八卷至第十四

第四淨居天子會二卷

西晉三藏竺法護譯 出法上錄

勘同編入

右舊譯單本名菩薩說夢經新改名淨居天子會當第十五及

十六卷 經詳文句與竺法護經稍不狙類長房等錄皆云失譯法上錄中云竺法護出今者且依法上錄錄之

第五無量壽如來會二卷

大唐三藏菩提流志新譯

右新譯重本與舊無量清淨平等覺阿弥陀無量壽經等同本異譯當第十八卷

第六不動如來會二卷

大唐三藏菩提流志新譯　第二譯

右新譯重本與舊阿閦佛國經等同本異譯當第十九卷及二十卷

第七被甲莊嚴會五卷

大唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本從第二十一卷至第二十五卷

第八法界體性無分別會二卷

梁三藏曼陀羅仙譯　第二譯

勘同編入

右舊譯重本與姚秦童壽所譯法界體性經同本異譯當第二十六二十七卷　秦譯

第九大乘十法會一卷

元魏三藏佛陀扇多譯　第二譯

勘同編入

右舊譯重本與梁衆鎧所譯大乘十法經同本異譯（初云婆伽婆者是也）當第二十八卷（經本題爲僧伽婆羅者誤也）

第十文殊師利普門會一卷

大唐三藏菩提流志新譯　第二譯

右新譯重本與舊普門品經等同本異譯當第二十九卷

第十一出現光明會五卷

大唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本從第三十卷至第三十四

第十二菩薩藏會二十卷

大唐三藏玄奘譯　出内典錄

勘同編入

右唐舊譯單本從第三十五卷至第五十四（其菩薩藏會准大周錄入重譯中與三卷菩薩藏經同本異譯者誤也甚名目雖同多少全異撿尋文義更復差殊其三卷菩薩藏亦編入此中即當摟那會是今改舊錄以爲單譯）

第十三佛爲阿難說處胎會一卷

大唐三藏菩提流志新譯　第二譯

右新譯重本與舊胞胎經同本
異譯當五十五卷

第十四佛說入胎藏會三卷

大唐三藏義淨譯　勘同編入

右唐舊譯單本當第五十六卷
及五十七

此入胎藏會本名佛為難陀說出家入胎經在根本說一切有部毗奈耶雜事第十一十二卷三藏義淨排此別行今菩提流志勘梵本同編入會次既不重譯故為單本又與雜寶藏經難陀為佛適出家緣雖難少同後乃全異不合以為重譯此會及前會撿其文理合入聲聞藏內今為編入寶積通在菩薩藏收

第十五文殊師利授記會三卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

第三譯　勘同編入

右唐舊譯重本與舊文殊師利
佛土嚴淨經同本異譯從第五
十八卷至第六十

第十六菩薩見實會十六卷

高齊三藏那連提耶舍譯　勘同編入

右舊譯單本從第六十一卷至
第七十六

第十七富樓那會三卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯　第二譯

勘同編入
右舊譯重本本名菩薩藏經亦名大悲心經與西晉竺法護所譯菩薩藏經同本異譯從第七十七卷至第七十九 晉譯本闕

第十八護國菩薩會二卷
隋三藏闍那崛多譯 出內典錄
勘同編入
右舊譯單本當第八十卷及八十一

第十九郁伽長者會一卷
曹魏三藏康僧鎧譯 第三譯
勘同編入
右舊譯重本與法鏡經及郁迦羅越問菩薩行經等同本異譯當第八十二卷 經本題為康僧顗者誤也

第二十無盡伏藏會二卷
大唐三藏菩提流志新譯
右新譯單本第八十三卷及第八十四

第二十一授幻師跋陀羅記會一卷
大唐三藏菩提流志譯 第二譯

右新譯重本與舊幻士仁賢經
同本異譯當第八十五卷
第二十二大神變會二卷
大唐三藏菩提流志新譯
右新譯單本當第八十六卷及
第八十七
第二十三摩訶迦葉會二卷
元魏優禪尼國王子月婆首那譯
勘同編入
右舊譯單本當第八十八卷及
第八十九
第二十四優波離會一卷
大唐三藏菩提流志新譯 第二譯
右新譯重本與舊決定毗尼經
同本異譯當第九十卷
第二十五發勝志樂會二卷
大唐三藏菩提流志新譯 第二譯
右新譯重本與舊發覺淨心經
同本異譯當第九十一卷及第
九十二
第二十六善臂菩薩會二卷
姚秦三藏鳩摩羅什譯 出法上錄
勘同編入

右舊譯單本當第九十三卷及第九十四 此菩薩會大周錄云與持人菩薩經及持世經菩育品經等同本異譯者非今尋其文理與持人經等義旨懸殊其菩育經從菩薩經鈔出與法華普門品同類既有斯異故為單譯

第三十七善順菩薩會一卷

大唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本當第九十五卷

第三十八勤授長者會一卷

大唐三藏菩提流志譯

右新譯單本當第九十六卷

第三十九優陀延王會一卷

大唐三藏菩提流志譯　第二譯

右新譯重本與舊優填王經同本異譯當第九十七卷新舊二經互有廣略

第四十妙慧童女會一卷

大唐三藏菩提流志新譯　第四譯

右新譯重本與舊兩譯須摩提經及流志先譯妙慧童女經同本異譯當九十八卷從初至此 其先譯妙慧經本在東都寺之未獲

第四十一恒河上優婆夷會與前同卷

大唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本當第九十八卷從半至末

第三十三無畏德菩薩會一卷

元魏三藏佛陁扇多譯　第五譯

勘同編入

右舊譯重本與阿闍世王女阿術達菩薩經等同本異譯當第九十九卷

第三十三無垢施菩薩應辯會一卷

西晉居士聶道真譯　第二譯

勘同編入

右舊譯重本與離垢施女經及得無垢女經同本異譯當第一百卷 經本題為竺法護譯者誤也其離垢施女經竺法護譯如後所顯

第三十四功德寶華敷菩薩會無後一卷

大唐三藏菩提流志新譯

右新譯單本當第一百一卷從初至半

第三十五善德天子會與前同卷

大唐三藏菩提流志新譯　第二譯

右新譯重本當與流志先譯文

殊師利所說不思議佛境界經
同本異譯當第一百一卷從半
至末

第三十六善住意天子會四卷
隋三藏達摩笈多譯 出內典錄
第七譯 勘同編入
右舊譯重本與如幻三昧經及
聖善住意經等同本異譯從第
一百二卷至第一百五

第三十七阿闍世王子會兼後三卷
大唐三藏菩提流志新譯 第三譯
右新譯重本與舊大子刷護大
子和休經同本異譯當第一百
六卷從初至半

第三十八大乘方便會兼前三卷
東晉天竺居士竺難提譯 第三譯
勘同編入
右舊譯重本與慧上菩薩問大
善權經等同本異譯從第一百
六卷半至一百八卷盡 經本題云西晉
者誤

第三十九賢護長者會二卷
隋三藏闍那崛多譯 第一譯

勘同編入

右舊譯重本本名移識經新改名賢護長者會本移識經無證唐序今寶積中者新加之與顯識經同本異譯當第一百九卷及一百一十此賢護會無編移識時載有經收編顯識者二經梵本雖則不殊輒然改從竊為未可

第四十淨信童女會與後三會同卷

大唐菩提流志新譯

右新譯單本當第一百一十一卷初

第四十一彌勒菩薩問八法會

元魏三藏菩提流志譯　第二譯

勘同編入

右舊譯重本名彌勒菩薩所問經與大乘方等要慧經同本異譯當第一百一十一卷中此八法會有譯論五卷其要慧經文少訛略耳

第四十二彌勒菩薩所問會與前三會同卷

大唐三藏菩提流志新譯　第三譯

右新譯重本與舊譯彌勒菩薩所問本願經等同本異譯當第一百一十一卷末經中題云西晉竺法護譯者錯也其舊本頌經是竺法護譯如後所顯

第四十三普明菩薩會一卷 舊譯

今附秦錄 勘同入編 第三譯

右舊譯重本是舊單卷大寶積經新改名普明菩薩會與摩訶衍寶嚴佛遺日摩尼寶二經同本異譯當第一百一十二卷此

舊寶積經有釋論四卷

第四十四寶梁聚會二卷

北涼沙門釋道龔譯 勘同編入

右舊譯單本當第一百一十三卷及百一十四

第四十五無盡慧菩薩會兼後二卷

大唐三藏菩提流志奉詔譯

右新譯單本當第一百一十五卷初

第四十六文殊所說般若會兼前

梁三藏曼陀羅仙譯 第一譯

勘同編入

右舊譯重本與大般若曼殊室利分及衆鎧所譯文殊般若同本異譯從第一百一十五卷中至一百一十六卷末經本題為僧伽婆羅譯者誤也

第四十七寶髻菩薩會二卷

西晋三藏竺法護譯

右舊譯重本亦名菩薩淨行經與大集寶髻品及康僧會所出菩薩淨行經同本異譯當第一百一十七卷及一百一十八

此寶髻會有釋論一卷

第四十八勝鬘夫人會一卷

大唐三藏菩提流志新譯　第三譯

右新譯重本與舊勝鬘師子吼一乘大方便經等同本異譯當第一百一十九卷

第四十九廣博仙人會一卷

大唐三藏菩提流志新譯　第二譯

右新譯重本與舊毗耶娑問經同本異譯當第一百二十卷

其新譯本比於舊經後文不足向少一紙或有將舊經續入者欲使意殊圖備故也

大方廣三戒經三卷

北涼天竺三藏曇無讖譯　出法上錄

第一譯

右一經與寶積第一三律儀會同本異譯

無量清淨平等覺經二卷 亦直云無量清淨經

後漢月支三藏支婁迦讖譯 第二譯

阿彌陁經二卷 内題云佛說諸佛阿彌陁三耶佛薩樓佛檀過度人道經

吳月支優婆塞支謙字恭明譯 第三譯

無量壽經二卷

曹魏天竺三藏康僧鎧譯 第四譯

右三經與寶積第五無量壽會同本異譯 與第五會同新舊十一譯七譯闕本天親菩薩依經義造論一卷

上四經同帙

阿閦佛國經二卷 一名阿閦佛刹諸菩薩學成品經

後漢月支三藏支婁迦讖譯 第一譯

三譯一闕

右一經與寶積第六不動如來會同本異譯

阿閦如來念誦法一卷 經内題云念誦供養法

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

大乘十法經一卷 初云佛住王舍城

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 拾遺編入

第一譯

右一經與寶積第九大乘十法

會同本異譯

普門品經一卷 亦云普門經

西晉三藏竺法護譯 第一譯

右一經與寶積第十文殊師利普門會同本異譯 周錄將為法華支流者誤之甚也新舊三譯一譯闕本

胞胎經一卷 一名胞胎受身經

西晉三藏竺法護譯 第一譯

右一經與寶積第十三佛為阿難說處胎會同本異譯 此胞胎經准舊錄中編為小乘單本今以類相從附之於此

文殊師利佛土嚴淨經三卷 或直云嚴淨佛土經直云佛土嚴淨經

西晉三藏竺法護譯

第一譯 三譯一闕

右一經與寶積第十五文殊授記會同本異譯

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經三卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

法鏡經二卷 或一卷

後漢安息優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯

第一譯

上八經十二卷同帙

郁迦羅越問菩薩行經一卷 或云郁伽長者經或二卷

西晉三藏竺法護譯 第四譯

六譯 三闕

右二經與寶積第十九郁伽長者會同本異譯

幻士仁賢經一卷 或云仁賢幻士經

西晉三藏竺法護譯 第一譯

右一經與寶積第二十一授幻師記會同本異譯

決定毗尼經一卷 一名破壞一切心識

群錄皆云燉煌譯竟不顯人名年代今附東晉錄 第一譯

右一經與寶積第二十四優波離會同本異譯

發覺淨心經二卷

隋天竺三藏闍那崛多譯 第一譯

右一經與寶積第二十五發勝志樂會同本異譯

優填王經一卷

西晉沙門法炬譯 拾遺編入 第一譯

右一經與寶積第二十九優陀延王會同本異譯

須摩提經一卷 亦直云須摩經

西晉三藏竺法護譯 第一譯

須摩提菩薩經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯

新舊四譯 一闕

右二經與寶積第三十妙慧童女會同本異譯

阿闍貰王女阿術達菩薩經一卷

亦直云阿闍貰女經 亦直云阿術達經

西晉三藏竺法護譯 第三譯

五譯二闕

右一經與寶積第三十二無畏德會同本異譯

離垢施女經一卷

西晉三藏竺法護譯 第一譯

上九經十卷同帙

得無垢女經一卷 或云無垢女經一名論議辯才法門

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

第二譯

右二經與寶積第三十三無垢施會同本異譯

文殊師利所說不思議佛境界經二卷

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

出大周錄　第一譯

右一經與寶積第三十五善德天子會同本異譯

如幻三昧經二卷 或三卷 或四卷

西晉三藏竺法護譯　第二譯

聖善住意天子所問經三卷 或四卷

元魏婆羅門瞿曇般若流志譯　第五譯

七譯四闕

右二經與寶積第三十六善住意會同本異譯

太子刷護經一卷

西晉三藏竺法護譯　出法上錄

第一譯

太子和休經一卷 或作私休

僧祐錄云安公錄中失譯經　今附晉錄

第二譯

右二經與寶積第三十七阿闍世王子會同本異譯

上六經十卷同帙

慧上菩薩問大善權經二卷 或一卷

西晉三藏竺法護譯　第二譯

五譯三闕

右一經與寶積第三十八大乘

方便會同本異譯

大乘顯識經二卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅譯 出大周錄

第二譯

右一經與寶積第三十九賢護

長者會同本異譯

大乘方等要慧經一卷

後漢安息三藏安世高譯 第一譯

右一經與寶積第四十一弥勒

問八法會同本異譯

弥勒菩薩所問本願經一卷

西晉三藏竺法護譯 第一譯

三譯一闕

右一經與寶積第四十二弥勒

所問會同本異譯

佛遺日摩尼寶經一卷 亦名古品日遺日說般若經

後漢月支三藏支婁迦讖譯 第一譯

摩訶衍寶嚴經一卷 一名大迦葉品 晉代失譯

舊在後漢錄 今且依舊 第二譯

右二經與寶積第四十三普明

菩薩會同本異譯

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷

亦直云勝鬘經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 三譯一闕

右一經與寶積第四十八勝鬘

夫人會同本異譯

毗耶娑問經二卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

出序記 第一譯

右一經與寶積第四十九廣博

仙人會同本異譯其序記云魏興和四年歲次壬戌月建在申朔次乙丑婆羅門客瞿曇流支沙門曇林於尚書令儀同高公第譯建初辛巳甲午畢功凡有一万四千四百五十七字諸錄皆云勒那摩提或云菩提留支譯者二俱誤也今依序記為正此毗耶婆經舊錄為小乘單本今勘為大乘重譯

上八經十一卷同帙

大集部 但是大集流類皆編於此

總二十四部一百四十二卷一十四帙

大方等大集經三十卷 或四十卷

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

三帙 第三譯 三譯二闕

謹按梁沙門僧祐大集記云有十二段說共成一經第一瓔珞品第二陀羅尼自在王品第三

寶女品第四不眴品第五海慧品第六無言品第七不可說品第八虛空藏品第九寶幢分品第十虛空目分品第十一寶髻品第十二無盡意品今撿經本與祐記不同第一陁羅尼自在王菩薩品(亦有經本分為瓔珞品者不然此是一段不合分二從大集經取是此品)第二寶女品第三不眴菩薩品第四海慧菩薩品第五虛空藏菩薩品第六無言菩薩品第七不可說菩薩品第八寶幢分第九虛空目分第十寶髻菩薩品第十一日密分(尋撿群錄此大集經卷無定准或云二十七或云十一或三十一或三十二或四十卷今時大集多分三十其日密分文不具足合少一卷其三十一卷者文應略具今尋求未獲)然僧祐記中無日密分有無盡意品者不然今以無盡意經雖是大集別分非無識譯又非次第不合入其虛空藏品祐在不可說後今詳所以今從陁羅尼自在王品至日密分揔十一分其日密經與日密分同本異譯亦是

第十一分日密日藏初偈云說虛空目安那般那並
露門已次說此經又日密分既英虛空目後說准義不合隋實
語品今經本中有此品隋未詳所以又日密日藏雖是同本是
日密分文極最聽後文復開可取卷餘月藏經是
第十二分或有經本題云大乘大集經月藏分第十
二經初又云化諸龍衆說日藏經已次說此經十輪經
是第十三分初云說月藏經已次說以經十輪後
第十四分本在西方未流於此須彌藏經是第
十五分經初題云大乘大集經須彌藏分第十五
第十六分合是虛空孕經初云授功
德天記別訖已次說此經然須彌藏經因功德天如來方說故
知此經合居其次其日藏經初在迦蘭
陁竹林園說次昇須彌頂後因
龍請從佉羅帝耶山月藏等四
經並在佉羅帝耶山說次第如
是其念佛三昧賢護辟喻王無
盡意經等雖是大集別分既不
知次第難可編記然隋朝僧就
合大集經乃將明度五十校計
經題為十方菩薩品編月藏後
及無盡意經成五十八卷者非
也既無憑准故不依彼其合大集經亦
有六十卷成者三十一二兩卷重有寶髻品是成六十其寶髻

品在日密前二十六七卷是此寅垂編末詳何意又日密日藏梵本不殊重編載說之甚矣若欲合者前大集中除日密分有二十七卷以日藏分替處續之日密日藏梵本雖同日密分中文略闕少故日藏替之次月藏次地藏十輪唐譯十卷成者次須彌藏次虛空孕後之四經雖不知說次以意合之亦將無失虛空孕後次念佛以宋朝譯六卷者元共隋譯十卷者後闕二品次賢護次譬喻王末無盡意總成八十卷亦將契矣其無盡意經初首題云大集經中無盡意菩薩不可盡義品第三十二品即分中也是第三十二分晉僧祐記中在寶髻品後及稽秘所合大集編之於末者是常明矣又有善住意天子所問經詳其文義合是大集別分合編入大寶積中不可雙載故此顯也

大方等大集日藏經十卷 或十五卷

第十一分 一帙

隋天竺三藏那連提耶舍譯

與日密同 第四譯

右一經與前大集經亦日密分同本異譯 日密文略此中稍廣

大集月藏經十卷 或十五卷

第十二分 一帙

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

單本

地藏菩薩問法身讚一卷 經內題云百千頌大集經

地藏菩薩請法身讚

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

大乘大集地藏十輪經十卷 第十二分

大唐三藏玄奘譯 分一帙 出內典錄

第二譯

上二經十一卷同帙

大方廣十輪經八卷 失譯

今附北涼錄 第一譯

右二經同本異譯 其舊十輪經大周錄云曇無讖譯出長房錄檢長房入藏錄中乃云失譯周錄誤也

大集須彌藏經二卷 第十五分

高齊天竺三藏那連提耶舍共法智譯

單本

上二經十卷同帙

虛空藏菩薩經一卷 或無菩薩字

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍歸罽賓譯

寄來秦國 第一譯

虛空藏菩薩神呪經一卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

第一譯

虛空孕菩薩經二卷 合是第十八分

隋天竺三藏闍那崛多等譯 第二譯

右三經同本異譯 前後四譯一譯闕本

觀虛空藏菩薩經一卷 亦云虛空藏觀經或云觀

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

單本

新譯大虛空藏菩薩所問經八卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

大虛空藏菩薩念誦法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

上六經十四卷同帙

菩薩念佛三昧經六卷 或無菩薩字

宋天竺沙門功德直共玄暢譯

第一譯

大方等大集菩薩念佛三昧經十卷 一帙

隋天竺三藏達摩笈多譯 出內典錄

第二譯

右二經同本異譯 其隋譯本比較前經稍闕二品文不足矣

般舟三昧經三卷 或加大字 或二卷

後漢月支三藏支婁迦讖　譯

第一譯

拔披菩薩經一卷　或名拔波

僧祐錄云安公古異經是般舟經初四品異譯

第五譯　今附漢錄

大方等大集賢護經五卷　亦直云賢護經或六卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

第七譯

右三經同本異譯　前後七譯四譯本闕

上五經二十五卷分三帙

阿差末經七卷　晉曰無盡意　或四卷或五卷

西晉三藏竺法護譯

無盡意菩薩經六卷　亦云阿差末經出大集經

宋沙門智嚴共寶雲譯

右一經同本異譯　前後五譯三譯闕本

上二經十三卷同帙

大集譬喻王經二卷　大集別品

隋天竺三藏闍那崛多等譯

拾遺編入

大哀經八卷　或云如來大哀經　或六卷或七卷

西晉三藏竺法護譯

右一經是大集經初陀羅尼自在王菩薩品異譯　出第一卷初至第五卷半

上二經十卷同帙

寶女所問經二卷 亦云寶女問慧經或四卷

西晉三藏竺法護譯

右一經是大集經寶女品異譯

出第五卷半後至第七卷

無言童子經二卷 或言無言菩薩或一卷

西晉三藏竺法護譯

右一經是大集經無言品異譯

出第十七卷半至第十八過半

自在王菩薩經二卷

姚秦三藏鳩摩羅什於逍遙園譯

第一譯

奮迅王問經二卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支等譯

出序記 第二譯

右二經同本異譯 其奮迅王經序記云魏興和四年歲次壬戌月建在申朔次乙丑甲午之日啓夫創筆沙門曇林瞿曇流支於尚書令儀同高公第譯凡有一万八千三百四十一字譜錄皆云菩提支譯者誤也依序記為正又上二經內典錄云抄大乘經陀羅尼自在王菩薩品異譯者不殊尋其文理懸絕不同但可不為大集別分耳或此之二經非大集分但以上代群錄昔云異譯抄陀羅尼自在王品勘檢雖則不同且記於大集之者

上四經九卷同帙

寶星陁羅尼經十卷 或八卷　盛

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

出內典錄　單本

右一經內典錄云是大集經別分

檢尋前大集經中寶幢分佛
於欲色二界中間大寶坊中
重説此寶星陁羅尼經故寶幢
分初云佛在欲色二界中間大
坊中告大衆言我昔初得菩提
已往王舍城迦蘭陁竹林今時
中有二智人一名優婆提舍二
名拘律陁等次第至求文意並
同此經可為重説不可為重譯
也又舊錄中有寶髻菩薩所問
經是寶髻品異譯今編入寶積
第四十七會既入彼中此不重
載又有虛空藏經八卷撿無異
本即虛空藏品抄出別行又有
虛空藏問持經得衆福經亦是
虛空藏品別文非出既是別出
除之不錄又內典錄及大周錄
中更有大集經八卷尋其文句
即是合部大集經第六帙也初
之兩卷名十方菩薩品此乃是
明度五十按計經不知何故編
入此中後之六卷乃是無盡意
經既是繁重
亦除不錄

貞元新定釋教目錄卷第二十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第十二 別錄之二 武

西京西明寺沙門圓照 撰

有譯有本錄中菩薩三藏錄之二

華嚴部 大乘經重單合譯中華嚴本部及眷屬經皆纂攝此總四十部二百四十八卷 二十四帙

大方廣佛花嚴經六十卷 或五十卷六帙

東晉天竺三藏佛陁跋陀羅等譯 大本初譯

右此經總七處八會合三十四品會列如左

第一寂滅道場會 合二品四卷

第二普光法堂會 合六品三卷

第三忉利天宮會 合六品三卷

第四夜摩天宮會 合四品三卷

第五兜率天宮會 合三品十卷

第六他化天宮會 合十一品十二卷 新經開為二會

第七普光法堂重會 一品七卷

第八給孤獨園會 一品十六卷

大方廣佛花嚴經八十卷 八帙

大唐天后代于闐三藏實叉難陁等譯 新編入錄

大本再譯

右二經同本異譯其部譯經惣

七處九會合三十九品會列如左

第一會菩提場中說　合六品十一卷

第二會普光明殿說　合六品四卷

第三會忉利天宮說　合六品三卷

第四會夜摩天宮說　合四品三卷

第五會兜率天宮說　合三品十二卷

第六會他化自在天宮說　合一品六卷

第七重會普光明殿說　合十一品十三卷

第八重會普光明殿說　合一品七卷

第九會給孤獨園說　一品二十一卷

新譯大方廣佛花嚴經四十卷

罽賓國三藏賜紫沙門般若奉　詔譯

貞元新入目錄四帙

普賢行願讚一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

文殊問字母品經一卷

大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

貞元新入目錄

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

華嚴入法界四十二字觀門一卷 內題

大方廣佛花嚴經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌

供養法一品

幷梵字亦名文殊五字念誦法

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷 經內題

云法一品亦名五字呪法

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷 幷梵字

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

五字陁羅尼頌一卷 幷梵字

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

金剛頂超勝三界經說文殊五字真

言勝相一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

文殊讚佛法身禮一卷 經內題云大聖文殊師利菩薩讚法身禮幷序

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

信力入印法門經五卷

元魏天竺三藏曇摩流支譯 單本

度諸佛境界智光嚴經一卷 失譯今附秦錄第二譯

上十一經十五卷同一帙

右一經大周錄云元魏三藏菩提流支譯出長房錄今撿長房等錄留支所譯無此經第今為失譯附於秦錄又云與如來莊嚴智慧光明入一切佛境界智嚴經同本異譯者謬也今尋文理義旨各殊名雖似同所詮乃異求其旨趣符與佛華嚴經入如來德智不思議境界經同本異譯故移編此

佛華嚴入如來德智不思議境界經二卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

出內典錄 第三譯

大方廣入如來智德不思議經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入錄 第四譯

右三經同本異譯 新舊四譯一譯本闕

大方廣佛花嚴經不思議佛境界分

一卷 或二卷

大唐天后代于闐三藏提雲般若譯

出大周錄 第一譯

大方廣如來不思議境界經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入錄 第二譯

右二經同本異譯

大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷

亦云金剛髻 菩薩加行品

大唐天后代天竺三藏菩提流支譯

出大周錄 單本

大方廣佛花嚴經修慈分一卷

大唐天后代于闐三藏提雲般若譯

新編入目錄 單本

大方廣普賢菩薩所說經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入錄 單本

莊嚴菩提心經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯第四譯

上九經十卷同帙

大方廣菩薩十地經一卷

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

第五譯

右二經同本異譯（前後五譯二譯闕本）

右信力入印法門等十一經並與華嚴分有相似是眷屬攝而非正部以其三種世間嚴事劣故（此菩薩十地經大周錄云是華嚴十住品異譯者謬也尋閱文句義亦懸殊但可為華嚴眷屬耳）

佛說十力經一卷
安西三藏勿提提犀魚於蓮華寺譯（貞元新入目錄）

佛說迴向輪經一卷
于闐國三藏尸羅達摩於北庭龍興寺譯（貞元新入目錄）

佛說十地經九卷
于闐國三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯（貞元新入目錄）安西北庭進入

上四經十二卷同一帙

兜沙經一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯

右一經是華嚴經如來名號品異譯（舊經在第五卷新經在第十二此於大本此經稍略）

菩薩本業經一卷 亦直云本業經 亦云淨行品經

吳月支優婆塞支謙譯

諸菩薩求佛本業經一卷 或無諸字

西晉清信士聶道真譯

右二經是花嚴淨行品異譯

舊經在第六卷新經在第十四其支謙譯者兼十住品略無偈大周入藏錄中更有菩薩本業經一卷亦是異譯淨行品尋本不獲故闕之耳

菩薩十住行道品一卷 亦直云菩薩十住

西晉三藏竺法護譯

出法經錄　拾遺編入

菩薩十住經二卷

東晉西域三藏祇多蜜譯

右二經是華嚴菩薩十住品異譯

舊經在第九卷新經在第十六卷略無偈

漸備一切智德經五卷 或十卷一名十住又名大慧光三昧

西晉三藏竺法護譯

上六經十一卷同一帙

十住經四卷 或五卷

姚秦三藏鳩摩羅什共佛陀耶舍譯

右二經是華嚴十地品異譯

舊經從第二十五卷至第二十九新經從第三十四卷至

等目菩薩所問三昧經第三十九天親菩薩造十地釋論一十二卷一名普賢定意或三卷

西晉三藏竺法護譯

右一經是新花嚴十定品異譯從第四十卷至第四十三舊華嚴經无十定品此等目所問經周錄為單本今勘為重譯

顯無邊佛土功德經一卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄

右一經是華嚴壽量品異譯舊經在第三十新經在四十五

如來興顯經四卷一名興顯如幻經

右一經是舊華嚴寶王如來性起品及十忍品異譯從第三十五卷半至三十七卷盡其十忍品在三十卷此略無偈不知何故前後差別

新經名如來出現從第五十卷至第五十二其十忍品在第四十舊錄中又有如來性起微密藏經二卷即是舊經性起品抄出別行其文不異但取第二會初緒起標於經首加證信序即非別翻故不重載

上四經十一卷同帙

度世品經六卷 或五卷

西晉三藏竺法護譯

右一經是華嚴離世間品異譯 舊經從第三十八卷至第四十四新經從第五十三卷至第五十九

羅摩伽經三卷

乞伏秦沙門釋聖堅譯

出內典錄

右一經是華嚴入法界品異譯 此羅摩伽經比前本品文闕不足於其中間譯出少分舊經從第五十一卷初無勝長者至第五十二卷初妙德救護衆生夜天所見其丈身盡新經第六十七卷半至第七十卷初

大方廣佛花嚴經續入法界品一卷 或無續字

大唐中天竺三藏地婆訶羅譯

出大周錄

右一經續舊華嚴經入法界品 此有經文續入本部之中在第五十七卷

上三經十卷同帙 從兜沙下一十三經並是大部之中別品異譯

涅槃部 及支流經並集於此

總六部五十八卷六帙

大般涅槃經四十卷 或三十六卷四帙

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

第五單重合譯其涅槃經宋文帝代元嘉年中達于建業時有豫州沙門范慧嚴清河沙門崔慧觀陳郡處士謝靈運等以讖前經品數疏簡依舊泥洹經加之品目文有過質頗亦改結為三十卷行於江左比於前經時小異有論一卷略釋大經又論一卷釋本有今無一偈

大般涅槃經後譯荼毗分二卷

亦名闍維分亦名後分

大唐南海波淩國沙門若那跋陀羅共唐國沙門會寧於波國共譯出大周錄單本

右一經是前大般涅槃經之餘憍陳如品之末兼說焚燒已後焚燒等事

義淨三藏求法傳云益府成都沙門會寧麟德年中往遊天竺到南海波淩國遂與彼國三藏沙門若那跋陀羅唐云智賢於阿笈摩經抄出如來涅槃焚燒之事非大秦涅槃經也遣使寄來方之天竺今尋此經與長阿含初分遊行經少分相似而不全同經中復言焚身常在常樂我淨佛菩薩境界非二乘所知與大涅槃義理相涉經初復題陳如品末文勢相接且編於此諸博識知詳而定之

大般泥洹經六卷 或十卷

東晉平陽沙門釋法顯共覺賢譯

第四譯

右一經是大般涅槃經之前分

盡大衆問品同本異譯 無讖分前後七譯四譯闕本

上二經八卷同帙

方等般泥洹經二卷 亦名大般泥洹經或三卷

西晉三藏竺法護譯 第一譯

四童子三昧經三卷 或直名四童子經

隋天竺三藏闍那崛多等譯

右二經同本異譯 按群錄中又有哀泣經二卷或二卷云與方等泥洹同本異譯亦不述其所由尋其文句的是方等泥洹無有異其方等泥洹初品名爲哀泣但取此品題目以作經名共於方等泥洹仍闕三品餘並無別既是叢重刪之不錄

第二譯

大悲經五卷

高齊天竺三藏那連提耶舍共法智譯

單本

上三經十卷同帙 方等般泥洹等三經涅槃文訣

五大部外諸重譯經 三百七十三部五百八十八卷五十一帙

方廣大莊嚴經十二卷 一名神通遊戲

大唐中天竺三藏地婆訶羅譯

出大周錄 第四譯

普曜經八卷 一名方等本起

西晉三藏竺法護譯

第二譯四譯二闕

右二經同本異譯其大莊嚴經周錄編爲單譯或有以普曜經入小乘藏者二俱誤也

上二經二十卷二帙

法華三昧經一卷法華支派

宋京州沙門釋智嚴譯　單本

無量義經一卷　法華前說

蕭齊天竺沙門曇摩伽陁耶舍譯

第二譯兩譯一闕

薩曇分陁利經一卷是異出法華寶塔天授二品各少分僧祐錄云安公錄中失譯今附西晉錄拾遺編入

妙法蓮華經八卷二十八品或七卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯　第五譯

右上四經此妙法蓮華經第五卷初提婆達多品蕭齊武帝時外國三藏摩提共揚都僧正沙門法獻於高官寺譯其經梵本是法獻於于闐將來其第八卷初普門品中重誦偈周武帝時北天竺三藏闍那崛多於益州龍淵寺譯秦本並闕後續編入又第八卷中藥王菩薩等呪六首大唐三藏玄奘重譯在音義中此不別出

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

上五經十二卷同一帙

正法華經十卷 或云方等正法華或七卷一帙

西晉三藏竺法護譯 第二譯

妙法蓮華經七卷 二十七品或八卷

隋天竺三藏崛多笈多二法師添品譯

出經前序及內典錄

右二經同本異譯 其添品序略云正法法護翻妙法什譯檢驗二本文皆有闕護所闕者普門品偈也什所闕者藥草喻品之半富樓那及法師二品之初提婆達多品普門偈也什移囑累在藥王之前二本陀羅尼並置普門之後其間異同言不能極竊見提婆達多品及普門品偈先賢續出補闕流行余景仰遺風憲章成範大隋仁壽元年辛酉之歲因普曜寺沙門上行所請遂共崛多笈多二法師於大興善寺重勘天竺多羅葉本富樓那及法師等二品之初勘本猶闕藥草喻品更益其半提婆達多通入塔品陀羅尼次神力之後囑累結其終字句差殊頗亦改正儻有披尋幸勿疑惑兼此添品總成六譯三在三闕

維摩詰所說經三卷 一名不可思議解脫或云維摩詰經

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第六譯

上二經十卷同帙

維摩詰經二卷或三卷

吳月支優婆塞支謙譯第二譯

說無垢稱經六卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　第七譯

右三經同本異譯前後七譯四譯闕本

大方等頂王經一卷

一名維摩詰子問經亦名善思童子經

西晉三藏竺法護譯　第一譯

大乘頂王經一卷亦名維摩兒經

梁優禪尼國王子月婆首那譯

第二譯

上四經十卷同帙

善思童子經二卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

第四譯其善思童子經出周錄

右三經同本異譯

在單本中誤也前後四譯第二本闕

大悲分陀利經八卷亦名大悲今附秦錄

第二譯失譯

上二經十卷同帙

悲華經十卷一帙

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

第四譯 前後四譯兩譯闕本

右二經同本異譯

金光明最勝王經十卷 一帙

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄　第五譯

金光明經八卷 二十四品

隋大興善寺沙門寶貴

合出　當第四本

右二經同本異譯 其序略二而金光明見有三本初在涼世有曇無讖譯為四卷止十八品其大周世闍那崛多譯為五卷成二十品後梁世真諦三藏於建康譯三身分別業障滅陀羅尼最淨地依空滿願等四品足前出沒為二十四品寶貴每歎此經祕奧後分如何竟無囑累舊雖三譯本疑未周長想梵文願言遘遇大隋十七年法席小闍因勸請北天竺犍達國三藏法師此云志德重尋後本果有囑累品復得錄主陀羅尼品在京大興善寺即為翻譯并前先出合二十四品寫為八卷學士成都費長房筆受通梵沙門日嚴寺釋彥琮校練撰錄者曰此合部經文義備足其無讖四卷真譯七卷崛多五卷並皆有闕故此三經無繁重載護拱長房等錄開或帝代天生三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辯陀羅尼經五卷成部今譯此名乃非全譯但於無讖四卷經中續滿二品其壽量品更續其文大辯品中更廣咒法餘品

之中亦有續者故云更廣壽臺大辯陀羅尼經故六卷合經序云壽量大辯又補其闕以此證知但是續闕非是別翻又經序闕那崛多譯為五卷序等諸錄乃云耶舍崛多者此二三藏乃是同部當時共翻本載皆得其合部經有六卷與此八卷明同異者其六卷經一品獨此被新經八卷者是又二經為累文意全別六卷屬累乃為法華屬累大況相似未詳所以今勘八卷之者亦乃與新經序同二本少殊不可雙載故存八卷為正編之入藏後覽者幸無惑焉然此合經總成五譯兩本在藏三本入刪繁錄

純眞陀羅所問經二卷 或三卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯

第一譯

上二經十卷同帙

大樹緊那羅王所問經四卷 亦名說不可思議品

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯

右二經同本異譯

佛昇忉利天為母說法經二卷 亦名佛昇忉利天品經或三卷

西晉三藏竺法護譯

道神足無極變化經四卷 一名道神足經 或二卷或三卷

西晉安息三藏安法欽譯

第二譯

右二經同本異譯

上三經十卷同帙

寶雨經十卷 一帙

大唐天后代南印度三藏達摩流支等譯 出周錄 第三譯

寶雲經七卷

梁扶南三藏曼陀羅仙共僧伽婆羅譯 第一譯

右二經同本異譯 新舊三譯第二本闕

阿惟越致遮經三卷 或無遮字 或四卷

西晉三藏竺法護譯 第一譯

上二經十卷同帙

不退轉法輪經四卷

僧祐錄云安公凉土異經在北凉譯 第二譯

廣博嚴淨不退轉輪經四卷 或六卷

宋涼州沙門智嚴共寶雲譯 第三譯

右三經同本異譯 其阿惟越致遮周錄在單本誤也

不必定入定入印經一卷 元魏婆羅門瞿曇般

昔沇支譯出序記第一譯右
經初序記大魏興和四年歲
大降婁月建在代朔次甲子
壬午之日瞿曇流支於門臺
林於尚書令儀同三司高公
第譯九千一百九十五字詣
錄皆云菩提留支譯者
誤也今依序記爲正

入定不定印經一卷

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄　第二譯

右二經同本異譯

其舊譯經周錄爲
單本新勘重譯

上四經十卷同帙

等集衆德三昧經三卷 或二卷

西晉三藏竺法護譯 第一譯

集一切福德三昧經三卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

出眞寂寺錄　第二譯

右二經同本異譯 前後三譯一譯本闕

持心梵天經四卷 一名莊嚴佛法經又名等御諸法經

西晉三藏竺法護譯 或六卷七十品

第一譯

上三經十卷同帙

姚秦釋僧叡
思益序云宗
明前譯頻麗其辭而迷其旨
今按群錄吳時月支國優婆
塞支謙字恭明翻譯衆經而
無思益同本之者其持心經
与思益同乃是西晉竺法護
譯叡云恭明先譯失旨者誤

思益梵天所問經四卷 或直云思益經 亦云思益義經

姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯

勝思惟梵天所問經二卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

第二譯

右三經同本異譯 其勝思惟經 有釋論四卷

上二經六卷同帙

持人菩薩經四卷 有加所問二字或三卷

西晉三藏竺法護譯第一譯

持世經四卷 一名法印經 或三卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯第三譯

右二經同本異譯 前後三譯 第二本闕

濟諸方等學經一卷 或無學字

西晉三藏竺法護譯第一譯

大乘方廣揔持經一卷 或無乘字

隋天竺三藏毗尼多流支譯

第二譯

右二經同本異譯 周錄為單本 新勘為重譯

上四經十卷同帙

文殊師利現寶藏經三卷 或直云寶藏經或二卷

西晉三藏竺法護譯第一譯

大方廣寶篋經二卷 或三卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

第四譯

右二經同本異譯 前後四譯兩譯闕本

寶篋經一卷 經內題云一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯 貞元新入目錄

大乘同性經二卷 亦名一切佛行入智毗盧遮那藏說經或四卷

周宇文代天竺三藏闍那耶舍譯

出大周錄 第二譯

證契大乘經二卷 亦名入一切佛境智毗盧遮那藏

大唐中天竺三藏地婆訶羅譯

出大周錄 第二譯

右二經同本異譯

上五經十卷同帙

深密解脫經五卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

全本初譯

解深密經五卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄 全本再譯

上二經十卷同帙

解節經一卷

陳天竺三藏眞諦譯

右一經是解深密經初五品異譯

出第一卷

相續解脫地波羅蜜了義經一卷 亦名解脫了義經 亦名相續解脫經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

右一經是解深密經後二品異

譯 出四五二卷

右四經同本異譯 二是全本 二是抄譯

緣生初勝分法本經二卷

隋天竺三藏達摩笈多譯

出內典錄 第一譯

分別緣起初勝法門經二卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄 第二譯

右二經同本異譯

楞伽阿跋多羅寶經四卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

第二譯

上五經十卷同帙

入楞伽經十卷 一帙

元魏天竺三藏菩提留支譯

第三譯

大乘入楞伽經七卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入錄　第四譯

右三經同本異譯　新舊四譯一譯闕

菩薩行方便境界神通變化經三卷

宋天竺三藏求那跋多羅譯　第四譯

上二經十卷同帙

大薩遮尼乾子所說經十卷　一帙或七卷或八卷

元魏天竺三藏菩提流支譯　第三譯

右二經同本異譯

大方等大雲經六卷　亦名大方等無想經或四卷或五卷

北涼天竺三藏曇無讖譯　第二譯

大雲請雨經一卷　內題云大雲經請雨品第六十四

周宇文代天竺三藏闍那耶舍等譯　第一譯

大雲輪請雨經二卷

隋天竺三藏那連提耶舍譯　第二譯

大方等大雲請雨經一卷　內題云大方等大雲經請雨品第六十四

隋天竺三藏闍那崛多等譯

出內典錄　第二譯

右三經同本異譯

大雲請雨經二卷（經內題云大雲輪請雨經）

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

上五經十二卷同帙

諸法無行經二卷（或一卷）

姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯

諸法本無經三卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

第三譯

右二經同本異譯（前後二譯一譯闕本）

無極寶三昧經一卷（或直云無極寶經）

西晉三藏竺法護譯第一譯

寶如來三昧經二卷（一名無極寶三昧經或一卷）

東晉西域三藏祇多蜜譯

第二譯

右二經同本異譯

慧印三昧經一卷（一名寶田慧印三昧佛經）

吳月支優婆塞支謙譯第一譯

如來智印經一卷（一名諸佛法身僧祐錄中失譯經）

今附宋錄　第二譯

右二經同本異譯

上六經十卷同帙

大灌頂經十二卷 或無大字 古九卷未詳 一帙

東晉西域三藏帛尸梨蜜羅譯

單重合譯

右卷別各是一經具列如左

第一卷灌頂三歸五戒帶佩護身呪經

第二卷灌頂七万二千神王護比丘呪經

第三卷灌頂十二萬神王護比丘呪經

第四卷灌頂百結神王護身呪經

第五卷灌頂宮宅神王守鎮左右呪經

第六卷灌頂塚墓因緣四方神呪經

第七卷灌頂伏魔封印大神呪經

第八卷灌頂摩尼羅亶大神呪經

第九卷灌頂召五方龍王攝疫毒神呪經

第十卷灌頂梵天神策經

第十一卷灌頂隨願往生十方

淨土經　或廣普品第十一即別行隨願往生經是

第十二卷灌頂拔除過罪生死得度經　即是舊藥師經佛遊維耶離者此為第一譯

藥師如來本願經一卷

隋天竺三藏達摩笈多譯

出內典錄　第二譯

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　第三譯

藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷

大唐三藏義淨大內佛光殿譯

新編入錄　第四譯

右三經同本異譯　与前灌頂第十二卷拔除過罪生死得度經同本其三藏義淨所譯二卷者更加六佛本願及呪餘文大同奘師譯者按舊藥師經集錄皆云宋時鹿野寺沙門慧簡所譯尋撿其文即灌頂第十二卷新出別行更無異本其隨願往生經雜錄或云吳時支謙譯或云西晉竺法護譯異見流行者即大灌頂經第十二卷普廣品更無別本此之二經既在大部之中其別生流行者刪之不錄

阿闍世王經二卷

後漢月支三藏支婁迦讖　譯

第一譯

普超三昧經三卷　或上加文殊師利字或四卷

西晉三藏竺法護譯第二譯

放鉢經一卷　是普超經舉鉢品異譯出第一卷

僧祐錄云安公錄中失譯經安公云

出方等今附西晉錄

右三經同本異譯　前後六譯三譯闕本

上六經十卷同帙

月燈三昧經十卷　或十一卷一帙

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

全本後出單重譯

月燈三昧經一卷　一名文殊師利菩薩十事行經

宋沙門釋先公譯第二別譯

右一經出前大月燈經第七卷

異譯　第一譯單卷者本闕

無所希望經一卷　一名象步經

西晉三藏竺法護譯第二譯

象腋經一卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

第四譯

右二經同本異譯　前後四譯兩譯本闕

大淨法門經一卷

大莊嚴法門經一卷

西晉三藏竺法護譯　第一譯

隋天竺三藏那連提耶舍譯

第三譯

右二經同本異譯　前後三譯一譯本闕

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷

曇摩流支譯　第一譯

度一切諸佛境界智嚴經一卷

梁扶南三藏僧伽婆羅等譯

第二譯

後出阿弥陀佛偈經一卷　為後經異本或無經字兩譯一闕

後漢失譯　第二譯

觀無量壽經一卷　亦云無量壽觀經為前後經異本

宋西域三藏畺良耶舍譯

兩譯一闕　第一譯

無量壽如來念誦儀軌一卷

經內云修觀行供養儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

阿弥陀經一卷

貞元新入目錄　亦云無量壽經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

第一譯　第二本闕

稱讚淨土佛攝受經一卷 亦云稱讚淨土經

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　第三譯

右二經同本異譯 其求那跋陀羅所譯小無量壽經本不離諸藏縱有与阿彌陀文同不異

上十二經十三卷同帙

觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷 亦名彌勒上生經

宋居士沮渠京聲譯　單本

右上生經雖是單譯隨成佛經

次第編此

彌勒成佛經一卷 与後經異本

姚秦三藏鳩摩羅什譯

第二譯　兩譯一闕

彌勒來時經一卷　失譯

出法上錄今附東晉錄第三譯

彌勒下生經一卷 一名彌勒受決經初云大智舍利弗

姚秦三藏鳩摩羅什譯第四譯 謹依長房內典二錄並云彌勒下生經初云大智舍利弗今其經先是長安沙門釋道標篇齊江州沙門道政刪改今許此說或謂不然片擢遺標乃是外公門下詮義之僧非翻譯之主維使是標譯出文義有何不圓齊至齊朝改重刪改年月懸遠敘述參差後云遺歲所刪群為惟晉經

弥勒下生成佛經一卷（寺子注乃日秦言故是泰翻 無繫慈氏什錄先載是此中焉）

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄 第六譯

右三經同本異譯（前後六譯 三譯本闕）

諸法勇王經一卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

第二譯

一切法高王經一卷（一名一切法義王經）

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

第三譯 出序記

右經初序記云魏興和四年歲次壬戌季夏大月朔大乙未二十三日丁巳創譯婆羅門客瞿曇般若流支沙門曇林在寶太尉定昌寺譯八千四百四十九字諸錄皆云菩提留支譯者誤也今依序記為正其一切法高王經周錄為單本者誤也

右二經同本異譯（前後三譯 一譯本闕）

第一義法勝經一卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

第一譯 出序記

右經初序記云魏興和四年歲次壬戌九月一日甲子瞿曇流支沙門曇林於尚書令儀同三司高公第譯五千五百七十六字諸錄皆云菩提留支譯者誤也今依序記為正

大威燈光仙人問疑經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

第二譯

右二經同本異譯

順權方便經二卷（一名轉女身菩薩經或一卷）

西晉三藏竺法護譯第二譯

樂瓔珞莊嚴方便品經一卷（亦云轉女身菩薩問荅經）

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍譯

第三譯　出後經記

右二經同本異譯（其樂瓔珞莊嚴按群錄或云姚秦羅什所翻亦云宋朝法海所譯今准經後記云此立慧法於罽賓秦寺請毗婆沙曇摩耶施譯出故應無謬群錄或云曇摩耶舍善毗婆沙時人共号為毗婆沙故僧祐錄云舍利弗毗曇毗婆沙譯者即其人也舍之与施聲相近目今什錄中除附耶舍之錄前後四譯兩譯闕本）

上十一經十二卷同帙

六度集經八卷（亦名六度無極經或九卷）

吳天竺三藏康僧會譯

重單合譯

太子須大拏經一卷（或云達拏）

乞伏秦沙門釋聖堅譯

同錄為單　合為重譯

右一經出六度經第二卷施度
中異譯
菩薩睒子經一卷 亦名孝子睒經
僧祐録安公録中失譯經
今附西晉録　第二譯
睒子經一卷
乞伏秦沙門釋聖堅譯第四譯
右二經同本出六度經第二卷
施度中異譯
太子慕魄經一卷
後漢安息三藏安世高譯
第一譯
太子沐魄經一卷 或作慕魄
西晉三藏竺法護譯
第三譯　拾遺編入
右二經同本出六度經第四卷
戒度中異譯
九色鹿經一卷
吴月支優婆塞支謙譯
出法上録
右一經出六度經第六卷精進
度中異譯
上七經十四卷同帙

無字寶篋經一卷 其九色鹿經周錄為單本誤也

元魏天竺三藏菩提留支譯

第一譯

大乘離文字普光明藏經一卷

大唐天竺三藏地婆訶羅於西

太原寺譯

出大周錄 第二譯

大乘遍照光明藏無字法門經一卷

大唐天竺三藏地婆訶羅重譯

拾遺編入 第四譯

右三經同本異譯 大周錄云與大方廣寶篋經同本異譯者誤也前後四譯一闕本

老女人經一卷 亦名老母經或名老女經

吳月支優婆塞支謙譯

拾遺編入 第一譯

老母經一卷 僧祐錄中失譯經

今附宋錄 第二譯

老母女六英經一卷 亦名老母經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

第三譯

右三經同本異譯

月光童子經一卷 一名月明童子經或名申日經

西晉三藏竺法護譯第一譯

申日兒本經一卷 錄作兜本誤也無日字

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

拾遺編入 第三譯

德護長者經二卷 一名尸利崛多長者經

隋天竺三藏那連提耶舍譯

拾遺編入 第四譯

右三經同本異譯 上之三經雖是同本而廣略全異采有增減又云支謙譯中有申日經一卷云与日光童子經同本異譯今撿尋文句二經不殊父名申日子号月光約父子名以分二軸兩本既同故不雙出其申日經或小乘藏中云出阿含其增一阿含中有尸利崛多長者緣起無月光童子事編在彼中亦將錄也

文殊師利問菩提經一卷 一名菩提無行經亦直名菩提經

姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯

伽耶山頂經一卷 亦名伽耶頂經

元魏天竺三藏菩提留支譯 第二譯

象頭精舍經一卷

隋天竺沙門毗尼多流支譯 第三譯

大乘伽耶山頂經一卷

大唐天后代天竺三藏菩提流支譯

出大周錄　第四譯

右四經同本異譯 其沙門靖邁翻經圖中別載菩提經一卷大周錄中又有菩提無行經一卷此之二經並是什公所譯文殊問菩提之異名無繁重載

長者子制經一卷 一名制經

後漢安息三藏安世高譯

第一譯

菩薩逝經一卷 亦名菩童子經或直云逝經

西晉沙門白法祖譯第三譯

逝童子經一卷

西晉沙門支法度譯

五譯二闕　第四譯

右三經同本異譯 又大周錄中別載經一卷即安世高譯者一本異名不合重載

犢子經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

出法上錄　第一譯

乳光佛經一卷 亦云乳光經

西晉三藏竺法護譯第二譯

右二經同本異譯 廣驗精異前後四譯兩譯闕本

無垢賢女經一卷 或云胎藏經

西晉三藏竺法護譯

出長房錄 第二譯

右經云與藏經同本俱云竺法護譯今爲二本文句全同但名有異今秖一本

腹中女聽經一卷 一名不莊校女經

北涼天竺三藏曇無讖譯 第三譯

轉女身經一卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯 第四譯

右三經同本異譯 前二經精略卷五譯二闕

上二十一經二十二卷同帙

無上依經二卷

梁天竺三藏眞諦譯 全本第二譯

跋經後記

案此無上依經謹據長房等錄並云陳永定二年丁丑眞諦三藏於南康淨土寺出其經後記云梁紹泰三年歲次丁丑九月八日三藏眞諦於平固縣南康內史劉文陁請令譯出此經今考諸家年曆並來平同長房年曆但至承聖三年累子梁國鄭絕魏鸞及王道詮年記至紹泰二年景子改爲太平元年太平二年丁丑改爲永定元年陳霸先立號爲陳國又有年記不知何人所撰彼云承聖三年甲戌改爲大定元年建於後梁凡八載七改年號然四家年曆並無紹泰三年四年既並不同未審孰爲正說或可梁紹

未曾有經一卷 秦三年丁丑即是陳初永定元年也曆中但紀後号不載前名今者且依經紀爲梁代譯也

後漢失譯　舊錄在小乘

單本中誤也　第一譯

甚希有經一卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　第三譯

右二經同本異譯 是前秦上依經初品出第一卷

決定總持經一卷 亦云決定總持經亦名決謗菩經

西晉三藏竺法護譯第一譯

謗佛經一卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

第二譯

右二經同本異譯

寶積三昧文殊問法身經一卷

後漢安息三藏安世高譯

第一譯

入法界體性經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

拾遺編入　第二譯

右二經同本異譯

寶積三昧文殊問法身經一卷

後漢三藏安世高譯　第一譯

大方廣師子吼經一卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅譯

出大周錄　第二譯

右二經同本異譯

大乘百福相經一卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅譯

出大周錄　第一譯

大乘百福莊嚴相經一卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅再譯

拾遺編入　第二譯

右二經同本異譯

大乘四法經一卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅於東

太原寺譯

出大周錄　第一譯

菩薩修行四法經一卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅於

弘福寺譯

拾遺編入　第一譯

右二經同本異譯

希有希有校量功德經一卷 亦直云希有校量功德經

隋天竺三藏闍那崛多等譯　第一譯

最無比經一卷

大唐三藏玄奘譯　第二譯

出內典錄

右二經同本異譯　廣略少異

前世三轉經一卷

西晉沙門釋法炬譯　第一譯

銀色女經一卷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯　第二譯

右二經同本異譯

阿闍世王受決經一卷

西晉沙門釋法炬譯　第一譯

採蓮違王上佛授決號妙華經一卷 亦直云採蓮違王經

東晉西域沙門曇無蘭譯　第二譯

拾遺編入

右二經同本異譯 從無上依經下一十九經

大周錄中在單本內今詳為重譯

正恭敬經一卷 或名正法恭敬經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯　第一譯

善敬經一卷（亦名善來敬經　一名善恭敬師經）

隋天竺三藏闍那崛多等譯　第二譯

右二經同本異譯　廣略少異

稱讚大乘功德經一卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　第一譯

說妙法決定業障經一卷

大唐至相寺沙門釋智嚴譯

新編入錄　第二譯

右二經同本異譯（其稱讚大乘經舊為單本今為重譯）

上二十三經二十四卷同帙

諫王經一卷（亦云大諫王經）

宋居士沮渠京聲譯　第一譯

如來示教勝軍王經一卷（亦直云勝軍王經）

大唐三藏玄奘譯　出內典錄　第二譯

佛為勝光天子說王法經一卷（亦直云勝光天子經）

大唐三藏義淨譯

新編入錄　第三譯

右三經同本異譯 其三經同在小乘錄勝軍經在大乘錄並云單本誤也

大方等修多羅王經一卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

第一譯

轉有經一卷

元魏天竺三藏佛陁扇多譯

第二譯

右二經同本異譯

文殊師利巡行經一卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

第一譯

文殊尸利行經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

第二譯

右二經同本異譯

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷

大興善寺沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經二卷 下卷有序

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

貝多樹下思惟十二因緣經一卷

吳月支優婆塞支謙譯第二譯

緣起聖道經一卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　第二譯

右二經同本異譯 前後六譯四譯闕本異錄

起聖道經周錄在單本中誤也又有閻城十二因緣經一卷即與貝多樹下思惟十二因緣文同不異但名別耳

今存一本

稻芉經一卷 失譯 今附東晉錄

稻𦼮喻經一卷 經內題云慈氏菩薩所說大乘緣生稻𦼮喻經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

了本生死經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

謙自注解三譯一闕

右此一經與前稻芉經同本異譯

莫辯前後

自誓三昧經一卷 題下注云獨證品第四出比丘學行中

後漢安息三藏安世高譯

拾遺編入　第一譯

如來獨證自誓三昧經一卷

西晉三藏竺法護譯第三譯

右二經同本異譯（前後三譯一譯闕本）

灌洗佛形像經一卷（亦云四月八日灌經亦直云灌頂）

西晉沙門釋法炬譯

摩訶剎頭經一卷（亦名灌佛形像經）

拾遺編入　第一譯

乞伏秦沙門釋聖堅譯第二譯

右二經同本異譯

造立形像福報經一卷　失譯

今附東晉錄

作佛形像經一卷（亦云優塡王作佛形像經）　失譯

（今在漢周錄在小乘單本中乃云）

西晉沙門法炬譯者誤也

右二經同本異譯　莫辯先後

龍施女經一卷（或無女字）

吳月支優婆塞支謙譯第一譯

龍施菩薩本起經一卷（或云龍施女經亦云龍施本經）

西晉三藏竺法護譯第二譯

右二經同本異譯　廣略少異

都部陁羅尼目一卷（經內題云陁羅尼門諸部要目）

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

八吉祥神咒經一卷（或無神字）

吳月支優婆塞支謙譯第二譯

八陽神咒經一卷 亦直云八陽經一 新勘為單本

西晉三藏竺法護譯 第三譯

八吉祥經一卷

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 第四譯

八佛名号經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯 第五譯

右四經同本異譯 緣起大同佛名稍異前五譯一譯闕本

八大菩薩曼荼羅經一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空

奉 詔譯

貞元新入目録

盂蘭盆經一卷 亦名盂蘭經

西晉三藏竺法護譯

報恩奉盆經一卷 失譯

今附東晉録

右二經同本異譯 莫辯先後廣略稍異

浴像功德經一卷

大唐天竺三藏寶思惟譯

新編入録 第一譯

浴像功德經一卷

大唐三藏義淨譯

新編入錄　第二譯

右二經同本異譯後本稍廣

挍量數珠功德經一卷

大唐天竺三藏寶思惟譯

新編入錄　第一譯

數珠功德經一卷 内云曼殊室利咒藏中挍量數珠功德

大唐三藏義淨譯

新編入錄　第二譯

右二經同本異譯

瑜伽念珠經一卷 經内題云金剛頂瑜伽念珠經 於十万廣念誦中略出

大興善寺三藏沙門大廣智不

空奉　詔譯　貞元新入目錄

新譯木槵經一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不

空奉　詔譯　貞元新入目錄

上三十六經三十七卷同帙

不空羂索神變真言經三十卷 三帙

南天竺三藏菩提流志譯

新編入錄　第四譯

不空羂索咒經一卷

隋天竺三藏闍那崛多譯第一譯

不空羂索神咒心經一卷

大唐三藏玄奘譯
出內典錄　第二譯
右二經同本異譯 是前大經序品三藏疏志
先譯一名不空羂索呪心經尋本未獲
不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷
亦名不空羂索心呪經
大唐天后代三藏寶思惟譯
新編入錄　第一譯
不空羂索陀羅尼經一卷 一名普門
大唐天后代北天竺婆羅門李无諂譯
新編入錄　第二譯
右二經同本異譯
此是梵本經抄非是全部与前三經同名異本
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪
經二卷 或三卷
大唐揔持沙門釋智通譯第一譯
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身
經一卷 或云千臂千眼
大唐南天竺三藏菩提流志譯
新編入錄　第二譯
右二經同本異譯
其初譯本具纂交錯文少失次
千手千眼觀世音菩薩大身呪本一卷

南天竺國三藏金剛智譯

貞元新入目録

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

大唐西天竺沙門伽梵達摩譯

拾遺編入單行

右此心經雖是單本隨前身經編之於此

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪本一卷

南天竺國三藏沙門金剛智譯

貞元新入目録

觀世音菩薩秘密藏神呪經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入録　第一譯

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷

大唐三藏寶思惟譯

新編入録　第二譯

右二經同本異譯

上二本經録有廣略據其梵文並譯未盡義淨譯者其法家略

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷

經內云菩薩修行儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不

空奉詔譯

貞元新入目錄

上十二經十五卷同帙

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經一卷

大唐三藏義淨譯

新編入錄　第三譯

如意輪陀羅尼經一卷

大唐天竺三藏菩提流志譯

新編入錄　第四譯

右二經與前二經同本異譯

上四本經雖有廣略據其梵文並譯未盡義淨出者其法最略

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

文殊師利根本一字陀羅尼經一卷

亦名一字咒王經

大唐天后代天竺三藏寶思惟譯

新編入錄　第一譯

曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經一卷

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄　第二譯

右二經同本異譯

十二佛名神咒經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯　第一譯

稱讃如來功德神咒經一卷

大唐三藏義淨譯

開元新編入録　第二譯

右二經同本異譯（其五千五百佛名經第一巻初十二佛号与前十二佛名同而不別十二佛名經舊録為單本新勘為重譯）

佛說三十五佛名經一卷（經内題云佛說三十五佛禮懺文出鄔波離所問經）

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目録

孔雀王咒經一卷（亦名大金色孔雀王經幷結界場法）

姚秦三藏鳩摩羅什譯　第四譯

大金色孔雀王咒經一卷失譯（今附秦録拾遺編入）　第五譯

佛說大金色孔雀王咒經一卷失譯（亦附秦録拾遺編入）　第六譯

孔雀王咒經二卷

梁扶南三藏僧伽婆羅譯　第七譯

孔雀呪王經三卷

大唐三藏義淨於東都內道場譯

新編入錄　第八譯

右五經同本異譯

新舊八譯五存三闕前六
文略後二稍廣

大孔雀明王經三卷 經內題云佛母
大孔雀明王經

初有啓請法在
上卷經前

大興善寺三藏沙門大廣智不
空奉詔譯

貞元新入目錄

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不
空奉詔譯

貞元新入目錄

上十五經二十卷同帙

陀羅尼集經十二卷

大唐中天竺三藏阿地瞿多譯

右出金剛大道場經大明呪藏
出大周錄　單重合譯
之少分也撮要而譯 此集之中
大般若呪
經等有別行者錄不具顯又
多生疑惑非正典今為除疑
故別錄亦
列之如後

第一卷佛部卷上大神力陀羅尼釋迦

佛頂三昧陀羅尼品

第二卷佛部卷下 初畫一切佛頂像法次有二七六印并咒諸佛咒印法第三阿弥陀佛大思惟經序分咒印法并說持誦得社生事及數珠法第四大金輪陀羅尼第五拔羅功能法相品

第三卷 摩訶般若波羅蜜多心經佛在舍衛國說大般若理趣中咒及般若心咒皆在此中於中第十二印并咒名般若無盡藏法云是一印咒筏剃耶恩繩伽法師譯卷末復有大輪金剛陀羅尼若誦此咒即當入壇及得用印不成盜法

第四卷觀世音卷上 十一面觀世音神咒經

第五卷觀世音卷中 初有二印及咒千轉觀世音菩薩咒次有六印及咒觀世音雜咒印第三千臂觀世音菩薩印并咒第四不空羂索觀世音四印并咒第五畫像觀世音像法第六觀世音眼俱脈菩薩三昧法印咒品

第六卷觀世音等諸菩薩卷下 初阿耶揭唎婆觀世音菩薩法印咒唐云馬頭第二諸大菩薩法會印咒品大勢至菩薩文殊師利菩薩弥勒菩薩地藏菩普賢菩薩虛空藏菩薩等并有印咒法

第七卷金剛部卷上 初金剛藏大威神力三昧法印咒品第二金剛眷法印咒品諸眷屬金剛說咒并印

第八卷金剛部卷中 初金剛阿蜜哩多軍荼利菩薩自在神力咒印品第二跋折羅宅說變印咒法唐云大筏金剛

第九卷金剛部卷下 初金剛烏樞沙摩法印咒品磨

云不淨潔金剛印火頭金剛是第二大青金剛咒法

第十卷諸天卷上

初摩利支天經第二功德天法中天竺國菩提寺僧何難偉木叉師迦業師等於經行寺翻流行於唐國

第十一卷諸天卷下

諸天等獻佛助成三昧法印咒品大梵摩天帝釋摩醯首羅四天王日天月天星宿天地天火天閻羅天一切龍王咒印并祈雨法那羅延天乾闍婆緊那羅摩乎羅伽孔雀王師子王伽曾荼大辯天神王鍱摩檀陀木天風天阿修羅王遮文荼天法一切眦那夜迦法一切藥又法一切羅利法右大梵摩天筆皆獻咒印諸佛陁羅尼都會道場印咒品是灌頂普集會壇池也

第十二卷

十一面觀世音神咒經一卷

周宇文代天竺三藏耶舍崛多等譯

第一譯

十一面神咒心經一卷

大唐三藏玄奘譯　第二譯

出內典錄

右二經與前陁羅尼集第四卷十一面神咒經同本異譯而集經中印法稍廣

十一面觀自在菩薩經三卷經內題云十一面觀自在菩薩心密言儀軌經

大興善寺三藏沙門大廣智不

空奉詔譯
貞元新編入目錄
摩利支天經一卷 或上加小字失譯
今附梁錄 拾遺編入
右一經是集經第十卷初摩利
支天經少分異譯
佛說摩利支天經一卷
大興善寺三藏沙門大廣智不
空奉詔譯
貞元新入目錄
末利支提婆華鬘經一卷
大興善寺三藏沙門大廣智不
空奉詔譯
貞元新入目錄
訶利帝母經一卷 經內題云訶利帝母真言法
大興善寺三藏沙門大廣智不
空奉詔譯
貞元新入目
大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷 亦名訶哩底母法
大興善寺三藏沙門大廣智不
空奉詔譯
貞元新入目錄

呪五首經一卷

大唐三藏玄奘譯

出翻經圖　單重合譯

呪五首者能滅諸罪千轉陀羅尼呪一六字陀羅尼二七俱胝佛所說神呪三道隨一切如來發神呪四觀自在菩薩隨心呪五其千轉呪亦有別爲以爲一經在此中故不列出大周錄中分爲五經者非也

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷

大唐揔持寺沙門釋智通譯

拾遺編入　第二譯

右千轉呪二首與上集經第五卷初千轉觀世音呪及雜呪中千轉陀羅尼同本異譯

六字神呪經一卷 或六字呪法

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

新編入錄　第四譯

右一經與上集經第六卷中文殊師利菩薩呪法及呪五首經六字陀羅尼并雜呪中六字陀羅尼呪同本異譯

七俱胝佛大心准提陀羅尼經一卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅譯

出大周錄　第一譯

七俱胝佛母准泥大明陁羅尼經一卷

大唐南天竺三藏金剛智譯

新編入録　第二譯

右二經同本異譯比於舊新者稍廣然檢梵文譯

仍未盡呪五首中及雜呪
内惟獨譯呪更無餘法

七俱胝佛母陁羅尼經一卷

經内題云七俱胝佛母
所說准提陁羅尼經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目録

上十五經二十八卷三帙

上帙七卷

中帙七卷

下帙十四卷

貞元新定釋教目録卷第二十一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第二十二　武

西京西明寺沙門 圓照 撰

有譯有本錄中菩薩三藏錄之三

大乘經重單合譯下

觀自在菩薩隨心呪經一卷 亦名多唎心經

大唐揔持寺沙門智通譯 新編入錄

右此觀自在隨心呪前呪五首經及雜呪中觀世音初心呪并集經第五並先譯出故編於此

金剛頂觀自在如來修行法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

種種雜呪經一卷 或無經字

周宇文代天竺三藏闍那崛多譯

拾遺編入 單重合譯

雜呪揔二十三首

法華經內呪六首 施塔滅罪陁羅尼 禮拜滅罪命終諸佛來迎呪一 供養三寶呪一 觀世音懺悔呪一 金剛呪一 蛇呪一 坐禪安隱呪一 呪腫呪一 鬼病一 千轉陁羅尼一 觀世音斷心呪四首 七俱胝佛神呪一 隨一切如來意呪一 與呪五首中者同本 六字陁羅尼呪一 歸依三寶呪一

佛頂勝陁羅尼經一卷

大唐朝散郎杜行顗奉 詔譯

出大周錄第一譯

佛頂勝陁羅尼經一卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅 譯

拾遺編入 第二譯

佛頂尊勝陁羅尼經一卷

大唐罽賓沙門佛陁波利 譯

出大周錄第三譯

最勝佛頂陁羅尼淨除業障經一卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅於東都再 譯

拾遺編入 第四譯

佛頂尊勝陁羅尼經一卷 或加呪字

右五經同本異譯

佛頂尊勝念誦法一卷 經內題云佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

毗沙門天王經一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

無量門微密持經一卷 一名成道降魔得一切智經

吳月支優婆塞支謙譯 第一譯

出生無量門持經一卷 或云新微密持經

東晉天竺三藏佛陁跋陁羅譯 第五譯

阿難陁目佉尼呵離陁經一卷 或云出無量門持經

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

拾遺編入 第六譯

無量門破魔陁羅尼經一卷 或云破魔陁羅尼經

宋西域沙門功德直共玄暢譯 第七譯

阿難陁目佉尼訶離陁鄰尼經一卷

元魏天竺三藏佛陁扇多譯 第八譯

舍利弗陁羅尼經一卷

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 第九譯

一向出生菩薩經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯 第九譯

出生無邊門陁羅尼經一卷

大唐至相寺沙門釋智嚴譯 新編入錄

第十一譯

右八經同本異譯 長房等錄中覺賢經數更有新微密持經一卷即是出生無量門經是佛德賢經數復有出無量門持經一卷即是阿難陁目佉尼呵離陁經是既是重載故不別存新舊十一譯三譯闕本

出生無邊門經一卷 經內題云出生無邊門陁羅尼經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

勝幢臂印陁羅尼經一卷

妙臂印幢陀羅尼經一卷 大唐三藏玄奘譯 出内典録 第一譯

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入録 第二譯

右二經同本異譯 其臂幢臂印經舊録為單本今新勘為重譯

上千一經二千一卷同帙

無崖際持法門經一卷 一名無際經

乞伏秦沙門釋聖堅譯 第一譯

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷

高齊居士天懿譯 第二譯

右二經同本異譯 前後三譯一譯闕本

金剛壽命陀羅尼經一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

經内題云一切如來金剛壽命陀羅尼經

貞元新入目録

金剛壽命念誦法一卷 經内題云陀羅尼念誦法

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目録

金剛上味陀羅尼經一卷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯 第一譯

金剛場陀羅尼經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯 第二譯

右二經同本異譯

菩提場莊嚴經一卷（經內題云菩提場莊嚴陀羅尼經）

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

菩提場所說一字頂輪王經五卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

上八經十二卷同帙

奇特佛頂經三卷（經內題云一字奇特佛頂經威德品）

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

金剛頂經一字輪王瑜伽一時處念誦成佛儀軌一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

師子奮迅菩薩所問經一卷　失譯

今附東晉錄

華聚陀羅尼呪經一卷　失譯　今附東晉錄

華積陀羅尼神呪經一卷

吳月支優婆塞支　謙譯

周錄在單本中誤也

右三經同本異譯　莫辯先後

六字呪王經一卷　失譯　今附東晉錄

第一譯

六字神呪王經一卷 失譯 拾遺編入 第二譯

右二經同本異譯

虛空藏菩薩問佛經一卷 亦云虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經 失譯 今附梁錄 拾遺編入 第一譯

如來方便善巧呪經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯 第二譯

右二經同本異譯 其如來方便經舊錄為單本新勘為重譯

持句神呪經一卷 亦名陀羅尼句 吳月支優婆塞支謙譯 拾遺編入 第一譯

陀隣尼鉢經一卷 亦云陀隣鉢呪 東晉西域沙門竺曇無蘭譯 拾遺編入 第二譯

東方最勝燈王如來經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯 出內典錄 第四譯

右三經同本異譯 前二本略後經稍廣前四譯二存一闕其最勝燈王經舊錄為單本新勘為重譯

善巧方便陀羅尼呪經一卷 失譯 今附東晉錄

金剛秘密善門陀羅尼經一卷 失譯

今附東晉錄

護命法門神呪經一卷

大唐天后代天竺三藏菩提流支譯

出大周錄第三譯

右三經同本異譯

前之二經莫辯先後其護命
法門經與錄在單本中誤也

無垢淨光大陁羅尼經一卷

大唐天后代西域沙門弥陁山寺譯

新編入錄第二譯又于闐三藏實叉
難陁初譯名離垢淨光陁羅尼經尋
本未獲故
闕之耳

上十六經十八卷同一帙

請觀世音菩薩消伏毒害陁羅尼經一卷

亦直云請
觀世音經

東晉外國居士竺難提譯　兩譯一闕

蘘麌利童女經一卷

經內題加
佛說字

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新編入錄

除一切疾病陁羅尼經一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

能淨一切眼陁羅尼經一卷

經內題云能淨一切眼
疾病陁羅尼經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入錄

雨寶陁羅尼經一卷 經內題加佛說字

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷 經內題云甘露軍吒利菩薩供養念誦成就儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

佛說一髻尊陁羅尼經一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

速疾立驗魔醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

上十一經十一卷同一帙

內藏百寶經一卷 亦云內藏百品經

後漢月支三藏支婁迦讖譯 第一譯

兩譯一闕

溫室洗浴衆僧經一卷 亦直云溫室經

後漢安息三藏安世高譯

拾遺編入第一譯 前後兩譯一本闕

須賴經一卷

前涼月支優婆塞支施崙譯

出經後記 第三譯 前後四譯三本闕

私訶昧經一卷 一名菩薩道樹經 亦名道樹三昧經

吳月支優婆塞支謙譯 第一譯

兩譯一闕

菩薩生地經一卷 一名差摩竭經

吳月支優婆塞支謙譯

周為單本 誤 第一譯 前後兩譯一本闕

四不可得經一卷

西晉三藏竺法護譯 第二譯 兩譯一闕

梵女首意經一卷 一名首意女闕

西晉三藏竺法護譯 第一譯 兩譯一闕

成具光明定意經一卷 或云成具光明三昧經 或直云成具光明經

後漢西域三藏支曜譯 第二譯 兩譯一闕

寶網經一卷 亦云寶網童子經

西晉三藏竺法護譯 第一譯 兩譯一闕

菩薩行五十緣身經一卷

西晉三藏竺法護譯 第一譯 兩譯一闕

菩薩修行經一卷 亦名威施長者問觀身行經
西晉河內沙門白法祖譯 第三譯三譯二闕

諸德福田經一卷 或云諸福田經或直云福田經
西晉沙門法立法炬共譯 第一譯兩譯一闕

大方等如來藏經一卷
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 第三譯三譯二闕

大方廣如來藏經一卷
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
貞元新入目錄

佛語經一卷
元魏天竺三藏菩提留支譯 第一譯兩闕

金色王經一卷
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 第二譯兩譯一闕

演道俗業經一卷
乞伏秦沙門釋聖堅譯 第二譯兩譯一闕

百佛名經一卷
隋天竺三藏那連提耶舍譯 第二譯兩譯一闕

上十八經十八卷同一帙

稱揚諸佛功德經三卷 一名集諸佛華經或四卷
元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯 第三譯三譯二闕

須真天子經三卷 亦云問四事經或二卷

西晉三藏竺法護譯（第一譯 兩譯一闕）

摩訶摩耶經一卷（亦直云摩耶經或二卷）

蕭齊沙門釋曇景譯（第二譯 兩譯一闕）

除恐災患經一卷

乞伏秦沙門釋聖堅譯（第二譯 兩譯一闕）

孛經一卷（或云孛經鈔）

吳月支優婆塞支謙譯

拾遺編入第二譯前後三譯兩譯本闕

觀世音菩薩受記經一卷（一名觀世音受決經）

宋黃龍沙門釋曇無竭譯（第三譯 三譯二闕）

觀世音菩薩授記經一卷（經內題云佛說大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品第三十一）

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

上七經十一卷同帙

海龍王經四卷（或三卷）

西晉三藏竺法護譯（第一譯 兩譯一闕）

首楞嚴三昧經三卷（亦云首楞嚴經或二卷）

姚秦三藏鳩摩羅什譯（第九譯 九譯八闕）

觀普賢菩薩行法經一卷（亦出深功德經中 亦云普賢觀經）

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯（第三譯 三譯二闕）

觀藥王藥上二菩薩經一卷（或

宋西域三藏畺良耶舍譯 第二譯兩譯一闕

不思議菩薩所問經一卷 亦云所說

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯兩譯一闕

上五經十卷同帙

十住斷結經十卷 或云十地斷結經或十一卷或十四卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯 第二譯一闕

諸佛要集經二卷 亦直云要集經

西晉三藏竺法護譯 第一譯兩譯一闕

未曾有因緣經二卷 亦直云未曾有經

蕭齊沙門釋曇景譯 第二譯兩譯一闕

上三經十四卷二帙

菩薩瓔珞經十二卷 或十四卷或十六卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯 第二譯兩譯一闕

超日明三昧經二卷 或無三昧字

西晉清信士聶承遠譯 第二譯兩譯一闕

上二經十四卷二帙

賢劫經十三卷 亦名颰陀三昧經或七卷或十卷一帙

西晉三藏竺法護譯 第一譯兩譯一闕

從無垢淨光陁羅尼經下三十六經雖云重譯但一本存餘皆遺失尋求不獲

大乘經單譯一百三十一部二百九十

三卷 二十四帙

大法炬陁羅尼經二十卷 二帙
隋天竺三藏闍那崛多等譯

大威德陁羅尼經二十卷 二帙
隋天竺三藏闍那崛多等譯

佛名經十二卷 或十三卷
元魏天竺三藏菩提流支譯

三劫三千佛名經三卷
過去莊嚴劫千佛名經上卷現在賢劫千佛名經中卷未來星宿劫千佛名經下卷 失譯 拾遺編入
今附梁錄

上二經十五卷二帙
其三劫佛名出長房入藏錄中合成一部其中賢劫佛名出賢劫經中合為重譯今以上下佛名是其單本以類相從編之於此

五千五百佛名經八卷
隋天竺三藏闍那崛多等譯

不思議功德諸佛所護念經二卷
云出報經目錄或四卷
曹魏代失譯三藏名 拾遺編入

上二經十卷同帙

其不思議功德經大周錄云與不思議功德菩薩所問經等同本者誤也

華手經十三卷 一名攝諸善根經 或十一十二 一帙

姚秦三藏鳩摩羅什譯

大方等陁羅尼經四卷 一名方等檀特陁羅尼經

北涼沙門法衆於高昌郡譯 出寶唱錄

僧伽吒經四卷

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

力莊嚴三昧經三卷

隋天竺三藏那連提耶舍譯

大方廣圓覺修多羅了義經一卷

大唐罽賓沙門佛陁多羅譯

拾遺編入

上四經十二卷同帙

觀佛三昧海經十卷 或八卷一帙 或無海字

東晉天竺三藏佛陁跋陁羅譯

右此觀佛三昧經大周錄云宋永初年求那跋陁羅譯出 內典錄昔謹按內典錄云是東晉覺賢所譯非宋代功德賢周錄誤也又云與後秦羅什所譯單卷觀佛三昧經同本編為重譯今以什公譯者文闕其本卷數全殊不可懸配今依諸舊錄編單本內

大方便佛報恩經七卷

失譯 在後漢錄

菩薩本行經三卷

失譯今附東晉 拾遺編入

上二經十卷同帙

按大周錄中其七卷報恩經云漢代所譯單卷大方便報恩經同本其三卷菩薩本行經云與西晉聶道眞所譯單卷菩薩本行經同本今以單卷報恩及本行二經先所闕本卷數全殊不可聯配今依諸舊錄編單本內

法集經六卷 或七卷

元魏天竺三藏菩提流支譯

觀察諸法行經四卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

上二經十卷同帙

菩薩處胎經五卷 亦直云胎經或八卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯

弘道廣顯三昧經四卷 或無三昧字亦名阿耨達龍王經亦名入金剛門定意經 凡十二品

西晉三藏竺法護譯

右一經仁壽大周等錄皆云與阿耨達龍王經同本異譯二經俱云竺法護出編爲重譯

按僧祐錄竺法護所出經有阿耨達經二卷下注云一名弘道廣顯三昧經長房錄中竺法護所譯有弘道廣顯三昧經二卷下注云亦名阿耨達請佛經廣內典錄護公所譯雙載二經又長房內與二錄西晉失譯復有阿耨達龍王經一卷今對勘二經文並無異但以立名多種致使摹錄差殊或有

施燈功德經一卷一名然燈經

雙載二經或有互顯名目時無暁者沾濫目錄今一録一存焉與錄失但留一本編入單本

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

央掘魔羅經四卷

上三經十卷同帙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

右此央掘魔羅經大周錄云與竺法護譯指髻經等七經同本異譯者誤也不可以名目似同懸即配為一譯謹按隋錄其指髻經出增一阿含中鴦崛傳過等六經從大集經抄出既非同本異譯依舊編在單本

無有菩薩經四卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

明度五十校計經二卷

出內典錄

後漢安息三藏安世高譯

或無明度字或無五十字

上三經十卷同帙

中陰經二卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯

大法鼓經二卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

文殊師利問經二卷

亦直云文殊問經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

月上女經二卷 維摩詰之女

隋天竺三藏闍那崛多等譯

大方廣如來秘密藏經二卷

失譯今附秦錄

上五經十卷同帙

其大方廣如來秘密藏經大周云與大方等如來藏經同本異譯今尋文理義旨懸殊故為單本

大乘密嚴經三卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅譯 出大周錄

新譯密嚴經三卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

右二經同本異譯

占察善惡業報經二卷

亦名大乘實義經云出六根聚經

外國沙門菩提登譯 莫知年代出大周錄今附隋錄

蓮華面經二卷

隋天竺三藏那連提耶舍譯

上四經十卷同帙

文殊師利問菩薩署經一卷 一名問署經

後漢月支三藏支婁迦讖譯

拾遺編入

大乘造像功德經二卷 或一卷

大唐天后代于闐三藏提雲般若譯

出大周錄其大乘造像功德經大周錄云與造立形像福報經同本異譯者誤也文意既殊故為單譯

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷

大唐南天竺三藏菩提流志譯

新編入錄

大寶廣博樓閣經三卷 經內題云大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

上四經九卷同帙

一字佛頂輪王經五卷 亦名五佛頂經或四卷

大唐南天竺三藏菩提流志譯

新編入錄

一字頂輪王瑜伽經一卷 經內題云瑜伽訖沙羅烏瑟尼沙訖羅真言安但那儀則一字頂輪王伽經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

一字頂輪王念誦儀軌一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

金輪王佛頂略念誦法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

大陀羅尼末法中一字心呪經一卷

大唐北天竺三藏寶思惟譯

新編入錄

上五經九卷同帙

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷一帙

大唐中天竺三藏般刺蜜帝於廣州譯

大毗盧遮那成佛神變加持經七卷

新編入錄

大唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

新編入錄

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法一卷

南天竺三藏沙門金剛智譯

貞元新入目錄

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

大日經略攝念誦隨行法一卷　亦名五支略念誦要行法

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言一卷

出不空羂索經二十八

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

上五經十一卷同帙

蘇婆呼童子經三卷 或云蘇婆呼律 或二卷

大唐天竺三藏輸波迦羅譯 新編入錄

蘇悉地羯羅經三卷

大唐中天竺三藏輸波迦羅 譯

新編入錄

牟梨曼陁羅呪經一卷

或無經字 失譯 今附梁錄

大威力烏樞瑟摩明王經二卷 或三卷

大興善寺三藏大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

穢跡金剛說神通大滿陁羅尼法術靈要門一卷

北天竺三藏無能勝譯

貞元新入目錄

穢跡金剛法禁百變法一卷

北天竺三藏沙門無能勝譯

貞元新入目録

上六經十一卷同帙

大威怒烏芻澁摩儀軌一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目録

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌三卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目録

金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷　亦云經

大唐南天竺三藏金剛智譯　新編入録

金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷

經內題云金剛頂一切如來眞實證大教王經

大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

貞元新入目録

上四經十一卷同帙

金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷

并序　經中云修證法門序

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目録

金剛瑜伽三十七尊經一卷

經內題云金剛界大道場毗盧遮那如來內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地礼懺文

大興善寺三藏大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

金剛頂瑜伽五秘密修行儀軌一卷

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷 經內云儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷 經內略無十八字

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

普賢金剛薩埵念誦法一卷 經內云瑜伽念誦儀軌

大興善寺沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷 出吉祥勝初教王瑜伽經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

金剛頂降三世大儀軌一卷

經內題云金剛頂降三世大儀軌法中觀自在菩薩心眞言一切如來蓮華大曼荼羅品

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

金剛手光明灌頂經一卷

最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

七佛所說神呪經四卷 或无所說字

上十三經十三卷同帙 大一卷无只者

晉代譯失三藏名今附東晉錄

右七佛神呪經大周錄中編為東晉譯云出吳代外國優婆塞支謙所譯單本七佛神呪經同本今以單卷經文闕其本卷數復亦不可懸配今依舊錄編單本內

大吉義神呪經二卷 或四卷

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

出法上錄

文殊師利寶藏陀羅尼經一卷

大唐南天竺三藏菩提流志譯

新編入錄

金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷

大唐南天竺三藏菩提流志譯

新編入錄

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷

失譯 拾遺編入 今附晉錄

阿弥陀鼓音聲王陀羅尼經一卷

失譯 拾遺編入 今附梁錄

大普賢陀羅尼經一卷

失譯 拾遺編入 今附梁錄

大七寶陀羅尼經一卷

失譯 拾遺編入 今附梁錄

六字大陀羅尼經一卷

失譯 拾遺編入 今附梁錄

安宅神呪經一卷 後漢失譯

摩尼羅亶經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

玄師颰陀所說神呪經一卷 錄云幻師無所說字

拾遺編入

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

護諸童子陀羅尼呪經一卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

拾遺編入

諸佛心陀羅尼經一卷

拔濟苦難陁羅尼經一卷

大唐三藏玄奘譯 出內典錄

八名普密陁羅尼經一卷

大唐三藏玄奘譯 出內典錄

持世陁羅尼經一卷

大唐三藏玄奘譯 出內典錄

六門陁羅尼經一卷

大唐三藏玄奘譯 出內典錄

清淨觀世音普賢陁羅尼經一卷

大唐揔持寺沙門釋智通譯

出大周錄

上十九經二十三卷同帙

觀自在菩薩最勝明王心經二卷

經內題云金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最勝心王經序品第一

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷

經內題云瑜伽觀行軌儀

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門

一卷 經內亦名成就大悲觀自在

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷 經內略無陀羅尼字

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

瑜伽蓮華部念誦法一卷

大興善寺沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

金剛頂蓮華部心念誦法一卷 經內題云念誦儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

不動使者陀羅尼秘密法一卷

南天竺國三藏沙門金剛智譯

貞元新入目錄

底哩三昧耶經一卷 經內題云底哩三昧耶不動使者念誦法

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

智炬陀羅尼經一卷

大唐天后代于闐三藏提雲般若譯

出大周錄

諸佛集會陀羅尼經一卷

大唐天后代于闐三藏提雲般若譯

出大周錄

隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷

大唐天后代北天竺三藏寶思惟譯

出大周錄

普遍光明大隨求陀羅尼經二卷

經內題云普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

百千印陀羅尼經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入錄

上十四經十五卷同帙

救面燃餓鬼陀羅尼神呪經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

亦云施餓鬼呪經後兼有施水呪

新編入錄

施餤口餓鬼陀羅尼經一卷

經內題云佛說救拔餤口餓鬼陀羅尼經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

莊嚴王陀羅尼呪經一卷

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄

香王菩薩陀羅尼呪經一卷

大唐三藏義淨譯　新編入錄

一切功德莊嚴王經一卷

大唐三藏義淨譯　新編入錄

拔除罪障呪王經一卷

大唐三藏義淨譯　新編入錄

善夜經一卷

大唐天后代三藏義淨譯　新編入錄

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷　出成就一切義品

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

新編入錄

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一卷

大唐南天竺三藏金剛智譯

新編入錄

金剛王菩薩念誦法一卷　經內秘密念誦儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷

大唐南天竺三藏金剛智譯 新編入錄

右虛空藏等三經及前四卷瑜伽並出金剛頂經彼經梵本有十万頌此之四經略要抄譯非全部也

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

如意輪念誦法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

貞元新入目錄

佛地經一卷

大唐三藏玄奘譯 出內典錄有論七卷釋

佛垂般涅槃略說教誡經一卷

亦云佛臨般 一名遺教經

姚秦三藏鳩摩羅什譯 有釋論一卷

右此遺教經舊錄所載多在小乘律中或編小乘經內今以真諦法師譯遺教論彼中解釋多約大乘小乘不顯故移編此

出生菩提心經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

佛印三昧經一卷

後漢安息三藏安世高譯

拾遺編入

文殊師利般涅槃經一卷

西晉居士聶道真譯 拾遺編入

異出菩薩本起經一卷 武熙起字

西晉居士聶道真譯 拾遺編入

千佛因緣經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 出法上錄

賢首經一卷 一名賢首夫人經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

月明菩薩經一卷 或云月明童子 或云月明童男

吳月支優婆塞支謙譯

右此月明菩薩經大周錄中編為重譯去與月光童子經等同本者誤也文意全異故為單譯

心明經一卷 一名心明女梵志婦飯汁施經

西晉三藏竺法護譯

滅十方冥經一卷 或云十滅冥經

西晉三藏竺法護譯

鹿母經一卷

西晉三藏竺法護譯

右群錄中更有鹿子經一卷云是吳代外國優婆塞支謙所譯即與前鹿母經文句全同但立名殊故不雙出

魔逆經一卷

西晉三藏竺法護譯

上三十六經三十六卷同帙

德光太子經一卷 一名賴吒和羅所問光德太子經

西晉三藏竺法護譯

右光德太子經大周錄中編為皇譯云与須賴經等同本異譯者誤也文意既異故入單本

大意經一卷

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

堅固女經一卷 一名固女經

隋天竺三藏那連提耶舍譯

商主天子所問經一卷 或無所問字

隋天竺三藏闍那崛多等譯

諸法最上王經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

師子莊嚴王菩薩請問經一卷 一名八曼荼羅經

大唐天竺三藏那提譯

佛為優填王說王法政論經一卷 出大周錄

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷

大唐天竺三藏那提譯

貞元新入目錄

受持七佛名号所生功德經一卷

出大周錄 拾遺編入

大唐三藏玄奘譯 出內典錄

佛臨涅槃記法住經一卷 或加般字

大唐三藏玄奘譯 出翻經圖

寂照神變三摩地經一卷

大唐三藏玄奘譯 出翻經圖

差摩婆帝受記經一卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

不增不減經一卷 或云二卷者誤

元魏天竺三藏菩提流支譯

造塔功德經一卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅譯

出大周錄 拾遺編入

右繞佛塔功德經一卷

亦云遶塔功德

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入錄

大乘四法經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入錄

有德女所問大乘經一卷

第三譯與梵女守意經同本新勘出

大唐天后代天竺三藏菩提流支譯

出大周錄

大乘流轉諸有經一卷

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄

妙色王因緣一卷

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄

佛為海龍王說法印經一卷

大唐三藏義淨譯　新編入錄

師子素馱娑王斷肉經一卷

大唐至相寺沙門釋智嚴譯

新編入錄

般泥洹後灌臘經一卷

一名四輩灌臘經　亦直云灌臘經

西晉三藏竺法護譯

右此灌臘經大周錄等皆為重譯云與盂蘭盆經等同本異譯者誤也今尋文異故為單本

八部佛名經一卷　亦云八佛經

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

上二十二經二十三卷同帙

其八部佛名經大周錄云與八吉祥呪經等同本異譯者誤也八數雖同說處全異所為復別故為單本

菩薩內習六波羅蜜經一卷

或云六波羅蜜經　安公云出方等部

後漢臨淮沙門嚴佛調譯

拾遺編入

大乘理趣六波羅蜜多經十卷

罽賓國三藏賜紫沙門般若奉 詔譯

大花嚴長者問佛那羅延力經一卷

罽賓國三藏賜紫沙門般若 譯

貞元新入目錄

大乘本生心地觀經八卷

上三經十二卷同帙

大唐罽賓三藏般若 譯

洛京魏府巳來並入貞元目內 此經祑

菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷

僧祐錄云以身施餓虎經

北涼高昌沙門釋法盛 譯

出經後記

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷

亦名金剛清淨經 新為失譯附三秦錄

師子月佛本生經一卷

新為失譯附三秦錄

右金剛清淨經尋錄並云吳代外國優婆塞支謙譯後漢失譯復有其名師子月佛經群錄並云西晉三藏竺法護譯今詳二經文句並非謙護所翻似是秦羅巳來什公等譯

長者法志妻經一卷 失譯

安公涼土異經錄中有名今亦附涼錄

薩羅國經一卷

或云薩羅國王經

失譯今附東晉錄

十吉祥經一卷　失譯　今附秦錄

右二經法上錄中並云姚秦三藏鳩摩羅什譯今詳二經文句並非什公所翻似是晉魏代其法志妄經安公涼土異經錄中先有名今亦附涼錄薩羅國經附於晉錄

吉祥天女十二名号經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

大吉祥天女經一卷　一百八名無垢大乘經　經內題云佛說大吉祥天女十二契

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

長者女菴提遮師子義經一卷

失譯　今附梁錄　拾遺編入

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷

失譯　今附秦錄

金剛三昧經二卷　或一卷　北京失譯

拾遺編入

法滅盡經一卷　僧祐錄中失譯

今附宋錄

甚深大迴向經一卷

僧祐錄中失譯　今附宋錄

天王太子辟羅經一卷　或無天王字亦云辟羅

僧祐錄云安公關中異譯

拾遺編入今附秦錄

優婆夷淨行法門經二卷 亦直云淨行經或無經字

僧祐錄云安公涼土異經

今附涼錄

八大人覺經一卷

後漢安息三藏安世高譯

出寶唱錄

三品弟子經一卷 亦云弟子學有三輩經

吳月支優婆塞支謙譯

四輩經一卷 或云四輩弟子經亦云四輩學經

當來變經一卷 或云當來變識經

西晉三藏竺法護譯 出法上錄

過去佛分衞經一卷 或云過世

西晉三藏竺法護譯

十二頭陁經一卷 一名沙門頭陁經

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

樹提伽經一卷

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

長壽王經一卷 僧祐錄云安公失譯

今附西晉錄

右此長壽王經華云出阿含經謹撿四阿含內並无此經雖增一第十六中有長壽王緣起文意全異乃此大乘故編於此

法常住經一卷　僧祐錄云安公失譯經

今附西晉錄

上二十四經二十六卷同帙

今撿尋文理多涉大乘編在小乘至理故編移於此

菩薩調伏藏二十七部五十五卷五帙

夫戒者防患之揔名也菩薩淨戒唯禁於心聲聞律儀則防身語故有託緣興過聚徒訶結菩薩大人都無此事佛直為說令使遵行既無犯制之由故闕訶結之事諸大乘經明學處者撮之於此為菩薩調伏藏云

菩薩地持經十卷

亦名地持論或八卷一帙

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

右一經初有歸敬頌出瑜伽論本地分中菩薩地昔高齊昭玄統沙門法上答高句麗沙門六地持是阿僧佉比丘從彌勒受得阿僧佉者即無著菩薩是也又按梁沙門僧祐地持記云菩薩地持經八卷有二十七品分為三段第一段

十八品第二段四品第三段五品文不出有異名而今此本或題云菩薩地經今撿尋經末亦有多名文又云名爲菩薩地名爲菩薩藏摩得勸名摩訶行攝名不壞顯亦名無障号清淨智根本祐云不出異名者不然又撿群錄曇無讖所譯列存菩薩戒經或云菩薩地經者誤也

菩薩善戒經九卷 一名菩薩地或十卷

宋罽賓三藏求那跋摩等譯

右一經群錄皆云爲地持經同本異譯今詳文理非不差殊其善戒經前有序品後有奉行地持經並無其地持戒品中有受菩薩戒文及菩薩戒本善戒經即無自餘之外文意大同地持復出瑜伽諸錄或編入論既有差殊未敢爲定又按梁沙門僧祐菩薩善戒經記云此名善戒名菩薩地名菩薩毗尼摩夷名如來藏名一切善法根本名安樂國名諸波羅蜜衆凡有七名第一卷先出優波離問受戒法第二卷始方有題如是我聞次第列品乃有三十復有列本題爲菩薩地經今按尋經本爲祐記不同經初即有如是我聞帚無優波離問受戒法但有九卷其優六離問受戒法即發單卷菩薩善戒經是若轉此爲初卷即制祐記符同然此地持經本離之已文乍合成十卷或恐生疑此善戒經亦同地持作其三段第一段名菩薩地有二十品第二段名如住有四品第三段名畢竟地有六品祐云次第列品著恐尋之未審

淨業障經一卷 失譯 今附秦錄單本

上二經十卷同帙

其淨業障經法上錄云竺法護譯詳其文句與護公譯經意勢全異故為失譯

優婆塞戒經七卷 其在家菩薩戒或五或六或七

北凉天竺三藏曇無讖於姑臧譯

單本

梵網經二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

第二譯 前本闕

受十善戒經一卷

後漢失譯 拾遺編入單本

受菩提心戒儀一卷 經內題云最上乘教受戒懺悔文普賢瑜伽阿闍梨集

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

上四經十一卷同帙

菩薩瓔珞本業經二卷 或無菩薩字新編為律

姚秦凉州沙門竺佛念譯

第一譯 三譯二闕

佛藏經四卷 一名選擇諸法經或二卷或三卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 單本

菩薩戒本一卷 出地持戒品中慈氏菩薩說

北京天竺三藏曇無讖於姑臧譯

拾遺編入 第二譯

菩薩戒本一卷 出瑜伽論本地分中菩薩地弥勒菩薩說

三藏玄奘譯 出內典錄 第三譯

右二經同本異譯 前後三譯一譯本闕

菩薩戒羯磨文一卷 出瑜伽論本地分中菩薩地弥勒菩薩說

大唐三藏玄奘譯 出內典錄 單本

菩薩善戒經一卷 優婆離問菩薩受戒法

宋罽賓三藏求那跋摩譯 出寶唱錄 單本

上六經十卷同帙

菩薩內戒經一卷

宋罽賓三藏求那跋摩譯 出法上錄 單本

優婆塞五戒威儀經一卷

宋罽賓三藏求那跋摩譯

右此優婆塞五戒威儀經譯錄編在小乘律中者誤也初是菩薩戒本後是受菩薩戒文及捨懺法等既非小乘故移編此

文殊師利淨律經一卷 或直云淨律經

西晉三藏竺法護譯 第一譯

清淨毗尼方廣經一卷
姚秦三藏鳩摩羅什　譯
出法上錄　第三譯

寂調音所問經一卷　一名如來所說清淨調伏經
宋沙門釋法海譯　第四譯
右三經同本異譯　前後四譯一譯闕本

大乘三聚懺悔經一卷
隋天竺三藏闍那崛多等　譯
出內典錄　單本

菩薩五法懺悔文一卷
或云菩薩五法懺悔經　失譯
今附梁錄　單本

菩薩藏經一卷
梁扶南三藏僧伽婆羅譯　單本

三曼陀颰陀羅菩薩經一卷
西晉清信士聶道真譯　單本

菩薩受齋經一卷
西晉清信士聶道真譯
第二譯　三譯二闕

文殊悔過經一卷　一名文殊五體悔過經
西晉三藏竺法護譯　第一譯
兩譯一闕

舍利弗悔過經一卷　亦直云悔過經

後漢安息三藏安世高譯

第一譯 三譯二闕

法律三昧經一卷 亦直云法律經

吳月支優婆塞支謙譯

第二譯 兩譯一闕

十善業道經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入錄

上十四經十四卷同帙

謹按舊錄大乘律中有寶梁經迦葉經今為編入寶積會中故不重出其大方廣三戒經與寶積三律儀會同本決定毗尼經為寶積優波離會同本今並編入寶積部中故此不載

菩薩對法藏 九十九部五百二十卷

五十帙

菩薩阿毗達磨有其二類一者解釋契經二者詮法體相舊錄所載和雜編之今所集者分為二例釋契經者列之於前詮法性者編之於後庶无雜覽者易知

大乘釋經論二十二部一百五十五卷

一十五帙

大智度論一百卷 或一百一十卷 或七十卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 單本

右龍樹菩薩造釋摩訶般若波羅蜜經 什法師云若具足翻應有千卷秦人識弱故略之十分存一

十地經論十二卷 或十五卷一帙

元魏天竺三藏菩提流支等譯單本

右天親菩薩造釋十地經即華嚴十地品是 論序云菩提留支勒那摩提在洛陽殿內三人別譯佛陀扇多傳語帝親筆受長房錄中流之摩提二錄俱載著不然今合為一本在留支錄

弥勒菩薩所問經論五卷 或六卷或七卷或十卷

元魏天竺菩提留支譯 單本

右釋弥勒所問經即寶積經第四十一會是

大乘寶積經論四卷

元魏天竺三藏菩提留支譯

第一譯兩譯一闕

右釋舊單卷大寶積經即寶積第四十三會是

寶髻菩薩四法經論一卷 天親菩薩造

元魏天竺三藏毗目智仙等　譯

出序記單本

右釋大集經寶髻品今入寶積在第四十七會

論序記云魏興和三年歲次辛酉九月朔庚午之日烏萇國人刹利王種三藏法師毗目智仙中天竺國婆羅門人瞿曇流之護法大士驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密愛法之人沙門曇林道俗相假於鄴城内在金華寺譯四千九百九十七字諸錄皆云菩提留支譯者誤也今依序記為正

上三論十卷同帙

佛地經論七卷

親光等菩薩造釋佛地經

大唐三藏玄奘譯　出内典錄單本

金剛般若論二卷

無著菩薩造

隋天竺三藏達摩笈多譯　出内典錄單本

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷

無著菩薩造

大唐三藏義淨譯　新編入錄

上三論十卷同帙

金剛般若波羅蜜經論三卷

元魏天竺三藏菩提留支譯　天親菩薩造　第一譯

能斷金剛般若波羅蜜多經論三卷

無著菩薩頌 世親菩薩釋
大唐三藏義淨　譯
第二譯　新編入錄
右二論及頌同本異譯

金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷
功德施菩薩造　亦云功德施論
大唐中天竺三藏地婆訶羅譯
出大周錄　單本
上四論及頌造者雖異並釋金剛般若經又有金剛仙論十卷尋閱文理乃是元魏三藏菩提流支所撰釋天親論既非梵本翻傳所以此中不載

文殊師利菩薩問菩提經論一卷
一名伽耶山頂經論婆藪盤豆菩薩造
元魏三藏菩提流支譯　單本

妙法蓮華經論一卷
婆藪盤豆菩薩造
元魏中天竺三藏勒那摩提共僧朗等譯
第二譯
上五論十卷同帙

法華經論二卷　初有歸命頌者或一卷
元魏北天竺三藏菩提留支共曇林等　譯
拾遺編入　第二譯
右二論同本異譯
其三藏義淨新譯法華論五卷尋本未獲

勝思惟梵天所問經論四卷 經題勝思惟或三卷

元魏天竺三藏菩提留支譯 單本

涅槃論一卷 婆藪盤豆菩薩造略釋

沙門達摩菩提譯

不知年代內典中附元魏代

第一譯 後闕本

涅槃經本有今無偈論一卷 釋涅槃一頌

梁天竺三藏真諦譯 單本

遺教經論一卷 釋遺教經

陳天竺三藏真諦譯

拾遺編入 單本

無量壽經論一卷 婆藪盤豆菩薩造

元魏天竺三藏菩提留支譯 單本

三具足經論一卷 天親菩薩造釋論無經本 有

元魏天竺三藏毗目智仙等譯

出序記 單本

右論初云三藏法師毗目智仙婆羅門人瞿曇留支愛敬法人沙門曇林於鄴城內在金華寺魏與和三年歲次辛酉月提在戌朔次庚午十三日譯千百十言驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勅海高仲密啓請供養守護流通諸錄皆左菩提留支譯者談也今依序記為正

轉法輪經論一卷 天親菩薩造釋論無經本 有

元魏天竺三藏毗目智仙等譯

出序記　單本

右論初記云魏驃騎大將開府儀同三司衛史中尉勃海高仲密善求義方選賢簡儁故請法師毗目智仙并其弟子瞿曇流支於鄴城內在金華寺興和三年歲次大梁建酉之月朔次庚午十一日譯三千九百四十二言沙門曇林對譯諸記錄皆云菩提流支譯者誤也今依序記為正

上八論十二卷同帙

大乘集義論七十八部三百六十五卷

三十五帙

瑜伽師地論一百卷　彌勒菩薩說　十帙

大唐三藏玄奘譯　出內典錄單重合譯

右此瑜伽論梁代三藏真諦譯者名十七地論只得五卷緣礙遠北涼三藏曇無讖譯地持論但成十卷乃是本地分中菩薩地此瑜伽論當第三譯前之二本部帙不終大唐譯者方具備矣

顯揚聖教論二十卷　无著菩薩造　二帙

大唐三藏玄奘譯　出內典錄單本

瑜伽師地論釋一卷

最勝子等菩薩造

大唐三藏玄奘譯　出翻經圖單本

顯揚聖教論頌一卷　无著菩薩造

大唐三藏玄奘譯　出內典錄單本

王法正理論一卷　彌勒菩薩造

大唐三藏玄奘譯　出內典錄單本

大乘阿毗達磨集論七卷　無著菩薩造

大唐三藏玄奘譯　出內典錄單本

上四論十卷同帙

大乘阿毗達磨雜集論十六卷

安慧菩薩揉釋上集論

大唐三藏玄奘譯　出內典錄單本

中論四卷　龍樹菩薩本　梵志青目釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯　單本

上二論二十卷二帙

般若燈論釋十五卷

龍樹菩薩本　分別明菩薩釋

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

出內典錄　單本

右與中論本同釋異

十二門論一卷　龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯　單本

十八空論一卷

陳天竺三藏眞諦譯

出翻經圖

百論二卷　提婆菩薩造　婆藪開士釋

姚秦三藏鳩摩羅什譯　單本

廣百論本一卷　聖天菩薩造

大唐三藏玄奘譯 出內典錄單本

上五論二十卷二帙

大乘廣百論釋論十卷

聖天本護法釋

大唐三藏玄奘譯 出內典錄單本

十住毗婆沙論十四卷

龍樹菩薩造或十二或十五

姚秦三藏鳩摩羅什譯

出內典錄單本

菩提資粮論六卷 聖者龍樹本比丘自在釋

隋天竺三藏達摩笈多譯

出內典錄 單本

上二論二十卷二帙

大乘莊嚴論十三卷

無著菩薩造或十五卷一帙

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

出內典錄 單本

大莊嚴論十五卷 馬鳴菩薩造 或十卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 單本

順中論二卷 無著菩薩造

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

出序記 單本

右順中論序記云魏尚書令

儀同高公延國上賓瞿曇流支

攝大乘論三卷無著菩薩造 在第供養正遍佛法對釋曇林出斯義論武定元年歲次癸亥八月十日揮辞景寅凡有一万三千七百二十七字諸錄皆云菩提留支譯者誤也依序記為正

陳天竺三藏真諦譯 第二譯

上三論二十卷二帙

攝大乘論二卷 無著菩薩造

元魏天竺三藏佛陀扇多譯第一譯

攝大乘論本三卷 無著菩薩造

大唐三藏玄奘譯 出内典錄

第三譯

右三本論同本異譯

攝大乘論釋十五卷

世親菩薩造或十二卷

陳天竺三藏真諦譯 第一譯

上三論二十卷二帙

右按仁壽大周等錄復有攝論一本一十二卷成部亦云真諦所譯勘与此同今者但存一本

攝大乘論釋論十卷

世親菩薩釋一帙

陳天竺三藏達多笈多譯

出内典錄第三譯

攝大乘論釋十卷 世親菩薩造一帙

大唐三藏玄奘譯　出內典錄第二譯

右三釋論同本異譯

攝大乘論釋十卷無著菩薩造一帙

大唐三藏玄奘譯　出內典錄單本

右與前三論同本異譯

佛性論四卷　天親菩薩造

陳天竺三藏真諦譯　單本

決定藏論三卷

梁天竺三藏真諦譯　單本

右此決定藏論大周錄中乃云失譯而不指言何代翻出今詳此論大勢乃是真諦所翻論中子注乃曰梁言前代錄家遺之不上今爲真諦所譯編於梁代錄中

辯中邊論頌一卷　彌勒菩薩造

大唐三藏玄奘譯　出內典錄單本

中邊分別論二卷　婆藪盤豆造或三卷

陳天竺三藏真諦譯第一譯

上論十卷同帙

辯中邊論三卷　世親菩薩造

大唐三藏玄奘譯

出內典錄第二譯

右二釋論同本異譯

究竟一乘寶性論四卷　或三卷或五卷

元魏天竺三藏勒那摩提譯

第二譯兩譯一闕

右論序記云魏興和三年歲次大梁七月辛未朔二十五日驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密敬請三藏法師烏萇國人中天竺國婆羅門人瞿曇流支釋曇林筆在鄴城內金華寺譯四千八百七十二字序三藏雖不所名准例即是毗目智仙群錄直云瞿曇流支譯者謬也今依序記爲正

大乘成業論一卷 世親菩薩造

大唐三藏玄奘譯 出內典錄第二譯

右二論同本異譯

因明正理門論本一卷 大域龍菩薩造

大唐三藏玄奘譯 出內典錄第一譯

上五論十卷同帙

因明正理門論一卷 大域龍菩薩造

大唐三藏義淨譯 新編入錄 第二譯

右二論同本異譯

舊理門論周錄爲單本誤甚爲重譯

因明入正理論一卷 商羯羅主菩薩造

大唐三藏玄奘譯 出內典錄單本

顯識論一卷 內題云顯識品從無相論出

陳天竺三藏眞諦譯 出論題單本

附陳代錄

轉識論一卷 即出前顯識論

天竺三藏真諦譯 出論題單本

附陳代錄

唯識論一卷 一名破色心初云唯識無境界

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 譯第一譯

大乘唯識論一卷 初云修道不共

已上二論並天親造

陳天竺三藏真諦譯 第二譯

右三論同本異譯

周錄不言同本 新勘為重譯

唯識二十論一卷 世親菩薩造

大唐三藏玄奘譯

出翻經圖第三譯

成唯識寶生論五卷

一名二十唯識順釋論 護法菩薩造

大唐三藏義淨譯 新編入錄 單本

唯識三十論一卷 世親菩薩造

大唐三藏玄奘譯 出內典錄單本

拾遺編入

上九論十三卷同帙

成唯識論十卷 護法等菩薩造 一帙

大唐三藏玄奘譯 出內典錄單本

大丈夫論二卷 提婆菩薩造
北涼沙門釋道泰譯 出翻經圖單本
入大乘論二卷 堅意菩薩造
北涼沙門釋道泰譯 出內典錄
大乘掌珍論二卷 清辨菩薩造
大唐三藏玄奘譯 出內典錄
大乘五蘊論一卷 世親菩薩造
大唐三藏玄奘譯 出內典錄第二譯
初譯本闕
大乘廣五蘊論一卷
安慧菩薩造与前論異本
大唐中天竺三藏地婆訶羅譯
出大周錄單本
寶行王正論一卷
陳天竺三藏真諦譯 單本
大乘起信論一卷 馬鳴菩薩造
梁天竺三藏眞諦譯第一譯
上七論十卷同帙
大乘起信論二卷 馬鳴菩薩造
大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯
新編入錄第二譯
右二論同本異譯
其起信論周錄為單本新勘為重譯

發菩提心論二卷 或云發菩提心經

姚秦三藏鳩摩羅什譯 單本

右此發菩提心論大周錄中經論二錄俱有其名今以菩薩所造編於論錄但存一本或云天親菩薩所造亦云弥勒菩薩所說未詳孰是

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論一卷 瑜伽揔持教門說菩提心觀行修持義

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄

三無性論二卷 出無相論或一卷

陳天竺三藏真諦譯 單本

方便心論一卷 凡四品或二卷

元魏西域沙門吉迦夜共曇曜譯

第二譯 兩譯一闕

如實論一卷 題云如實論反質難品

梁天竺三藏真諦譯 單本

無相思塵論一卷 或直云思塵論

陳天竺三藏真諦譯

出翻經圖第一譯

觀所緣緣論一卷 陳那菩薩造

大唐三藏玄奘譯 出內典錄第二譯

右二論同本異譯

周錄不言同本新勘為重譯

觀所緣論釋一卷 護法菩薩造

大唐三藏義淨譯 新編入錄單本

迴諍論一卷 龍樹菩薩造 出序記

上九論十二卷同帙

元魏天竺三藏毗目智仙等譯 單本

右論序記云魏興和三年歲次大梁建辰之月朔次癸酉辛卯之日烏萇國人刹利王種三藏法師毗目智仙共天竺國婆羅門人瞿曇流支在鄴城內金華寺譯凡有一万一千六百八字沙門曇林之筆撰驃大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密啟請供養群錄直云瞿曇流支譯並謬也今依序記為正

緣生論一卷 聖者鬱楞伽造

隋天竺三藏達摩笈多譯

出內典錄 單本

大乘緣生論一卷 經中云聖者鬱楞伽造

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

十二因緣論一卷 淨意菩薩造

貞元 新入目錄

元魏天竺三藏菩提留支譯 單本

壹輸盧伽論一卷 龍樹菩薩造

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 單本

大乘百法明門論一卷 世親菩薩造

大唐三藏玄奘譯　出內典錄　單本

百字論一卷　提婆菩薩造

元魏天竺三藏菩提留支譯　單本

解捲論一卷

陳天竺三藏真諦譯　出翻經圖第二譯

掌中論一卷　陳那菩薩造

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄第二譯

右二論同本異譯

其解捲論周錄為單本新勘為重譯

取因假設論一卷　陳那菩薩造

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄單本

觀總相論頌一卷　陳那菩薩造

大唐三藏義淨譯　新編入錄單本

止觀門論頌一卷　世親菩薩造

大唐三藏義淨譯　新編入錄單本

手杖論一卷　尊者釋迦稱造

大唐三藏義淨譯　新編入錄單本

六門教授習定論一卷

無著菩薩本　世親菩薩釋

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄單本

大乘法界無差別論一卷 堅慧菩薩造

大唐天后代于闐三藏提雲般若 譯

出大周錄 單本

破外道小乘四宗論一卷

提婆菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯 單本

破外道小乘涅槃論一卷 提婆菩薩造

元魏天竺三藏菩提留支譯單本

上十七論十七卷同帙

右都計大乘經律論見流行

者揔八百八部二千九百八

十八卷二百七十六帙

貞元新定釋教目錄卷第二十二

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

貞元新定釋教目録卷第三十三 別録之四　武

西京西明寺沙門圓照撰

有譯有本録中聲聞三藏録第四

聲聞藏者小乘所詮之教也能詮教主則示生滅應物隨縁所詮之教則九部四含毗曇戒律善男善女稟之而脱履塵勞縁覺聲聞奉之而昇乎彼岸蓋眞乘之小駕乃菩提之化城誘進初心莫斯爲勝始乎仙苑迄彼金河所詮半字之文是謂聲聞之藏洎乎百川同會三車共適齊登妙覺俱證泥洹豈有小大之異名信爲我尊之漸誘者也始自漢明丁卯之歳終我開元庚辰之年小乘三藏見行者總三百三十七部一千八百九卷一百七十帙爲聲聞法藏科條別顯具如後列

聲聞契經藏 二百四十部六百一十八卷

聲聞調伏藏 六十二部四百九十二卷四十五帙

聲聞對法藏 三十六部六百九十八卷七十二帙

小乘經重單合譯一百五十三部三百九十四卷　三十一帙

四阿笈摩經小乘契經之本故

長阿含經二十二卷　二帙

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯　單重合譯

右此部經凡有四分揔三十經　僧肇序云長含四分四誦合三十經以為一部

中阿含經六十卷　或五十八卷六帙

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　第二譯兩譯一闕

右此部經凡有五誦都十八品揔二百二十二經　別僧肇長含序云中含四分五誦

增壹阿含經五十一卷　或五十卷或四十卷或三十二卷五帙

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　第二譯兩譯一闕

右此部經凡有五十品揔四百七十二經　別僧肇長含序云謂增壹阿含四分八誦

雜阿含經五十卷　五帙

宋天竺三藏求那跋陀羅譯　單重合譯

右此部經說事既雜故無品次誦等差別　僧肇長含序云雜含四分十誦

別譯雜阿含經二十卷　二帙　失譯

經中子註有秦言字雖不的知譯人姓名安是三秦代譯今附秦錄

右此部與前經文雖先後不次子細尋究不出前經此但撮要故為別部佛般泥洹下諸經並是四含中別經異譯

佛般泥洹經二卷或直云泥洹經

西晉河內沙門白法祖譯

大般涅槃經三卷或二卷

東晉平陽沙門釋法顯譯今為法顯譯如捴錄中述

般泥洹經二卷或無般字

新為失譯附東晉錄

右三經出長阿含經第二至第四卷為初分遊行經同本異譯其般泥洹經群錄皆云宋代求那跋陀羅譯者非也尋其文句多是古譯與由德賢所翻全不相類諸藏之中但有上卷無其下卷今為失源編在晉錄或有經本其佛般泥洹經上卷與般泥洹經上卷文句全同着本錯也

人本欲生經一卷後漢安息三藏安世高譯

右出長阿含經第十卷與第二分大方便經同本異譯此人本欲生經上代羣錄皆編在大乘經中者誤也

尸迦羅越六向拜經一卷或云尸迦羅越六方禮經

後漢安息三藏安世高譯

右出長阿含經第十一卷与第二分善生經同本異譯此經梵本稍略月中阿含三十三卷中亦有此經

梵志阿颰經一卷一本有佛開解梵志一名阿颰摩納經吳月支優婆塞支謙譯

右出長阿含經第十三卷与第三分阿摩晝經同本異譯

梵網六十二見經一卷一名梵網經

吳月支優婆塞支謙譯

右出長阿含經第十四卷与第三分梵動經同本異譯

寂志果經一卷 東晉西域沙門竺曇無蘭譯

右出長阿含經第十七卷與第三分沙門果經同本異譯

上八經十二卷同帙

起世經十卷一帙 隋天竺三藏闍那崛多等譯

出經題上 第五譯

起世因本經十卷 恐蓋前本題下 別云起世因本

經一帙

隋天竺三藏達摩笈多譯

出內典錄

第六譯 拾遺編入

謹按唐內典錄及靖邁經圖並云笈多三藏大業年中於東都上林園翻經館譯起世經十卷今撿壽諸藏乃有兩本大意雖同文句稍異至於品目寄有卷殊前經初亦婆伽婆在舍婆提城後經乃云婆伽婆在舍羅婆悉帝撿若據梵言後經為正今謂崛多笈多各翻一本又前經初首題云崛多笈多二譯同出今以前為崛多所譯後是笈多再翻二經文勘有殊令故雙存二部故緣生經亦云婆伽婆在舍羅婆悉帝撿故知同是笈多譯也恐二本頼盤題下別云起世因本号

樓炭經六卷 或云大樓炭經或五卷或八卷

西晉沙門釋法立共法炬譯

第二譯

右三經出長阿含經第十八至二十卷為第四分記世經同本

異譯

長阿含十報法經二卷 一名多僧道經或直云十

報經

後漢安息三藏安世高譯

右出長阿含經第九卷為第二

分十上經同本異譯廣略少異

中本起經二卷或云太子中起經初題云出長阿含

後漢西域沙門曇果共康孟詳譯

上二經十卷同帙其中本起經題云出長阿含撿尋大本無此一經或恐梵文譯之未盡竟云出彼且緣於未大周錄云與過去現在因果修行本起瑞應本起經等同本異譯者誤也又此中本起經群錄或云後漢代譯其經本中有翻竟語義乃曰晉來辭何以

從佛般泥洹下一十三經並出長阿含中別經異譯

七知經一卷或云七智經

吳月支優婆塞支謙譯

右出中阿含經第一卷與初善法經同本異譯

鹹水喻經一卷或云鹹水譬喻

僧祐錄云安公失譯經今附西晉錄

右出中阿含經第一卷與水喻經同本異譯

一切流攝守因經一卷後漢安息三藏安世高譯

右出中阿含經第二卷與漏盡

經同本異譯

四諦經一卷　後漢安息三藏安世
高譯

右出中阿含經第七卷與分別
聖諦經同本異譯

恒水經一卷　亦云恒河喻經
西晉沙門釋法炬譯

右出中阿含經第九卷與瞻波
經同本異譯

本相倚致經一卷　亦云大相倚致
後漢安息三藏安世高譯

緣本致經一卷　失譯今附東晉錄

右二經同本異譯出中阿含經
第十卷與本際經同本

頂生王故事經一卷　或直云頂生
王經
西晉沙門釋法炬譯

文陀竭王經一卷　北涼天竺三藏
曇無讖譯
拾遺編入

右二經同本異譯出中阿含經
第十一卷與四洲經同本

閻羅王五天使者經一卷　或一名鐵

城泥犂經
宋沙門釋慧簡譯

鐵城泥犂經一卷 東晉西域沙門竺曇無蘭譯
拾遺編入

右二經同本異譯出中阿含經第十二卷與天使經同本比於本經此稍略耳

古來世時經一卷 失譯今附東晉錄

右出中阿含經第十三卷與說本經同本異譯 與說本經此文稍略

阿那律八念經一卷 一名禪行斂意經或直云八念經
後漢西域三藏支曜譯

右出中阿含經第十八卷與八念經同本異譯

離睡經一卷 西晉三藏竺法護譯
拾遺編入

右出中阿含經第二十卷與長老上尊睡眠經同本異譯

是法非法經一卷 後漢安息三藏安世高譯

右出中阿含經第二十一卷與
眞人經同本異譯
求欲經一卷 西晉沙門釋法炬譯
右出中阿含經第二十二卷與
穢經同本異譯
受歲經一卷 西晉三藏竺法護譯
拾遺編入
右出中阿含經第二十三卷初
與比丘請經同本異譯
梵志計水淨經一卷 失譯
今附東晉錄
拾遺編入
右出中阿含經第二十三卷與
水淨梵志經同本異譯
苦陰經一卷 失譯
在後漢錄
拾遺編入
右出中阿含經第二十五卷與
前苦陰經同本異譯
釋摩男本經一卷 一名五陰因事經
吳月氏優婆塞支謙譯
苦陰因事經一卷 西晉沙門釋法
炬譯

拾遺編入

右二經同本異譯出中阿含經第三十五卷與後苦陰經同本

樂想經一卷 西晉三藏竺法護譯

拾遺編入

右出中阿含經第二十六卷與想經同本異譯

漏分布經一卷 後漢安息三藏安世高譯

右出中阿含經第二十七卷與達梵行經同本異譯

阿耨風經一卷 晉言依法

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

拾遺編入

右出中阿含經第二十七卷與阿奴波經同本異譯

諸法本經一卷

吳月氏優婆塞支謙譯

右出中阿含經第二十八卷初與諸法本經同本異譯

瞿曇彌記果經一卷

宋沙門釋慧簡譯

右出中阿含經第二十八卷與

瞿曇彌經同本異譯

瞻婆比丘經一卷（或云瞻波）

西晉沙門釋法炬譯

拾遺編入

右出中阿含經第二十九卷與瞻波經同本異譯

伏婬經一卷

西晉沙門釋法炬譯

拾遺編入

右出中阿含經第三十卷與行欲經同本異譯

魔嬈亂經一卷（一名弊魔試目連經 一名魔王目連爛腹經）

失譯

在後漢錄

弊魔試目連經一卷（一名魔嬈亂經）

吳月氏優婆塞支謙譯

拾遺編入

右二經同本異譯出中阿含經第三十卷與降魔經同本

上三十經三十卷同帙

賴吒和羅經一卷（一名羅漢賴吒和羅經）

吳月氏優婆塞支謙譯

右出中阿含經第三十一卷與
賴吒惒羅經同本異譯

善生子經一卷　西晉沙門支
法度譯
拾遺編入
右出中阿含經第三十三卷與
善生經同本異譯

數經一卷　西晉沙門釋法炬譯
拾遺編入
右出中阿含經第三十五卷與
算數目揵連經同本異譯

梵志頞波羅延問種尊經一卷
東晉西域沙門竺曇無蘭譯
拾遺編入
右出中阿含經第三十七卷與
阿攝和羅經同本異譯

三歸五戒慈心厭離功德經一卷　失譯
今附東晉錄
拾遺編入

須達經一卷　一名須達長者經
蕭齊天竺三藏求那毗地譯
右二經同本異譯出中阿含經
第三十九卷與須達多經同本

與慈心猒功德經文句稍同或
有題云出增一阿含第十二者
非也
佛為黃竹園老婆羅門說學經一卷
僧祐錄中失譯經　今附宋錄
拾遺編入
右出中阿含經第四十卷與黃
蘆園經同本異譯
梵摩渝經一卷
吳月氏優婆塞支謙譯
右出中阿含經第四十一卷與
梵摩經同本異譯　比於本經此稍略耳
尊上經一卷
西晉三藏竺法護譯
拾遺編入
右出中阿含經第四十三卷與
釋中禪室尊經同本異譯
鸚鵡經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯　亦名兜調經
兜調經一卷
僧祐錄云安公失譯　今附西晉錄
拾遺編入
右二經同本異譯出中阿含經

第四十四卷內鸚鵡經同本

意經一卷

西晉三藏竺法護譯　拾遺編入

右出中阿含經第四十五卷與

心經同本異譯

應法經一卷

西晉三藏竺法護譯　拾遺編入

右出中阿含經第四十五卷與

後受法經同本異譯

泥犁經一卷　或云中阿含泥犁經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

右出中阿含經第五十三卷內

癡慧地經同本異譯

優婆夷墮舍迦經一卷

僧祐錄中失譯經

今附宋錄

齋經一卷　一名持齋

吳月氏優婆塞支謙譯

拾遺編入

右二經同本異譯出中阿含經

第五十五卷與持齋經同本

鞞摩肅經一卷　宋天竺三藏求那

跋陀羅譯

拾遺編入
右出中阿含經第五十七卷與
鞞摩那修經同本異譯
婆羅門子命終愛念不離經一卷
後漢安息二藏安世高譯
拾遺編入
右出中阿含經第六十卷與愛
生經同本異譯
十支居士八城人經一卷 亦直云十支
後漢安息三藏安世高譯
右出中阿含經第六十卷與八
城經同本異譯
邪見經一卷 僧祐錄中失譯經
拾遺編入
今附東錄
右出中阿含經第六十卷與見
經同本異譯
箭喻經一卷 失譯
拾遺編入
今附晉錄
右出中阿含經第六十卷與箭
喻經同本異譯
普法義經一卷 一名具法行經亦

名普義經

後漢安息三藏安世高譯

第一譯

廣義法門經一卷

陳天竺三藏真諦譯

第二譯一闕

右二經同本異譯（其廣義法門經初題云是中阿含一品別譯今撿中阿含大本無此一經或恐梵文譯之未盡既云出彼且編於未其大周藏錄中編為大乘單本者謬又普法此一經或恐梵文譯之未盡既云出彼且編於未其六周入藏錄中編為大乘單本者謬也又普法義經作舍曰具法行經作舍利非但此二字別餘文並無異也）

從七知經下五十三經並出中阿含中別經異譯

識德香經一卷（或云戒德經）

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

右出增壹阿含經第十三卷地主品異譯

四人出現世間經一卷

宋天竺三藏求那跋陀譯

拾遺編入

右出增壹阿含經第十八卷四意斷品異譯

波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷 西晉沙門釋法炬譯

右出增壹阿含經第十八卷四意斷品異譯

須摩提女經一卷 吳月氏優婆塞支謙譯 拾遺編入

右出增壹阿含經第二十二卷須陁品異譯 此於本經此文稍略

婆羅門避死經一卷 後漢安息三藏安世高譯

右出增壹阿含經第二十三卷增上品異譯

施食獲五福報經一卷 一名施色力經一名福德經 失譯今附東晉錄

右出增壹阿含經第二十四卷善聚品異譯

頻毗娑羅王詣佛供養經一卷 亦云頻婆 西晉沙門釋法炬譯

右出增一阿含經第二十六卷等見品譯 此於本經此稍文略諸錄編在大乘藏中誤也

長者子六過出家經一卷

宋沙門釋慧簡譯

右出增壹阿含經第二十七卷

聚品異譯 本經稍廣

鴦崛摩經一卷或有作魔一名指鬘經

西晉三藏竺法護譯

拾遺編入

鴦崛髻經一卷

上三十二經三十二卷同帙

右二經同本異譯出增壹阿含

經第三十一卷力品 此文稍廣

西晉沙門釋法炬譯

力士移山經一卷或直云移山經

西晉三藏竺法護譯

四未曾有法經一卷亦云四未有經

或無法字

西晉三藏竺法護譯

右二經出增壹阿含經第三十

六卷八難品異譯本是一經別

譯分二本經稍廣此出不盡

舍利弗摩訶目揵連遊四衢經一卷後漢外國

三藏孟詳譯

右出增壹阿含經第四十一卷

馬王品異譯 周錄編在大乘重譯中者誤也

七佛父母姓字經一卷 一名七佛姓字經

曹魏失譯

右出增壹阿含經第四十五卷

不善品異譯

放牛經一卷 亦云牧牛經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

右出增壹阿含經第四十六卷

放牛品異譯 此文稍廣

緣起經一卷 亦云十二緣起經

大唐三藏玄奘譯出翻經圖

右出增壹阿含經第四十六卷

放牛品異譯 此於本經此文稍略周錄編為大乘單本者誤也

十一想思念如來經一卷 或云十一思惟

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

拾遺編入

右出增壹阿含經第四十八卷

禮三寶品初異譯 此十一想連有二十經初十一事文處同從十一事事之末見

四泥犁經一卷 或云四大泥犁

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

拾遺編入

右出增壹阿含經第四十八卷

禮三寶品異譯 本經稍廣

阿那邠邸化七子經一卷

後漢安息三藏安世高譯

右出增壹阿含經第四十九卷

非常品異譯 本經唯言四子餘意大同

大愛道般泥洹經一卷

西晉河內沙門白法祖譯

佛母般泥洹經一卷

宋沙門釋慧簡譯

拾遺編入

右二經同本異譯出增壹阿含

經第五十卷愛道般涅槃品

國王不棃先尼十夢經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

舍衛國王夢見十事經一卷 僧祐錄云安公

失譯 今附西晉錄

拾遺編入

右二經同本異譯出增壹阿含

第五十卷大愛道般涅槃品

阿難同學經一卷

後漢安息三藏

安世高譯

右阿難同學經首題云出增壹

阿含檢其大本無此一經既云

出從旦編其末

從誐德香經下二十四經並出

增壹阿含中別經異譯

五蘊皆空經一卷

大唐三藏義淨譯　新編入錄

右出雜阿含經第二卷異譯

此五蘊皆空經

根本說一切有部毗奈耶雜事第三十九卷中雖有此經然不事樹別生所以存而不廢此經乃律引異經非是契經而從律而生也

七處三觀經一卷　或二卷

後漢安息三藏安世高譯

右出雜阿含經中異譯　此經首未有三十經初是七處三觀後經積骨經以初名故也其初七處三觀經出第二卷後積骨經出三十四卷餘者散在諸文不出第一處也

聖法印經一卷　亦云直聖印經亦云慧印經

西晉三藏竺法護譯

右出雜阿含經第三卷異譯

雜阿含經一卷

失譯　在魏吳錄

右出雜阿含經中異譯

此經首末有二十七經初三經出第四卷中而先後不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中未詳何以二相涉餘者散在廣文自古詳

錄皆云失譯尋閱文句与七處三觀經理稍同似是安高所出未見實錄且依舊為失譯

五陰譬喻經一卷 一名水沫所漂經亦云五陰喻經

後漢安息三藏安世高譯

水沫所漂經一卷 一名河中大聚沫譬經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

右二經同本出雜阿含經第十卷異譯 拾遺編入

不自守意經一卷 或無意字

吳月氏優婆塞支謙譯

右出雜阿含經第十一卷異譯 今附東晉錄 拾遺編入

滿願子經一卷 晉代失譯

右出雜阿含經第十三卷異譯

轉法輪經一卷 或云輪轉經

後漢安息三藏安世高譯

三轉法輪經一卷

大唐三藏義淨譯 新編入錄

右二經同本出雜阿含經第十五卷異譯

此三轉法輪經根本說一切有部毗奈耶雜事第十九卷

八正道經一卷 中雖有此經然不列別生所以存而不廢此乃律引契經與其本經後同前異未詳所以

後漢安息三藏安世高譯

右出雜阿含經第二十八卷異譯

難提釋經一卷

西晉沙門釋法炬譯

右出雜阿含經第三十卷異譯 大本有二經此中合為一共文稍廣舊錄在單本中今編若此

馬有三相經一卷 亦云善有三相

後漢西域三藏支曜譯

馬有八態譬人經一卷 亦直云有八態

後漢西域三藏支曜譯

右二經並出雜阿含經第三十三卷異譯

相應相可經一卷

西晉沙門釋法炬譯

拾遺編入

右出前單卷雜阿含經中異譯

治禪病秘要經一卷 或云法無經字或二卷宋居士沮渠京聲譯右一經初首題云尊者舍利弗所問出雜阿含經阿練若雜事中今尋雜阿含大本無此等文或恐梵經

譯之未盡既云出彼且編於未妨尋文理有大乘經緣有相涉舊編在集值中恐將乖辭也

上三十一經三十一卷同帙

從五蘊皆空經下一十六經並出雜阿含中經異譯

摩鄧女經一卷 一名阿難為蠱道女惑經

後漢安息三藏安世高譯 第一譯

摩鄧女解形中六事經一卷 失譯

今附東晉錄 第五譯

摩登伽經三卷 或二卷

吳天竺沙門竺律炎共支謙譯

出法上錄 第三譯

舍頭諫經一卷 一名太子二十八宿經 一名虎耳經

西晉三藏竺法護譯 第四譯

右四經同本異譯 前之一經但是後經一品

前後五譯一譯闕本

鬼問目連經一卷

後漢安息三藏安世高譯 第一譯

雜藏經一卷 與前後經文理稍別

東晉平陽沙門釋法顯譯 第二譯

餓鬼報應經一卷 一名目連說地獄餓鬼因緣經失譯

今附東晉錄 第三譯

右三經同本異譯

阿難問事佛吉凶經一卷 前後四譯一譯闕本 或名阿難問事經亦

第三譯

後漢安息三藏安世高譯 去事佛吉凶經

第一譯

慢法經一卷

西晉沙門釋法炬譯

拾遺編入 第二譯

阿難分別經一卷

乞伏秦沙門釋聖堅譯

第三譯

右三經同本異譯 其慢法經新為重譯

前後四譯譯闕本

五母子經一卷

吳月氏優婆塞支謙譯

第一譯 僧祐錄云安公關中異經在三秦錄

沙彌羅經一卷

第二譯

右二經同本異譯 其沙彌羅經大周錄云曇無識譯長房錄今撿尋錄中無周錄誤也

玉耶女經一卷 或云玉耶經

僧祐錄云安公失譯經今附西晉錄初出

拾遺編入

玉耶經一卷 一名長者詣佛說子婦無敬經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯 第二譯

阿遬達經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第三譯

右三經同本異譯

修行本起經二卷 一名宿行本起 後漢西域沙門竺大力共康孟詳譯 第二譯

上十六經十九卷同帙

太子瑞應本起經二卷 亦名本起瑞應亦直云瑞本起

吳月氏優婆塞支謙譯 第四譯

過去現在因果經四卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第六譯

右三經同本異譯 前之二經文略不備 三譯闕本 前後六譯

法海經一卷

西晉沙門釋法炬譯

拾遺編入　第二譯

海八德經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

出法上錄　拾遺編入第三譯

右二經同本異譯一（後漢三譯 譯闕本）

四十二章經一卷

後漢天竺沙門迦葉摩騰共

竺法蘭譯　第一譯

兩譯一闕

㮈女耆域因緣經一卷（或無因緣字 或直云㮈女經）

後漢安息三藏安世高譯

第一譯兩譯一闕

罪業報應教化地獄經一卷（或云地獄 報應經）

後漢安息三藏安世高譯

第一譯　兩譯一闕

龍王兄弟經一卷（一名難陀龍王經 一名降龍王經）

優婆塞支謙譯　第一譯

兩譯一闕

長者音悅經一卷（或云長者音悅 不蘭迦葉經）

吳月氏優婆塞支謙譯

第一譯　兩譯一闕

上九經十三卷同帙（其長者音 悅經周錄）

之中編在大兼藏內今尋文理拔之於此

禪秘要經三卷 或云禪秘要法或四卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

第二譯 三譯二闕

古此禪秘要經古舊群錄之中皆編之傳內今撿此經首亦三分極以分明上下經文多明禪觀於觀佛觀等明藏滅重罪事然与大乘微有相步既非製撰故移於此又群錄中更有禪要經五卷云是來代三藏曇摩蜜多所譯文甚支鑽不可流行如刪繁錄中廣述

七女經一卷 一名七女本經

吳月氏優婆塞支謙譯

第一譯 三譯二闕

八師經一卷

吳月氏優婆塞支謙譯

第一譯 兩譯一闕

越難經一卷 一名曰難長者經一名難經

西晉清信士聶承遠譯

第一譯 三譯二闕

所欲致患經一卷

西晉三藏竺法護譯

第一譯 二譯一闕

阿闍世王問五逆經一卷

西晉沙門釋法炬譯

拾遺編入第二譯兩譯一闕

五苦章句經一卷 一名五道章句經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

第一譯 兩譯一闕

堅意經一卷 一名堅心正意經 一名堅心經

後漢安息三藏安世高譯

第一譯

淨飯王涅槃經一卷

宋居士沮渠京聲譯

第二譯 兩譯一闕

得道梯隥錫杖經一卷 亦直云錫杖經失譯今附東晉錄 右此錫杖經大周錄云出雜譬喻經今大本既無難為定准且編於此

貧窮老翁經一卷 一名貧老經

宋沙門釋慧簡譯 第二譯

兩譯一闕

三摩竭經一卷 一名怒和檀王經 一名難國王經

吳天竺沙門竺律炎譯

第一譯 兩譯一闕

右此三摩竭經大周經錄云出增一阿含經撿彼中無且編於此

蓱沙王五願經一卷 一名弗沙迦王經

吳月支優婆塞支謙譯

第一譯 二譯一闕

右此萍沙王五願經大周等錄皆云出中阿含檢披文無

且編於此

瑠璃王經一卷

西晉三藏竺法護譯

第二譯 兩譯一闕

右此瑠璃王經大周等錄云出增一阿含其增三十六中雖有瑠璃王緣起文意全異故編於此

上十五經七十卷同帙

生經五卷 有五十經或四卷

西晉三藏竺法護譯

第一譯 兩譯一闕

義足經二卷 有一十六經

吳月支優婆塞支謙譯

第一譯 兩譯一闕

上二經七卷同帙

合從四十一章經下二十七

二經重譯今見流行但有一本餘並零落尋求不獲

小乘經單譯 八十七部二百二十

四卷一十七帙

正法念處經七十卷 七帙

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

右此正法念經大周錄中編為重譯云與善時獨王經同本異譯者非也其善時獨王經從此經抄出後是別生此

佛本行集經六十卷 為單本 六帙

隋天竺三藏闍那崛多等譯

右此佛本行經大周錄中編為大乘重譯云与七卷本行經同本異譯者誤也彼是偏讚与此懸殊諸錄咸在大乘經中或編集傳之內恐將華俯令移編此

本事經七卷

大唐三藏法師玄奘譯

出內典錄

興起行經二卷 亦名嚴誡宿緣題云出雜藏

後漢外國三藏康孟詳譯

右此興起行經大周錄云經為重譯云与本撿翔御因緣經同本異譯者誤也比丘經本從有十緣其本撿脚經即十緣之一緣也鈔出別行如觀世音經等類既非再翻故為單本

業報差別經一卷

隋洋川郡守瞿曇法智譯

上三經十卷同帙

其業報差別經大周錄云与罪福報應經同本異譯者非也尋其文句義有懸殊差別異也故為單本

大安般守意經二卷 小安般 或一卷

亦直云大安般經安公云

後漢安息三藏安世高譯

右大周等錄更有大安般經一卷亦云安世高譯勘其文句即是安般守意經上卷文既全同故不重載

陰持入經二卷 或作除字誤也或一卷

後漢三藏安世高譯

處處經一卷

後漢安息三藏安世高譯

罵意經一卷

後漢安息三藏安世高譯

拾遺編入

分別善惡所起經一卷

後漢安息三藏安世高譯

拾遺編入

出家緣經一卷 一名出家因緣經

後漢安息三藏安世高譯

阿鋡正行經一卷 一名正意經

後漢安息三藏安世高譯

十八泥犁經一卷 或云十八地獄經

後漢安息三藏安世高譯

法受塵經一卷

後漢安息三藏安世高譯

禪行法想經一卷

後漢安息三藏安世高譯

長者子懊惱三處經一卷 一名長者懊惱經亦

云奏三出經

建陀國王經一卷 或無國字

後漢安息三藏安世高譯

須摩提長者經一卷

後漢安息三藏安世高譯

阿難四事經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

未生怨經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

四願經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

黑氏梵志經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

獮狗經一卷 祐云與獼狗同

吳月支優婆塞支謙譯

拾遺編入

分別經一卷 舊云與阿難分別經等同本者非也

吳月支優婆塞支謙譯

拾遺編入

八關齋經一卷

西晉三藏竺法護譯

拾遺編入

宋居士沮渠京聲譯

拾遺編入

阿鳩留經一卷 僧祐錄云安公古典經今附漢錄拾遺編入

孝子經一卷 亦云孝報恩經僧祐錄云安公失譯經今附西晉錄拾遺編入

上二十二經二十四卷同帙

五百弟子自說本起經一卷 或無說字亦云本末

西晉三藏竺法護譯

大迦葉本經一卷 或無本字

西晉三藏竺法護譯

四自侵經一卷

西晉三藏竺法護譯

羅云忍辱經一卷 或直云忍辱經

西晉沙門釋法炬譯

佛為年少比丘說正事經一卷

西晉沙門釋法炬譯

沙曷比丘功德經一卷

西晉沙門釋法炬譯

時非時經一卷 或直云時經外國法師若羅嚴譯莫知帝代出經後記時非時經房錄皆云西晉沙門法炬所譯經後題云外國法師若羅嚴手執胡本口自宣譯涼州道人鎮城中寫記今依經記為正既莫知其帝

代巳附西晉錄中

自愛經一卷 或云自愛不自愛

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

中心經一卷 亦云中心正行經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

見正經一卷 一名生死變識經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

大魚事經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

阿難七夢經一卷 或直云七夢經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

呵鵰阿那含經一卷 一名荷鵰 或作苛

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

燈指因緣經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

婦人遇辜經一卷 一名婦遇對經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

四天王經一卷

宋涼州沙門釋智嚴共寶雲譯

摩訶迦葉度貧母經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

十二品生死經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

罪福報應經一卷 一名輪轉五道罪福報應經

右大周錄中更有輪轉五道罪福報應經一卷今捻尋之勘与此不殊但去名題廣略有異文既無別但存一本耳

五無返復經一卷 亦名五无返復大義經

宋居士沮渠京聲譯

佛大僧大經一卷

宋居士沮渠京聲譯

耶祇經一卷

宋居士沮渠京聲譯

末羅王經一卷

宋居士沮渠京聲譯

摩達國王經一卷

宋居士沮渠京聲譯

旃陀越國王經一卷 或無國王字

宋居士沮渠京聲譯

五恐怖世經一卷 或無世字

宋居士沮渠京聲譯

弟子死復生經一卷 或云死亡更生經

宋居士沮渠京聲譯

拾遺編入

懈怠耕者經一卷 或云耕兒

宋沙門釋慧簡譯

辯意長者子經一卷 或云長者辯意經或加所問字

元魏沙門釋法場譯

無垢優婆夷問經一卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

上二十經二十卷同帙

賢首五福經一卷

西晉河內沙門白法祖譯

天請問經一卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄

右賢者五福天請問二經大周等錄皆編大乘經中今尋文理頗涉小宗故移編此

僧護經一卷

或有因緣字失譯

今附東晉錄

護淨經一卷 失譯

今附東晉錄

木槵子經一卷 或作患字 或作槵

今附東晉錄

無上處經一卷 失譯

今附東晉錄

盧志長者因緣經一卷 失譯

今附東晉錄

五王經一卷 失譯

今附東晉錄

出家功德經一卷 失譯

今附東晉錄 拾遺編入

右出家功德經有三本孫行錢二縣有廣略蓋經賢愚我出云佛在王舍城迦蘭陁竹園中說今並載別生錄中此本佛在毗舍離國爲製專子耨羅義郡說其中復云耨羅慕郡案言勇軍雖不知譯人姓少是秦朝譯也

栴檀樹經一卷 僧祐錄云安公古典經法上錄云羅什譯者非也 今附漢錄

頞多和多耆經一卷 僧祐錄云安公失譯經 今附西晉錄

普達王經一卷 僧祐錄云安公失譯經 今附西晉錄

佛滅度後棺斂葬送經一卷 一名比丘師經亦名師 僧祐錄云安公失譯經 今附西晉錄

鬼子母經一卷 僧祐錄云安公失譯經 今附西晉錄 拾遺編入

梵摩難國王經一卷

僧祐錄云安公失譯經

今附西晉錄　拾遺編入

父母恩難報經一卷　亦云勤報

後漢安息三藏安世高譯

拾遺編入

孫多耶致經一卷　或上加梵志字

吳月支優婆塞支謙譯

新歲經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

右父母恩難報等三經大周等錄皆云出中阿含經撿其中阿含大本無此等經其增一阿含第二十四中雖受歲緣起大意全異故編於此

群牛譬經一卷

西晉沙門釋法炬譯

右群牛譬經大周錄云出增一阿含撿彼中無故編於此

九橫經一卷

後漢安息三藏安世高譯

禪行三十七經一卷　或加品字

後漢安息三藏安世高譯

比丘避女惡名自煞經一卷

西晉沙門釋法炬譯

比丘聽施經一卷　一名聽施比丘經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

身觀經一卷

西晉三藏竺法護譯

拾遺編入

右九横等四經大周錄云出雜阿含是異譯本其身觀經云是別生於文並無故編於此

無常經一卷 亦名三啓經

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄

八無暇有暇經一卷

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄

長爪梵志請問經一卷

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄

譬喻經一卷

大唐三藏義淨譯

新編入錄

略教誡經一卷

大唐三藏義淨譯

新編入錄

右此略教誡經有云出根本說一切有部毗奈耶雜事第十九卷者誤也彼中雖有略教文意與此懸殊

癡寿病經一卷（見別集茲編於此出）亦云癡瘦

大唐三藏義淨譯

新編入錄

右此癡寿病經根本說一切有部尼陁那第二卷中亦有此咒或有編為重譯今謂不然彼云告諸苾芻此寿病經我於餘處已曾宣說而所為復別處亦不同此說是重說非重譯也

上三十經三十卷同帙

聲聞調伏藏六十一部

四百九十三卷五十帙

調伏藏者經云勝故祕故佛獨制故如契經中諸弟子讀法或諸天說法律則不尒一切佛說自古群錄皆將摩得勒伽善見論等編為正毗奈耶藏今者尋思恐將非當此等並是分部已後諸聖賢等依宗贊述非佛金口所宣又非千聖結集今之撰錄分為二例初明五部正調伏藏次明諸論奈耶眷屬庶根條不雜本末區分幸諸達人重垂

摩訶僧祇律四十卷 或三十卷

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅

共法顯譯 單本 四帙

右一經是根本調伏藏即大衆部毗奈耶也佛圓寂後尊者迦葉集千應眞於王舍城竹林石室之所結也

十誦律六十一卷 六帙

前五十八卷

姚秦三藏弗若多羅等譯後毗尼序三卷

東晉三藏卑摩羅叉續譯

右一經即說一切有部毗奈耶藏佛圓寂後三百年初從上座部之所出也 此十誦律中毗尼序三卷或有經本編在第九誦後第十誦前從第五十五卷至五十七卷者錯也今勘古本皆在其末今者依古為正謹案義淨三藏南海寄歸傳十誦非是有部律撿文義差殊不是惟耳

根本說一切有部毗奈耶五十卷 五帙

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄

根本說一切有部苾芻毗奈耶

二十卷二帙

大唐三藏義淨譯

新編入錄

根本說一切有部毗奈耶雜事

四十卷四帙

大唐三藏義淨譯

新編入錄

根本說一切有部尼陁那目得迦

十卷 或八卷一帙

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄

右四經與十誦律俱是說一切有部然其文理與十誦律非無有異未詳所以又舊云然其文理非無有異未詳所以者謹按義淨三藏南海寄歸傳十誦非是根本律部以是有異如彼廣說

五分律三十卷 亦云彌沙塞律或三十四卷五帙

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯 單本

右一經即化地部毗奈耶藏佛圓寂後三百年中從說一

切有部之所出也

四分律六十卷或四十五或七十六卷

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共

竺佛念譯　單本

右一經即法密部曇無德部亦名法藏部

佛圓寂後三百年中從化地

部之所出也

其飲光部但有戒本律藏未翻

僧祇比丘戒本一卷亦云摩訶僧祇戒本

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅

第二譯　兩譯一闕

僧祇比丘尼戒本一卷亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本

東晉平陽沙門法顯共

覺賢譯　單本

十誦比丘戒本一卷亦云十誦波羅提木叉戒

姚秦三藏鳩摩羅什譯

第三譯　三譯二闕

十誦比丘尼戒本一卷亦云十誦比丘尼波羅提木叉戒

宋長干寺沙門釋法穎集出

根本說一切有部戒經一卷

大唐三藏義淨譯

新編入錄

根本說一切有部苾芻尼戒經一卷

大唐三藏義淨譯　亦云苾芻尼戒本

五分比丘戒本一卷

亦云彌沙塞戒本

宋罽賓三藏佛陀什等譯　單本

上七經七卷同帙

五分比丘尼戒本一卷　亦云彌沙塞尼戒

梁沙門釋明徽於建初寺集

出寶唱錄　拾遺編入

四分比丘戒本一卷　題云四分戒本

大唐西太原寺沙門懷素依

律集出　新編入錄

四分比丘尼戒本一卷　題云四分尼戒本

大唐西太原寺沙門懷素依

律集出　新編入錄

四分僧戒本一卷　亦云曇無德戒本或無僧字

秦罽賓三藏佛陀耶

舍譯　單本

右此戒本初無稽首頌有堂

等偈揔有是其　四分僧尼戒乃有數本流行而皆不依正文妄生增減今留姚秦耶舍譯本及太原祖師依文纂者餘皆簡棄不載錄中

解脫戒本一卷　出迦葉毗部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯　單本

沙弥十戒法幷威儀一卷　亦名沙弥威儀失譯

今附東晉錄

沙弥威儀一卷　或有經字与前威儀大同小異

宋罽賓三藏求那跋摩譯

沙弥尼雜戒文一卷　失譯

今附東晉錄

沙弥尼戒經一卷　失譯

在後漢錄　拾遺編入

舍利弗問經一卷　失譯

今附東晉錄單本

上十經十卷同帙

根本說一切有部百一羯磨十卷　一帙

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄

大沙門百一羯磨法一卷　出十誦律

僧祐錄中失譯經

今附宋錄

十誦羯磨比丘要用一卷　出十誦律或二卷

宋沙門釋僧璩於揚都中興

寺依律撰出

優波離問佛經一卷　或云優波離

律失譯在後漢錄單本

五分羯磨一卷 題云彌沙塞羯磨

大唐大開業寺沙門釋愛同集 新編入錄

四分雜羯磨一卷 題云曇無德律部雜羯磨以結戒為首

曹魏天竺三藏康僧鎧譯 拾遺編入

曇無德羯磨一卷

曹魏安息沙門曇諦譯 以結大界為首或二卷

四分比丘尼羯磨法一卷 祐云曇無德羯磨或云雜羯磨

宋罽賓三藏求那跋摩譯

上七經七卷同帙

四分律刪補隨機羯磨一卷

大唐崇義寺沙門釋道宣集 新編入錄

四分僧羯磨三卷 題云羯磨卷上出四分律

大唐太原寺沙門懷素依律集出 新編入錄

四分尼羯磨三卷 題云尼羯磨卷上出四分律

大唐西太原寺沙門釋懷素依律集出 新編入錄

上三經七卷同帙 上六本翻譯並出四分律文有廣略先後異耳

大愛道比丘尼經二卷 亦云大愛道受誡經或直云大愛道經失譯

僧祐錄云涼土異經

今附北涼錄單本

迦葉禁戒經一卷 一名摩訶比丘經亦名真偽沙門經

宋居士沮渠京聲譯

第二譯 兩譯一闕 又群錄中更有真偽沙門經一卷是宋代沙門慧簡所譯与迦葉戒同本撿尋文句与禁戒經首末全同既無異文故不雙出

犯戒報應輕重經一卷 出目連問毗尼經或云目連問經

後漢安息三藏安世高譯

拾遺編入單本

戒銷災經一卷 或名戒伏銷災經

吳月支優婆塞支謙譯單本

優婆塞五戒相經一卷 一名優婆塞五戒略論

宋罽賓三藏求那跋摩譯

第一譯 兩譯一闕

右已上經律正調伏藏已下

論等為順前宗故名眷屬其

或心竭磨但依文纂要無增
減故列之於前其律攝等援
其本文屬有增減輒編於後
根本說一切有部毘柰耶頌五卷 尊者毘舍佉造
大唐三藏義淨譯
新編入錄單本
根本說一切有部毘柰耶雜
事攝頌一卷
大唐三藏義淨譯
新編入錄單本
根本說一切有部毘柰耶尼陀那目
得迦攝頌一卷
大唐三藏義淨譯
新編入錄單本
五百問事經一卷 失譯
今附東晉錄 拾遺編入
上九經十四卷同帙
根本薩婆多部律攝二十卷 尊者勝友集或十四卷二帙
大唐天后代三藏義淨譯
新編入錄單本
根本說一切有部毘柰耶藥

事二十卷 帙二
大唐三藏義淨譯
根本說一切有部毗奈耶破僧事二
十卷 二帙 內欠二卷
根本說一切有部毗奈耶出家事
五卷 內欠一卷
根本說一切有部毗奈耶安居事
一卷
根本說一切有部毗奈耶隨意事
一卷
根本說一切有部毗奈耶皮革事
二卷
根本說一切有部毗奈耶羯恥那事
一卷
上五部九卷同帙 內欠一卷
右此上從藥事下七部共五
十卷並三藏沙門義淨從大
周證聖元年至大唐景雲二
年已來兩京翻譯未入開元
釋教錄今搜撿入貞元釋教
錄 上大三卷 訪本未獲
其上律等洛京魏府已來並
收入貞元目闕本中載

毗尼摩得勒伽十卷　一帙
宋天竺三藏僧伽跋摩譯單本
鼻奈耶律十卷　一名戒因緣經　一帙
姚秦涼州沙門竺佛念於清
代譯單本
善見律毗婆沙十八卷　或云毗婆沙律亦直云善見律
蕭齊外國沙門僧伽跋陀
羅譯單本
佛阿毗曇經二卷　亦云佛阿毗曇論
陳天竺三藏真諦譯單本
上二經三十卷二帙　其佛阿毗曇論群錄並云九卷未詳所以今只有二卷舊編在大乘論中今者尋其文理多說度人受戒等事與此相應故移編此
毗尼母經八卷　亦云毗尼母論　失譯
今附秦錄單本
大比丘三千威儀經二卷　亦云大僧威儀經或四卷
後漢安息三藏安世高譯單本
上二經十卷同帙　其毗尼母經大周錄云東晉太安年肖蘭譯出法上錄謹按帝王代於東晉無太安年其太安年乃在西晉惠帝代其法上錄壽之末獲年代既錯未可依准又撿文中有翻梵

薩婆多毗尼毗婆沙九卷 失譯

諸録皆曰秦言故是秦時譯已上為失源編入秦録其三卷為經僧祐失譯録中分為兩部各二卷之等諸録並云兩部各各成房其四卷今只有二餘二莫存也

今附秦録單本

律二十二明了論一卷 亦直云明了論

陳天竺三藏眞諦譯單本

上二經十卷同帙 其明了論出正量部

波羅提木叉論中其大論末譯凡有六千頌彼部法師闍那含入承者覺難依律毗婆沙及是論等造於中与律相應者略成一卷譯明了論此論解釋律藏中二十二條眞實要義能除正法人違闇心通達律義故稱明了隋沙門法經録及長房入藏録中並分為兩部律二十二卷論在律中明了論一卷載於論録又律二十二乃是明了論半題被存二十二卷者誤之甚也

聲聞對法藏 三十六部

六百九十八卷 七十二帙

此對法藏諸部不同流布此方此諸為衆今著據其有部根本身論為初足論居次毗沙等支派編末餘部既衆難以科條以俟將來此無先後

阿毗曇八揵度論三十卷

迦旃延子造 二十卷三帙 貳

符秦罽賓三藏僧伽提婆共

竺佛念譯　第一譯

阿毗達磨發智論二十卷 迦多衍尼子造 二帙

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　第二譯

右上二論同本異譯即是說一切有部對法藏之根本佛圓寂後三百年中論師迦多衍尼子之所造也後代傳人本有廣略此發智論文義具足傳習之者号為身論以餘六論各辯一支有異於身故名為足次編於後諸部繼焉

一阿毗達磨法蘊足論十二卷 尊者大採菽氏造 一帙

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　單本

二阿毗達磨集異門足論二十卷 尊者舍利子說 二帙

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　單本

第三施設足論有一萬八千頌

尊者大迦多衍那造

迦多此云剪剃衍此云種那是男聲婆羅門中一姓

其論未譯上三足論並佛在世時造

四阿毗達磨識身足論十六卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄單本

右一論佛圓寂後一百年尊者提婆設摩唐云天寂阿羅漢造

五阿毗達磨品類足論十八卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　第二譯

右一論佛圓寂後三百年中尊者筏蘇蜜多羅唐云世友造

衆事分阿毗曇論十二卷

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提舍譯　第一譯

右二論同本異譯

上二論三十卷三帙

六阿毗達磨界身足論三卷

大唐三藏玄奘譯

出翻經圖單本

右一論佛圓寂後三百年中尊者世友造與上識身足論

共十九卷二帙

阿毗曇毗婆沙論六十卷 或八十四卷或一百九卷

北涼天竺沙門浮陁跋摩共道泰等譯 第一譯

右此論創譯百卷成部沙門道挻製序屬魏併涼失四十卷今唯六十卷在但畢第三揵度下五揵度時闕其本新譯之者八蘊並足其八十四卷本及一百九卷者後人分六十卷成非是元來不闕 又按僧祐法苑云天監十一年二月勑僧伽婆羅更出婆沙餘五月揵度雖有此說本仍未覩

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷 二十帙

大唐三藏玄奘譯

出內典錄

右上二論同本異譯即糅上發智論佛圓寂後四百年中五百大阿羅漢等於迦溼弥羅國造

阿毗達磨俱舍論二十二卷 婆藪盤豆造

陳天竺三藏眞諦譯

第一譯

阿毗達磨俱舍論本頌一卷 尊者世親造或三卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　第二譯

真諦譯者闕本

上二論二十三卷三帙

阿毗達磨俱舍論三十卷 尊者世親造三帙

大唐三藏玄奘譯

出內典錄　第二譯

右二論及頌同本異譯

阿毗達磨順正理論八十卷 尊者衆賢造八帙

大唐三藏玄奘譯

出內典錄單本

阿毗達磨顯宗論四十卷 尊者衆賢造四帙

大唐三藏玄奘譯

出內典錄單本

右二部論尚俱舍論頌同釋異並衆賢造 衆賢尊者先述正理文廣難尋後造顯宗略而易曉所以重譯

阿毗曇心論四卷 尊者法勝造或無論字

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　單本

法勝阿毗曇心論經六卷 大德優波扇多造或七卷

高齊天竺三藏那連提耶舍共法智譯 單本

上二論十卷同帙

雜阿毗曇心論十一卷 亦云雜阿毗曇毗婆沙尊者法救造或十四卷

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

第四譯 四譯三闕

上三論俱名阿毗曇心然其所釋廣略有異 雜阿毗曇心論第一卷初注云諸師釋法略也優波扇多有八千偈釋又有一師萬二千偈釋二論名為廣也修槃頭以六千偈釋又論初頌云敬禮尊法勝所說我頂受我達摩多羅說彼未曾說故上三論初四卷者是法勝本論次六卷者是優波扇多釋故彼論末云大德優波扇多為利益弟子故造此阿毗曇心論故知此即釋法勝論非法勝造而論外題云有法勝字者或恐不然論卷中題無二字雜錄皆云法勝阿毗曇或云別譯法勝阿毗曇後雜心論是法救造比前二論文義稍廣

阿毗曇甘露味論二卷 或云甘露味阿毗曇尊者瞿沙造

曹魏代譯失論三藏名 單本

隨相論一卷或云求那跋摩諦隨相論德慧法師造或二卷

陳天竺三藏眞諦譯　單本

上三論十四卷二帙

尊婆須蜜菩薩所集論十卷尊者婆須蜜造或十四卷或十二卷

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

三法度論二卷或無論字或云經或三卷或云一卷　單本

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯第二譯兩譯一闕

右此三法度論有本有釋本有三章九眞度釋亦有九品盧山遠法師序云本是尊者山賢造釋是天竺大乘居士僧伽先撰經後記云大乘比丘釋僧伽撰二說少異未詳孰正之也

入阿毗達磨論二卷塞建陀羅阿羅漢造

大唐三藏玄奘譯　出內典錄　單本

上三論十四卷二帙

成實論二十卷訶梨跋摩造凡二百二品或二十四卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯　單本

立世阿毗曇論十卷或無論字一帙或十五卷

陳天竺三藏眞諦譯　單本

解脫道論十二卷（或十三卷　一帙）

梁扶南三藏僧伽婆羅譯　單本

舍利弗阿毗曇論二十二卷（或二十卷　或三十卷）

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共

曇摩崛多譯　單本

五事毗婆沙論二卷（亦云阿毗達磨五事論尊者法救造）

大唐三藏玄奘譯

出翻經圖　單本

上二論二十四卷二帙（大周錄中列載阿毗達磨五事論者誤也）

鞞婆沙論十四卷（亦云鞞婆沙阿毗曇論阿羅漢尸陀槃尼撰）

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯　單本

三弥底部論三卷（或無部字　或云四卷）失譯

三弥底者此云正量即正量部中論也

今附秦錄　單本

上二論十七卷　二帙

分別功德論四卷

或云分別功德經
或三卷或五卷

失譯

在後漢錄　單本

右此一論釋增壹阿含經
義初序品至第子品過半
釋王北丘即止法上錄六
竺法護譯者不然此中除
經解釋文句並周本經似
与增一阿合同一人譯而
錄錄並云失源且僞此定
傳諸錄去迦兼阿難撰者
此亦不衆如論第一卷中
引外國師薩婆多說故知
非是二
尊所撰

四諦論四卷　婆藪跋摩造

陳天竺三藏眞諦譯　單本

辟支佛因緣論二卷　失譯

今附秦錄　單本

十八部論一卷　新爲失譯

附三秦錄　第一譯

右十八部論按尋群錄並
云陳代三藏眞諦譯今詳
眞諦三藏已譯十八部論
不合更譯部異執論其十
八部論初首引文宗問經
分列品品後次云羅什師
集後方是論若是羅什所
翻秦時末有文殊問經不
合引之置於初也或可准
別錄中文殊同經編為失
譯秦將引證此亦元疑若
是真諦再譯論中子註不
合有秦言之字詳其文理
多是秦時羅什譯出諸錄

部執異論一卷 既彌勒有疑爲其真諦十八部誰知部異執跡是雖有斯理衆敢指南復請傳聞請求實錄 亦名部異執論

陳天竺三藏真諦譯

第一譯

異部宗輪論一卷 世友菩薩造

大唐三藏玄奘譯

出翻經圖　第三譯

右三論同本異譯

上六論十三卷同帙

有譯有本錄中聖賢傳記錄第三

一百一十二部五百九十五卷六十四帙

傳記錄者佛圓寂後聖賢弟子之所撰集雖非三藏正典然亦助揚玄化於此之中惣為五類一讚佛德二明法真理三述僧行軌四權邪護法五外宗異執讚佛德者佛所行讚傳釋迦譜等也明法理者修行道地經經律異相等也述僧行者龍樹馬鳴法顯玄奘等傳也權邪護法者辯正弘明破邪辯惑論等也外宗

異計者數勝二論是也以類科分莫過此五五中所辯通大小乘又於此中更開二例梵本翻譯者居先此土傳揚者於後庶東西不雜覽者除疑焉

梵本翻譯集傳　六十八部一百七十三卷一十四帙

佛所行讚經傳五卷　馬鳴菩薩撰 亦云佛本行經

北京天竺三藏曇無讖譯

單本

佛本行經七卷　一名佛本行讚傳

宋京州沙門釋寶雲譯

單本

右大周録編在大乘重譯經中云與六十卷佛本行集經同本異譯者誤也

上二集十二卷同帙

撰集百緣經十卷　一帙

吳月支優婆塞支謙譯

出內典録　單本

拾遺編入

出曜經二十卷　或云出曜論 或十九卷

姚秦涼州沙門竺佛念於許

秦代譯　單本

賢愚經十三卷或十五卷或十六或十七

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

出翻經圖　單本

謹按梁沙門僧祐賢愚序云河西慧覺等八僧遊方問道到于闐大寺遇五年大會八人分聽各記所聞還至高昌乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非覆喜本編与錄集等亦復何殊緒入正經理將未當故今移附集傳錄中其出曜百繫二經亦是别集還普本諸亦附此焉

上

二集三十三卷四帙上三帙各八第四帙九卷

道地經一卷或加大字是修行經抄無外國略本

後漢安息三藏安世高譯

拾遺編入

第二譯

右一經是後修行道地經之少分異譯惟安法師序云沙門衆護撰述經要以為一部二十七章世高折護所集者七章以為漢文今以章名与數二種昔同故知即是安世高所出此經七章總十八緘群錄皆云二卷者誤也

修行道地經六卷或直云修行經或七卷

西晉三藏竺法護譯

第三譯三譯一闕

右二經同本異譯佛圓寂後七百年西域沙門衆護所撰衆護者是此方言天竺音名僧伽羅刹舊錄編入經者理不然也爲後僧伽羅刹集經撰人不殊何得一載正經一編集內例既如此故附此中

僧伽羅刹所集經三卷僧伽羅刹撰或五卷

符秦代譯

上三集十卷同帙

百喻經四卷僧伽斯那撰或五卷

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

單本

菩薩本緣經三卷僧伽斯那撰或四卷或兩卷

吳月支優婆塞支謙譯

單本

大乘修行菩薩行門諸經要集三卷

大唐至相寺沙門釋智嚴譯

新編入錄

上三集十卷同帙

付法藏因緣傳六卷或無因緣字或四卷二卷

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

第三譯三譯二闕

坐禪三昧經三卷 亦名菩薩禪法經 或云禪經 二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

第一譯兩譯一闕

又群錄中復有阿蘭若習禪法經二卷云與坐禪三昧經同本異譯亦云羅什法師所出尋閱文句首末全同但為殊名分成兩部既非別譯未可雙行

佛醫經一卷 亦云佛醫王經

吳天竺沙門竺律炎共支越譯

拾遺編入 單本

惟日雜難經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

拾遺編入 單本

佛般泥洹摩訶迦葉赴佛經一卷 亦云迦葉赴佛般涅槃經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

單本

菩薩呵色欲法一卷 亦云經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

第一譯 兩譯一闕

四品學法經一卷 或無經字

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷

失譯 今附秦錄 單本

迦旃延說法沒盡偈經一卷

僧祐錄云安公失譯經 今附西晉錄 單本

佛治身經一卷 或云治身經

僧祐錄云安公失譯 今附西晉錄 單本

拾遺編入

治意經一卷 或云佛治意經

僧祐錄云安公失譯經 今附西晉錄 拾遺編入 單本

上十一集十八卷同帙

雜寶藏經八卷 或云十二卷

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯 單本

那先比丘經二卷 或直云那先經 或三卷 失譯在東晉

錄第一本　兩譯一闕

上二集十卷同帙

五門禪經要用法一卷 大禪師佛陀蜜多撰

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

拾遺編入　第二譯

達摩多羅禪經二卷 一名不淨觀禪經一名修行方便

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

單本

右達摩多羅及佛大先所造先罽賓人也彼國禪匠佛陀跋陀羅尼師智嚴往遊西域承於先所學禪

從坐禪三昧下一十四經兩錄之中編在經內今以並非佛說移之於此其雜寶藏經雜集佛語兼雜餘緣非全佛說故編集內

禪法要解二卷 一名禪要經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

第一譯 兩譯一闕

禪要呵欲經一卷 是天禪要經呵欲品

後漢失譯

拾遺編入　單本

內身觀章句經一卷
後漢失譯
拾遺編入　單本
法觀經一卷
西晉三藏竺法護譯
拾遺編入
思惟要略法一卷（或加經字）
姚秦三藏鳩摩羅什譯
拾遺編入　第二譯兩譯一闕
十二遊經一卷
東晉西域沙門迦留陁伽譯
拾遺編入　第二譯三譯二闕
舊雜譬喻經二卷（亦云雜譬喻集經）
吳天竺三藏康僧會譯
拾遺編入　單本
雜譬喻經一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯
拾遺編入　單本
上十集十三卷同帙
雜譬喻經二卷（一名菩薩度人經）　失譯
在後漢錄　單本
拾遺編入
雜譬喻經一卷（比丘道略集）

姚秦三藏鳩摩羅什譯

拾遺編入　單本

阿育王譬喻經一卷　失譯

今附東晉錄

拾遺編入　單本

阿育王經十卷 或加大字

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

拾遺編入　第二譯

阿育王傳七卷

上四集十四卷同帙

西晉安息三藏安法欽譯　第一譯

亦云大阿育王經或五卷

右二傳同本異譯佛圓寂後一百餘年育王出世方有此傳大周錄中編在大乘經中者誤也 長房等錄復云僧伽婆羅更出育王傳五卷者誤也 前經即傳不合重載

阿育王息壞目因緣經一卷 一名王子法益壞目因緣經

苻秦天竺三藏曇摩難提共秦代譯

拾遺編入　第二譯三譯二闕

四阿含暮抄解二卷

阿羅漢婆素跋陀撰

苻秦西域沙門鳩摩羅佛提等譯

拾遺編入　單本

上三集十卷同帙

法句經二卷　亦云法句集　尊者法救撰

吳天竺沙門維祇難等譯

第一譯　兩譯一闕

阿毗曇毗婆沙論第一云如法句經世尊於處處方邑為衆生故種種演說者達摩多羅此云法救於佛滅後種種說中無常義者立無常品乃至梵志義者立梵志品故知此經是法救撰同入藏錄編在大乘經中及集傳內前後重載誤之甚也

法句譬喻經四卷　名法句本末經　或五卷或六卷

西晉沙門釋法立共法炬譯

第二譯　兩譯一闕

右兩前法句經明同異前經但纂偈句不無長行今此後

經兼說偈之由起有某因緣
丗尊方說比前偈文此略不
備又前後偈文互有增減周
録編在大乘經中者誤也

迦葉結經一卷
後漢安息三藏安丗高譯
拾遺編入 第一譯三譯二闕

撰集三藏及雜藏傳一卷 失譯
今附東晉録 單本
拾遺編入

三慧經一卷 僧祐錄云安公涼土異經
今附涼録 單本
拾遺編入

阿毗曇五法行經一卷 亦云阿毗曇甚惠經或無行字
後漢安息三藏安丗高譯
拾遺編入 單本

阿含口解十二因緣經一卷 亦直云阿含口解經 亦名斷十二因緣經
後漢安息優婆塞安玄共嚴
佛調譯 單本

小道地經一卷
後漢西域三藏支曜譯

拾遺編入　單本

文殊師利發願經一卷　或加偈字

東晉天竺三藏佛陁跋陀羅譯

拾遺編入　單本

六菩薩名一卷　房入藏錄云亦菩薩名亦當誦持

後漢失譯

拾遺編入　單本

一百五十讚佛頌一卷　尊者摩咥利制吒造

大唐三藏義淨譯

新編入錄　單本

讚觀世音菩薩頌一卷

大唐天后代佛授記寺沙門釋

智慧譯

出大周錄　單本

拾遺編入

上十二集十六卷同帙

無明羅刹集一卷　亦名無明羅刹經或二卷

拾遺編入　單本

今附秦錄失譯

馬鳴菩薩傳一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

拾遺編入　單本

龍樹菩薩傳一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

拾遺編入　單本

提婆菩薩傳一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

拾遺編入　單本

婆藪槃豆法師傳一卷　此曰天親

陳天竺三藏眞諦譯

拾遺編入　第二譯兩譯一闕

龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈一卷

宋罽賓三藏求那跋摩譯

出唐舊錄　第一譯

勸發諸王要偈一卷　龍樹菩薩撰

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

拾遺編入　第二譯

龍樹菩薩勸誡王頌一卷

大唐天后代三藏義淨譯

新編入錄　第三譯

右三集同本異譯

前二本偈諸經藏中遺為一卷今分二軸

賓頭盧跋羅闍為優陀延王說法經一卷

宋天竺三藏求那跋陀譯

單本

又有賓頭盧為王說法經一卷文與此同故不雙出

請賓頭盧法一卷 或加經字

宋沙門釋慧簡譯

第二譯 兩譯一闕

分別業報略一卷 大勇菩薩撰 或加集字

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

拾遺編入 單本

迦丁比丘說當來變經一卷

僧祐錄中失譯經

今附宋錄 拾遺編入 單本

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記一卷

大唐三藏玄奘譯

出內典錄 單本

金七十論三卷 亦云僧佉論 或二卷

陳天竺三藏真諦譯

單本

右一論外道迦毗羅仙人造明二十五諦所謂數論經中云迦毗羅論是也

長房內典二錄真諦譯中有金七十論二卷復有僧

勝宗十句義論一卷　注論三卷二目俱存者誤也

大唐三藏玄奘譯

出翻經圖　單本

右一論勝者慧月造明十句義　佛鵂鶹仙人本所造但六句義慧月曰足成十句本來通論故名勝宗十句論也

中亓衛世師論是也　其數勝二論非是佛法諸外道宗此二為上首今傳學之者奏悉異道之宗故釋之耳

上十五集十七卷同帙

此方撰述集傳四十四部四百二十

二卷　五十帙

大佛名經一十六卷　或十四卷　貞元十五年十月二十三日別勅入錄二帙

釋迦譜十卷　別有五卷本與廣略異

蕭齊建初寺沙門釋僧祐錄

上房錄　新編入藏

釋迦氏略譜一卷　或無略字

大唐西明寺沙門釋道宣撰

出內典錄　新編入藏

釋迦方志二卷

大唐西明寺沙門釋道宣撰

出內典錄　新編入藏

上三集十三卷二帙　上帙七　下帙六

經律異相五十卷　五帙

梁天監十五年勅沙門寶唱等撰　出長房錄　新編入藏

陁羅尼品集十卷一帙　未詳撰者　今附梁錄

右一咒集大唐錄中為大乘單本復云失譯者不惑尋撿其文乃是此方恐集而非梵本別翻所以知者如七佛神咒經及陁鄰尼鉢經等並是晉朝所翻護諸童子陁羅尼經元魏菩提留支所譯文隨部居錄經皆嵐勝瑩云經二是同本如此等經並皆集入共非梵本所傳出是此方撰雖未知的是何人所撰為此甚之

諸經要集二十卷

大唐西明寺沙門釋玄惲撰

新編入藏

上一集二十卷分為三帙　上下各七　中帙六卷

出三藏記集十五卷

梁建初寺沙門釋僧祐錄

出長房錄　新編入藏

衆經目錄七卷　隋開皇十四年勅

翻經沙門法經等撰

出長房錄　新編入藏
上二集二十二卷二帙　上帙十卷　一帙十二
開皇三寶錄十五卷　內題云歷代三寶記
隋開皇七年翻經學士成都
費長房撰
出內典錄　新編入藏
衆經目錄五卷　隋仁壽二年新翻
經沙門及學士等撰
出內典錄　新編入藏
上二集二十卷二帙
大唐內典錄十卷　一帙
大唐西明寺沙門釋道宣撰
出內典錄　新編入藏
續大唐內典錄一卷
大唐西崇福寺沙門釋智昇撰
新編入藏
古今譯經圖紀四卷
大唐翻經沙門釋靖邁撰
新編入藏
續古今譯經圖紀一卷
大唐西崇福寺沙門釋智昇撰
新編入藏

大周刊定衆經目録十五卷
大唐天后勅佛授記寺沙門
明佺等撰
新編入藏
上四集二十一卷二帙
上帙十一卷 下帙十卷
開元釋教録二十卷 二帙
大唐西崇福寺沙門釋智昇撰
新編入藏
續開元釋教録一部三卷
大唐西明寺沙門圓照奉勅集
編入目録
貞元新定釋教目録三十卷 三帙
大唐西明寺沙門釋圓照奉勅撰
新編入藏
一切經音義二十五卷
大唐翻經沙門釋玄應撰
出內典録
新譯大方廣佛花嚴經音義二卷
大唐淨法寺沙門釋慧苑撰
新編入藏
上二集二十七卷四帙
第一帙十卷 下三帙各七

大唐西域記十二卷
大唐三藏玄奘撰
出內典錄　新編入藏

集古今佛道論衡四卷 或二卷
大唐西明寺沙門釋道宣撰
出內典錄　新編入藏

續集古今佛道論衡一卷
大唐西崇福寺沙門釋智昇撰
新編入藏

上三集十七卷二帙 上帙八 下帙九

東夏三寶感通錄三卷
大唐西明寺沙門釋道宣撰
出內典錄　新編入藏

集沙門不拜俗議六卷
大唐弘福寺沙門釋彥琮撰
出內典錄　新編入藏

上二集九卷同帙

大唐慈恩寺三藏法師傳十卷一帙
大唐西太原寺沙門釋慧立等撰
新編入錄

大唐西域求法高僧傳二卷
大唐三藏義淨撰
新編入藏

法顯傳一卷 亦云歷遊天竺記傳

東晉沙門釋法顯自記遊天竺事

出長房錄　新編入錄

高僧傳十四卷 一卷是目錄

梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰

出長房錄

上三集十七卷二帙 上帙九 下帙八

續高僧傳三十卷

大唐西明寺沙門釋道宣撰

出內典錄　新編入藏

上一集三十卷分為四帙 第一第二各八 第三第四各七

辯正論八卷　一帙

大唐終南山龍田寺釋氏法琳撰

出內典錄　新編入藏

破邪論二卷　或一卷

大唐終南山龍田寺釋氏法琳撰

出內典錄　新編入藏

別傳三卷　法琳撰

甄正論三卷

大唐天后代佛授記寺沙門釋玄

嶷撰　新編入藏

十門辯惑論二卷　或三卷

大唐大興善寺沙門釋復禮撰

弘明集十四卷 新編入藏

梁建初寺沙門釋僧祐撰

出長房錄 新編入藏

上五集二十四卷二帙 上十二卷下 帙十二卷

廣弘明集三十卷

大唐西明寺沙門釋道宣撰

出內典錄 新編入藏

上一集三十卷分為四帙 第一帙十第二帙七第 三帙七卷第四帙六卷

集諸經禮懺儀二卷

大唐西崇福寺沙門釋智昇撰

新編入藏

大唐南海寄歸內法傳四卷

大唐三藏義淨撰

新編入藏

比丘尼傳四卷

梁莊嚴寺沙門釋寶唱撰

新編入藏

別說罪要行法一卷 或無別字

大唐三藏義淨撰

新編入藏

受用三水要法一卷
大唐三藏義淨撰

護命放生軌儀一卷
大唐三藏義淨撰

上六集十三卷同帙

從大佛名經及釋迦譜下四十四部合四百二十二卷並是此方賢德撰集然於大法裨助光揚季代維持寔為綱要故編此錄繕布流行若寫藏經隨情取捨諸傳記雖涉釋宗非護法者此中不錄

都計小乘經律論及賢聖集傳見流行者惣四百五十九部合二千四百二十二卷二百三十四帙

沙門法琳傳三卷 沙門彥琮撰

右一部傳舊錄云明勅禁斷不許流行故不編載今詳此意蓋在一時然不入格文望許編入貞元目錄

貞元新定釋教目錄卷第三十三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

貞元新定釋教目録卷第二十四　武

西京西明寺沙門圓照　撰

別録中有譯無本録第二之一

有譯無本者謂三藏教文及聖賢集傳名存本闕之類也自聖教東移殆乎千祀質文亟改鍾鼎屢遷重以周武陵夷緇徒喪滅致使法燈藏耀慧日韜光三藏要文多從散缺或東都近譯未達西京或創出本希尋求匪獲詎聞精與空閱名題引領既勞撫膺奚及今者討求諸録備載遺亡冀望多賢共垂詢訪

合大小乘經律論及聖賢集傳闕本者揔一千五百五十五部二千三十卷

大乘經闕本　二十二部　二十五卷

大乘論闕本　二十部　四十八卷

小乘經闕本　六百五部八百一十五卷

小乘律闕本　四十四部九十二卷

小乘論闕本　九部　六十五卷

賢聖集傳闕本　四十七部一百八十四卷

大乘經重譯闕本　二百部四百八十四卷

吳品經五卷 即是小品般若

天竺三藏康僧會譯 第三譯

新道行經十卷 亦名小品或七卷祐錄名更出小品

西晉三藏竺法護譯 第四譯

右按長房等錄竺法護譯中更有小品經七卷者不然護公既有新道行經不合別錄中有大智度無極經四卷亦云護公所出既為道行同本更亦不合別翻既並繁重故不存也

大智度經四卷

東晉西域三藏祇多蜜譯

右三經與大般若第四會同本前後八譯五本在藏三本闕 長房等錄羅什經數復有放光般若二十二卷者不然什公既譯大品不合重出放光有者誤也

濡首菩薩無上清淨分衛經二卷

一名決了諸法如幻三昧經

後漢臨淮沙門嚴佛調譯 第一譯

右一經與大般若第八會同本前後三譯兩本在藏一本闕

仁王般若經一卷 或二卷三十一紙

西晉三藏竺法護譯 第一譯

仁王般若經一卷

梁天竺三藏真諦譯

右前後三譯一本在藏二本闕

般若波羅蜜多那經一卷

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

新編入錄

右與大明咒經等同本前後三譯兩本在藏一本闕

道行經一卷 安公云是般若抄外國高明者所撰安為之序

後漢天竺沙門竺佛朔譯

右一經雖名道行卷部全小不可與前道行等以為同本且別記之

摩訶般若波羅蜜咒經一卷 或無摩訶字

吳月支優婆塞支謙譯

摩訶般若隨心經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入錄

右吳品經下十部二十七卷般若部中闕本

無量壽經二卷

後漢安息三藏安世高譯 第一譯

無量清淨平等覺經二卷

曹魏西域三藏帛延譯

第五譯

右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一卷即是前經無容重載

無量壽經二卷 亦云無量清淨平等覺經

西晉三藏竺法護譯 第六譯

無量壽至真等正覺經一卷

一名樂佛土經

一名極樂土經

東晉外國沙門竺法力譯

第七譯

新無量壽經二卷 亦云宋永初二年出

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

第八譯

新無量壽經二卷

宋涼州沙門釋寶雲譯 第九譯

新無量壽經二卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

出貞寂寺錄 第十譯

右七經與大寶積第五無量壽會同本此經十一譯四本在藏七本闕

阿閦佛刹諸菩薩學成品經二卷

東晋沙門支道根譯 第三譯

右一經與第六不動如來會同
本前後三譯二存一闕

法界體性無分別經二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

出法上錄 第一譯

右一經與第八法界體性會同
本前後兩譯一存一闕

普門品經一卷

東晋西域三藏祇多蜜譯

第二譯

右一經與第十文殊普門會同
本前後三譯兩在一闕

嚴淨佛土經二卷 亦云淨土經

西晋河内沙門白法祖譯

第二譯

右一經與第十五文殊授記會
同本前後三譯二存一闕

菩薩藏經三卷

西晋三藏竺法護譯 第一譯

右一經與第十七富樓會同本
前後兩譯一存一闕

法鏡經二卷 或一卷

吳月支優婆塞支謙譯

第二譯

右長房等錄支謙所譯更有郁伽長者經二卷即法鏡經是不繁重載

郁伽羅越問菩薩經一卷

西晉河內沙門白法祖譯

第五譯

郁伽長者所問經一卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

第六譯

右三經與第十九郁伽長者會同本前後六譯三存三闕

妙慧童女所問經一卷

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

新編入錄 第三譯

右一經與第三十妙慧童女會同本前後四譯存三闕一

阿闍世王女阿術達菩薩經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

第一譯

阿術達經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯

阿術達菩薩經一卷 第三譯

宋天竺三藏竺法眷譯

第四譯

右三經與第三十二無畏德菩薩會同本前後五譯二存三闕

又長房等錄竺法護更有阿闍世王女无憂施經一卷此乃楚晉音異不合重出阿術達是梵言无憂施是晉語二經雙載錄家誤也

如幻三昧經二卷 或一卷

後漢安息三藏安世高譯

第一譯

如幻三昧經二卷

東晉西域三藏祇多蜜譯 第三譯

如幻三昧經二卷

前涼月支優婆塞支施崙譯 出首楞嚴後記 第四譯 新編入藏

聖善住意天子所問經四卷

隋天竺三藏闍那崛多譯 第六譯

右四經與第三十六善住意天子會同本前後七譯三存四闕

慧上菩薩問大善權經二卷 或无菩薩字或一卷

後漢臨淮沙門嚴佛調譯 第一譯

大善權經二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯　第四譯

慧上菩薩問大善權經二卷　一名慧上菩薩　一直名大善權

一名大乘方便　北涼西域三藏伽臨譯　第五譯

右三經與第三十八大乘方便

會同本前後五譯二存三闕

弥勒所問大願經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯　第二譯

右一經與第四十二弥勒所問

會同本前後三譯二存一闕

菩薩淨行經二卷　亦云淨律經

吴天竺三藏康僧會譯　別品初譯

右一經與第四十七寶髻菩薩

會同本此是大集寶髻品除其

本經前後兩譯一存一闕

勝鬘經一卷　亦云勝鬘師子吼一乘大方便經

北涼天竺三藏曇无讖譯　第一譯

右一經與第四十八勝鬘夫人

會同本前後三譯一闕

寶積經三卷

周宇文代三藏禪師闍那耶舍譯

右一經雖云寶積既元本可校

不知與何會同本且記於末從

無量壽經下三十部五十四卷

寶積部中闕本

大方等大集經二十七卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯

大方等大集經三十卷 或有新字或二十四卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯

右二經同本前後三譯一本在藏兩本闕

虛空藏菩薩經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯第二譯

右一經前後四譯三存一闕

般舟三昧經二卷 或加大字或一卷

後漢天竺三藏竺佛朔譯第二譯

般舟三昧經一卷 是後十品重翻拾錄有一卷三卷者

後漢月支三藏支婁迦讖譯出靜泰錄第三譯

般舟三昧念佛章經一卷

是行品別翻後漢代失譯第四譯

般舟三昧經二卷 安公錄云更出般舟三昧經

西晉三藏竺法護譯 第六譯

右四經同本前後七譯三存四闕 四是全本三是抄譯

阿差末菩薩經四卷

吳天竺沙門維祇難譯第一譯

阿差末菩薩經四卷

吳月支優婆塞支謙譯第二譯

無盡意經十卷

宋天竺三藏竺法護譯第五譯

右三經同本前後五譯二本藏

存三本闕 又長房等錄竺法護譯更有无盡意經四卷撿其法護巳出時要求經不合弃出无盡意其阿差末經稱云晉曰无盡意錄中前法云或四卷此是梵晉名異理實一經錄存二本誤之甚也

小阿差末經二卷

吳月支優婆塞支謙譯

右一經既加小字與前諸經應

非同本

方等主虛空藏經八卷 亦云虛空藏所問或五卷

乞伏秦沙門釋聖堅譯

右一經是大集虛空藏品異譯

藏中繼有乃是別生虛空藏品

無讖所翻非異譯者或即此經

是無讖譯非聖堅出

定意天子所問經五卷 出大集今疑爲善住意經同本

周宇文代三藏禪師闍那耶舍譯

從大集經下一十三部九十七
卷大集部中闕本

入如来智不思議經三卷
隋宇文代三藏禪師闍那耶舍譯出翻經
圖第二譯
右一經前後四譯三存一闕

菩薩十地經一卷 亦云大方廣經亦直云十地經
西晉三藏竺法護譯第一譯

大方廣菩薩十地經一卷
西晉清信士聶道真譯第二譯

十地經一卷
東晉西域三藏祇多蜜譯第三譯

右三經同本前後五譯二存三
闕

大方廣不生不滅經一卷
大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯
新編入錄單本

大方廣如來難思議境界經一卷
大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯
新編入錄單本

佛藏大方等經一卷 亦名問明顯經
宋沙門釋道嚴譯
右一經隋代沙門法經錄云花

嚴經明難品異譯今闕此經舊經在第六卷新經在第十三

菩薩本業經一卷 是華嚴淨行品亦直云本業經

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯第二譯

右兼本品前後五譯四本在藏

一本闕 其舊花嚴經既覺賢所譯不合別出此本業經以大周錄入藏中有來見其本且此述之又長房錄中支謙再出淨行品者誤也其淨行經初注云一名菩薩本業經

菩薩十法住經 是十住品

西晉清信士聶道真譯第二譯

右兼本品前後五譯四本在藏

一本闕 長房等錄更有菩薩十住經一卷是東晉佛陀跋陀羅譯詳其覺賢既譯大本不合別出此經房錄誤也

十住經十二卷 是十地品

西晉清信士聶道真譯第三譯

右兼本品前後五譯四本在藏

一本闕

羅摩伽經三卷 是入法界品少分

曹魏西域三藏安賢譯第一譯

羅摩伽經一卷

北京天竺三藏曇元識譯第四譯

右兼本品前後五譯三本在藏

二本闕

從入如來智不思議經下一十
二部十七卷花嚴部中闕
梵般泥洹經二卷舊録云胡般今改爲梵字或一卷
後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯
大般涅槃經二卷
曹魏外國三藏安法賢略前品爲三卷第一譯
大般泥洹經二卷
北涼雍州沙門智猛於涼州譯第六譯
般泥洹經二十卷
吳優婆塞支謙譯序品哀歎品爲二卷
第二譯
右兼涅槃大本及新譯後分前
後七譯三本在藏四本闕又大周録中指竺道祖録東晉義熙十二年佛陁跋陁羅於道場寺譯大般泥洹一巻或云十巻是大本前分十巻盡大衆問品今尋諸録及傳記等其法顯譯大般泥洹亦是義熈十三年於道場寺譯其法顯所出諸經並与覺賢共譯諸録題注多相參涉時處既同必非再出今故爲一更不別存
從梵般泥洹經下四部二十六
卷涅槃部中闕本
蜀普曜經八卷失譯似是蜀土所譯第一譯在魏吳録
普曜經八卷或六卷或四卷

宋沙門智嚴共寶雲譯 第三譯

右二經與方廣莊嚴經同本前後四譯二存二闕

無量義經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

法華三昧經六卷 一本加正字 吳外國三藏支疆良接譯

出翻經圖第一譯

薩芸芬陀利經六卷

西晉三藏竺法護太始年譯 第二譯

謹按長房等錄其正法華是竺法護大康七年譯見聶道真錄彼云太始元年譯薩芸芬陀利經六卷出竺道祖錄同是一經不合再出名目既殊本後存後來諸所以藏耳薩芸芬陀利是梵語正法華是晉名梵晉俱存錄家誤出

方等法華經五卷

東晉沙門支道根譯 第四譯

右三經同本兼及添品前後六譯三存三闕

佛以三車喚經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

右一經出法華經中異譯應是譬喻品

古維摩詰經二卷

後漢臨淮沙門嚴佛調譯第一譯

異毗摩羅詰經三卷 祐云異維摩詰經或作思亭盈

二卷

西晉西域優婆塞竺叔蘭譯第三譯

維摩詰所說法門經一卷 或云維摩詰經

西晉三藏竺法護譯第四譯

蓋梵僧祐錄中更有維摩詰經一卷晉太始法護譯下注云純意謂先出維摩煩重護刪出逐偈也令意與前元異故不別存又同錄中更有刪維摩詰經二卷祐云吳黃武年支謙譯出長房錄檢長房錄无此經名周錄誤也

維摩詰經四卷

東晉西域三藏祇多蜜譯第五譯

右四經同本前後七譯三存四闕

闕 其西晉沙門支敏度合一支兩竺三本共為五卷者以非別翻又闕其本故不存之

大方等頂王經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯

右一經前後四譯三存一闕

閑居經十卷

西晉三藏竺法護譯第一譯

悲華經十卷

北涼沙門釋道龔譯第三譯

右二經同本前後四譯二存二

闕

佛昇忉利天為母說法經一卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第三譯

右一經前後三譯二存一闕

大乘寶雲經八卷

陳扶南國沙門須菩提譯第二譯

右一經前後三譯二存一闕

等集三昧經一卷

西晉河內沙門白法祖譯第二譯

右一經前後三譯二存一闕

持人菩薩經三卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯第二譯

右一經前後三譯二存一闕

文殊師利現寶藏經二卷 亦云示現寶藏或三卷

西晉安息三藏安法欽第三譯

文殊師利現寶藏經二卷

西晉沙門支法度譯 第三譯

右二經同本前後四譯二存二闕

楞伽經四卷

北涼天竺三藏曇無讖譯第一譯

右一經前後四譯三存一闕

大方等無相經五卷 一名大方等大雲經亦云大雲經或四卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

諸法無行經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯第二譯

右一經前後三譯二存一闕

阿闍貰王經二卷

西晉安息三藏安法欽譯第三譯

更出阿闍世王經二卷

西晉三藏竺法護重譯第四譯

右竺法護大康七年譯普超經

此後再翻故題更出 若准安錄但有更出阿闍世王元更出普超三昧對彼支讖先譯故云更出祐錄之中二本俱載

阿闍世經二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯第五譯

右三經同本兼放鉢經前後六

譯三存三闕

月燈三昧經一卷 出大月燈經第七

後漢安息三藏安世高譯第一別譯

右兼大本前後三譯兩存一闕

後漢月支三藏支婁迦讖譯出法上錄第二譯

象腋經一卷

無所希望經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯第三譯

右二經同本前後四譯 二存二闕

上金光首經一卷 前涼月支優婆塞支施崙譯出首楞嚴後記第二譯新編入錄

右一經與大淨法門經等同本

前後三譯二存一闕

阿弥陁佛偈一卷 失譯在後漢錄第一譯

右與後出阿弥陁偈同本前後

兩譯一存一闕

觀無量壽佛經一卷

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯出寶唱錄第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

小無量壽經一卷 一名阿弥陁經或无小字

宋天竺三藏求那跋陁羅譯第二譯

右與阿弥陁經等同本前後三

譯二存一闕 大周入藏錄中有小無量壽經其文乃與阿弥陁不異故為闕本

弥勒成佛經一卷 一名弥勒當來下生經十七紙

西晉三藏竺法護譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

弥勒當來下生經一卷 僧祐錄云安公錄中失譯

今附西晉錄第一譯

弥勒作佛時事經一卷 祐錄無事字

彌勒下生經一卷 出寶唱錄八紙今附東晉錄第二譯失譯

梁天竺三藏真諦譯第五譯

右三經同本前後六譯三存三闕

諸法勇王經一卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯 出法上錄第一譯

右一經前後三譯二存一闕

權方便經一卷

吳天竺三藏康僧會譯第一譯

樂瓔珞莊嚴方便經一卷 一名大乘瓔珞莊嚴經亦名轉女身菩薩

宋沙門法海譯第四譯

右二經同本前後四譯二存二闕

法護譯順權方便經二卷又譯隨權女經二卷其順權方便經下又注云亦名順權女經今以隨權順權二義相似故僧祐錄隨擧女經別錄所載安錄中无故知即順權經是名諸家造錄名義謬有直擧女經今删不定

睒本起經一卷 一名睒經出六度經

姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯

右兼六度本經前後四譯三存

一闕

無字寶篋經一卷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯第二譯

右一經前後四譯三存一闕

失利越經一卷 僧祐錄云安公錄中失譯經今附西晉錄

第二譯

右一經與月光童子經等同

本前後四譯三存一闕

長者子誓經一卷 曾雜失譯第二譯

菩薩誓經一卷

宋居士沮渠京聲譯第五譯

右二經同本前後五譯三存二闕

犢牛經一卷 一云犢子經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯第三譯

浮光經一卷 或作乳光

東晉西域三藏祇多蜜譯第四譯

右二經同本前後四譯二存二闕

不莊校女經一卷

吳月支優婆塞支謙譯第一譯

腹中女聽經一卷

蕭齊沙門釋法化誦出第五譯

右二經同本前後五譯三存二闕

十二因緣經一卷 亦云闕城十二因緣

後漢安息三藏安世高譯第一譯

闕城十二因緣經一卷

後漢西域三藏支曜譯第二譯

十二因緣經一卷 亦云貝多樹下思惟十二因緣經

西晉三藏竺法護譯第四譯

十二因緣經一卷

蕭齊天竺三藏求那毗地譯第五譯

右四經同本前後六譯四存二闕

其開城經藏中雖有文與貝多樹下經同又有十二緣經一卷乃出增一阿含第四十六卷故刪之經不應入藏別求異本

異了本生死經一卷 僧祐錄云安錄中失譯今附西晉錄

右一經前後三譯二存一闕

如來獨證自誓三昧經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯第三譯

右一經前後三譯二存一闕

八吉祥經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯第三譯

右一經前後五譯四存一闕

不空羂索咒心經一卷

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

出大周錄第三譯

右一經新舊廣略總四譯三存一闕

大孔雀王神咒經一卷

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯第一譯

孔雀王雜神咒經一卷

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯第二譯

孔雀王呪經一卷

東晉西域沙門竺曇无蘭譯第三譯

右三經同本前後八譯五存三闕

前六本略後二本甚廣其尸梨蜜冊出雜神呪經應是異本既未覩其經難爲揩定

無端底持經一卷 舊録云總持

魏吳失譯第二譯

阿難目佉經一卷

西晉安息三藏安法欽譯第三譯

無量破魔陀羅尼經一卷

西晉河內沙門白法祖譯第四譯

右三經同本前後十一譯八存三闕

無崖際持法門經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯第二譯

右一經前後三譯二存一闕

陀羅尼章句經一卷 祐無章字

東晉失譯第三譯

右一經与持句神呪經等同本前後四譯三存一闕

離垢淨光陀羅尼經一卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

新編入錄第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

請觀世音經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

內藏經一卷 或云內藏百品經 或云內藏百寶經

後漢安息三藏安世高譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

溫室洗浴衆僧經一卷 或云溫室經

西晉三藏竺法護譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

又須賴經一卷 或无又字

曹魏西域三藏白延譯第一譯

須賴經一卷 亦名須賴菩薩經

吳月支優婆塞支謙譯第二譯

貧子須賴經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯第四譯

右三經同本前後四譯一存三闕

道樹三昧經二卷 安錄云一卷即應私呵昧經是

失譯出支敏度錄今附東晉錄第二譯

右一經與私訶昧經同本前後兩譯

一存一闕 又長房錄吳代康僧會出道樹經一卷今以僧會注者即是支謙所翻此是注經不可為翻譯之數

菩薩所生地經一卷 一名摩竭所問

乞伏秦沙門釋聖堅譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕　大周入藏錄有今尋求未獲

四不可得經一卷　或无可字

後漢安息三藏安世高譯第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

梵女首意經一卷

宋沙門釋勇公譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

光明三昧經一卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯

出僧祐錄第一譯

右一經與成具光明定意經同本前後兩譯一存一闕

寶網經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

菩薩緣身五十事經一卷

西晉清信士聶道真譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

菩薩修行經一卷

吳月支優婆塞支謙譯第一譯

菩薩修行經一卷　一名長者威施菩薩所問修行經　名長者所行經

曹魏西域三藏白延譯　第二譯

右二經同本前後三譯一存二闕

福田經一卷 一名諸德福田經

西晉沙門釋法炬譯 第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

大方等如來藏經一卷 一名佛藏方正經

西晉沙門法炬共法立譯 第一譯

大方等如來藏經一卷

西晉河內沙門白法祖譯 第二譯

右二經同本前後三譯一存二闕

佛語經一卷 閞学文代

右一經前後兩譯一存一闕

天竺三藏闍那崛多譯 第二譯

金色王經一卷

元魏天竺三藏曇摩流支譯 第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

演道俗業經一卷 一本无業字

吳月支優婆塞支謙譯 第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

百佛名經一卷

西晉三藏竺法護譯 第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

稱揚諸佛功德經三卷 一名集華

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第一譯

現在佛名經三卷 一名華嚴現在佛名

梁天竺三藏求那跋陀羅譯 第二譯

右二經同本前後三譯一存二闕 藏中一本合是元魏代譯十首晉言之字未詳所以

須真天子經一卷

北涼天竺三藏曇無讖譯 第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

大摩耶經一卷 或无大字或二卷

後漢西域三藏支曜譯 第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

除災患經一卷

曹魏西域三藏白延譯 第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

孛本經二卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯 第一譯

孛經一卷

乞伏秦沙門釋聖堅譯 第三譯

右二經同本前後三譯一存二闕

光世音大勢至受決經 亦云觀世音授記

西晉三藏竺法護譯 第一譯

觀世音授記經一卷

西晉清信士聶道真譯 第二譯

右二經同本前後三譯一存二闕

海龍王經四卷 或加新字

北涼天竺三藏曇無讖譯第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

首楞嚴經二卷 或三卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯 第一譯

方等首楞嚴經二卷

吳月支優婆塞支謙譯 第二譯

蜀首楞嚴經二卷 似蜀土出曹魏代譯第二譯

後出首楞嚴經二卷 曹魏失譯第二譯

首楞嚴經二卷

曹魏西域三藏白延譯第五譯

勇伏定經二卷 安公云更出首楞嚴

西晉三藏竺法護譯第六譯

又僧祐長房等錄竺法護更有首楞嚴經二卷今以首楞嚴与勇伏定梵晉名異二經不殊故勇伏定經後記云元康元年四月九日燉煌菩薩支法護手執胡經口出首楞嚴三昧盧華寔聶承遠筆受沙州讎知首楞嚴經与勇伏定不合分二質勘經弗然首楞嚴經今廢不立經後記言支法護着攝其李姓耳

首楞嚴經二卷

西晉西域優婆塞竺叔蘭譯 第七譯

首楞嚴經二卷

前涼月支優婆塞支施崙譯

出首楞嚴後記第八譯新編入錄

右八經同本前後九譯第九本存

前八並闕（又按諸房等錄西晉惠帝代沙門支敏度合兩支兩竺四本經共為一部入傳譯正卷者既非梵本翻不合入數故不列存也）

普賢觀經一卷（一名觀普賢菩薩經）

觀普賢菩薩經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯　第一譯

姚秦三藏鳩摩羅什譯　第二譯

右二經同本前後三譯一存二闕

藥王藥上菩薩觀經一卷

後漢安息三藏安世高譯　第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

無思議光孩童菩薩經一卷（亦云無思議孩童經亦名光思議光經舊錄直云孩童）

西晉三藏竺法護譯　第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

十地斷結經八卷（或云十住或四卷）

後漢天竺三藏竺法蘭於白馬寺譯　第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

（又長房等錄云備念後譯十地斷結十卷說也即十住斷結經是此記與備其義大同似有一本今依別錄為正）

諸佛要集經二卷

西晉清信士聶道真譯　第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

未曾有因緣經二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯出法上錄第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

瓔珞經十二卷 一名現前報 或十四卷

東晉西域三藏祇多蜜譯 第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

超日明三昧經二卷 或直云超日 明經

西晉三藏竺法護譯 第一譯

右一經前後兩譯一存一闕

賢劫經七卷 亦名賢劫定意亦名賢劫 三昧祐錄云新賢劫經

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第二譯

右一經前後兩譯一存一闕

又長房等錄並衆經中更有颰陂劫三昧經七卷今詳此名錄家誤也颰陂與賢皆異目故賢劫經初云颰陂劫三昧經晉曰賢劫定意諸錄之中但有一本存為二經誤之甚也今故合為一也

賢劫千佛名經一卷

後漢失譯房云雖有佛名與曇无蘭所出四諦經千佛名異

右一佛名出賢劫經中異譯闕本

淨度三昧經一卷

宋沙門釋智嚴譯 第一譯

淨度三昧經一卷

宋沙門釋寶雲譯 第二譯

[illegible]

[illegible] 識

淨度三昧經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 第三譯

淨度三昧經一卷

元魏昭玄統釋曇曜譯 第四譯

右四經同本異譯並闕 大周入藏錄中有淨度三昧經三卷尋其文詞疏淺義理差違事涉人謀難為聖典故編疑錄別訪真經

思意經一卷 亦云益經

後漢臨淮沙門嚴佛調譯 第一譯

益意經一卷

東晉三藏康道和譯 第二譯

右二經同本異譯並闕 長房等錄並云蕭齊僧法尼譯益意經二卷者多是錄家相傳誤也其南齊末年太學博士江泌女小而出家名為僧法閉 誦出二十一部凡三十五卷於中有益意經三卷長房以為集君有由續在正錄諸錄以非實本得譯置在僞中存且一經想將或也其名或安僧佑足或去尼僧信此之尼字或上或下故使參也祐是齊人錄中不載故知諸錄並譌內入藏中有益意經兩卷尋其文義亦涉入謂下卷初有一紙半文許文與設卷文句全同其益意善監兩量受記名字國土各異不同諸經之中皆元此頗故編疑品連茲真經

照明三昧經一卷

西晉三藏竺法護譯 第一譯

照明三昧經一卷
東晉西域三藏祇多蜜譯 第二譯
右二經同本異譯並闕
惟明二十偈經一卷 或無經字
吳月支優婆塞支謙譯 第一譯
惟明二十偈經一卷 或无經字
西晉三藏竺法護譯 第二譯
右二經同本異譯並闕
空淨天感應三昧經一卷 亦云空淨三昧經
後漢安息三藏安世高譯 第一譯
空淨三昧經一卷 亦云空淨天感應三昧經
宋沙門釋勇公譯 第一譯
右二經同本異譯並闕
法滅盡經一卷 亦云空寂菩薩所問 亦云法沒盡
吳月支優婆塞支謙譯 第一譯
法沒盡經一卷 或云空寂菩薩所問 或云法滅盡
西晉三藏竺法護譯 第二譯
右二經同本異譯並闕
從蜀普曜經下一百三十一部
二百五十三卷除五大部外諸
重譯經闕本
大乘經單譯闕本二百八部 三百一十七卷
大方便報恩經一卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯

辛逐賊結衣帶呪經一卷

後漢安息三藏安世高譯

呪賊經一卷 一云除辟賊害呪 舊錄 東有一本呪賊經

後漢安息三藏安世高譯

十四意經一卷 一名菩薩十四意經

後漢安息三藏安世高譯

七佛神呪經一卷 云与結縷呪異或 无經字於錄更有 一本与此同

吳月支優婆塞支謙譯

摩訶精進經一卷 一名大精進經

吳月支優婆塞支謙譯

十二門大方等經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

佛從上所二十偈經一卷 或无經字

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩二百五十法經一卷 舊大僧威亦孫 賠著或二卷

吳西域三藏康僧會譯

諸神呪經三卷

文殊師利普薩經一卷

西晉三藏竺法護譯

小郁伽經一卷 与大郁伽經不同 或作迦字

西晉三藏竺法護譯

諸方佛名功德經一卷 或无功德字

西晉三藏竺法護譯

十方佛名經一卷 祐无經

西晉三藏竺法護譯

慈仁問八十種好經一卷 或直云八十種好經

西晉三藏竺法護譯

三十二相因緣經一卷 或云菩薩三十二相經

西晉三藏竺法護譯

嚴淨定經一卷 一名序世經

西晉三藏竺法護譯

寶施女經一卷 一名須摩提法律三昧經

西晉三藏竺法護譯

金益長者子經一卷

西晉三藏竺法護譯

離垢蓋經一卷

西晉三藏竺法護譯

慧明經一卷

西晉三藏竺法護譯

衆祐經一卷

西晉三藏竺法護譯

三轉日明經一卷

西晉三藏竺法護譯

十等藏經一卷

西晉三藏竺法護譯

決道俗經一卷

西晉三藏竺法護譯

殖衆德本經一卷

西晉三藏竺法護譯

小法沒盡經一卷

西晉三藏竺法護譯

猛施經一卷 一名猛施道地經

西晉三藏竺法護譯

目連上淨居天經一卷 一云佛本行集一本北天

西晉三藏竺法護譯

惟逮菩薩經一卷

西晉河內沙門白法祖譯

檀特陁羅尼經一卷

西晉河內沙門白法祖譯

如來興顯經一卷

西晉河內沙門白法祖譯

善推經一卷

西晉河內沙門白法祖譯

海龍王經一卷

西晉河內沙門白法祖譯

持心梵志經一卷

西晉河內沙門白法祖譯

諸經菩薩名經一卷

西晉沙門釋法炬譯

正意經一卷 房錄注六第二出未詳初本何者是

西晉沙門釋法炬譯

明帝釋施經一卷

西晉沙門釋法炬譯

寂意菩薩願經一卷

西晉清信士聶道真譯

菩薩求五眼法經一卷 祐錄云字或云五眼文

西晉清信士聶道真譯

菩薩道行六法經一卷

西晉清信士聶道真譯

菩薩初地經一卷

西晉清信士聶道真譯

菩薩十道地經一卷

西晉清信士聶道真譯

文殊師利與離意女論議經一卷 似維摩經今撿諸佛要集下卷有離意女論議事疑抄彼經也

西晉清信士聶道真譯

菩薩離行法一卷

西晉清信士聶道真譯

菩薩所行四法一卷

西晉清信士聶道真譯

菩薩宿命經一卷

西晉清信士聶道真譯

七佛所結麻油述咒經一卷 祐失譯錄載兩本一去聖本

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

大神母結誓咒經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

伊洹法願神咒經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

解日厄神咒經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

六神名神咒經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

檀特羅麻油述神咒經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

麻油述咒經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

摩尼羅亶神咒案摩經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

醫王惟婁延神咒經一卷 一名阿惟所問醫王惟婁延神咒經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

龍王咒水浴經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

十八龍王神咒經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

請雨呪經一卷
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

止雨呪經二卷
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

親水經一卷
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

幻師阿夷鄒神呪經一卷 大周入藏録有今闕不獲
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

呪水經一卷
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

藥呪經一卷
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

呪毒經一卷
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

呪時氣病經一卷
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

呪小兒經一卷
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

呪齒經一卷 更有一本名与此同云異出本一云虫齒二云齲齒
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

呪牙痛經一卷 更有一本名与此同云異本出或作齒痛
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

呪眼痛經一卷
東晉西域沙門竺曇无蘭譯

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

五眼文經一卷　令疑是前道真所出菩薩求五眼法異名

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

淨六波羅蜜經一卷

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

禪經四卷

東晉西域三藏祇多蜜譯

法沒盡經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯

菩薩普處經三卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯

善信摩訶神呪經三卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

持地經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

觀佛三昧經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

差摩經一卷　令疑與差摩婆帝受記經同本

姚秦三藏罽賓曇無耶舍亦晉代譯

功德寶光菩薩經一卷

北涼天竺三藏曇無讖譯

無憂王經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

本行六波羅蜜經一卷

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

中陰經一卷

宋居士沮渠京聲譯

觀世音經一卷

宋居士沮渠京聲譯

海意經一卷

宋天竺三藏法眷譯

如來恩智不思議經五卷

宋天竺三藏法眷譯

寶頂經五卷

宋天竺三藏法眷譯

三蜜底耶經一卷 宋名賢入用律

宋天竺三藏法眷譯

觀世音懺悔除罪呪經一卷

蕭齊西域三藏達摩提譯

菩薩四法經一卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

寶意猫兒經一卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

佛頂呪經并功能一卷

周宇文代天竺三藏闍那耶舍等譯

右經大周錄中編為重譯云尚佛頂尊勝

經同本今以佛頂部中呪法極廣未覩其

金色仙人問經二卷 經不可題配故為單本

周宇文代天竺三藏闍那崛多譯

諸佛護念經十卷

隋天竺三藏闍那崛多等譯

阿吒那智呪經十卷 此一經名出續高僧傳

大唐天竺三藏那提龍朔年慈恩寺中譯

周錄拾遺新編入

妙德婆羅門女問佛轉何法輪經一卷

今疑有德女所問大乘經即是大唐天

后代天竺三藏菩提流志譯

新編入錄

智猛長者問經一卷 新編入錄

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

佛入毗耶離除一切鬼病經一卷 新編入錄

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

那耶經一卷 新編入錄

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

大陁羅尼經一卷 新編入錄

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

文殊師利呪法藏經一卷 今疑是重譯 新編入錄

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

字呪王經一卷 今疑与前呪法藏經共是一呪 新編入錄

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯 新編入錄

無迦略叉菩薩造廣大摩尼秘密善住經一卷

大唐天后代天竺三藏菩提流志譯

新編入錄

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

菩薩出生四法經一卷 今有一本外題出生四法內是從行四法

新編入錄

梵夲經四卷 秘長安中出舊云胡本後漢失譯

泥洹後千歲變記經四卷 一名千歲變經祐錄云一卷後漢失譯

諸經佛名二卷 今疑不思議功德經

是後漢失譯

三千佛名經一卷 後漢失譯

稱揚百七十佛名經一卷 亦直名百七十佛名今疑此稱揚功德經

後漢失譯

南方佛名經一卷 舊云一名治城寺經者誤

後漢失譯

滅罪得福佛名經一卷 後漢失譯

觀世音所說行法經一卷

是咒經後漢失譯

薩陁波崘菩薩求深般若圖像經一卷

後漢失譯

受持佛名不墮惡道經一卷 後漢失譯

五龍咒毒經一卷 後漢失譯

取血氣神咒經一卷 舊云血咒 後漢失譯

呪賊呪法一卷 異本 後漢失譯

七佛安宅神呪經一卷 後漢失譯

阿惟越致轉經十八卷 魏吳失譯

摩訶乘經十四卷 或云摩訶衍 魏吳失譯

摩訶衍優波提舍經五卷 魏吳失譯

三昧王經五卷 魏吳失譯

梵王請問經五卷 魏吳失譯

佛從兜率降下中陰經四卷 魏吳失譯

四天王經四卷 房云疑一部四卷 魏吳失譯

魔王請問經四卷 魏吳失譯

釋提桓因所問經三卷 魏吳失譯

大梵天王請轉法輪經三卷 魏吳失譯

法華光瑞菩薩現壽經三卷 今疑抄正法華

魏吳失譯

普賢菩薩答難二千經三卷 今疑抄度世經

魏吳失譯

梵天王請佛十首經二卷 又大梵天王經二卷似此

魏吳失譯

菩薩常行經一卷 魏吳失譯

熒火六度經一卷 舊錄有明度經一卷亦云名熒火明度經

魏吳失譯

内禪波羅蜜經一卷　魏吳失譯

六波羅蜜經一卷　魏吳失譯

大總持神呪經一卷 或无神字　魏吳失譯

方等陀羅尼經一卷　西晉失譯

寶嚴經一卷　西晉失譯

五福德經一卷 亦直云五福經　西晉失譯

内藏大方等經一卷 今疑是佛藏大方等經僧祐録云安公失譯經今附西晉録

小阿闍世經一卷 僧祐録云安公失譯經附西晉録

小須賴經一卷

　僧祐録云安公失譯經附西晉録

目佉經一卷 安公云出方等部今疑是阿難目佉經

　僧祐録云安公失譯經附西晉録

菩薩道地經一卷 安公云出方等部僧祐録云安公古典經今附漢録

菩薩本行經一卷 僧祐録云安公關中異經今附秦録

大珍寶積惟日經一卷 僧祐録云安公關中異經今附秦録

𨒪迦羅問菩薩經一卷 僧祐録云安公關中異經今附秦録

菩薩等行經一卷 僧祐録云安公涼土異經今附涼録

四無畏經一卷 僧祐録云安公涼土異譯今附涼録

權變經一卷 舊經云文殊師利懺悔三昧經云權變三昧經

　僧祐録云安公涼土異經今附涼録

十遍稱經一卷　僧祐録云安公涼土異經

　今附涼録

七言禪利經一卷 舊録云區懇七言禪利經僧祐録云安公涼土異經

今附涼錄

菩薩十濕和經一卷 今疑與前十濕和經同 祐錄云安公涼土異經

今附涼錄

大忍辱經十卷 北涼失譯

金輪王經一卷 北涼失譯

賢劫五百佛名一卷 北涼失譯

十方佛名經一卷 本作十方疑錯

華嚴瓔珞經一卷

三十七品經一卷 祐載兩本並云異出今且存一

七佛各說偈一卷

乳王如來經一卷 或云乳王經今疑與乳光佛經同本

現十方佛名經一卷

過去諸佛名經一卷

千五百佛名經一卷

五百七百佛名經一卷 或云五百七十

觀世音成佛經一卷

文殊因緣經一卷

文殊本願經一卷

文殊觀經一卷

弥勒須河經一卷

道師問佛經一卷

颰陀菩薩百二十難經一卷

持身菩薩經一卷 或云持身經
賢首菩薩二百問經一卷
金剛女菩薩經一卷
菩薩從兜率天降中陰經一卷
菩薩行喜經一卷
菩薩學本業經一卷
菩薩初善經一卷
菩薩四事經一卷
菩薩十六願經一卷
菩薩十五德行經一卷
菩薩殺法經一卷
菩薩出入諸則經一卷
菩薩母姓字經一卷
菩薩家姓經一卷
菩薩比丘尼經一卷
菩薩經一卷
菩薩作六牙象本事經一卷
菩薩師子王經一卷
浴像功德經一卷 与新譯者梵本未詳同別
隨隣尼目佉經一卷 今疑即是阿離陁目佉尼經
礼敬諸塔經一卷
般若波羅蜜偈經一卷
佛清淨偈經一卷

太子出國二十偈經一卷

佛十力偈一卷

十方佛神咒一卷

四天王神咒一卷

十二因緣結縷神咒一卷

摩訶神咒一卷

移山神咒一卷

降魔神咒一卷

威德陀羅神咒一卷 本作咸字疑錯也

和摩吉神咒一卷

十方佛名下五十二經並是梁僧祐錄中新

集失譯今附來錄

從梵本經下失譯諸經群錄之中但

題名目及勘其本無可披尋大小二乘

實難詮定且粗分判尚多參涉幸

諸明士詳而正之

大乘律闕本二十二部二十五卷

梵網經二卷 或三卷

後漢西域三藏康孟詳譯 第一譯

右前後兩譯一本在藏一本闕

菩薩瓔珞本業經二卷 第二譯

宋沙門釋智嚴譯

瓔珞本業經二卷 一名菩薩瓔珞經

宋沙門釋道嚴譯

右前後三譯一本在藏二本闕

菩薩戒本一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 第一譯

右前後三譯二存一闕

文殊師利淨律經一卷

西晉清信士聶道真譯 第二譯

右前後四譯三存一闕

菩薩齋法經一卷 或無經字一名賢首菩薩齋法經一名正齋一名持齋

西晉三藏竺法護譯 第一譯

菩薩正齋經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯 第三譯

右與菩薩受齋經同本前後三譯一存二闕

文殊悔過經一卷 亦云文殊懺悔經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

右前後兩譯一存一闕

舍利弗悔過經一卷 亦直云悔過經

西晉三藏竺法護譯 第二譯

舍利弗悔過經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 出法上錄

右前後三譯一存二闕 第三譯

法律三昧經一卷

後漢安息三藏安世高譯 出法上錄 第一譯

右前後兩譯一存一闕

佛悔過經一卷

西晉三藏竺法護譯 單本

菩薩戒獨受壇文一卷

西晉清信士聶道真譯 單本

菩薩懺悔法一卷 房錄云異出本

西晉清信士聶道真譯 單本

離欲優婆塞優婆夷戒文一卷

亦云具行二十二戒文

東晉西域沙門竺曇無蘭譯 單本

菩薩戒壇文一卷 亦云優婆塞戒壇文

北京天竺三藏曇無讖譯 單本

善信二十二戒一卷 亦云離欲優婆塞優婆夷具行二十二文亦名三歸優婆塞戒

宋罽賓三藏求那跋摩譯 單本

菩薩受戒法經一卷 祐錄無經字房錄異出本

後漢失譯

受菩薩戒次第十法一卷

後漢失譯

菩薩懺悔法一卷

後漢失譯

初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷

後漢失譯

阿惟越致菩薩戒經一卷 舊錄無菩薩

魏吳失譯

大乘論闕本 千部四十八卷

寶積經論四卷

元魏天竺三藏勒那摩提譯 第一譯

右前後兩譯一存一闕 周入藏中有今尋本未獲

金剛般若論一卷 莫知造者單重未悉

陳天竺三藏真諦譯

法華論五卷 莫知造者單重未悉

大般涅槃經論一卷

大唐三藏義淨譯 新編入錄訪本未獲

陳天竺三藏真諦譯 第二譯

右前後兩譯一存一闕 已上四部釋經論

十七地論五卷

梁天竺三藏真諦譯 重本

右與瑜伽論同本異譯既其六本十七地中未知與何地相應

中論一卷 未知造者單重莫悉

梁天竺三藏真諦譯

寶性論四卷 或五卷

元魏天竺三藏菩提留支譯 第一譯

右前後兩譯一存一闕 大周入藏錄今尋本未獲

大乘五陰論一卷 出陳朝大乘寺錄第一譯

開元釋教錄卷第十四

然日孔張 說

婆藪盤豆菩薩造失譯 新附梁錄

右陳錄云陳太建四年五月沙門慧

右從北將來前後兩譯一存一闕

方便心論一卷

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯第二譯

右前後兩譯一存一闕

無分別論一卷

梁天竺三藏真諦譯單本

反質論一卷 今疑即隨中如實論是故彼題云如實論反質難品

天竺三藏真諦譯單本

墮負論一卷

陳天竺三藏真諦譯單本

成就三乘論一卷

陳天竺三藏真諦譯單本

正說道理論一卷

陳天竺三藏真諦譯單本

意業論一卷

陳天竺三藏真諦譯單本

大空論一卷

陳天竺三藏真諦譯單本

五明論合一卷 一聲論二醫方論三工巧論四呪術論五符印論

周宇文代天竺沙門攘那跋陀羅譯單本

十住論十卷 龍樹菩薩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯 單本

右長房錄云什公弘始年譯未訖

卷未似六度集見三卷錄

陳朝大乘寺藏錄云一名十住毗婆沙
今疑是藏中十住毗婆沙也

釋般若六字三句論一卷 新編入錄 單本

大唐天后代南天竺三藏菩提流志譯

集量論四卷

大唐三藏義淨譯 新編入錄單本

又法上錄云梁太清二年眞諦三藏譯
攝大乘論二十卷者此應誤也多是十二
傳寫者錯今撿房錄諦譯攝論在
於陳代梁錄既無故不存

都計大乘經律論闕本者總四百

五十部八百七十四卷

貞元新定釋教目錄卷第二十四

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目録卷第二十五 別録之六 丁

西京西明寺沙門圓照撰

別録中有譯無本録之二

小乘經重譯闕本一百一十五部

二百六十五卷

中阿鋡經五十九卷

苻秦天竺三藏曇摩難提譯

第一譯

右一經前後兩譯一本在藏一本闕

增壹阿鋡經五十卷

序云四十一卷 或云二十四卷

祐云三十三卷

苻秦天竺三藏曇摩難提譯

第一譯

鳩摩迦葉經一卷

一名童子迦葉解難經

僧祐録云失譯經法經録云出中阿含第十六卷 異譯

僮迦葉解難經一卷

亦名童迦葉經祐云出長阿含

乞伏秦沙門聖堅 譯

房云與羅什迦葉同本什无
迦葉經

右二經同本異譯出長阿含第
七卷與蔽宿經同本其本並闕

大六向拜經一卷
一名尸迦羅越六向拜經亦
直云六向拜經
西晉三藏竺法護　譯

右兼長阿含第十一中善生經前
後三譯二存一闕

佛開解梵志阿颰經一卷

右兼長阿含第十三中阿摩晝
經前後三譯二存一闕

六十二見經一卷
亦云梵網六十二見經
西晉三藏竺法護　譯

右兼長阿含第十四中梵動經
前後三譯二存一闕

樓炭經六卷　或五卷　或八卷
西晉三藏竺法護　譯
第一譯

樓炭經八卷
西晉沙門釋法炬　譯

第三譯
右兼長阿含第四分中記出經
前後六譯四存二闕

道意發行經二卷
房録云出長阿含或一卷
後漢安息三藏安世高譯

大十二門經二卷
或一卷安公注解房録云
出長阿含
後漢安息三藏安世高譯

小十二門經一卷
房録云出阿含安公注解
後漢安息三藏安世高譯

七法經一卷
舊録云阿毗曇七法行經
或直云七法行經房云出
長阿含
後漢安息三藏安世高譯

多增道章經一卷
舊録無道字異出十報法
房云出長含
後漢安息三藏安世高譯

義決律經一卷

彌勒經一卷
安云出長阿含僧祐錄云
安公失譯經附西晉錄
鴦摩迦葉經下一十四部二十
八卷並是長阿含部分闕本

四諦經一卷
後漢西域二藏康孟詳譯
右兼中阿含第七卷中分別聖
諦經前後四譯二存二闕

魔王入目揵蘭腹經一卷
亦云弊魔試目連經舊錄
僧祐錄云安公古典經今
附漢錄
右兼中阿含第三十卷中降魔
經前後五譯三存二闕

賴吒和羅經一卷
後漢西域三藏支曜　譯
右兼中阿含第三十一中賴吒惒
羅經前後四譯二存二闕

威華長者六向拜經一卷或作威華
東晉西域三藏祇多蜜譯
第二譯

廢革長者六向拜經一卷

東晉天竺居士竺難提譯

第三譯

善生子經一卷亦云異出六向拜經

宋沙門釋慧簡譯

第四譯

右兼中阿含第三十三中善戒經前後六譯二存四闕

隨藍經一卷

安公云出中阿含祐錄云

安公失譯經附西晉錄

七事經一卷

安公云出中阿含

祐錄云安公失譯

附西晉錄

賴吒謣羅經一卷安公云出中阿含

祐錄云安公失譯經

附西晉錄

右一經疑與第三十一中賴吒惒羅經同本

歡豫經一卷

法經錄云勸豫出中阿含
第十三　祐錄云安公失
譯經附西晉錄

佛有五百比丘經一卷
安公云出中阿含祐錄云
安公古典經　今附漢錄

凡人有三事愚癡不足經一卷
安公云出中阿含祐錄云
安公古典經　今附漢錄

佛試諸比丘言我以天眼視天下人
生死好醜尊者卑者經一卷
安公云出中阿含祐錄云
安公古典經　今附漢錄

普法義經一卷　亦云普義經
西晉三藏竺法護　譯
第二譯　三譯　一闕

四諦經下一十四部一十四卷
並是中阿含部分闕本

波斯匿王喪母經一卷　或云波斯
匿王經祐波耶匿王經
宋居士沮渠京聲　譯

右兼增一本經前後四譯二存

二闕出第十八卷

頻婆娑羅王問佛供養經一卷

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

右兼增一本經前後四譯二存

二闕出第二十六卷

指鬘經一卷　或作指髻經

東晉西域三藏祇多蜜譯

右兼增一本經前後五譯三存

二闕出第三十一卷

舍利弗目連遊諸國經一卷

亦云遊諸四衢

西晉三藏竺法護譯

右兼增一本經前後四譯二存

二闕出第四十一卷

佛母般泥洹經一卷

一名大愛道般泥洹經

宋居士沮渠京聲譯

右兼增一本經前後五譯三存

二闕出第五十卷

雜四十四篇經二卷　安公云出增一阿含或云一卷

後漢安息三藏安世高譯

右或云雜經四十四篇既不顯

别名未詳出何卷中

百六十品經一卷

舊録云增一阿含百六十

章經

後漢安息三藏安世高譯

波斯匿王喪母經下七部八卷

並是增一阿含部分闕本

異處七處三觀經一卷

或無異處字雜阿含

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛涅槃後諸比丘經一卷

出雜阿含

宋沙門釋慧簡譯

自見自知為能盡結經一卷

僧祐録云安公古典經

今附漢録

有四求經一卷

僧祐録云安公古典經

今附漢録

佛本行經一卷

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

河中大聚沫經一卷或云聚沫譬經

或云水沫所漂經

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

便賢者抗經一卷

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

所非汝所經一卷

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

兩比丘得割經一卷

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

道德舍利日經一卷

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

舍利日在王舍國經一卷

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

獨居思惟自念止經一卷

僧祐録云安公古典經
今附漢録
問所明種經一卷
僧祐録云安公古典經
今附漢録
欲從本相有經一卷
或云欲從本經
僧祐録云安公古典經
今附漢録
獨坐思惟意中生念經一卷
僧祐録云安公古典經
今附漢録
佛說如是有諸比丘經一卷
僧祐録云安公古典經
今附漢録
比丘所求色經一卷
僧祐録云安公古典經
今附漢録
道有比丘經一卷
僧祐録云安公古典經
今附漢録
色為非常念經一卷
僧祐録云安公古典經

今附漢錄
安公本錄從自見自知下
有二十二經云是阿含一
卷於中五經已備餘錄不
復重載安云是阿含一卷
者四種阿含之中而不的
指何部今且附此雜阿含
之錄

色比丘念本起經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

善惡意經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

比丘一法相經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

有二力本經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

有三力本經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

有四力經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

人有五力經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

不聞者類相聚經一卷
舊錄云相聚經僧祐錄云
安公古典經　今附漢錄

天上釋爲故世在人中經一卷
或作無上釋僧祐錄云安
公古典經　今附漢錄

爪頭土經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

身爲無有反復經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

師子畜生王經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

阿須倫子波羅門經一卷
僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

波羅門子名不侵經一卷

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

生聞婆羅門經一卷

舊錄云生聞梵志經僧祐

錄云安公古典經

今附漢錄

有陳蜎經一卷

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

暑杜乘波羅門經一卷

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

佛在拘薩國經一卷

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

佛在優隨國經一卷

或作優隨僧祐錄云安公

古典經　今附漢錄

是時自梵守經一卷

僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

有三方便經一卷
舊錄云三方便經法經錄云出七處三觀僧祐錄云安公古典經　今附漢錄

波羅門不信重經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

佛告舍日經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

四意止經一卷
舊錄云四意止本行經法經錄云出中阿含僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

說人自說人骨不知腐經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

色比丘念本起經下二十五經
安公云並出雜阿含

雜阿含三十章經一卷
法經錄云出雜阿含異本
僧祐錄云安公古典經

今附漢錄

異處三觀經下四十五部四十
五卷是雜阿含部分闕本

舍頭諫經一卷
亦云舍頭諫太子明二十
八宿經亦云太子明星二
十八宿亦云虎耳經
後漢安息三藏安世高譯
第二譯

右前後五譯四存一闕
藏中摩鄧女經是世高譯
今有舍頭諫經其摩鄧女
與舍頭諫既是同本不合
雙出今二本俱載來詳所
以或可此經即是藏中舍
頭諫經法護譯者錄家錯上

雜藏經一卷
東天竺三藏求那跋陁羅譯
第四譯

右前後四譯三存一闕

弟子慢為耆域述經一卷
亦云弟子為耆域述慢或
羽弟子戲誕經

宋居士沮渠京聲　譯

第四譯

右與阿難問事佛吉凶經等同本前

後四譯三存一闕

小本起經二卷

近加小字或云修行本起

或云宿行本起

後漢西域三藏支曜　譯

第一譯

太子本起瑞應經二卷亦云應本起

後漢外國三藏康孟詳譯

過去因果經四卷

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

第五譯

右前後六譯三存三闕

法海藏經一卷　或云法海經

後漢天竺三藏竺法蘭譯

第一譯

右前後三譯二存一闕

房錄云與摩騰譯者少異

四十二章經一卷

吳月支優婆塞支謙 譯

第一譯

右前後兩譯一存一闕

㮈女耆域經一卷 或云㮈女經

西晉三藏竺法護 譯

第二譯

右前後兩譯一存一闕

罪業報應經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

第二譯

右前後兩譯一存一闕

目連降龍王經一卷 或無王字或云降龍或云降龍王經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

第二譯

右前後兩譯一存一闕

長者音悅經一卷

宋居士沮渠京聲 譯

第二譯

右前後兩譯一存一闕

禪祕要經四卷 或無經字

吳月支優婆塞支謙 譯

第一譯

禪秘要經五卷一名禪法要或三卷

或無經字

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

第三譯

右前後三譯一存二闕

今有禪要經五卷文極交

錯不可流行如刪繁錄中

具述

七女本經一卷

西晉三藏竺法護　譯

第二譯

七女本經一卷　亦名女本心明經

亦名七女經

乞伏秦沙門釋聖堅　譯

第三譯

右前後三譯一存二闕

八師經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

第二譯

右前後兩譯一存一闕

日難經一卷　一名越難經
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
第三譯
右前後三譯一存二闕
所欲致患經一卷
東晉西域三藏祇多蜜譯
第一譯
右前後兩譯一存一闕
阿闍世王問五逆經一卷
一名阿闍世王經
後漢月支三藏支婁迦讖譯
第一譯
右前後兩譯一存一闕
五苦章句經一卷
宋居士沮渠京聲譯
第二譯
右前後兩譯一存一闕
堅意經一卷　或云堅心經
吳月支優婆塞支謙譯
第二譯
右前後兩譯一存一闕
淨飯王般泥洹經一卷

西晉沙門釋法炬　譯

第一譯

右前後兩譯一存一闕

勸進學道經一卷　一本無勸字

吳月支優婆塞支謙　譯

第一譯

勸進學道經一卷　亦名勸進經

宋沙門釋勇公　譯

第三譯

右前後三譯一存二闕

貧窮老公經一卷

西晉沙門釋法炬　譯

出法上錄第一譯

右前後兩譯一存一闕

分惒檀王經一卷

宋居士沮渠京聲　譯

第二譯

右與三摩竭經同本前後兩譯

一存一闕

蓱沙王五願經一卷

一名弗沙迦王經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

第二譯

右前後三譯一存二闕

𤅢沙王五願經一卷亦名弗沙王經

東晉沙門釋嵩公　譯

第三譯

瑠璃王經一卷

後漢安息三藏安世高　譯

第一譯

右前後兩譯一存一闕

生經五卷

宋涼州沙門釋智嚴　譯

第一譯

右前後兩譯一存一闕

義足經二卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

第二譯

右前後兩譯一存一闕

五蓋疑結失行經一卷

西晉三藏竺法護　譯

第一譯

五蓋疑結失行經一卷

東晉西域三藏祇多蜜　譯

第二譯

右二經同本異譯二本俱闕

太子夢經一卷

後漢安息三藏安世高譯

第一譯

佛為菩薩五夢經一卷

一名五夢經一名太子五夢經一名仙人五夢經

西晉三藏竺法護譯

第二譯

右二經同本異譯二本俱闕

十善十惡經一卷

西晉沙門支法度譯

第一譯

十善十惡經一卷

安公云出阿毗曇

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

第二譯

右二經同本異譯二本俱闕

禪經一卷

後漢月支三藏支婁迦讖譯

第二譯

禪經一卷

後漢安息三藏安世高譯

第三譯

右二經同本異譯二本俱闕

恒水經一卷

寶唱錄云恒水誡經亦云

恒水不說戒經

後漢安息三藏安世高譯

出法上錄　第一譯

恒水戒經一卷

或云恒水經

吳月支優婆塞支謙　譯

第二譯

右二經同本異譯其本並闕

從舍頭諫經下四十三部六十

一卷除四阿含外諸重譯經闕

本

小乘經單譯闕本四百八十一部五

百五十一卷

佛本行經五卷

後漢天竺三藏竺法蘭譯

佛本生經一卷

後漢天竺三藏竺法蘭譯

悔過法經一卷

後漢安息三藏安世高譯

五法經一卷
後漢安息三藏安世高譯
五行經一卷
後漢安息三藏安世高譯
小般泥洹經一卷
祐録云或名泥洹後諸比
丘經或云泥洹後變記經
或云泥洹後比丘世變經
或云佛般泥洹後比丘世
高經
後漢安息三藏安世高譯
正齊經一卷
後漢安息三藏安世高譯
分明罪福經一卷
後漢安息三藏安世高譯
難提迦羅越經一卷
後漢安息三藏安世高譯
禪定方便次第法經一卷
後漢安息三藏安世高譯
禪法經一卷
祐録無經字
後漢安息三藏安世高譯
當來變滅經一卷
後漢安息三藏安世高譯

墮落優婆塞經一卷　或云優夜塞

後漢西域三藏支曜　譯

問地獄事經一卷

後漢外國沙門唇巨　譯

報福經一卷

或云福報經

後漢外國三藏康孟詳譯

梵志經一卷

吳天竺沙門竺律炎　譯

七漏經一卷

安公古典中有亦名七漏

錄云出阿含

吳月支優婆塞支謙　譯

悔過法經一卷

一名叙十方禮拜悔過文

或無法字

吳月支優婆塞支謙　譯

賢者德經一卷

吳月支優婆塞支謙　譯

梵志結淨經一卷

吳月支優婆塞支謙　譯

阿質國王經一卷　祐錄無國字

吳月支優婆塞支謙　譯

惟婁王師子湩譬喻經一卷

本無譬喻字
吳月支優婆塞支謙　譯
藍達王經一卷
亦云目連因緣功德亦云
目連功德
吳月支優婆塞支謙　譯
百喻經一卷
吳月支優婆塞支謙　譯
五陰事經一卷
吳月支優婆塞支謙　譯
魔化作比丘經一卷
吳月支優婆塞支謙　譯
或無母字
優多羅母經一卷
吳月支優婆塞支謙　譯
人民求願經一卷
吳月支優婆塞支謙　譯
坐禪經一卷
吳西域三藏康僧會　譯
摩目揵連本經一卷
一本有訶字無揵字
西晉三藏竺法護　譯
五福施經一卷
西晉三藏竺法護　譯

觀行不移四事經一卷
西晉三藏竺法護譯

四婦喻經一卷
西晉三藏竺法護譯

盧夷亘經一卷
西晉三藏竺法護譯

盧羅王經一卷
西晉三藏竺法護譯

龍施經一卷
今疑是龍施菩薩本起經
西晉三藏竺法護譯

給孤獨明德經一卷
亦云給孤獨氏經
西晉三藏竺法護譯

龍王兄弟陀達誠王經一卷
西晉三藏竺法護譯

勸化王經一卷
西晉三藏竺法護譯

鴈王經一卷
西晉三藏竺法護譯

鴈王五百鴈俱經一卷
西晉三藏竺法護譯

解無常經一卷

城喻經一卷　西晉三藏竺法護譯
降龍經一卷　西晉三藏竺法護譯
邪法經一卷　西晉三藏竺法護譯
犯罪經一卷　西晉三藏竺法護譯
苦應經一卷　西晉三藏竺法護譯
三品修行經一卷　一名三品悔過經　西晉三藏竺法護譯
夫那羅經一卷　西晉三藏竺法護譯
賈客經二卷　西晉三藏竺法護譯
沙門果證經一卷　西晉三藏竺法護譯
今疑與寂志果經同本
貧女為國王夫人經一卷　西晉三藏竺法護譯

誡王經一卷　西晉三藏竺法護　譯

誡具經一卷　西晉三藏竺法護　譯

誡羅云經一卷　西晉三藏竺法護　譯

危脆經一卷　西晉三藏釋法炬　譯

大虵譬喻經一卷　亦名大蛇經　西晉沙門釋法炬　譯

羅漢迦留陁夷經一卷　或無羅漢字　西晉沙門釋法炬　譯

抓甲擎土譬經一卷　一名爪甲取土經　西晉沙門釋法炬　譯

袤刹經一卷　西晉沙門釋法炬　譯

衆生未然三界經一卷　西晉沙門釋法炬　譯

求欲說法經一卷　西晉沙門釋法炬　譯

羅句喻經一卷

今疑是別生中羅弥壽經

異名

西晉沙門釋法炬　譯

法禪法經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

梵天策數經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

諸天地經一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

分衛經一卷

東晉西域三藏祇多蜜譯

撿諸罪福經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

十二因緣觀經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

善德優婆塞經一卷

宋涼州沙門釋智嚴譯

阿那含經二卷

宋涼州沙門釋智嚴譯

釋六十二見經四卷

拾錄云一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

請般特比丘經一卷

或作般持亦云般特

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

十二頭陀經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

阿那律七念章一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

十報法三統略經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

弟子事佛吉凶經一卷

宋居士沮渠京聲譯

諸云弟子問事佛吉凶經

生死變識經一卷

今疑是藏中見正經異名

宋居士沮渠京聲譯

譬喻經一卷

宋沙門釋慧簡譯

五百本生經一卷

蕭齊西域三藏摩訶乘譯

頂生王因緣經一卷

舊錄云頂生王經後漢失譯

長者賢首經一卷

後漢失譯

梵志要女經一卷
舊錄云欒狗經　後漢失譯
欒狗醫王經一卷
舊錄云欒狗經　後漢失譯
勸苦泥黎經一卷　後漢失譯
地獄經一卷　後漢失譯
十一因緣章經一卷
舊錄云十一因緣經或作
十二　後漢失譯
沙門為十二頭陀經一卷　後漢失譯
五十五法誡經一卷　或云五五十五法行
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄
一切善惡經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄
說善惡道經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄
愛欲聲經一卷
本云愛欲一聲經
僧祐錄云安公古典經

今附漢録

摩訶遮曷涉經一卷

僧祐録云安公古典經
今附漢録

天王下作猪經一卷

僧祐録云安公古典經
今附漢録

始造浴佛時經一卷

僧祐録云安公古典經
今附漢録

十二賢者經一卷

舊録云十三賢經僧祐録
云安公古典經　今附漢録

佛併父弟調達經一卷

安公云上十經出毗曇令
按一本重譯中　僧祐録
中云安公古典經
今附漢録

憂墮羅迦葉經一卷

僧祐録云安公古典經
今附漢録

四部本文經一卷

安公云上二經出長阿含

一本云出阿毗曇僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

護德經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

有賢者法經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

摩訶厥弥難問經一卷
或云大厥弥經
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

大本藏經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

說阿難持戒經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

阿難問何因緣持戒見世間貧亦現道貧經一卷
僧祐錄云安公古典經
今附漢錄

給孤獨四姓家問應受施經一卷
僧祐録云安公古典經
今附漢録
聽所諍不解經者經一卷
今録上經字錯
僧祐録云安公古典經
今附漢録
奇異道家難問住處經一卷
僧祐録云安公古典經
今附漢録
賢者手力經一卷
僧祐録云安公古典經
今附漢録
八法行經一卷
僧祐録云安公古典經
今附漢録
憂多羅經一卷或作優字
僧祐録云安公古典經
今附漢録
栴檀調佛經一卷
僧祐録云安公古典經
今附漢録
惡人經一卷

僧祐録云安公古典經
今附漢録

難提和難經一卷或云難提和羅經
僧祐録云安公古典經
今附漢録

四姓長者難經一卷舊録云四姓長者
僧祐録云安公古典經
今附漢録

析佛經一卷
僧祐録云安公古典經
今附漢録

雜數經二十卷　魏吳失譯

那先譬喩經四卷魏吳失譯

太子試藝本起經二卷　魏吳失譯

深斷連經二卷　魏吳失譯

摩訶目揵連與佛角能經一卷
魏吳失譯

阿難得道經一卷　魏吳失譯

阿難般泥洹經一卷　魏吳失譯

阿那律念復生經一卷　魏吳失譯

沙門分衛見怪異經一卷魏吳失譯

弟子本行經一卷
高僧傳云白法祖譯

魏吳失譯

爲壽盡天子說法經一卷　魏吳失譯
舊録云命盡天子經

魔試佛經一卷　魏吳失譯

阿須倫問八事經一卷
舊録云阿須倫所問八事經
魏吳失譯

摩竭王經一卷舊録云摩竭國王經
魏吳失譯

薩波達王經一卷　魏吳失譯

年少王經一卷　魏吳失譯

是先太子經一卷　魏吳失譯

長者難提經一卷　魏吳失譯

尖剎行經一卷　魏吳失譯

四婦因緣經一卷　魏吳失譯

須多羅經一卷　魏吳失譯
舊録云須多羅入胎經

隨迦經一卷
晋言堅強合在晋録
魏吳失譯

般達龍王經一卷　魏吳失譯

牛米自供養經一卷　舊録無養字

魏吳失譯

行牧食牛經一卷 或作放字

魏吳失譯

隨釋迦牧牛經一卷 或作墮

魏吳失譯

法嚴經一卷 疑即是等入法嚴經

譬四經一卷 魏吳失譯

上寺中經一卷 魏吳失譯

安般行道經一卷 魏吳失譯

解慧微妙經一卷 魏吳失譯

失道得道經一卷 魏吳失譯

心情心識經一卷 魏吳失譯

撿意向正經一卷 魏吳失譯

道得果證經一卷 魏吳失譯

父子因緣經一卷 魏吳失譯

小觀世樓炭經一卷 魏吳失譯

大四諦經一卷 魏吳失譯

五方便經一卷 魏吳失譯

五惟越羅名解說經一卷 魏吳失譯

五陰經一卷 魏吳失譯

中五世經一卷 魏吳失譯

大七尊經一卷 魏吳失譯

八正邪經一卷 祐云八正部經 魏吳失譯

八揔持經一卷　魏吳失譯

八葉經一卷　魏吳失譯

大十二因緣經一卷　魏吳失譯

十八難經一卷　魏吳失譯

五十二章經一卷

別有孝明四十二章經

魏吳失譯

百八愛經一卷　似抄五蓋疑結經　魏吳失譯

小安般舟三昧經一卷　魏吳失譯

禪數經一卷　魏吳失譯

群生偈經一卷　魏吳失譯

十二死經一卷

今疑是十二品生死經

僧祐錄云安公失譯經

附西晉錄

七婦經一卷

僧祐錄云安公失譯

附西晉錄

阿難邠坻四時施經一卷

舊云阿難邠祈四時布施經

僧祐錄云安公失譯經

附西晉錄

七車經一卷

今疑是中阿含中七車譬喻經
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄

海有八事經一卷
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄

難等各第一經一卷
舊錄云阿難迦葉各說第一經
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄

惟留經一卷　舊錄云惟留王經
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄

理家難經一卷
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄

迦留多王經一卷
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄

梵志闍孫經一卷
舊錄云梵志闍遜經
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄

波達王經一卷
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄
悲心悒悒經一卷
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄
趣度世道經一卷
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄
長者威勢經一卷
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄
癡注經一卷
僧祐錄云安公失譯經
附西晉錄
調達經一卷
僧祐錄云安公失譯
附西晉錄
和達經一卷
僧祐錄云安公失譯
附西晉錄
鋒去涉經一卷
僧祐錄云安公失譯

附西晉録

入分舍利經一卷

僧祐録云安公失譯

附西晉録

薩和薩王經一卷　三秦失譯

阿多三昧經一卷　三秦失譯

陁賢王經一卷

或作阿陁　二秦失譯

颰陁悔過經一卷　三秦失譯

方等决經一卷　三秦失譯

比丘二事經一卷

祐録云二事　三秦失譯

阿難爲蠱道呪經一卷

舊録云阿難所蠱道所呪經今疑是藏中摩鄧女經

僧祐録云安公關中異經

今附秦録

王舍城靈鷲山經一卷

舊録云王舍城靈鷲山要真經

僧祐録云安公關中異經

今附秦録

思道經一卷

僧祐録云安公關中異經

今附秦錄

佛在竺園經一卷

僧祐錄云安公關中異經

今附秦錄

法為人經一卷

僧祐錄云安公關中異經

今附秦錄

道意經一卷

僧祐錄云安公關中異經

今附秦錄

阿夷比丘經一卷

僧祐錄云安公關中異經

今附秦錄

八德經一卷

今疑是僧祐錄云安公關

中異經今附秦錄

善德經一卷

僧祐錄云安公關中異經

今附秦錄

摩訶揵陁惟衛羅經盡信比丘等度經一卷

舊錄云盡信比丘經

僧祐錄云安公關中異譯

今附秦錄

缾沙王經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄
有無經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄
五百偈經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄
須耶越國貧經一卷
舊云須耶越國貧人賃別頭經
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄
浮木經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄
逕喻經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄
妖恠經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄
阿般計泥洹經一卷一本陶躬計泥洹經

僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄

四非常經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄

五失盖經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄

要直經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄

本無經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄

勸德經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄

十五德經一卷
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄

父母因緣經一卷今疑與父子因緣同
僧祐錄云安公涼土異經
今附涼錄

慧行經一卷

僧祐錄云安公涼土異經

今附涼錄

未生王經一卷

僧祐錄云安公涼土異經

今附涼錄

內外無為經一卷

僧祐錄云安公涼土異經

今附涼錄

道淨經一卷

僧祐錄云安公涼土異經

今附涼錄

七辜本末經一卷

僧祐錄云安公涼土異經

今附涼錄

百寶三昧經一卷

僧祐錄云安公涼土異經

今附涼錄

三乘經一卷

僧祐錄云安公涼土異經

今附涼錄

耆域術經一卷舊錄云耆域西術經

僧祐錄云安公涼土異經

今附涼録

五蓋離疑經一卷
今疑是五蓋疑結失行經
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録

太子智止經一卷
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録

道德章經一卷
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録

苦相經一卷
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録

須佛得度經一卷
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録

出經一卷
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録

分然洹國迦羅越經一卷
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録

五陰事經一卷　僧祐録云安公涼土異經
今附涼録
義決律事經一卷
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録
十思惟經一卷僧祐録云安公涼土異經
今附涼録
分別六情經一卷
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録
三失蓋經一卷
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録
佛寶三昧經一卷
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録
法志女經一卷
僧祐録云安公涼土異經
今附涼録
出要經二十卷
行道經七卷
長阿含經三卷
祐云疑是殘缺長阿含經

弘道經二卷
四天王經一卷
祐云後有呪似人所附
諸天問須倫闘經一卷
金色女經一卷
雜譬喩中有祐云異出本
治禪鬼魅不安經一卷
瞻波國佛說戒經一卷
佛在耆闍山說法經一卷
佛三毒事經一卷
佛七事經一卷
佛開和伏經一卷
佛意行經一卷
因佛坐三心經一卷
佛聚經一卷
七佛本然緣經一卷
釋迦文拔鉢經一卷
佛袈裟經一卷
佛大衣經一卷
迦葉解經一卷
迦葉因緣經一卷
舍利弗問暑經一卷
迦葉獨證自誓經一卷

舍利弗嘆度女人經一卷
舍利弗生西方經一卷
舍利弗目連泥洹經一卷
今疑是生經中舍利弗般
泥洹經
目連所問經一卷
目連因緣經一卷
阿難見變經一卷
難陁經一卷
阿難陁經一卷
阿那含七念經一卷
羅漢善子經一卷
賓頭盧取鉢經一卷
愛行比丘經一卷
愛身比丘經一卷
梅比丘經一卷
善星比丘經一卷
六群比丘經一卷
自在王比丘經一卷
羅耶還比丘經一卷
比丘和須蜜經一卷
玄戒未來比丘經一卷今疑玄字錯

釋種子經一卷
尊者婆蹉律經一卷
罽賓二沙弥經一卷
沙弥持戒經一卷
海洲優婆塞會經一卷
賢者雜事經一卷
弟子修學經一卷
弟子行澤中遇賊刧經一卷
弟子精進經一卷
迦提羅越問五戒經一卷
那羅延天王經一卷
毗沙門天王經一卷
四大天王經一卷
諸天壽經一卷
魔現成佛經一卷
魔王試經一卷
淨飯王經一卷
佛葬閱頭檀王經一卷
阿育王作小兒時經一卷
今疑出阿育王傳
小阿育王經一卷
優填王聚遊心失經一卷 今疑是大乘
迦夷王頭布施經一卷

果尊王經一卷
佛居上經一卷
降恐王經一卷
摩羅王經一卷
摩登王經一卷
舍夷國經一卷
比丘法相經一卷
羅提拉王經一卷
摩訶惟越王經一卷
流沙經一卷
十四王經一卷
王以竹施經一卷
勸王持五戒經一卷
太子誦舍羅耆經一卷
長者感德經一卷
長者法心經一卷
長者仁賢經一卷
長者迦羅越經一卷
佛問淳陀長者愛樂淨行經一卷
婆羅門問事經一卷
婆羅門等爭說經一卷
六師詣波斯匿王經一卷
尼揵齋經一卷

明星梵志經一卷
兜率梵志經一卷
梵志拔陀經一卷
梵志計火淨經一卷
梵志問疑經一卷
梵志意經一卷
梵志好母經一卷
梵志女經一卷
梵志六師經一卷
天后賢女經一卷
德女問經一卷
貧女少施獲弘報經一卷
彌家女經一卷
二人作沙門弟斷兄舌經一卷
氣噓殺旃陀羅經一卷
眼能視殺人經一卷
孫獨三兄弟經一卷
阿鋡他經一卷
丕蘭伽經一卷
小中日經一卷
波羅奈婢四姓經一卷 或作婢字
大姓家主叩不經一卷
提謂經一卷

強羅經一卷
金轉龍王經一卷
藕丑龍王經一卷
三龍王經一卷
虎王經一卷
蝎王經一卷
毒龍絁施經一卷
放牛法經一卷今疑是藏中放牛經
養牛經一卷
閻羅王經一卷
今疑是藏中閻羅王五使者經
餓鬼經一卷
鐵杵泥犁經一卷
緣經一卷
藥經一卷
菩薩經一卷
慧達經一卷
決法經一卷
身數經一卷
選福經一卷
布施經一卷
助善經一卷
古來經一卷今疑是藏中古來世時經

孝順經一卷

緣本經一卷今疑是藏中緣本致經

度世經一卷

法藏經一卷

明住經一卷

善總經一卷

植質經一卷

名相經一卷

惟異經一卷

滅惟經一卷

卒鉢經一卷

祟鉢經一卷

諸法經一卷

與脫經一卷

伏願經一卷

寶見經一卷

真提經一卷

明義經一卷

見在經一卷

釋論一卷

祐云疑是大智度論抄之一卷

雜事經一卷

百解經一卷　祐云疑即義百雜解

釋學經一卷

度道俗經一卷

諸福德經一卷

說入身經一卷

施色力經一卷

色入施經一卷

戒法律經一卷

未生火經一卷

未生冤經一卷

念佛品經一卷

須弥山經一卷

成敗品一卷　經目或云成敗品第四似是樓炭經之一品今撿樓炭無此品

世間珍寶經一卷　舊錄云世間所望珍寶經

現道神足經一卷

成行無想經一卷

棄過除罪經一卷

深自僥倖經一卷

布施持戒經一卷
生西方齋經一卷
造浴室法經一卷
有疑往解經一卷
長阿含方法經一卷
令人孝有德經一卷
人於出家者經一卷
心應深貪慕經一卷
地水火風空經一卷
求欲者除意經一卷
持戒教人止殺生經一卷
七月十五日臈法經一卷
功高憍慢有二輩經一卷
歡喜布施有五事經一卷 卷本作勸字誤
二夢經一卷
三悔處經一卷
三乘無當經一卷
四暑經一卷
四等經一卷
四政斷經一卷
四厚經一卷
五穀卅經一卷

五亂經一卷

五邪經一卷

六禪經一卷

六度六十行經一卷

六輩阿惟越致經一卷

七衆經一卷

五暑經一卷

七流經一卷

七使經一卷

七輩人擴死經一卷

七歲作善經一卷

八方萬物無常經一卷

八雙經一卷

九結經一卷

九惱經一卷

九道觀身經一卷

十部僧經一卷

十二意經一卷

十二意練若高行一卷

十二部經名一卷

三十二僧那經一卷

三十四意經一卷

五十德相經一卷

六十品經一卷
六十二疑經一卷
七十二觀經一卷
百法經一卷
惟日三昧經一卷
月電三昧經一卷
無言三昧經一卷
阿和三昧經一卷
禪行法經一卷
今疑是藏中禪行法想經
須弥山譬經一卷
日月譬經一卷
海水譬經一卷
藥草喻經一卷
功德天譬經一卷
賢劫譬經一卷
金剛譬經一卷
寶藏譬經一卷
明珠譬經一卷
聚木譬經一卷
四大譬經一卷
出要經下二百三十七經
並是梁僧祐錄中新
集失譯經今附梁錄

從頂生王因緣經下諸失譯經
群録之中但題名目久翳其本
無可披詳大小二乘實難詮定
且粗分判尚多參涉幸諸明士
詳而正之

小乘律闕本 四十四部九十二卷

僧祇戒本一卷

曹魏天竺沙門曇柯迦羅譯

第一譯

右前後兩譯一本在藏一本闕

十誦比丘戒本一卷或云十六比丘戒

苻秦西域沙門曇摩持共佛念譯

第一譯

十誦比丘戒本一卷

東晉西域沙門竺曇無蘭合出

第二譯

右長房録云太元六年曇無勝
闕合僧純曇摩持竺僧舒三家
本以為一卷見寶唱録謹按群
録僧純拘夷國得十誦尼戒梵
本精業令曇摩持等譯出准此
純与曇摩同是一本其竺僧舒
群録無名不知合本
從何而得未詳所以

右蕪合本前後三譯一存二闕

比丘尼戒一卷

或云比丘尼戒經出十誦律

比丘大戒一卷　西晉三藏竺法護譯　第一譯

亦云十誦比丘尼戒

符秦西域沙門曇摩持共佛念等譯　第二譯

十誦比丘尼所出本末一卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯　第三譯

右長房錄云僧純於拘夷國得梵本佛念為譯文煩後竺法汰刪改正之見寶唱錄今疑佛念譯者與曇摩持同是尼戒所出何異而別存之

前後三譯其本並闕

彌沙塞羯磨一卷　出彌沙塞律

宋罽賓三藏佛陀什等譯　單本

彌沙塞律抄一卷

亦名提阿波檀那眷屬目思慮經

師子國沙門僧伽跋彌譯

不知年代寶唱錄出　單本附宋

迦葉禁戒經一卷一名摩訶比丘經

名真偽沙門經

右前後兩譯一存一闕

雜問律事二卷

東晉西域沙門曇摩譯　第一譯

雜問律事二卷

東晉罽賓沙門卑摩羅叉譯

第二譯

右二雜事同本異譯其大本並闕靜泰錄云後秦曇摩蜱譯十誦律雜事問二卷寶唱錄云後秦罽賓沙門曇摩耶舍譯十誦律雜事一卷此之二說多是錄家人名卷誤或即是前第一譯者長房內典二錄並云東晉所翻非秦代譯據此二錄為正房錄又云秦曇摩譯者明佛法僧物互相交涉分齊差殊甚要須善除防護今藏中有五百問事經一卷有二十三紙亦明佛法僧物不得衆涉事類名目不同莫知所以靜錄云出十誦律者即五百問經中明二十九夜受日等事身与十誦失問但以名目有殊未為尅定幸諸博見詳而正之

教受比丘尼法一卷

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　單本

教授比丘尼二歲壇文一卷 或無尼字

苻秦西域沙門曇摩持共佛念譯　單本

二百六戒三部合異二卷

序加大比丘字

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

右合戒序云晉太元六年辛巳六月二十五日　比丘竺曇無蘭在謝鎮西寺合此戒到七月十八日記之又長房內典二錄及靖邁經圖之中並云漢靈帝時沙門竺法蘭譯二百六十戒合異二卷今詳此說理定不然當佛法初興戒律未備戒之合

他毗利律一卷聲言宿德律

異從何而來今愚見所裁只是竺曇無蘭所合之者二人名姓俱同錄家誤上曇無即法還是法蘭故高僧傳法蘭所譯但標餘部無此戒名今此錄中廢之不五其曇無所合非是正翻此錄之中亦不合載假以二說卷誤故存而記之

蕭齊西域三藏摩訶乘譯　單本

僧澀多律一卷陳言物攝

陳天竺三藏眞諦譯　單本

遺教法律經三卷或云遺教法律三昧

亦云遺教三昧二卷

西晉沙門釋法炬譯　單本

六齋八戒經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯　單本

賢者律儀經一卷亦云威儀

宋居士沮渠京聲譯　單本

僧名數事行一卷　後漢失譯

比丘諸禁律一卷　後漢失譯

摩訶僧祇律比丘要集一卷

一名摩訶僧祇部比丘隨用集法　後漢失譯

沙彌十戒經一卷

舊云沙彌戒　後漢失譯

比丘尼十戒經一卷　後漢失譯

優婆塞威儀經一卷　後漢失譯

大戒經一卷　魏吳失譯

衣服制經一卷　魏吳失譯

沙彌離威儀一卷　魏吳失譯

道本五戒經一卷　魏吳失譯

威儀經一卷　魏吳失譯

應行律一卷

僧祐錄云安公失譯經

附西晉錄

五部威儀所服經一卷

或云五部僧服經

高僧傳云白法祖譯

僧祐錄中失譯經今附宋錄

結界文經一卷

僧祐錄中失譯經

今附宋錄

沙彌離戒一卷

僧祐錄中失譯經

今附宋錄

五戒報應經一卷

僧祐錄中失譯經

今附宋錄

根本說一切有部毗奈耶藥事二十卷

貞元新入目録　二帙

二百九十二紙

根本說一切有部毗奈耶破僧事二十卷

貞元新入目録　二帙

三百二十九紙

根本說一切有部毗奈耶出家事五卷

貞元新入目録　八十紙

根本說一切有部毗奈耶安居事一卷

貞元新入目録

二十六紙

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷

貞元新入目録　十二紙

根本說一切有部毗奈耶皮革事二卷

貞元新入目録　二十五紙

根本說一切有部毗奈耶羯耻那衣事一卷

從出家事下五部十卷同

帙又從藥事下七部五十

卷拾遺補

貞元新入目録

右七部五十卷大唐三藏義淨

從大周證聖元年至大唐景雲

二年譯畢幷長安四年十二月

十四日勅及景雲二年閏六月

二十六日勅編入經目今開元
釋教錄中無今欲拾遺補闕編
入貞元新定釋教目錄爲訪本
未足且附此闕本錄

小乘論闕本　九部　六十五卷

俱舍論偈一卷
陳天竺三藏真諦譯　第一譯

俱舍論本十六卷
右前後兩譯一存一闕
陳天竺三藏真諦譯
右據俱舍本論即前偈是今後
言論本一十六卷未詳所以

阿毗曇心十六卷　或十三卷
符秦罽賓三藏僧伽提婆譯第一譯

雜阿毗曇十三卷
東晉沙門法顯共覺賢譯　第一譯

雜阿毗曇心十三卷　根本十卷
續成十三或十四卷
宋外國沙門伊葉波羅等譯　第三譯
右長房錄云文帝代外國沙門
伊葉羅譯至擇品緣礙未竟遂
輟後求那跋摩續譯都訖成十
三卷見高僧傳房錄之中備載
波羅及求那跋摩各存其本唐
內典錄及翻經圖同此今以求
那跋摩但續前闕更不再翻前
後各存理爲不當今合爲一本

其第四譯見流行堂長房錄云
宋文帝代天竺沙門僧伽跋摩
元嘉十年爯自遠業善律藏
明雜心道場惠觀以諮聲妙解
雜心諷誦通利先三藏等雖復
譯出未及繕寫更請重翻寶雲
傳語觀自筆受一同及許
故知見行之者是其後本

前後四譯一存三闕

三法度論二卷或云三法無論字

符秦天竺三藏曇摩提譯 第一譯

右前後兩譯一存一闕

犢子道人問論一卷

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 單本

須跋陀羅因緣論二卷

周宇文氏天竺三藏耶舍多等譯 單本

六足阿毗曇一卷

僧祐錄中失譯論 今附宋錄

聖賢集傳闕本

四十七部一百八十四卷

修行道地經七卷

或云順道行經或六卷

後漢安息三藏安世高譯 第一譯

右前後三譯二存一闕

僧伽羅剎集二卷

符秦天竺三藏曇摩難提譯 第三譯

右前後兩譯一存一闕

付法藏經六卷　宋涼州沙門釋寶雲譯　第一譯

付法藏傳四卷　元魏昭玄統釋曇曜譯　第二譯

右前後三譯一存二闕

阿蘭若習禪經二卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯　第二譯

右與坐禪三昧經同本前後兩譯一存一闕

菩薩訶欲經一卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯　第二譯

右前後兩譯一存一闕

那先經一卷　宋天竺三藏求那跋陀羅譯　第二譯

右前後兩譯一存一闕

五門禪要用法經一卷　後漢安息三藏安世高譯　第一譯

右前後兩譯一存一闕

修行方便經二卷亦云修行方便禪經　吳月支優婆塞支謙譯　單本

右此修行方便經詳其名目與達摩多羅禪經合是同本而彼禪經亦名修行方便經是東晉

代覺賢所譯佛大先造先罽賓人也覺賢之師賢與支謙相去一百四十年佛大先彼時未出既為同本或將未當故為單譯

禪法要解二卷

北涼安陽侯沮渠京聲譯　第二譯

右前後兩譯一存一闕

思惟要略經一卷或直云思惟經

後漢安息三藏安世高譯　第一譯

右前後兩譯一存一闕

十二遊經一卷

西晉西域沙門彊梁婁至譯

十二遊經一卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯　第二譯

右前後二譯二存一闕

阿育王太子壞目因緣經一卷或無經字

後漢月支三藏支婁迦讖譯　第一譯

或云阿育王怒壞目因緣經

王子法益壞目因緣經一卷

姚秦涼州沙門竺佛念譯　第二譯

右前後三譯一存二闕

姚秦建初六年辛卯佛念共難提出壞目因緣經二

入共出合是一本二處俱
存或恐誤也

法句經二卷或云法句集
吳月支優婆塞支謙譯 第二譯

右前後兩譯一存一闕

法句經四卷
後漢安息三藏安世高譯 第一譯

右與法句喻經同本前後兩譯
一存一闕

迦葉結集傳經一卷或無傳字亦云
迦葉結經亦云結集戒經
西晉三藏竺法護譯 第一譯

迦葉結集戒經一卷
晉沙門釋嵩公譯 第二譯

右前後三譯一存二闕

婆藪盤豆傳一卷
後秦三藏鳩摩羅什譯
出翻經圖第一譯

右前後兩譯一存一闕

請賓頭盧法一卷
後漢安息三藏安世高譯
第一譯出內典錄

右前後兩譯一存一闕

阿毗曇九十八結經一卷
後漢安息三藏安世高譯 單本

耆闍崛山解一卷
西晉三藏竺法護譯 單本

佛遊天竺記一卷
東晉沙門釋法顯譯
出僧祐錄 單本

經律分異記一卷 或云戒律
宋罽賓三藏求那跋摩譯 單本

請聖僧浴文一卷
宋天竺三藏僧伽跋摩譯 單本

第一義五相略集一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯 單本

雜譬喻三百五十首經
祐云譬三百首經
西晉三藏竺法護譯 單本

翻外國語七卷 一名俱舍論因緣事
一名雜事
陳天竺三藏真諦譯 單本

修禪定法一卷
東天竺三藏真諦譯 單本

庾伽三摩斯經一卷
譯言修行略一 名達磨多

羅禪或云達摩多羅菩薩
撰禪經要集後漢失譯
梵音偈本一卷
舊云胡音　後漢失譯
讃七佛偈一卷　後漢失譯
但恕尼百句一卷　後漢失譯
五言詠頌本起一卷
一百四十二首後漢失譯
道行品諸經梵音解一卷
舊云胡音後漢失譯
法句譬喩經一卷
祐録云九七十事或無喩
字後漢失譯
雜譬喩經八十卷　魏吳失譯
道地經中要語章一卷或云小道地經
僧祐録云安公古典經
今附漢録
數練意章一卷舊録云數練經
僧祐録云安公古典經
今附漢録
安公云上二經出生經祐
按今生經無此章名
慈臺慕二卷

僧祐録云安公失譯經附西晉録

吉法驗一卷

僧祐録云安公失譯經附西晉録

口傳刧起盡一卷

僧祐録云安公失譯經附西晉録

打揵抳法一卷

僧祐録云安公失譯經附西晉録

雜譬喻經六卷或云諸雜譬喻

僧祐録中失譯今附宋録

譬喻經一卷

祐云異出更有一本今且存一僧祐録中失譯經今附宋録

雜譬喻經一卷凡十一事

僧祐録中失譯經今附宋録

都計小乘經律論及聖賢集傳闕本者摠七百五部一千一百五十七卷舊六百九十十八部今

加七部合計七百五部舊一千
六百六卷今加五十卷合一千
六百五十六卷

貞元新定釋教目錄卷第二十五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

貞元新定釋教目録卷第二十六 別録之七 丁

西京西明寺沙門圓照 撰

別録中支流別行録第三

六百八十三部 八百十二卷

支流經者謂大部之中抄出別行大般若第二會之類是也夫法門浩廣罕究津涯典籍紛綸靡窮邊際故有隨宜化誘應物施緣於大部之中隨時略用披尋者莫知所生諮習者將義不終今統集多端會歸當部仍刪夷舊録增減有無具載名題備詳差互庶使將來學者覽派知源或恐未周用希來哲

大乘別生經二百九部三百十八卷

大般若第二會經七十八卷

時俗題云新譯大品放光般若

新編上

大般若第四會經一十八卷

時俗題云新譯道行小品般若

新編上

寂勝天王般若經八卷

亦云新譯勝天王般若是六

般若第十八會　新編上

曼殊般若經二卷

亦云新譯文殊般若是大般若第七會　新編上

理趣般若經一卷

是大般若第十會　新編上

第二會下五經並出大般若

大智度無極經四卷　非藏中者

智度無極譬經三卷

或云無極譬經或四卷或加大字

摠攝無盡義經二卷

般若波羅蜜神呪經一卷

右智度無極下四經隋衆經録云並出大品

摩訶般若波羅蜜道行經二卷

亦直云道行經　新編上

右一經長房等録並云西晉惠帝代優婆塞衛士度略出從舊道行中刪改亦是小品及放光等異別名耳

撰録者曰既從大經略出即類別生編正經中恐將乖誤

故附斯錄

大般若第二會經下十部一百一十九卷般若部中別生經

密迹金剛力士經二卷

出密迹力士會下文內與等錄編入正經中者誤 新編上

菩薩見實三昧經二卷

出菩薩見實會抄六界差別品中重文 新編上

具善根經一卷

出富樓那會下卷即舊三卷菩薩藏經抄

善臂品經一卷

出善臂菩薩會即單卷寶積經抄

抄寶積經一卷

出普明菩薩會即

密迹下五經並出大寶積經

菩薩奉施詣塔作願經一卷

或作詣塔抄上卷

往古造和衛國願行法與經一卷

或作生和菴錄云抄上卷 新編上

師子步雷音菩薩問文殊師利發心經一卷

抄上卷

師子步雷音菩薩問文殊師利成佛

時事經一卷 抄下卷

菩薩三法經一卷

棄惡長者問菩薩法經一卷

菩薩奉施下六經出文殊佛土

嚴淨經

三十五佛名經一卷

出決定毗尼經

菩薩布施懺悔法一卷

亦出決定毗尼經

密迹力士經下一十三部一十

五卷寶積部中別

佛入三昧以一毛放大光明經一卷

抄第一卷

菩薩瓔珞莊嚴經一卷

增補錄云菩薩莊嚴瓔珞經

自在王菩薩問如來警戒經一卷

或云菩薩戒身自在經

抄第一卷 新編上

佛謦欬徹十方經一卷 抄第二卷

八光經一卷 抄第二卷

不眞婆羅門等諍訟經一卷 抄第三卷

調伏衆生業經一卷　抄第三卷
大慈無减經一卷　抄第三卷
諸天問如來境界不可思議經一卷
或作警字　抄第四卷
舍利弗問寶女經一卷　出寶女品
舍利弗歎寶女說不思議經一卷
亦云歎寶女經　出寶女品
菩薩導示行經一卷　出寶女品
寶女問三十二相經一卷
或云朗三十二相　一云寶女問
經　一云問慧經　一云三十二
事經　出寶女品
寶施女經一卷　出寶女品
或寶女施
寶女問慧經一卷　抄別譯四卷寶女經
亦云抄寶女品
見水世界經一卷　抄第八卷
穿菩提心經一卷　抄第九卷海慧品
三紙　新編上
功德寶光菩薩問護持經一卷
祐錄云抄陳錄云抄大集第九
新編上
菩薩初發心時經一卷　抄第九卷

或作持字

佛齎化菩薩經一卷　抄無言品

無言菩薩流通法經一卷　抄無言品

無言菩薩經一卷　抄無言品

魔業經一卷　抄第十一卷

過去無邊光淨佛土經一卷

抄第十一卷

菩薩本願經一卷

抄第十一卷　出海慧品

菩薩出要行無礙法門經一卷

抄第十二卷虛空藏品

虛空藏菩薩聞持經得幾福經一卷

抄第十六卷虛空藏品

過魔法界經一卷

抄第十六卷　虛空藏品

虛空藏所問經一卷

亦云方等主虛空藏經或五卷或六卷是大集經虛空藏品一品　新編上

太白魔王堅信經一卷

出寶幢分　抄第十七卷

佛弟子化魔子誦偈經一卷

出第十二卷　寶幢分

魔女聞佛說法得男身經一卷　出寶幢分
開化魔經一卷　出寶幢分
魔王入菩宅經一卷　出寶幢分　抄第十九卷
寶幢呪經一卷　出寶幢分
魔王變身經一卷　出第二十二卷
是寶幢分中授記一品　四紙

新編上

光味仙人覩佛身經一卷　出寶幢分
光味菩薩造七寶梯經一卷　出寶幢分
梵王變身經一卷　出寶幢分
波斯匿王蒙佛神力到寶坊經一卷　抄第二十三卷
明星天子問慈經一卷　抄第二十三卷
調伏王子道心經一卷　抄第二十六卷
功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
法心呪經一卷
十八不共品經一卷　云抄異譯　寶女品
申毅長者悔過供佛經一卷

亦云中趣長者悔過經

偈經一卷　申趣由起未詳何正
僧祐錄云抄大集經

新編上

已上四十八經並出大集

菩薩如意神通經一卷
出自在王經上卷
舊云出大集非也

四自在神通經一卷
出自在王經上卷

菩薩戒自在經一卷
出自在王經上卷

佛入三昧經下五十一部五十
八卷大集部中別生經

大方廣如來性起微密藏經二卷
是舊花嚴經如來性起全一品

新編上

花嚴經十種坐法經一卷

佛名經一卷

菩薩名經一卷

淨行品經一卷

抄花嚴經一卷

菩薩十地經一卷

已上七經並出舊花嚴經

曇摩摩提菩薩說經一卷

法經錄云出菩薩十住行道品

金剛藏問菩薩行經一卷

出漸備一切智德經

漸備經一卷 出漸備一切智德經

右方廣如來性起經下一十部

一十一卷花嚴部中別生經

名字功德品經一卷

出大般涅槃經

還國品經一卷 出普曜經

亦云抄中本起經上卷

提婆達多品經一卷

出妙法蓮華經第五卷

藥王菩薩經一卷

陳錄云抄妙法蓮華經第七卷

新編上

觀世音經一卷

是妙法蓮華經普門品出第

八卷

光世音經一卷 出正法華經

陁羅尼法門六種動經一卷

抄第一卷 或無種字

彌勒菩薩本願待時成佛經一卷

抄第一卷

寶日光明菩薩問蓮華國相貌經一卷

亦云寶光明菩薩經抄第一卷

梵志向佛說夢經一卷　抄第二卷

寶海梵志請如來經一卷

寂意菩薩問五濁經一卷

抄第二卷或云寂音

梵志勸轉輪王發菩提心經一卷

抄第二卷

轉輪聖王發心求淨土經一卷

抄第二卷

樹提摩納發菩提心誓願經一卷

抄第五卷

寶海梵志成就大悲經一卷

抄第七卷

佛變時會身經一卷　抄第十卷

當來選擇諸惡世界經一卷　抄第十卷

一音演正法經一卷　抄第十卷

或云顯正法

五百王子作淨土願經一卷

過去行檀波羅蜜經一卷

觀世音求十方佛各爲受記經一卷
東方善華世界佛坐震動經一卷
文殊師利受記經一卷
大悲比丘本願經一卷
過去香蓮華佛世界經一卷
陁羅尼法門經下二十部二十
卷並出悲華經
寶雲經一卷 出寶雲經抄譯行
不退轉法輪經一卷
出阿惟越致遮經一卷
等御諸法經一卷
出持心梵天經第一
楞伽阿跋多羅經一卷
僧祐錄云楞伽阿跋多羅寶
一切佛語斷肉章經一卷或
云楞伽抄經
右一經入楞伽經斷肉品
勘文出四卷楞伽第四卷末
入弘法經一卷
善得婆羅門求舍利經一卷
善得婆羅門問提婆達經一卷
大雲密藏菩薩問大海三昧經一卷
大雲密藏菩薩請雨經一卷

四百三躰名經一卷

人弘法經下六部六卷並出大

方等大雲經

三歸五戒帶佩護身呪經一卷

三歸五戒神王名經一卷

亦云三歸五戒三十六善

神王名經陳朝大乘寺等

藏錄云抄灌頂經新編上

龍王結願五龍神呪經一卷

五龍呪經一卷

大將軍神呪經一卷

隨願往生經一卷

亦云灌頂隨願往生十方

淨土經亦云普廣菩薩經

新編上

藥師瑠璃光經一卷

亦云灌頂拔除過罪生死

得度經 新編上

三歸五戒帶佩下七部七卷並

出大灌頂經

無吾我經一卷

三幼童經一卷 或作幻童非也

往古造行經一卷

羣鉢經一卷
心本淨經一卷
溥首童眞經一卷　或作普首
　無吾我經下六部六卷並出普
　超三昧經
布施度無極經一卷　出第一卷
菩薩爲魚王經一卷　出第一卷
乾夷王經一卷　出第一卷
仙歎經一卷　出第一卷
波耶王經一卷　出第二卷
一切施王所行檀波羅蜜經一卷
　亦云薩和檀王經出第三卷
　右此一切王經群錄並云羅什
　所譯別生錄中名薩和檀王經
　後漢失譯
　亦有此經云薩和檀者一切施
　也將彼經勘文同不異故編於
　此
和黙王經一卷　出第三卷　新編上
維藍經一卷
　舊錄云隨藍本經出第三卷
葹度無極經一卷　出第四卷

象王經一卷　舊錄云出生經中誤也

太子法施經一卷　出第四卷　或云法慧

太子慕魄經一卷　出第四卷

或云沐魄　出第四卷

在藏中者是別譯本

彌蘭經一卷　或云四卷　出第四卷

普明王經一卷　出第四卷

忍度無極經一卷　出第五卷

羼提和經一卷　出第五卷

摩天羅王經一卷　或云國王　出第五卷

般達龍王經一卷　出第五卷

雀王經一卷　出第五卷

釋家畢罪經一卷　出第五卷

菩薩為鹿王經一卷　亦云佛昔為鹿王經

出第六卷　新編上

九色鹿經一卷　出第六卷　在藏中者是

別譯本

馬王經一卷

安公云出六度集第六卷

新編上

菩薩作龜本事經一卷　出第六卷

菩薩身為鴿王經一卷　出第六卷

蜜蜂王經一卷　出第六卷

佛以三事笑經一卷　出第六卷

小兒聞法即解經一卷　出第六卷

殺身濟賈人經一卷　出第六卷

以金貢太山贖罪經一卷　出第六卷

調達教人為惡經一卷　出第六卷

殺龍濟一國經一卷　出第六卷

彌勒為女身經一卷　出第六卷

禪度無極經一卷　出第六卷

尸呵偏王經一卷　出第八卷

右舊錄中有車匿本末經一卷亦云第八卷今檢其文即是尸呵偏王經更無有異尸呵偏王經約初緣立名車匿本末經據後文立稱既是一緣不可分二今存一名耳

遮羅國王經一卷

或無國字　出第八卷

菩薩以明離鬼妻經一卷　出第八卷

儒童經一卷　出第八卷

摩調王經一卷

事同中阿含大天經　出第
八卷或無王字

阿難念弥經一卷

或云阿難念經　出　第八卷

鏡面王經一卷

與義足經中鏡面王經大同
出第八卷　新編上

察微王經一卷　出第八卷

梵皇經一卷

或云梵皇王經　亦云梵
摩經　出第八卷

明度無極經一卷　陳錄云抄六度經

出第八卷　新編上

右施度無極經下四十四部四
十四卷並出六度集經舊錄中
有忠心正行經一卷亦云出六
度經文中撿無故除之耳

其和默王經　象王經　菩薩
為鹿王經　馬王經　鏡面王

經此五經雜載群錄古舊
此同並　並新編上

能滅諸罪千轉陀羅尼經一卷

此是奘法師所譯咒五首
中一首之咒既類別出故
載斯錄　新編上

寶髻品抄經一卷　出寶網經

稱揚諸佛功德經一卷

僧祐錄云抄三卷稱揚諸
佛功德經或與後三文無別
新編上

寶海如來等十方百七十佛名經一卷

陳錄云抄稱揚功德經
亦云禮佛功德經　新編上

德內豐嚴王佛名經一卷

祐錄云抄今撿稱揚功德
經上卷有此佛名即出彼
經上卷也　新編上

過去五十三佛名經一卷

亦云五十三佛名經
出觀藥王藥上經

定意三昧經一卷

出十住斷結經第四

賢劫千佛名經一卷　出賢劫經

僧祐錄云東晉沙門竺曇無蘭抄出千佛名初序云賢劫經說二千一百諸度无極以拘樓孫佛為首此經有別譯本以拘那提佛為首者是

觀佛相好經一卷　出觀佛三昧海經

央崛魔羅母因緣經一卷　抄第一卷

無量樂佛土經一卷

或云國土　抄第三卷

有稱十方佛名得多福經一卷

祐錄云抄陳錄云抄央崛經第三卷　新編上

佛降央崛魔羅人民歎喜經一卷

抄第四卷

帝釋施央崛魔羅法服經一卷

央崛魔羅歸化經一卷

或云婦死應誤

央崛魔羅悔過法經一卷

或無法字

波斯匿王欲伐央崛魔羅經一卷

祐錄云抄

右崛魔羅母下八部八卷並出

央崛魔羅經

七佛八菩薩所說神呪經一卷

陳錄云抄七佛經 新編上

三十七品經一卷

安公云出律經 新編上

僧祐錄云東晉沙門竺曇

無蘭太元二十一年六月

謝鎮西寺撰蘭序自記焉

不標所出

大光明菩薩百四十八願經一卷

祐錄云抄 新編上

菩薩六法行經一卷

祐錄云抄

菩薩本願行品經一卷

祐錄云抄 新編上

菩薩諸普行經一卷

祐錄云抄或無諸字

四紙餘少許 新編上

菩薩訶睡眠經一卷

祐錄云抄 新編上

菩薩訶家過經一卷

祐錄云抄 新編上

阿難見水光瑞經一卷
祐錄云抄　新編上
棄惡長者問菩薩法經一卷
祐錄云抄　新編上
陁羅尼偈經一卷
祐錄云抄　新編上
六淨經一卷　安公云出律經失譯
中載八紙半　新編上
菩薩等入法嚴經一卷或無菩薩字
安錄失譯中載　新編上
同號佛名經一卷
三紙　新編上
散侍法經一卷
或作持字　二紙　新編上
三十七品等十經祐錄云抄而不詳所出於中菩薩諸苦行經撿見其本是抄不疑亦未知出何經律六淨等四經今並見其本還是抄經又隋仁壽衆經錄中大乘別生抄經揔有一百一十七部一百三十七卷亦不指陳所出今撿諸代錄中多已載訖彼以護諸子經陁鄰尼鉢經等為

別生抄者理不然也既無的據
難可依憑略述如前餘刪不載

大乘律別生 七部七卷

菩薩地持戒經一卷
法經錄云菩薩地持經

菩薩戒要義經一卷
僧祐錄云抄菩薩戒即地
持是法經錄同

菩薩善戒受戒經一卷
法經錄云出善戒經

淨除業障經一卷
僧祐錄云抄淨業障經法
經錄同

優婆塞戒本一卷
法經錄云出優婆夷經

勸德經一卷
法經錄云出舍利弗悔過經

在家菩薩戒一卷

右七戒法經錄中編為失譯令
覩見其本雖未知出處是抄不
疑乃取五分戒戒序置之於初後
方是戒此是人集非翻譯出也
法經錄中更有十經云衆律抄

即不存之諸代錄中更有載者
此中故闕
大乘論別生七部　一十七卷
大乘優波提舍論五卷
眞寂寺錄云是衆論抄法
經錄同
摩訶衍精進度中罪報品經一卷
陳錄云抄智度論第十七
新編上
菩薩悔過法經一卷
出龍樹十住論或無經字
新編上
菩薩五法行經一卷
祐錄云抄陳錄云抄十住論
新編上
初發意菩薩行易行法一卷
僧祐錄云出十住論易行品
新編上
十住毗婆沙經一卷
僧祐錄云抄十住論
新編上
易行品諸佛名經一卷
法經錄云出十住毗婆沙

或卯與前易行法同

法經錄中更有十經云衆論抄旣不陳所出故不存之諸代錄中或有載者此中故闕

小乘別生經 二百八十三部二百八十三卷

大迦葉遇尼乾子經一卷

陳錄云抄第四卷

三劫經一卷

陳錄云抄第五卷

韋提希子月夜問夫人經一卷

或作天人祐錄云抄陳錄云抄長阿含第七 新編上

三因緣經一卷

陳錄云抄第二十卷

天地成敗經一卷

陳錄云抄世記祐錄云是抄聚經

大迦葉下五經並出長阿含經

阿難感經一卷

出人本欲生經

人從所來經一卷

長房錄云出人本欲生經亦云人所從來 新編上

閻浮利經一卷

僧祐失譯錄中載今撿是樓炭經初品　新編上

三小刧經一卷

是樓炭經三小刧品出第五卷陳錄云抄長阿含第二十二卷　新編上

變化本起經一卷

出中本起經亦云即中本起上卷

第一四門經一卷

抄十二門經三乘通教明定　新編上

第二四門經一卷

抄十二門經與前同　新編上

第三四門經一卷

即是甘露道律經或有不稱第三四門而直云甘露道律經者　新編上

甘露正意經一卷

亦云佛入甘露調正意經明定祐云佛入甘露調意經

第一四門下四經並出十二大門經 注云從第一四門至甘露調意凡四品並是大卜二門經一部後人分品寫出遂成四經

大迦葉遇尼乾子經等一十四部一十四卷並是長阿含部分別生經

福行經一卷 出第二卷

婆拘羅苔異學問經一卷 眞寂寺錄云尊者薄拘羅經 出第八卷

佛問阿須倫大海有減經一卷 一名海有八事經 出第八卷

佛為呵利曠野鬼說法經一卷 祐錄云訶利 出第九卷

摩夷比丘經一卷 一名摩夷經 出第十卷

惡道經一卷 一名惡意經 亦云出第十五卷

四意正經一卷 一名四意止本行經

出第二十四卷

息恚經一卷 或云恚經 出第二十七卷

貧窮經一卷 出第二十九卷

柔軟經一卷 出第二十九卷

優婆塞五法經一卷 出第三十卷

受持經一卷 出第三十卷 亦云出雜阿含第三十五

福經一卷 出第三十四卷

商人求財經一卷 出第三十四卷

名稱經一卷 出第三十六卷

何苦經一卷 出第三十六卷

婆羅門行經一卷 出第三十六卷

阿蘭那經一卷 出第四十卷

淨弥經一卷 出第四十卷

瞿曇弥經一卷 出第四十七卷

中阿含本文經一卷 出第六十卷

七車譬喻經一卷 亦云抄雜阿含第三十

長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷 亦云長者兄弟詣佛經

捺女經一卷 祐錄云抄中阿含 新編上

猛行經下二十四卷並出中阿
含經
准隋開皇仁壽二年衆經錄中
更有七知經離睡經受歲經梵
志計水淨經苦陰經苦陰因事
經樂想經阿耨風經伏婬經黃
竹園經尊上經意經應法經鞞
摩肅經邪見經箭喻經上十六
經亦云出中阿含今與本經文
勢乃是異譯非是別生已編入
正錄訖其父母恩難報經亦云
別生今勘文不同且編見錄

飛鳥喻經一卷　抄第十五卷

三十二天園觀經一卷　抄第十五卷

五戰鬪人經一卷　抄第十八卷

波斯匿王何欲嚴樂經一卷　抄第十九卷

舍衛城八嬰子狂經一卷
一名梵志喪女經　抄第二十卷

大枯樹經一卷
一名枯樹經無大字一名

積木燒然經　抄第二卷
亦云出中阿含第一卷
鷹鷂獵經一卷　抄第二十三卷
毗羅斯那居士五欲娛樂經一卷
抄第二十四卷
長者詣佛說子婦不恭經一卷
祐錄云抄阿含陳錄云抄
增一三十四　新編上
比丘成就五法入地獄經一卷
祐錄云抄阿含陳錄云抄
增一三十八　新編上
波斯匿王詣佛有五威儀經一卷
抄第四十一卷
調達入地獄經一卷
或云調達入地獄事經祐
云抄中阿含
世間強盜布施經一卷
掃地經一卷
羅閱城人民請佛經一卷
梵天詣婆羅門講堂經一卷
郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷
亦云修伽陀居士佛為說
得性悟經

水喩經一卷
七寶經一卷
鷄鳥喜經一卷
學人意乱經一卷
一名母子作僧尼意乱經
亦名乱意
六褰事經一卷
祐録云譯中有今見其本
云出增一四紙半 新編上
弥勒下生經一卷
出第四十四卷佛在舎衛
國因阿難請説 新編上
增一阿含經一卷
出第二十一卷 三紙
新編上
行七行現報經一卷
出第三十四卷 一紙
新編上
十二因緣經一卷
出第四十六卷舊在大乘
藏中誤也三紙 新編上
飛鳥喩經下二十六部二十六
卷並出增一阿含經

准隋開皇仁壽二年衆經錄中更有三經謂四人出現經婆羅門避死經四泥黎經亦云出增一阿含今撿是異譯本非別生者已編入錄訖故此除之其增一阿含行七行現報二經舊云出增一中言是異譯編入見錄今撿是別生經非異譯者其十二因緣經及弥勒下生經六度事經亦出增一故附斯錄

佛為婆羅門說四法經一卷
出第二卷

佛跡見千輻輪經一卷
出第四卷

普施經一卷
出第四卷

佛為事火婆羅門說悟道經一卷
出第四卷

佛為婆羅門說耕田經一卷
或無田字　出第四卷

佛為老婆羅門說偈經一卷
出第四卷

佛為憍慢婆羅門說偈經一卷
出第四卷

差摩比丘喻重病經一卷
出第五卷

佛為比丘說燒頭喻經一卷
出第七卷

優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
出第九卷

色無常經一卷　出第十卷

諸漏盡經一卷　或云諸盡經
出第十卷

恒河譬經一卷
祐錄云抄出第十卷新編上

佛為比丘說大力經一卷
出第十一卷

佛為類頭婆羅門說像類經一卷
出第十一卷

四大色生猒離經一卷　出第十二卷

佛為阿支羅迦葉說自他作苦經一卷
祐錄云抄陳錄云抄雜
出第十三卷

異信異欲經一卷　出第十四卷

佛為比丘說三決經一卷
出第十四卷

葉喻多少經一卷　出第十四卷

四食經一卷　出陳朝大乘寺藏錄
出第十五卷　新編上
鹽王經一卷　出第十五卷
佛為比丘說極深險處經一卷
出第十六卷
佛為諸比丘說莫思惟世間思惟經
一卷　或無下思惟字
出第十六卷
佛為比丘說大熱地獄經一卷
出第十六卷
釋提桓因詣目連放光經一卷
出第十九卷
目連見大身衆生然鐵纏身經一卷
出第十九卷
目連見衆生身毛如箭經一卷
出第十九卷
見一衆生舉體糞穢塗身經一卷
亦名衆生身穢經
出第十九卷
阿那律思惟目連神力經一卷
出第二十一卷
衆生頂有鐵磨風大熾然經一卷
出第十九卷

三行經一卷　出第二十一卷
眼色根繫經一卷　出第二十一卷
無畏離車白阿難經一卷
出第二十卷
質多羅長者請比丘經一卷
出第二十一卷
外道誘質多長者經一卷
出第二十卷　新編上
世尊繫念經一卷
出第二十二卷
商人脫賊難經一卷
出第二十二卷
長者命終生兜率天經一卷
出第二十二卷
如來神力經一卷
出第二十二卷
大力士出家得道經一卷
亦云力士跋陀經
出第二十三卷
阿育王獲果報經一卷
出第二十三卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷
出第二十三卷

二童子見佛說偈供養經一卷
出第二十三卷

羅婆鳥為鷹所捉經一卷
此言半雉 出第二十四卷

世間言美色經一卷 出第二十四卷

純陀沙弥經一卷
或云沙門或作淳字
出第二十四卷

雪山無獮猴經一卷 或作獼猴
出第二十五卷

商人子作佛事經一卷
出第二十五卷

婆羅門通達經論一卷
出第二十五卷

比丘於色猒離經一卷
出第二十六卷

捨諸世務經一卷 出第二十六卷

嬰兒譬經一卷 亦云嬰兒諭
出第二十六卷

外道出家經一卷 出第二十七卷

轉輪聖王七寶現世間經一卷
出第二十七卷

無毋子經一卷 出第二十八卷

婆羅門服白經一卷　出第二十八卷
向邪違法經一卷　出第二十八卷
精勤四念處經一卷　出第二十八卷
田夫喻經一卷　出第二十九卷
不淨觀經一卷　出第二十九卷
信人者生五種過經一卷出第三十卷
婆羅門虛偽經一卷　出第三十卷
轉輪聖王七寶具足經一卷
祐錄云抄陳錄云抄雜阿
含　出第三十卷
三種良馬經一卷　出第三十二卷
佛將比丘優婆塞乞人遊行過外道
說法經一卷　出第三十二卷
外道進問佛生歡喜天因緣經一卷
出第三十二卷
佛為調馬取聚落主說法經一卷
出第三十二卷
外道問佛鬪戰生天因緣經一卷
出第三十三卷
少多制戒經一卷　出第三十三卷
四種良馬經一卷　出第三十三卷
釋種問優婆塞經一卷出第三十三卷
無始本際經一卷　出第三十四卷

一切行不恒安住經一卷　或無住字

出第三十四卷

婆羅門問世尊將來有幾佛經一卷

出第三十四卷

惡覩梨天子詣佛說偈經一卷

出第三十六卷

長壽童子病見世尊經一卷

出第三十七卷

婆羅門問佛布施得福經一卷

出第三十七卷

十法成就惡業入地獄經一卷

出第三十七卷

蚰行法經一卷

出第三十七卷

羅漢遇缾沙王經一卷

祐錄云抄阿含出第三十

八卷陳錄云抄雜阿含

新編上

佛見牧牛者示道經一卷

出第三十八卷

比丘浴遇天子放光經一卷

出第三十八卷

魔作不淨色欲嬈亂經一卷

尊者瞿低迦猨一思惟經一卷　出第三十八卷

人民疾疫受三歸經一卷　出第三十九卷

仙人說阿修羅王歸化經一卷　出第三十九卷

魔化年少詣佛說偈經一卷　出第三十九卷

壽命促經一卷　出第三十九卷

天於阿脩羅欲戰鬪經一卷　出第四十卷

天帝受戒經一卷　出第四十卷

比丘問佛釋提桓因因緣經一卷　出第四十卷

四天王案行世間經一卷　出第四十卷

帝釋禮三寶供養經一卷　或無供養字　出第四十卷

四種人經一卷　出第四十一卷

豆遮婆羅門論義出家經一卷　出第四十二卷

佛化大眞婆羅門出家經一卷

二老男女見佛出家得道經一卷 或作與大 出第四十二卷
河中草龜經一卷 出第四十二卷
四虵經一卷 一名四𧉮喻經 出第四十三卷
或云四虵經
恒水流樹經一卷 一名浮木譬喻經 出第四十三卷
或作流澍
灰河經一卷 一名塵灰河譬喻經 出第四十三卷
四吒婆羅門出家得道經一卷 出第四十四卷
佛見梵天頂經一卷 出第四十四卷
帝釋慈心戰勝經一卷 出第四十六卷
婆斯匿王祖母命終經一卷 出第四十六卷
鑄金喻經一卷 出第四十七卷
離車不放逸經一卷 出第四十七卷
朩杵喻經一卷 出第四十七卷
金師精舍尊者病經一卷 出第四十七卷

過去鳴鼓人經一卷 出第四十七卷
過去彈琴人經一卷 出第四十八卷
天神禁寶經一卷 出第五十卷
羊羣喻經一卷 或云羣羊喻
貌中行道經一卷
阿育王供養道揚樹經一卷
長者命終生無熱天經一卷
不壞淨經一卷
勸行有證經一卷
婆羅門解知衆術經一卷 陳録云出增一
婆斯匿王女命過詣佛經一卷 陳録云前譯增一三十八
國王成就五法久存於世經一卷 陳録云出增一
三時過經一卷 陳録云抄出曜第十二
戒相應法經一卷 或云戒相應經出第三十卷 新編上
比丘問佛多優婆塞命終經一卷 出第三十卷 新編上
獨富長者經一卷

亦云獨付長者財物無付
經亦云長者命終無子付囑
佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
經亦出增一第十二
出第四卷　新編上
佛為那拘羅長者說根熟經一卷
或無羅根熟三字
出第五卷　新編上
佛為外道須深說離欲經一卷
出第十四卷　新編上
阿育王施半阿摩勒菓經一卷
出第二十五卷
禪思滿足經一卷
出第二十九卷　新編上
佛為婆羅門說四法經下一百
三十二經並出雜阿含經准隋
開皇仁壽二年衆經錄中更有
八經謂七處三觀經滿願水沫
所漂經馬有八態經相應相可經
比之五經勘文乃是異譯非是
別生又有數經十一相念如來
經身觀經其數經出中阿含是
異譯本十一想經出增一中亦

是異譯其身觀相應法下三經大周錄中編單本內今撿並出雜阿含中其年小婆羅門下五經周錄之中編闕本內今撿得其本勘與雜阿含同於中獨富長者經半阿摩勒菓經隋衆經錄別生經中巳載今並相從編之於此

三方便經一卷

積骨經一卷

地獄讃經一卷

經後有地獄讃非此經出勘本不同未詳所以

三方便下三經並出七處三觀經

禪秘要經一卷

僧祐等錄並云抄禪要秘治病經即是治禪秘要法中出

新編上

佛為婆羅門說四法經下一百三十六部一百三十六卷並是雜阿含部分別生經

那賴經一卷　出第一卷

分衛比丘經一卷

亦云比丘分衞經　出第一卷
和難經一卷　出第一卷
邪業自活經一卷　出第一卷
是我所經一卷　出第一卷
野雞經一卷　出第一卷
前世諍女經一卷　出第一卷
墮珠海水中經一卷　出第一卷
旃闍摩暴志謗佛經一卷　出第一卷
鱉獼猴經一卷　出第一卷
五仙人經一卷　出第一卷
舅甥經一卷　出第一卷
閑居經一卷　出第二卷
舍利弗般涅槃經一卷　出第二卷
子命過經一卷　出第二卷
比丘各言志經一卷　出第二卷
迦旃延無常經一卷　出第二卷
和利長者問事經一卷　出第三卷
佛心總持經一卷
或云總持經　出第二卷
護諸比丘呪經一卷出第二卷新編上
吉祥呪經一卷　出第二卷
和難釋經一卷　出第三卷
國王五人經一卷

一名五福德子經　出第三卷

蟲狐烏經一卷　或作烏字　出第三卷

比丘疾病經一卷　出第三卷

審裸形子經一卷　一名佛譬裸形子經　出第三卷

腹使經一卷　出第三卷

弟子命過經一卷　出第三卷

水牛王經一卷　出第四卷

兔王經一卷　出第四卷

無懼經一卷　出第四卷

五百幼童經一卷　亦云五百童子　出第四卷

毒草喻經一卷　出第四卷

鱉喻經一卷　出第四卷

菩薩曾為鱉王經一卷　祐云失譯　出第四卷　新編上

毒喻經一卷　出第四卷

誨子經一卷　出第四卷　新編上

負為牛者經一卷　亦云負債為牛　出第四卷

光華梵志經一卷　出第四卷

毒恚喻經一卷　出第四卷

馬喻經一卷　出第四卷　新編上
比丘尼現變經一卷　出第四卷
梵志經一卷　出第五卷
驢駝經一卷　出第五卷
君臣經一卷　出第五卷
拘薩羅國烏王經一卷　出第五卷
或無羅字
蜜具經一卷　出第五卷
新讃經一卷　出第五卷
孔雀經一卷　出第五卷
仙人撥劫經一卷
僧祐錄仙人撥劫喻經
出第五卷
清信士阿夷扇持父子經一卷　出第五卷
或無父子字
夫婦經一卷　出第五卷
薩和達王經一卷　出第五卷
首達經一卷　亦云惟先首達經
出第五卷　新編上

那賴經下五十四部五十四卷
並出生經此生經上下摠有五
十五經其第五十十譬喻經於中
離出薩和達二經合五十六此

五十六中除揔持拯獨經除二經外有五十四經上別生録又隋衆經録別生經中更有四經謂命過神經象王經猘狗經八陽神呪經並云出生經中今撿生經之内揔無此經撿本既無除之不上此五十四經中有讓諸比丘呪經無懼經鱉喩經菩薩曾為鱉王經譱子經馬喩經薩和達經上之八經新編此録於中無懼鱉喩譱子馬喩首達等五經衆經録云出雜譬喩護諸比丘呪薩和達二經衆經録云是大小乘抄未知所出今以並與生經之中經目同編之於此菩薩曾為鱉王經祐云失譯者誤也既與此同故編斯録

梵志觀無常得解脫經一卷

與桀貪王同是一經 約録分二

出上卷

桀貪王經一卷 出上卷

須陁利經一卷 祐云失譯 出上卷

新編上

摩竭梵志經一卷

祐云出義足出上卷 新編上

梵志疑爭得解脫經一卷

與鏡面王同一經約緣分二

出上卷

鏡面王經一卷

六度集中亦有此經與此大同

出上卷

老少俱死經一卷

祐云失譯 出上卷 新編上

彌勒難經一卷

祐云失譯 出上卷 新編上

敵辭梵志經一卷 出上卷

媄人曳蹥行經一卷

房云失譯 六度集中亦有

與此大同 出七卷

兔勒梵志經一卷 出下卷 新編上

猛觀梵志經一卷 出下卷

法觀梵志經一卷 出下卷

蓮華色比丘尼經一卷

祐云失譯 出下卷 新編上

桀貪王經下一十四部一十四

卷並出義足經

其摩竭梵志經僧祐錄云出義足經其須陀利經老少俱死經勤難經蓮華色比丘尼經此之四經祐云失譯其姓人或蹕行經序云失譯今勘並與此同故編斯錄撿其義足上下總有一十六經今除優塡王經異學摘飛經子父共會經維樓勒諸釋經除此四外餘二經離為十四故載斯錄

善時鵝王經一卷 出正法念處經

木鎗刺脚因緣經一卷 出興起行經

譬喩六人經一卷 亦云六人喩經 出罵意經

阿闍世王問眼從何生經一卷

祐錄云抄 新編上

不與婆羅門等爭訟經一卷

祐錄云抄 新編上

摩訶比丘經一卷

祐錄云抄 新編上

外道仙尼說度經一卷

祐錄云抄 新編上

度梵志經一卷

祐録云抄　新編上

蔡五人不行貪經一巻

祐録云抄　新編上

三毒經一巻　祐録云抄　新編上

四食經一巻　祐録云抄　新編上

調達喻經一巻　祐録云抄　新編上

二十八天經一巻　祐録失譯中載

八紙半　新編上

首至問佛十四事一巻

亦云十四意亦云十四章

兩紙半　新編上

數息事一巻

祐云說數息事兩紙　新編上

阿闍世王等九經祐録云抄而不指所出其二十八天等三經撿見其本並是抄經而未的知出何經律又隋仁壽衆經録中小乘別生抄經總二百一十三部二百二十七巻亦不指陳所出今撿諸代録多已載訖復録以受十善戒經迦丁比丘經等為別生抄者理不然也既無的據難可依憑略述如前餘刪

小乘律別生　四十二部四十九卷

摩竭魚因緣經一卷　出第九卷　新編上

尊者鄔陀夷引導諸人禮佛僧經一卷　出第十一卷　新編上

還本國度父王經一卷　出第十七卷末第十八卷　新編上

水生太子經一卷　出第十九卷　新編上

施物法非法經一卷　出第二十四卷　新編上

教誡羅怙羅經一卷　出第二十五卷　新編上

五趣生死輪轉經一卷　出第三十四卷　新編上

善來苾蒭因緣經一卷　出第四十二卷　新編上

七有事無事福業經一卷　出第四十六卷　新編上

摩竭魚下九經並出根本說一切有部毗奈耶中

火生長者受報經二卷　出第二第三卷　新編上

尊者善和好聲經一卷　出第四卷　新編上

五種水羅經一卷　出第五卷　新編上

勝鬘夫人本緣經一卷　出第七卷　新編上

勝光王信佛經一卷　出第八卷　新編上

誅釋種受報經二卷　出第八第九卷　新編上

大世主苾蒭尼入涅槃經一卷　出第十卷　新編上

佛為難陀說出家入胎經二卷　編入寶積第十四會出第十一十二卷　新編上

敬法捨身經一卷　出第十四卷　新編上

度二邪見童子得果經一卷　出第十四卷　新編上

清淨威儀經一卷　或作洗淨　出第十六卷

新編一

大目連受報經一卷
出第十八卷　新編上

初誕生現大瑞應經一卷
出第十八卷　新編上

度迦多演那經一卷
出第二十一卷　新編上

醫羅鉢龍王業報因縁經一卷
出第二卷　新編上

安樂夫人因縁經一卷
出第二十一卷　新編上

增養因縁經三卷
出第二十二二十三二十四卷　新編上

妙光因縁經一卷
出第二十五卷　新編上

降伏外道現大神通經一卷
出第二十六卷　新編上

大藥善巧方便經一卷
出第二十七二十八卷　新編上二

佛從天下贍部洲經一卷
出第二十九卷　新編上

度瘦瞿荅弥經一卷

出第三十卷　新編上

訶利底母因緣經一卷

出第三十一卷　新編上

法與尼在家得果經一卷

出第三十二卷　新編上

樹生婆羅門憍慢經一卷

出第三十四卷末第三十五卷初　新編上

弟子事師經一卷

出第三十五卷　新編上

七種不退轉經一卷

出第三十五卷　新編上

佛為長者說放逸經一卷

出第三十六卷　新編上

地動因緣經一卷

出第三十六卷　新編上

四種黑白法印經一卷

出第三十七卷　新編上

佛將入涅槃度善賢經二卷

出三十七卷半後三十八卷半前　新編上

佛般涅槃行雨大臣告王經一卷

八大國王分舍利經一卷　出第三十八卷　新編上

出第三十八卷末第三十九卷　新編上

火生長者下三十三經並出根本說一切有部毗柰耶雜事中又有給孤長者請晝寺因緣一卷出雜事第十七及毗柰耶頌第五卷從摩竭魚因緣經下四十二部四十九卷並是說一切有部律中緣起三藏義淨鈔出流行既是別生故編斯錄

賢聖集別生一百三十四部一百三十四卷

羅弥壽經一卷　一名羅旬喻一名羅貧壽

栴檀塗塔經一卷

右上二經出撰集百緣經

無常經一卷　非新譯者　出第一卷

阿難見妓樂啼哭無常經一卷　出第一卷

比丘求證人經一卷　出第一卷

群牛千頭經一卷　出第一卷
竊為沙門經一卷　出第一卷
瓦師逃走經一卷　出第一卷
七老婆羅門請為弟子經一卷
出第一卷
聽鷲經一卷　出第一卷
阿梵和利比丘無常經一卷
出第二卷
集修行士經一卷
或云修士行　出第二卷
比丘問佛何故捨世學道經一卷
出第二卷
梵志問世間滅損經一卷　出第二卷
梵志避死經一卷　出第二卷
童子善射術經一卷　出第二卷
孤母喪一子經一卷　出第二卷
三魚失水經一卷　出第二卷
慳貪長者經一卷　出第三卷
斫毒樹後生經一卷
亦云更生　出第三卷
女人欲熾荒迷經一卷　出第三卷
獵師捨家學道經一卷　出第三卷
坐禪比丘命過生天經一卷

出第三卷

貧子得財發狂經一卷　出第三卷

放逸經一卷　出第三卷

甘露道經一卷　出第四卷

多聞經一卷　出第四卷

求離牢獄經一卷　出第四卷

除婬學比丘經一卷　出第五卷

降千梵志經一卷　出第五卷

異象經一卷　出第五卷

狗提比丘經一卷　出第五卷

良時難遇經一卷　出第五卷

梵志爭死稻敗經一卷　出第六卷

歡喜過差天經一卷　出第六卷

昔有二人相愛敬經一卷　出第六卷

佛往慰迦葉病經一卷　出第六卷

護口意經一卷　出第七卷

波利比丘謗梵行經一卷　出第七卷

慈仁不殺經一卷　出第七卷

摩耶祇女謗佛生身入獄經一卷　出第七卷

佛命阿難詣最勝長者經一卷　出第八卷

最勝長者受呪願經一卷

或直云受呪願經　出第八卷
北方世利經一卷　出第八卷
佛神力救長者子經一卷　出第八卷
流離王攻釋子經一卷　出第八卷
信能度河經一卷　出第八卷
有衆生三世作惡經一卷　出第八卷
昔爲鹿王經一卷　出第九卷
梵志誐火恩經一卷　出第十卷
二僑士經一卷　出第十卷
聰明比丘經一卷　出第十卷
審意經一卷　出第十卷
長壽王經一卷　出第十卷
説法難値經一卷　第十一卷
調達問佛顏色經一卷　出第十一卷
無害梵志執志經一卷　出第十二卷
國王猒世典經一卷　出第十二卷
佛度旃陀羅兒出家經一卷
或無出家字　出第十三卷
出曜華經一卷　出第十四卷
承事勝已經一卷　出第十四卷
梵志問佛師經一卷　出第十四卷
善見比丘經一卷　出第十四卷
六師結誓經一卷　出第十四卷

無病第一利經一卷　出第十五卷

法施勝經一卷　出第十五卷

水上泡經一卷　出第十六卷

琉離王生身入地獄經一卷

或無生身字

目連弟布施望即報經一卷　出第十六卷

調達生身入地獄經一卷　出第十六卷

童子問佛乞食事經一卷　出第十六卷

多倒見衆生經一卷

或無多字　出第十六卷

乞見發惡心經一卷　出第十八卷

長者夜輪得非常觀經一卷

亦直云得非常觀經　出第十九卷

八歳沙弥降伏外道經一卷

舊録云八歳沙弥折伏外異學經

鍾磬貧乏經一卷

無常經下七十五部七十五卷

並出出曜經中其有衆生三世

作惡經周録云是異本編在藏

錄者誤也

優婆斯那優婆夷經一卷　出第三卷

陳錄云抄賢愚經

出家功德經一卷

抄出家功德品初無福增因

緣　出第七卷二紙　新編上

出家功德度福增因經一卷

抄出家功德品初兼福增因

緣少分顛倒安置加證信序

并度人儀　五紙　新編上

叔離比丘尼本緣經一卷

陳錄云抄賢愚經　出第七卷

新編上

沙彌守戒自殺經一卷　出第七卷

二鸚鵡聞四諦經一卷　出第十二卷

鳥聞比丘法生天經一卷　出第十二卷

五百鴈聞佛法生天經一卷　出第十三卷

堅誓師子經一卷　出第十三卷

優波斯那經下九部九卷並出

賢愚經

入受身入陰經一卷　出第一卷

人身八十種虫經一卷　出第一卷

人身四百四病經一卷　出第一卷

五陰成敗經一卷　出第一卷

除恐怖品經一卷　出第一卷

修行慈經一卷　出第一卷

修行勸意經一卷

祐録云抄中阿含　出第二卷

忍辱經一卷

隋録云抄修行道地　出第三卷

饒食經一卷

抄饒了食品　出第三卷

地獄罪人衆苦經一卷

或云衆苦事　出第三卷

地獄衆生相害經一卷　出第三卷

歡悅品經一卷

或云歡悅　出第四卷

人病醫不能治經一卷

或云不能自治入愛身入陰經下一十三經並出修行道地經

阿練若習禪法經一卷

即是抄菩薩禪法第一卷其菩薩禪法即坐禪三昧經是

新編上

禪經偈一卷

祐云抄禪經中偈即是禪法

要解抄 新編上

邪疾三品風經一卷

祐云抄惡惟略要法

諸法實相觀經一卷

亦抄惡惟略要法 新編上

阿恕伽王本緣經一卷

出阿育王傳第二卷 新編上

蓮華女經一卷

是法句喻經別抄 出第二卷

初受道經一卷

賣智慧經一卷

福子經一卷

國王癡夫人經一卷

八歲沙弥開解國王經一卷

化譬經一卷 一名化喻經

獼猴與婢共戲致變經一卷

居士設故為婦鼻中虫經一卷

度脫狗子經一卷 或無脫子

俱夷懷羅云本經一卷

須河譬喻經一卷

或無譬字陳錄云抄雜阿含
第十
流離王入地獄經一卷
出羅中亦有未詳所以
福報經一卷
出經錄中重上
教子經一卷
祐云一名須達教子經舊錄
云須達訓子經
迦葉詰阿難經一卷
亦名迦葉責阿難雙度羅漢
喻經隋衆經錄存為二經者誤
人詐名為道經一卷
貧女人聽經為毒蛇所齧命終生天
經一卷
明宿願果報經一卷
聽四因譬喻經一卷
王后為蜣蜋經一卷
金色女經一卷　安公云出阿毗曇
赤觜烏喻經一卷
神通應化經一卷
一名羅漢比丘答問
阿難多恒羅云毋經一卷
一名羅云毋經

種田經一卷

覺福經一卷

或云學福經一卷

阿難邠祁四時布施經一卷

八部僧行名經一卷

四飯聖法章一卷

初受道下二十九經並出雜譬喻經准隋仁壽衆經錄中有三十九經今以罵意經一卷撿諸代錄云安世高譯今編入藏此中散闕其六人喻經云出罵意前已編上故此除之其得道梯橙經亦云出雜譬喻今以大本即無且編入藏其無懼經鱉喻毒喻經譲子經馬喻經首達經已上六經並出生經之中舊云出雜譬喻者誤也今編彼錄此亦除之其迦葉責阿難雙度羅漢喻經即迦葉詰阿難經異名不合雙上除此十經之外有二十九經如前所列既云出雜譬喻未知的出何者其雙卷譬喻二本撿並無此等經應出八十卷者

或可竺護公所譯雜譬喻三百五十首經其經並在闕本錄內

貞元新定釋教目錄卷第二十六

丙午歲高麗國大藏都監奉勅彫造

貞元新定釋教目錄卷第二十七 別錄之八 丁

西京西明寺沙門圓照 撰

別錄中刪略繁重錄第四 一百四十七部四百八卷

刪繁錄者謂同本異名或廣中略出以
為繁贅今並刪除但以年歲久淹共
傳訛替從盈卷帙有費功勞今者詳
挍異同甄明得失具為條目有可觀
焉

新撿出別生經 六十七部一百八十五卷

虛空藏所問經八卷
亦云方等王虛空藏經或直云虛空藏
經或五卷

右一經是大集經中虛空藏菩
薩品別抄流行大周錄云乞伏
秦代沙門聖堅譯者謬也彼聖
堅譯者闕本

虛空藏菩薩問持經得幾福經一卷

右一經亦是大集虛空藏品中
別文抄出諸錄皆云姚秦三藏
鳩摩羅什譯者謬也

一切施王所行檀波羅蜜經一卷

右一經出六度集經施度無極

中諸錄皆云姚秦三藏鳩摩羅什譯者謬也

大方廣如來性起微密藏經二卷

右一經即是舊華嚴經寳王如來性起品別出流行初品加證信序及取第一會初緣起置之於首長房等錄云西晉失譯者謬也

隨願往生經一卷

亦名灌頂隨願往生十方淨土經亦名普廣菩薩經

右一經是大灌頂經第十一卷普廣品或有經本在第十二長房等錄皆云吳代優婆塞支謙譯或云西晉三藏竺法護譯者二俱謬也

藥師瑠璃光經一卷

亦名灌頂拔除過罪生死得度經

右一經是大灌頂經第十二卷或有經本在第十長房等錄皆云宋代鹿野寺沙門慧簡譯者謬也

大般若第二會經七十八卷

時俗題云新譯大品放光般若

大般若第四會經一十八卷

時俗題云新譯道行小品般若

右二經時俗共傳云是三藏義淨所譯別改題目抄寫流行撿尋淨公經目不曾譯此經及勘其文乃與大般若無異恐不知委故此述之

最勝天王般若經八卷

亦云新譯勝天王般若

右一經即大般若第六會與舊勝天王般若同本異譯

曼殊般若經二卷

亦云新譯文殊般若

右一經即大般若第七會曼殊室利分與舊文般若同本異譯

理趣般若經一卷

右一經即大般若第十會般若理趣分

密迹金剛力士經二卷

右一經內典錄云失譯者非也今尋其本乃出五密迹力士經中從第四卷初第四紙五言偈

後第五卷末文句全同

增壹阿含經一卷

右一經出增壹阿含經第二十一卷抄出三經初明四梵福次明四食後明四辯長房錄云西晉沙門法炬譯者謬也

行七行現報經一卷　一紙

右一經出增一阿含經第三十四卷

十二因緣經一卷　三紙

右一經出增一阿含經第四十六卷周錄編在大乘藏中云與貝多樹下思惟十二因緣同本異譯者謬也

戒相應法經一卷

右一經出雜阿含經第二十卷長房錄云東晉西域沙門竺曇無蘭譯者謬也

比丘問佛多優婆塞命終經一卷

右一經亦出雜阿含經第三十卷長房錄云西晉沙門法炬譯者謬也

獨富長者經一卷

右一經出雜阿含經第四十六
卷長房錄云後漢三藏安世高
譯者謬也

有衆生三世作惡經一卷

右一經出出曜經第八卷長房錄
云西晉沙門法炬譯者謬也

出家功德經一卷

右一經出賢愚經出家功德品
初長房錄云吳代優婆塞支謙
譯者謬也

佛為年少婆羅門說知善經一卷

出雜阿含經第四卷長房錄
云後漢三藏安世高譯者謬也

佛為那拘羅長者說根熟經一卷

出雜阿含經第五卷長房錄
云後漢三藏安世高譯者謬也

佛為外道須深說離欲經一卷

出雜阿含經第十四卷長房
錄云吳代優婆塞支謙譯者
謬也

阿育王施半阿摩勒菓經一卷

出雜阿含經第二十五卷

禪思滿足經一卷

出雜阿含經第二十九卷護長房
錄前後兩譯者非謬也

右上五經周錄之中編在闕本
經內今撿得其本並出雜阿含
中既是別生除之不錄

摩竭魚因緣經一卷　出第九卷

尊者鄔陁夷引導諸人禮佛僧經一卷
出第十一卷

還本國度父王經一卷
出第十七卷末第十八卷初

求生太子經一卷　出第十九卷

施物法非法經一卷　出第二十四卷

教誡羅怙羅經一卷　出第二十五卷

五趣生死輪轉經一卷　出第三十四卷

善來苾芻因緣經一卷　出第四十二卷

七有事無事福業經一卷
出第四十六卷

摩竭魚因緣下九經並出根本
說一切有部毗奈耶中

火生長者受報經二卷　出第二第三卷

尊者善和好聲經一卷　出第四卷

五種水羅經一卷　出第五卷

勝鬘夫人本緣經一卷　出第七卷

光勝王信佛經一卷　出第八卷
諫釋種受報經二卷　出第八第九卷
大丗主苾蒭尼入涅槃經一卷
出第十卷
佛為難陁說出家入胎經二卷
編入寶積第十四會出第十一十二卷
嵗法捨身經一卷　出第十四卷初
度二邪見童子得果經一卷
出第十四卷
清淨威儀經一卷
或云洗淨威儀出第十六卷
大目連受報經一卷　出第十八卷
初誕生現大瑞應經一卷　出第二十卷
度迦多演那經一卷　出第二十卷
毉羅鉢龍王業報因緣經一卷
出第二十一卷此毉羅鉢龍王
經與度迦多演那經明同異者
但前經初文則贖四紙緣起下
文並同無別何蘩重鈔分為
二經
安樂夫人因緣經一卷　出第二十一卷
增養因緣經三卷　出第二十二二十三
二十四卷

妙光因緣經一卷　出第二十五卷

降伏外道現大神通經一卷　出第二十六卷

大藥善巧方便經二卷　出第二十七二十八卷

佛從天下贍部洲經一卷　出第二十九卷

度瘦瞿荅弥經一卷　出第三十卷

訶利底母因緣經一卷　出第三十一卷

法與居在家得果經一卷　出第三十二卷

樹生婆羅門憍慢經一卷　出第三十四卷末第三十五卷初

弟子事師經一卷　出第三十五卷

七種不退轉經一卷　出第三十五卷

佛為長者說放逸經一卷　出第三十六卷

地動因緣經一卷　出第三十六卷

四種黑白法印經一卷　出第三十七卷

佛將入涅槃度善賢經二卷　出第三十七卷半

佛般涅槃行雨大臣告王經一卷　出第三十八卷

八大國王分舍利經一卷

出第三十九卷初

此上二經文相錯涉其大臣告
王經此於後往前文賸兩紙餘其分
舍利經此於前經後可賸三紙餘並
無異鈔為二經繁而未當

夫生長者下三十三經並出根
本說一切有部毗奈耶雜事中
又有給孤長者請畫寺因緣一卷
出雜事第十七及毗奈耶頌第
五卷

從摩竭魚因緣經下四十二經
四十九卷並是說一切有部律
中緣起三藏義淨鈔出流行既
類別生故並刪削於中施物法
非法經弟子事師經此於廣文
雖少增減既不異於本豈繁別
為部卷類請別生亦並刪也

新撿出名異文同經二十部五十二卷

菩薩境界奮迅法門經十卷

元魏三藏菩提留支譯

出寶唱錄

右一經即薩遮尼乾子經之異
名周錄別載復云闕本者誤也

新道行經十卷 或七卷

西晉三藏竺法護 譯

出長房等錄

右一經檢諸藏本並與小品般若文句全同者其本錯也護公所譯新道行經時無其本

承聞東都有護本求尋之未獲譯

大方等大集經八卷

右一經唐內典錄及大周錄俱載今撿其文即是合部大集經第六帙也初之二卷名十方菩薩品即是明度五十挍計經後之六卷乃是無盡意經其明度五十挍計經不知何故編入大集以有卷殊今存別部之者此既重載今故刪除

阿耨達龍王經二卷

右一經與弘道廣顯三昧經文句全同但名別異今存一本

合道神足經三卷

右一經與道神足無極變化經文同名異

哀泣經三卷 或二卷 六品

右一經與方等般泥洹經文同名異其方等泥洹初品名為哀泣乃取此品名目以作經題比於方等泥洹後闕三品文不足矣

寶田慧印三昧經一卷

右一經與慧印三昧經文句全同名廣略異長房録云慧印三昧經亦名寶田慧印三昧經周入藏録二本俱載一單一重誤之甚也

鹿子經一卷

右一經與鹿母經文同名異據其文義合從母立長房録云鹿子經呉代優婆塞支謙譯者謬也

小無量壽經一卷

右一經與阿弥陀經文同名異其宋代三藏求那跋陀羅所譯小無量壽經時無其本

胎藏經一卷

右一經與無垢賢女經文同名異

聞城十二因緣經一卷

右一經與貝多樹下思惟十二因緣經文同名異此聞城經合有異本尋之未獲

大安般經一卷

或二卷內典錄云二卷長房錄云一卷

右一經與大安般守意經文句全同名廣略異群錄之中存其二本誤之甚也

申日經一卷

右一經與大乘藏中月光童子經文同名異父名申日子号月光約此不同立經名別長房錄云申日經吳代優婆塞支謙譯者謬也

輪轉五道罪福報應經一卷

右一經與罪福報應經文句全同名廣略異

揵陁越經一卷

右一經與揵陁越國王經文句全同名廣略異周入藏中揵陁越經編在單本揵陁越國王經在於重譯二處俱載者誤之甚

也

眞僞沙門經一卷　長房錄一名摩訶

比丘經亦名迦葉禁戒經

右一經即迦葉禁戒經之異名文句全同或云宋代鹿野寺沙門慧簡譯者謬也

轉法輪經一卷

右一經撿無其本諸經藏內皆以轉法輪與論替之者誤也近於東都尋得正本編入藏記

賓頭盧爲王說法經一卷

右一經與賓盧突羅闍爲優陀延王說法經文句全同名廣略異

阿蘭若習禪法經二卷

右一經與坐禪三昧經文同名異

禪秘要經五卷

右一經云是宋代三藏曇摩蜜多譯云與姚秦三藏鳩摩羅什譯秘要法同本異出今撿尋上下文極錯非是本經初之一卷乃是治禪病秘要法文仍不盡

至半而止第二卷已去即是羅
什所譯禪秘要法從第一卷過
半土起至第三卷末文亦不盡
欠十紙餘均為四卷通前成五
其曇摩密多譯者時闕其本

新撿出重上錄經　八部三十卷

菩薩地持經十卷　或八卷亦名菩薩戒經又名菩薩地經

右一經亦名菩薩地持論今此
錄中編之為律存其經名除其
論錄中云菩薩地持經闕本者
誤也又周錄中此一本經既有
多名前後差互凡六處重上錯
之甚也

大乘經中一處上大乘律中二處上大乘論中一處上闕本錄中二處上

餘經重載其數非一恐繁紙墨
故略述之

無畏德女經一卷　今編入寶積經

第一義法勝經一卷

彌勒菩薩所問本願經一卷

右三經大周入藏錄中單本重

譯二處俱載者誤也今除單本
編重譯中

發菩提心經二卷　亦名發菩提心論

右一經周入藏錄大乘經中及
大乘論二處俱載者誤也今以
菩薩所造除其經名存於論錄

諫王經一卷　亦名大小諫王經

右一經周入藏闕本二錄俱載
者誤也

法句經二卷　亦名法句集

右一經周入藏錄大乘譯及集
傳內二處俱載者誤也尋文並
同不可分二雖曾再譯一本闕
無今經中除編於集內

攝大乘釋論十二卷

右一論隋開皇仁壽二年衆經
錄及唐內典大周錄等皆存二
本云與十五卷攝論同本異出
俱是隋朝三藏眞諦所譯者誤
也今勘文句首末全同卷雖多
少有殊不可分為二部但存十
五卷本十二成者除之

新撿出合入大部經

五十二部一百四十一卷

金光明經四卷 一十八品

北凉三藏曇無讖譯

金光明經七卷 二十二品或六卷

陳三藏眞諦全譯四合成七卷

金光明經更廣壽量大辯陁羅尼經七卷

續四卷本周宇文三藏耶舍

崛多續壽量大辯二品

右隋興善寺沙門寶貴取前三本及闍那崛多所譯銀主囑累二品揔二十四品合成八卷前之三本並合入中一無增減其八卷成者留之入藏上之三本既重故略

密迹金剛力士經十卷

西晉三藏竺法護譯

在第三會 或四卷 或五卷

菩薩夢經二卷 西晉三藏竺法護譯

或八卷

在第四會 新改名淨居天子會

法界體性無分別經二卷

梁三藏曼陁羅仙譯

在第八會

十法經一卷　元魏三藏佛陀扇多譯
在第九會　加名大乘十法會
大菩薩藏經二十卷
大唐三藏玄奘譯
在第十二會
佛為難陀說出家入胎經一卷
出說一切有部律
大唐三藏義淨譯
在第十四會
文殊師利授記經三卷
大唐三藏實叉難陀譯
在第十五會
菩薩見實三昧經十六卷
高齊三藏那連提耶舍譯
在第十六會　或十四卷或十卷
菩薩藏經三卷　一名富樓那問經
姚秦鳩摩羅什譯
在第十七會　亦名大悲心經
改名富樓那會或二卷
護國菩薩經二卷
隋三藏闍那崛多譯
在第十八會
郁伽長者所問經一卷

曹魏三藏康僧會譯

在第十九會　或二卷

迦葉經二卷

元魏外國王子月婆首那譯

在第二十三會　加名摩訶迦葉會

善臂菩薩所問經二卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯

在第二十六會　或一卷

無畏德女經一卷

元魏三藏佛陀扇多譯

在第三十二會

無垢施菩薩分別應辯經一卷

西晉清信士聶道真譯

在第三十三會　或二卷

大方等善住意天子問經四卷

隋三藏達摩笈多譯

在第三十六會

大乘方便經三卷

東晉外國居士竺難提譯

在第三十八會

移識經二卷

隋三藏闍那崛多譯

在第三十九會

攺名賢護長者會

弥勒菩薩所問經一卷

元魏三藏菩提留支　譯

在第四十一會　攺名弥勒問法會

大寶積經一卷　失譯

在第四十三會

攺名普明菩薩會

寶梁經二卷　北涼沙門道龔　譯

在第四十四會

梁三藏曼陀羅仙　譯　或三卷

文殊般若波羅蜜經一卷

在第十六會

般若部中重出一本此以在　次

不可偏除故存其目

寶髻菩薩所問經二卷

亦名菩薩淨行經西晉竺法護譯

在第四十七會

右密迹力士經下合二十部共

八十一卷並是大寶積經諸會

舊譯三藏菩提流志勘梵本同

更不重翻直編會次既合入大

部別者刪之

三律儀經三卷

與舊大方廣三戒經同本

在第一會

無邊莊嚴經四卷

在第三會

無量壽如來經二卷

與舊大阿弥陀經等同本

在第五會

不動如來經二卷

與舊阿閦佛國經同本

在第六會

被甲莊嚴經五卷

在第七會

文殊師利普門經一卷

與舊普門品經同本

在第十會

出現光明經五卷

在第十一會

佛為阿難說處胎經一卷

與舊胞胎經同本

在第十三會

無盡伏藏經二卷

在第二十會

授幻師䟦陁羅記經一卷

與舊幻士仁賢同

在第二十一會
大神變經二卷
在第二十二會
優波離問經一卷
與舊決定毗尼經同本
在第二十四會
發勝志樂經二卷
與舊發覺淨心經同本
在第二十五會
善順菩薩經一卷
在第二十七會
勤授長者經一卷
在第二十八會
優陁延王經一卷
與舊優填王經同本
在第二十九會
妙慧童女經一卷
與舊須摩提經同本
在第三十會
恒河上優婆夷經一卷
在第三十一會
功德寶華敷菩薩經一卷
在第三十四會

善德天子經一卷
與舊文殊不思議境界經同本
在第三十五會
阿闍世王太子經一卷
與舊太子刷護經等同本
在第三十七會
淨信童女經一卷
在第四十會
弥勒菩薩所問經一卷
與舊弥勒所問本願經同本
在第四十二會
無盡慧菩薩經一卷
在第四十五會
勝鬘夫人經一卷
與舊勝鬘經同本
在第四十八會
廣博仙人問經一卷
與舊毗耶娑問經同本
在第四十九會
右三律儀經下合二十六部共
四十四卷大唐先天二年南印
度三藏沙門菩提流志唐云覺愛
於西崇福寺譯並是寶積諸會

編在大部之中亦有鈔寫別部
流行恐不知根源故具條示若
新舊相合共成一百二十卷若
各別分之則成二百五卷矣

別錄中補闕拾遺錄第五

四百六十九部一千四百一
十四卷

補拾錄者謂舊錄闕題新翻未
載之類今並詳而具之也所冀
法輪無玷慧日增暉永燭幽途
恒霑汱者矣

文殊師利問菩薩署經一卷
後漢三藏支婁迦讖　譯

自誓三昧經一卷
後漢三藏安世高　譯

溫室洗浴衆僧經一卷
後漢三藏安世高　譯

佛印三昧經一卷
後漢三藏安世高　譯

菩薩內習六波羅蜜經一卷
後漢沙門嚴佛調　譯

老女人經一卷　吳優婆塞支謙譯

持句神呪經一卷

吳優婆塞支謙譯

孛經一卷 吳優婆塞支謙譯

菩薩十住行道品一卷 西晉三藏竺法護譯

太子沐魄經一卷 西晉三藏竺法護譯

優填王經一卷 西晉沙門釋法炬譯

灌洗佛形像經一卷 西晉沙門釋法炬譯

文殊師利般涅槃經一卷 西晉居士聶道真譯

異出菩薩本起經一卷 西晉居士聶道真譯

採蓮違王上佛授決號妙華經一卷 東晉沙門竺曇無蘭譯

陀鄰尼鉢經一卷 東晉沙門竺曇無蘭譯

摩尼羅亶經一卷 東晉沙門竺曇無蘭譯

玄師颰陀所說神呪經一卷 東晉沙門竺曇無蘭譯

摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什　譯

須摩提菩薩經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什　譯

申日兒本經一卷

宋三藏求那跋陀羅　譯

阿難陀目佉尼呵離陀經一卷

宋三藏求那跋陀羅　譯

彌勒菩薩所問經一卷　今編入寶積

元魏三藏菩提留支　譯

文殊師利所說般若波羅蜜經一卷

梁三藏僧伽婆羅　譯

大乘十法經一卷

梁三藏僧伽婆羅　譯

種種雜呪經一卷

周三藏闍那崛多　譯

大集譬喻王經一卷

隋三藏闍那崛多　譯

入法界體性經一卷

隋三藏闍那崛多　譯

離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷

大唐三藏那提　譯

大乘遍照光明藏無字法門經一卷

大唐三藏地婆訶羅　譯

大乘百福莊嚴相經一卷

大唐三藏地婆訶羅　譯

菩薩脩行四法經一卷

大唐三藏地婆訶羅　譯

佛頂最勝陁羅尼經一卷

大唐三藏地婆訶羅　譯

最勝佛頂陁羅尼淨除業障經一卷

大唐三藏地婆訶羅　譯

造塔功德經一卷

大唐三藏地婆訶羅　譯

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無导大悲心陁羅尼經一卷

西天竺沙門伽梵達摩譯

千眼千臂觀世音菩薩陁羅尼神咒經二卷

大唐沙門釋智通　譯

觀自在菩薩隨心呪經

大唐沙門釋智通　譯

大方廣圓覺脩多羅了義經一卷

大唐罽賓國沙門佛陁多羅譯

不空羂索陁羅尼自在呪經一卷

大唐三藏寶思惟長壽二年譯

薩雲分陁利經一卷

失譯

不思議功德諸佛所護念經一卷　失譯
菩薩本行經三卷
大金色孔雀王呪經一卷　失譯
佛說大金色孔雀王呪經一卷　失譯
天王太子辟羅經一卷　失譯
金剛三昧經二卷　失譯
摩利支天經一卷　失譯
六字神呪王經一卷　失譯
虛空藏菩薩問佛經一卷
或云問七佛陀羅尼經　失譯
三劫三千佛名經三卷　失譯
牟梨曼陀羅呪經一卷　失譯
阿弥陀皷音聲王陀羅尼經一卷
何吒鍐拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷　失譯
大普賢陀羅尼經一卷　失譯
大七寶陀羅尼經一卷　失譯
六字大陀羅尼經一卷　失譯
長者女菴提遮師子吼了義經一卷　失譯
菩薩戒本一卷
北涼三藏曇無讖　譯

受十善戒經一卷　失譯

已上大乘律二部拾遺編入

法華經論二卷　或一卷

元魏三藏菩提留支　譯

遺教經論二卷　陳三藏眞諦　譯

唯識三十論一卷

大唐三藏玄奘　譯

已上大乘論三部拾遺編入

婆羅門子命終愛念不離經一卷

後漢三藏安世高　譯

婆羅門避死經一卷

後漢三藏安世高　譯

罵意經一卷

後漢三藏安世高　譯

分別善惡所起經一卷

後漢三藏安世高　譯

父母恩難報經一卷

後漢三藏安世高　譯

弊魔試目連經一卷

吳優婆塞支謙　譯

齋經一卷　吳優婆塞支謙　譯

須摩提女經一卷

吳優婆塞支謙　譯

梵志經一卷 吳優婆塞支謙譯

猘狗經一卷 吳優婆塞支謙譯

離睡經一卷 西晉三藏竺法護譯

受歲經一卷 西晉三藏竺法護譯

樂想經一卷 西晉三藏竺法護譯

尊上經一卷 西晉三藏竺法護譯

意經一卷 西晉三藏竺法護譯

應法經一卷 西晉三藏竺法護譯

鴦掘摩經一卷 西晉三藏竺法護譯

分別經一卷 西晉三藏竺法護譯

身觀經一卷 西晉三藏竺法護譯

苦陰因事經一卷

瞻波比丘經一卷　西晉沙門釋法炬譯

伏婬經一卷　西晉沙門釋法炬譯

數經一卷　西晉沙門釋法炬譯

相應相可經一卷　西晉沙門釋法炬譯

慢法經一卷　西晉沙門釋法炬譯

法海經一卷　西晉沙門釋法炬譯

阿闍世王問五逆經一卷　西晉沙門釋法炬譯

善生子經一卷　西晉沙門支法度譯

鐵城泥犁經一卷　東晉沙門竺曇無蘭譯

阿耨風經一卷　東晉沙門竺曇無蘭譯

梵志頞羅延問種尊經一卷　東晉沙門竺曇無蘭譯

四泥犁經一卷　東晉沙門竺曇無蘭譯

水沫所漂經一卷　東晉沙門竺曇無蘭譯

中心經一卷　東晉沙門竺曇無蘭譯

海八德經一卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯

文陀竭王經一卷　東京三藏曇無讖譯

鞞摩肅經一卷　宋三藏求那跋陀羅譯

四人出現世間經一卷　宋三藏求那跋陀羅譯

十一想思念如來經一卷　宋三藏求那跋陀羅譯

進學經一卷　宋居士沮渠京聲譯

八關齋經一卷　宋居士沮渠京聲譯

弟子死復生經一卷　宋居士沮渠京聲譯

佛母般泥洹經一卷

起世因本經一卷　宋沙門釋慧簡譯

苦陰經一卷　隋三藏達摩笈多譯　失譯

阿鳩留經一卷　失譯

兜調經一卷　失譯

舍衛國王夢見十事經一卷　失譯

王耶女經一卷　失譯

孝子經一卷　失譯

鬼子母經一卷　失譯

梵摩難國王經一卷　失譯

梵志計水淨經一卷　失譯

三歸五戒慈心厭離功德經一卷　失譯

箭喻經一卷　失譯

滿願子經一卷　失譯

出家功德經一卷　失譯

佛為黃竹園老婆羅門說學經一卷　失譯

邪見經一卷　失譯

已上小乘經五十九部拾遺編入

五分比丘尼戒本一卷

四分雜羯磨一卷　以結戒場為首　梁沙門釋明徽集出

曹魏三藏康僧鎧　譯

尼戒報應輕重經一卷

後漢三藏安世高譯

沙弥尼戒經一卷　失譯

五百問事經一卷　失譯

巳上小乘律五部拾遺編入小乘論無遺

道地經一卷

後漢三藏安世高　譯

迦葉結經一卷

後漢三藏安世高　譯

阿毗曇五法行經一卷

後漢三藏安世高　譯

小道地經一卷

後漢三藏支曜　譯

雜譬喻經一卷

後漢三藏支樓迦讖　譯

舊雜譬喻經一卷

吴三藏康僧會　譯

佛醫經一卷

吴沙門竺律炎　譯

撰集百緣經一卷　吳沙門優婆塞支謙　譯

惟日雜難經一卷　吳優婆塞支謙　譯

法觀經一卷　西晉三藏竺法護　譯

十二遊經一卷　東晉沙門迦留伽陁　譯

文殊師利發願經一卷　東晉三藏佛陁跋陁羅　譯

五門禪經要用法一卷　宋三藏曇摩蜜多　譯

勸發諸王要偈一卷　宋三藏僧伽跋摩　譯

分別業報略一卷　或加集字　宋三藏僧伽跋摩　譯

阿育王經一卷　梁三藏僧伽婆羅　譯

阿育王息壞目因緣經一卷　苻秦三藏曇摩難提　譯

四阿含暮抄解二卷　苻秦三藏鳩摩羅佛提　譯

思惟略要法一卷

雜譬喻經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什 譯

馬鳴菩薩傳一卷 姚秦三藏鳩摩羅什 譯

龍樹菩薩傳一卷 姚秦三藏鳩摩羅什 譯

提婆菩薩傳一卷 姚秦三藏鳩摩羅什 譯

婆藪盤豆法師傳一卷 梁三藏眞諦 譯

讃觀世音菩薩頌一卷 大唐沙門釋慧智 譯

禪要呵欲經一卷 失譯

內身觀章句經一卷 失譯

雜譬喻經一卷 失譯

六菩薩名一卷 失譯

佛治身經一卷 失譯

治意經一卷 失譯

阿育王譬喻經一卷 失譯

撰集三藏及雜藏傳一卷 失譯

無明羅剎集一卷 失譯

三慧經一卷 失譯

迦丁比丘說當來變經一卷 失譯

已上賢聖集傳三十六部拾遺編入右文殊問署經下一百七十四部合二百五卷並是舊譯經律論等大周廣錄有目入藏之內並無闕本錄中有載不載或有周錄遺漏諸錄有者今並拾遺編入藏錄

大方廣佛華嚴經八十卷

大唐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記經三卷

今編入寶積

大方廣入如來智德不思議經一卷

大唐三藏實叉難陀譯

大方廣如來不思議境界經一卷

大唐三藏實叉難陀譯

大方廣普賢所說經一卷

大唐三藏實叉難陀譯

大乘入楞伽經七卷

大唐三藏實叉難陀譯

觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷

大唐三藏實叉難陀譯

妙臂印幢陀羅尼經一卷

百千印陁羅尼經一卷　大唐三藏實叉難陁譯

救面然餓鬼陁羅尼神呪經一卷　大唐三藏實叉難陁譯

右繞佛塔功德經一卷　大唐三藏實叉難陁譯

大乘四法經一卷　大唐三藏實叉難陁譯

不空羂索陁羅尼經一卷　大唐婆羅門李无諂譯

無垢淨光大陁羅尼經一卷　大唐三藏彌陁山等譯

文殊師利根本字陁羅尼經一卷　大唐三藏寶思惟譯

六字神呪經一卷　大唐三藏菩提流志譯

金光明最勝王經十卷　大唐三藏義淨譯

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷　大唐三藏義淨譯

入定不定印經一卷　大唐三藏義淨譯

弥勒下生成佛經一卷

大唐三藏義淨　譯

曼殊室利一字呪王經一卷

大唐三藏義淨　譯

莊嚴王陁羅尼經一卷

大唐三藏義淨　譯

大乘流轉諸有經一卷

大唐三藏義淨　譯

妙色王因縁經一卷

大唐三藏義淨　譯

巳上並於天后代譯

浴像功德經一卷

大唐三藏寶思惟　譯

校量數珠功德經一卷

大唐三藏寶思惟　譯

觀世音菩薩如意摩尼陁羅尼經一卷

大唐三藏寶思惟　譯

大陁羅尼末法中一字心呪經一卷

大唐三藏寶思惟　譯

藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷

大唐三藏義淨　譯

佛為勝光天子說法經一卷

大唐三藏義淨　譯

浴像功德經一卷

數珠功德經一卷　大唐三藏義淨　譯

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷　大唐三藏義淨　譯

稱讃如來功德神呪經一卷　大唐三藏義淨　譯

大孔雀呪王經三卷　大唐三藏義淨　譯

佛頂尊勝陀羅尼經一卷　大唐三藏義淨　譯

香王菩薩陀羅尼經一卷　大唐三藏義淨　譯

一切功德莊嚴王經一卷　大唐三藏義淨　譯

拔除罪障呪王經一卷　大唐三藏義淨　譯

佛為海龍王說法印經一卷　大唐三藏義淨　譯

大寶積經一百二十卷　大唐三藏菩提流志　集譯

善夜經一卷　大唐三藏義淨　譯

不空羂索神變真言經三十卷
大唐三藏菩提流志　譯
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身
經一卷　大唐三藏菩提流志　譯
如意輪陀羅尼經一卷
大唐三藏菩提流志　譯
廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經三
卷　大唐三藏菩提流志　譯
一字佛頂輪王經五卷
大唐三藏菩提流志　譯
文殊師利寶藏陀羅尼經一卷
大唐三藏菩提流志　譯
金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷
大唐三藏菩提流志　譯
大毗盧遮那成佛神變加持經七卷
大唐三藏輸波迦羅　譯
蘇婆呼童子經三卷
大唐三藏輸婆迦羅　譯
蘇悉地羯羅經三卷
大唐三藏輸波迦羅　譯
虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅
尼求聞持法一卷
大唐三藏輸波迦羅　譯

七俱胝佛母准泥大明陁羅尼經一卷
大唐三藏金剛智　譯

金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷
大唐三藏金剛智　譯

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陁羅尼品一卷
大唐三藏金剛智　譯

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷
大唐三藏金剛智　譯

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷
大唐三藏般剌蜜帝　譯

說妙法決定業障經一卷
大唐沙門釋智嚴　譯

出生無邊門陁羅尼經一卷
大唐沙門釋智嚴　譯

師子素馱娑王斷肉經一卷
大唐沙門釋智嚴　譯

已上大乘經六十一部新譯補闕編入

金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
大唐代宗朝大興善寺三藏沙門大廣智不空　譯

般若理趣釋二卷

大唐代宗朝大興善寺三藏沙門大廣智不空譯

新譯仁王經二卷

大唐代宗朝大興善寺三藏沙門大廣智不空譯

仁王般若陀羅尼釋一卷

大唐代宗朝大興善寺三藏沙門大廣智不空譯

仁王般若念誦法經一卷

大唐代宗朝大興善寺三藏沙門大廣智不空譯

仁王般若念誦儀軌一卷

大唐三藏大廣智不空譯

普遍智藏般若波羅蜜多經一卷

玄宗朝東天竺三藏沙門法月　譯

新譯般若波羅蜜多心經一卷

今朝罽賓國三藏沙門般若　譯

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌

一卷

大唐三藏大廣智不空　譯

守護國界主陀羅尼經一部十卷

罽賓國三藏沙門般若　譯

大曼荼羅十七尊釋一卷

大唐代宗朝大興善寺三藏

大廣智不空

阿閦如來念誦法一卷

大唐三藏大廣智不空　譯

大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經一卷

大唐三藏大廣智不空　譯

地藏菩薩問法身讚一卷

大唐三藏大廣智不空　譯

新譯大虛空藏菩薩所問經八卷

大唐三藏大廣智不空　譯

大虛空藏菩薩念誦法一卷

大唐三藏大廣智不空　譯

新譯大方廣佛花嚴經四十卷

今朝罽賓國三藏般若　譯

普賢行願讚一卷

大唐三藏大廣智不空　譯

文殊問字母品經一卷

大唐三藏大廣智不空　譯

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷

大唐三藏大廣智不空　譯

花嚴入法界四十二字觀門一卷

大唐三藏大廣智不空　譯

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法品

大唐三藏大廣智不空　譯

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷

大唐三藏大廣智不空 譯

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷

大唐三藏大廣智不空 譯

五字陁羅尼頌一卷

大唐三藏大廣智不空 譯

金剛頂超勝三界經說文殊五字眞言勝相一卷

大唐三藏大廣智不空 譯

文殊讚法身禮一卷

大唐大興善寺三藏大廣智不空譯

佛說十力經一卷

今朝安西三藏勿提犀魚於蓮花寺 譯

佛說迴向輪經一卷

今朝于闐三藏尸羅達摩於北庭龍興寺 譯

十力下三經安西北庭進入

十地經一部九卷

罽賓國三藏沙門般若 譯

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷

大唐三藏大廣智不空 譯

寶篋經一卷

內題一切如來心秘密全身
舍利寶篋印陀羅尼經
大唐三藏大廣智不空譯

大雲請雨經二卷 內題大雲輪
大唐三藏大廣智不空譯

無量壽如來念誦儀軌一卷
大唐三藏大廣智不空譯

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥
王品一卷
大唐三藏大廣智不空譯

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時
日善惡宿曜經二卷 下卷有序
大唐三藏大廣智不空譯

稻薢喻經一卷
內題慈氏菩薩所說大乘緣
生稻薢喻經
大唐三藏大廣智不空譯

都部陀羅尼目一卷
大唐三藏大廣智不空譯

八大菩薩曼荼羅經一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯

瑜伽念珠經一卷
內題金剛頂瑜伽念珠經於

十万廣頌中略出

大唐三藏沙門大廣智不空譯

新譯本𢌞經一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

千手千眼觀世音菩薩大身呪本一卷

玄宗朝南天竺三藏金剛智譯

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無㝵

大悲心陁羅尼呪本一卷

玄宗朝三藏金剛智譯

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦

法一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

觀自在菩薩說普賢陁羅尼經一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

三十五佛名經一卷

內題禮懺文無經字出烏波離

所問經

大唐三藏沙門大廣智不空譯

大孔雀明王經三卷

內題佛母大孔雀明王經

大唐三藏沙門大廣智不空譯

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌

一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

十一面觀自在菩薩經三卷
內題菩薩心密言儀軌
大唐三藏沙門大廣智不空譯

佛說摩利支天經一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯

末利支提婆華鬘經一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯

訶利帝母經一卷
內題訶利帝母眞言法
大唐三藏沙門大廣智不空譯

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯

七俱胝佛母陁羅尼經一卷
內題佛母所說准提陁羅尼經
大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛頂經觀自在王如來修行法一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯

佛頂尊勝念誦法一卷
內題陁羅尼念誦儀軌
大唐三藏沙門大廣智不空譯

毗沙門天王經一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯

出生無邊門經一卷

內題陀羅尼經

大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛壽命陀羅尼經

大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛壽命念誦法一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

菩提場莊嚴經一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

菩提場所說一字頂輪王經五卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

奇特佛頂經三卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

蘘麌哩童女經一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

除一切疾病陀羅尼經一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

能淨一切眼陀羅尼經一卷

內題一切眼疾病

大唐三藏沙門大廣智不空譯

阿唎多羅阿嚕力經一卷

雨寶陀羅尼經一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
甘露軍吒剛利瑜伽念誦法一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
佛說一髻尊陀羅尼經一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念
誦法一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
速疾立驗摩醯首羅天說迦樓羅阿
尾奢法一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
大方廣如來藏經一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
觀自在菩薩授記經一卷
內題佛說大方廣曼殊室利
觀自在
大唐三藏沙門大廣智不空譯
新譯密嚴經三卷
內題大乘密嚴經

大唐三藏沙門大廣智不空譯

大寶廣博樓閣經三卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

一字頂輪王瑜伽經一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

金輪王佛頂略念誦法一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛瑜伽千臂千鉢曼殊室利經一部十卷

南天竺三藏沙門金剛智譯

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法一卷

南天竺三藏沙門金剛智譯

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

大日經略攝念誦隨行法一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光眞言一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

大威力烏樞瑟摩明王經二卷 或三卷

玄宗朝北天竺三藏沙門無能勝譯

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術
靈要門一卷
玄宗朝北天竺三藏沙門無能勝譯
穢跡金剛法禁百變法一卷
玄宗朝北天竺三藏沙門無能勝譯
大威怒烏蒭澁摩儀軌一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀
軌經三卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法
門一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂瑜伽五秘密修行儀軌一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂勝初瑜伽中略出大樂金剛
薩埵念誦儀一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法

一卷　大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

普賢金剛薩埵念誦法一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛頂降三世大儀軌一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛手光明灌頂經一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

觀自在菩薩最勝明王經二卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

聖自在菩薩心眞言觀行儀軌一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

觀自在多羅瑜伽念誦法一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

葉衣觀自在菩薩陁羅尼經一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

瑜伽蓮華部念誦法一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛頂蓮華部心念誦法一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

不動使者陁羅尼秘密法一卷

玄宗朝南天竺三藏沙門金剛智譯

底哩三眛耶經一卷

內題底哩三眛耶不動使者

念誦法

大唐三藏沙門大廣智不空譯

普遍光明大隨求陁羅尼經二卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

施餤口餓鬼陁羅尼經一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

金剛王菩薩念誦法一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

佛為優塡王說王法政論經一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

本生心地觀經一部八卷

罽賓國三藏沙門般若　譯

大乘理趣六波羅蜜多經十卷

大唐罽賓國三藏沙門般若　譯

大花嚴長者問佛那羅延力經一卷

今朝罽賓國三藏沙門般若　譯

吉祥天女十二名号經一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

大吉祥天女經一卷

內題天女十二契一百八名

無大乘經

如意輪念誦法一卷

大唐三藏沙門大廣智不空譯

大唐三藏沙門大廣智不空譯

玄宗肅宗代宗今上四朝所譯

大乘經具錄如上已上從金剛

頂瑜伽般若理趣經下一百二

十四部二百四十卷大乘經目

玄宗皇帝開元十九年後至今

新譯經

勑拾遺補闕編入貞元目錄

十善業道經一卷

大唐三藏實叉難陀　譯

已上大乘律一部新譯補闕編入　天后代譯

受菩提心戒儀一卷

內題最上乘教受戒懺悔文

大唐三藏沙門大廣智不空譯

已上大乘律准

勅補闕編入目錄

大乘起信論二卷

大唐三藏實叉難陁　譯

掌中論一卷

大唐三藏義淨　譯

取因假設論一卷

大唐三藏義淨　譯

六門教授習定論一卷

大唐三藏義淨　譯

大乘起信下並天后代譯

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷

大唐三藏義淨　譯

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷

大唐三藏義淨　譯

因明正理門論一卷

大唐三藏義淨　譯

成唯識寶生論五卷

觀所緣論釋一卷　大唐三藏義淨譯
觀緫相論頌一卷　大唐三藏義淨譯
止觀門論頌一卷　大唐三藏義淨譯
手杖論一卷　大唐三藏義淨譯
已上大乘論十二部新譯補闕編入
金剛瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論一卷　代宗朝三藏沙門大廣智不空譯
大乘緣生論一卷　新入貞元目錄
　代宗朝三藏沙門大廣智不空譯
已上大乘論二部准勑編入貞元目錄
無常經一卷　大唐三藏義淨譯
長爪梵志請問經一卷　大唐三藏義淨譯

無常等三經天后代譯

五蘊皆空經一卷

大唐三藏義淨 譯

三轉法輪經一卷

大唐三藏義淨 譯

譬喻經一卷

大唐三藏義淨 譯

療痔病經一卷 亦名痔瘻

大唐三藏義淨 譯

略教誡經一卷

大唐三藏義淨 譯

已上小乘經八部譯補闕編入

根本說一切有部毗奈耶五十卷

大唐三藏義淨 譯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶二十卷

大唐三藏義淨 譯

根本說一切有部尼陁那目得迦十卷 或八卷

大唐三藏義淨 譯

根本說一切有部戒經一卷

大唐三藏義淨 譯

根本說一切有部苾芻尼戒經一卷

大唐三藏義淨 譯

根本薩婆多部律攝二十卷
大唐三藏沙門義淨譯
根本說一切有部毗奈耶頌五卷
或三卷
大唐三藏義淨　譯
根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌
一卷
大唐三藏義淨譯
根本說一切有部毗奈耶尼陁那目
得迦攝頌一卷
大唐三藏義淨　譯
一百五十讚佛頌一卷
大唐三藏義淨　譯
龍樹菩薩勸誡王頌一卷
大唐三藏義淨　譯
大乘修行菩薩行門諸經要集三卷
大唐沙門釋智嚴　譯
已上賢聖集傳三部譯補闕編
入右花嚴經下二百二十一部
合七百四十一卷並是大周刊
定錄後及開元釋教錄後新譯
所以前錄未載今並補闕編入
貞元新定釋教目錄小乘律論
開元錄後並無新譯

四分比丘戒本一卷

大唐沙門懷素 依律集

四分比丘尼戒本一卷

大唐沙門懷素 依律集

四分僧羯磨三卷

大唐沙門懷素 依律集

四分尼羯磨三卷

大唐沙門懷素 依律集

四分律刪補隨機羯磨一卷

大唐沙門釋道宣 撰

五分羯磨一卷

亦云彌沙塞羯磨

大唐沙門釋愛同 撰

右四分戒本下並小乘律合六部十卷然並撰述有據時代盛行故補先闕編之見錄

大佛名經一十六卷

或十四卷 二帙

傳是梁代未詳撰述者准勅新入貞元目錄

釋迦譜十卷

蕭齊沙門釋僧祐 撰

釋迦氏略譜一卷

或無略字

大唐沙門釋道宣　撰

釋迦方誌二卷

大唐沙門釋道宣　撰

經律異相五十卷

梁勅沙門寶唱等　撰

陁羅尼雜集十卷

宋譯撰者舊錄亦載

諸經要集二十卷

大唐沙門釋玄惲　撰

出三藏記集十五卷

梁沙門釋僧祐　撰

衆經目錄七卷

隋勅沙門法經等　撰

開皇三寶錄十五卷

內題云歷代三寶記

隋翻經學士費長房　撰

衆經目錄五卷

隋勅翻經沙門學士等　撰

大唐內典錄十卷

大唐沙門釋道宣　撰

續大唐內典錄一卷

大唐沙門釋智昇　撰

古今譯經圖紀四卷

大唐沙門釋靖邁　撰

續古今譯經圖紀一卷

大唐沙門釋智昇　撰

大周刊定衆經目録十五卷

大唐天后勅沙門明佺等撰

開元釋教録二十卷

大唐沙門釋智昇　撰

續開元釋教録一部三卷

貞元集編入

大唐沙門釋圓照　撰

貞元新定釋教目録三十卷

大唐沙門釋圓照等奉勅撰

一切經音義二十五卷

大唐沙門釋玄應　撰

新譯大方廣佛華嚴經音義二卷

大唐沙門釋慧苑　撰

集古今佛道論衡四卷

大唐沙門釋道宣　撰

大唐西域記十卷

大唐三藏玄奘　撰

續集古今佛道論衡一卷

大唐沙門釋智昇　撰

東夏三寶感通録三卷

大唐沙門釋道宣　撰

集沙門不拜俗議六卷

大唐沙門釋彥悰　撰

大唐慈恩寺三藏法師傳十卷

大唐沙門釋慧立等　撰

大唐西域求法高僧傳二卷

大唐三藏義淨　撰

法顯傳一卷

亦云歷遊天竺記傳

東晉沙門法顯　自述

高僧傳十四卷一卷是錄目

梁沙門釋慧皎　撰

續高僧傳三十卷

大唐沙門釋道宣　撰

辯正論八卷

大唐龍田寺釋氏法琳撰

破邪論二卷　或一卷

大唐龍田寺釋氏法琳撰

法琳別傳一部三卷

貞元新編入目

大唐沙門彥琮　撰集

甄正論三卷

大唐沙門釋玄嶷　撰

十門辯惑論二卷　或三卷

大唐沙門釋復禮　撰

弘明集十四卷

梁沙門釋僧祐　撰

廣弘明集三十卷

大唐沙門釋道宣　撰

大唐南海寄歸內法傳四卷

大唐三藏義淨　撰

比丘尼傳四卷

梁沙門釋寶唱　撰

別說罪要行法一卷

大唐三藏義淨　撰

受用三水要法一卷

大唐三藏義淨　撰

護命放生軌儀一卷

大唐三藏義淨　撰

右大備名經下合七十六部四百一十五卷並是此方所撰傳記集錄等然於大法裨助光揚故補先闕拾遺准
勑編入貞元釋教目錄

貞元新定釋教目錄第二十七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

貞元新定釋教目錄卷第二十八 別錄之九 丁

西京西明寺沙門 圓照 撰

別錄中疑惑再詳錄第六

一十四部一十九卷

疑惑錄者自梵經東闡年將七百教有興廢時復遷移先後翻傳卷將萬計部帙既廣尋閱難周定錄之人隨聞便上而不細尋宗旨理或疑焉今恐真偽交參是非相涉故為別錄以示將來庶明達高人重為詳定

毗羅三昧經二卷

決定罪福經一卷

慧定普遍國土神通菩薩經一卷

余親見其本全非聖言

救護身命濟人病苦厄經一卷

與救疾經文勢相似一真一偽將為未可

最妙勝定經一卷

與最妙初教經文勢相似一真一偽亦將未可

觀世音三昧經一卷

清淨法行經一卷 記說孔老顏回事

五百梵志經一卷 亦名五百婆羅門問有無經 經云從五教生

右毗羅三昧經下八部九卷古舊録中皆編僞妄大周刊定附入正經壽閑宗徒理多乖拙論量義句頗涉凡情且附疑科難從正録或云聚量聖教罪有所歸佛有誠言此非責難經云於我所說若生疑者尚不應受況如是等雀其道理須簡是非仍俟諸賢共詳眞僞 上之八經舊録編僞今此僞録之文亦存而不削舊僞經目録刊爲正者更有數部今未見本故此不論

法社經二卷 内題云業報輪轉僨僨引道地獄慈善莊嚴法社經

右一經大周録云西晉三藏竺法護譯謹按長房等録竺法護所譯有法社經一卷脚注云注為疑此應多是舊僞録中法社經前經初題復云皇國三藏翻胡經出然壽此文意狀涉人情題注

參差難爲揩准且編疑錄待更
詳之

淨度三昧經三卷　蕭子良抄撰中有淨度三昧經三卷疑此經是

益意經二卷　僧法尼誦中有益意經二卷疑此經是

右二部五卷大周錄中編之入
藏尋閱文句亦涉人情事須重
詳且編疑錄

優婁頻經一卷　僧法尼誦中有名疑此經是

右一經長房內典二錄直云梁
天監十五年末道賢獻上更辯
委由既無其本眞僞難定且附
疑錄

淨土盂蘭盆經一卷　五紙

右一經新舊之錄皆未曾載時
俗傳行將爲正典細尋文句亦
涉人情事須審詳且附疑錄

三厨經一卷

右一經新舊諸錄並未曾載然
尋文理亦涉人謀條而行之獲
驗非一復須詳審且附疑錄

別錄中偽妄乱眞錄第七　三百九十三

部一千四百九十一卷

偽經者邪見所造以乱眞經者也自大師韜影向二千年魔教競興正法衰損自有頑愚之輩惡見迷心偽造諸經誑惑流俗邪言乱正可不哀哉今恐眞偽相參是非一槩譬夫崑山寶玉與瓦石而同流贍部眞金共鉛鐵而齊價今為件別眞偽可分庶涇渭殊流無貽後患

要行捨身經一卷　三紙餘

後有捨身願文共有五紙

右一經不知何人所造邪黨盛行經初又云三藏法師玄奘譯按法師所譯無有此經偽謬之情昭然可見且述四件用曉愚心

一偽經初云王舍城靈鷲山者譯鷲山名古譯經有奘法師譯皆鷲峯今言靈鷲一偽彰也

一偽經初文云靈鷲山屍林側者按諸傳記其鷲峯山在摩伽陁國山城之內宮城東北十四五

里豈有都城之内而安棄屍之處事既不然二偽彰也

偽經中又云佛説過去然燈佛時初願捨身者然燈如來是釋迦牟尼佛第二無數刧滿授記之師豈有得記當成方能死捨事與理乖三偽彰也

偽經中又云若有人殺害有情逼索訶界四重五逆謗方等經及盜常住現前僧物如是等罪合隨地獄若能捨身罪必消滅者謗經造逆合隨阿鼻死捨得除便無重報（如外道妄計殑伽河洛罪垢消除輕命自沉生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊）愚夫造惡用此除愆智者當思勿被欺誑永淪惡趣無解脫期事與理乖四偽彰也詭矜極多不能備記

瑜伽法鏡經二卷（或一卷）兼有偽序

右一經即舊偽錄中像法決疑經前文增加二品共成一經初云佛臨涅槃為阿難説法住滅品此品乃取奘法師所譯佛臨

涅槃記法住經改換增減置之於首次是地藏菩薩讚歎法身觀行品後是常施菩薩所問品此品即是舊經擾其文勢次第不相聯貫景龍元年三階僧師利偽造序中妄云三藏菩提流志三藏寶思惟等於崇福寺同譯師利云有梵夾流志曾不見聞以舊編入偽中再造望翻疑錄偽上加偽訛謬尤多目閱可知不勞廣叙撰錄者時余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少鬪訟聖躬親慮時令還俗豈非上天不祐降罰斯人歟

彌勒下生遣觀世音大勢至勸化衆生捨惡作善壽樂經一卷

亦直云壽樂經　十紙

光愍菩薩問如來出世當用時普告經一卷　八紙

隨身本宮彌勒成佛經一卷

賢劫菩薩問佛品

金剛密要論經一卷 亦名万明王緣
起經或無論兼說弥勒下生
十四紙

右上四經並是妖徒偽造其中說弥勒如來即欲下生等事
謹按正經從釋迦滅後人間經五十七俱胝六十百千歲贍部州人壽增八万弥勒如來方出世豈可壽年滅百而有弥勒下生耶

以斯妖妄誘惑凡愚淺識之流多從信受因斯墜沒可謂傷哉故此甄明特希詳鑒耳

佛昇忉利天後阿難為諸四部衆說禮佛持齋經一卷 亦云佛昇忉利天

弥勒摩尼佛說開悟佛性經一卷
經後題云人身因緣開悟佛性經 九紙

持齋儀式經一卷 七紙

淨行優婆塞戒經一卷
或云淨行優婆塞戒經感應品第十三改遺教經作 六紙

甲申年洪水灾大水經一卷
與彼佛鉢記中甲申年水事

不同　二紙

自省經一卷　二紙

父母恩重經一卷

經引丁蘭董黯郭巨等故知人造　十紙

如來正教秘要藏經一卷　八紙

毗尼藏經一卷

頂蓋經一卷　內題云佛說深妙法義論說深義生死道　七紙

天地八陽經一卷　卷末題云八陽神呪經與正經中八陽神呪義理全異此說陰陽吉凶禳灾除禍法　八紙

嫉妬新婦經一卷　亦云妬婦經

右一經近代人造忘其人名緣妻能妬偽造此經以誑之於中說嫉妬之人受報極重

央崛摩羅經二卷　亦直云央崛經

與眞經名同蕭子良抄撰中有央崛摩羅經二卷疑此經是

重樓戒經一卷

清淨居士子度人經一卷

摩登耆經一卷

譬喻經一卷　宋慧簡譯中有譬喻經一卷時間無本與此名同真偽相濫故兩存之

目連問經一卷　與真經名同語意全異

小法滅盡經一卷　與真經中法滅盡經大意全異

鳴鍾經一卷

持戒法經一卷

金鎅決口經一卷

地獄經一卷　漢代失譯有地獄經一卷疑即此是兩存之

優鉢祇王經一卷

阿難請福報論一卷

阿難請問毗尼論一卷　或即阿難請問戒律論是

決正二部毗尼論一卷　或即毗尼決正論是

涉門論一卷　或即是內典錄中沙彌論

獨乞辟支迦論一卷

毗尼請問論一卷

地獄傳一卷

央崛經下一十九部合二十卷
並義理乖背僞妄昭然章跡共
引靡知虛僞故載斯錄傳示後
賢儻悟非眞希同革弊又僞經
之類其數寔繁更待尋求續編
此例

舊錄云從佛名下三十九部
今除佛名一部入藏餘合有
三十八今欠一部
但三十七未詳

從要行捨身經下三十七部四
十一卷承前諸錄皆未曾載今
開元新錄搜集編上

定行三昧經一卷 一名摩訶目揵所
問經或云佛遺定行經

眞諦比丘慧明經一卷 或云惠明比丘
經或云淸淨眞諦經

尼吒國王經一卷 或云尼吒黃羅國
王經或云黃羅王經

貿有萬字經一卷 或云貿現萬字經

薩想菩薩經一卷 舊錄云國王薩想
菩薩或云薩法經

善信女經一卷 或云善信經

護身主妙經一卷 一名度世經有云

十二好者誤

度護經一卷 或云度護法經法經錄云度法經

毗羅三昧經二卷

善王皇帝經二卷 或云善王皇帝功德尊經或為一卷

惟務三昧經一卷 或作惟无三昧

阿羅呵公經一卷 或云相國阿羅訶公經

慧定普遍神通菩薩經一卷 舊經云慧之普遍土神通菩薩經

陰馬藏經一卷 或云陰馬藏光明經法經錄云一身十一王所問給國經

大阿育王經一卷 云佛在波羅奈者

四事解脫經一卷 或云四事解脫度人經

大阿那律經一卷 非是八念者

貧女人經一卷 名難陁者舊錄云貧女難陁經謹按賢愚經第十一卷有貧女難陁經若與彼同即是非僞

鑄金像經一卷

四身經一卷

普慧三昧經一卷

阿秋那經一卷

兩部獨證經一卷

法本齋經一卷　出西京州來

覓歷所傳大比丘尼戒一卷　周錄云異比丘尼戒本尸梨蜜弟子覓歷所傳

右定行三昧經下二十五部二十八卷符秦沙門釋道安錄中偽疑經

安公偽錄本有二十六卷經今以寶如來三昧經翻譯有源以曾兩譯編之正錄故此除之

安公云外國僧法學皆跪而口受同師所受者二十轉以授後學者有一字異者共相推覆得便擯之僧法無縱也經至晉土其年未遠而喜事者以沙糅金斌斌如也而無括正何以別真偽乎農者禾草俱存后稷為之歎息金匱玉石同緘卞和為之懷恥安敢豫學次見經省雜龍蛇並進豈不恥之今列意謂非佛經者如左以示將來學士共知鄙倍焉

比丘應法行經一卷　亦云如來初度五比

五耶說應供行經

僧祐録云此經前題云羅什出祐按經卷舊無譯名兼羅什所出又無此經故入疑録

居士請僧福田經一卷 祐云此前題云曇無讖出按讖所出無此經故入疑録

灌頂度星招䰟斷絶復連經一卷 法經録云此經更有一小本盡是人作

無為道經二卷 長房等録云無讖譯復云出法為疑隋法經及仁壽録並云大乘妙法

右一經余親見本似是漢魏之代此方撰集非梵本翻周録之中編之入正今以名濫眞經依祐編之僞録

決定罪福經一卷 法經録云一名惠法經仁壽録云二卷

情離有罪經一卷 題云情離有罪經品下

燒香呪願經一卷 一云呪願經

安墓呪經一卷 法經録云安墓神呪

經長房錄云蕭齊道備撰

觀月光菩薩記一卷　或有經字

佛鉢記一卷　或云佛鉢記甲申年大水

及月光菩薩事

弥勒下教經一卷　或在鉢記後

九十六種道經一卷

法經錄云九十五種道經仁壽

錄云二卷具題云除去九十五種

邪道雜類神咒經

右一十二部經記僧祐錄云或

義理乖背或文偈淺鄙故入疑

錄庶耘蕪穢以顯法寶

祐錄又有灌頂藥師經一卷云

宋代惠簡依經抄撰今以此經出灌

頂新舊已經四譯所以偽錄除之

提謂波利經二卷　宋武時北國比丘

曇靖撰舊別有題謂經一卷

與此真偽全異

寶車經一卷　或云妙寶車經北國

淮州沙門曇辯撰青州比丘道

侍改治

右比丘應供經下一十四部一十

六卷梁僧祐錄中偽經祐錄略

云祐校閱羣經廣集同異約以

經律頗見所疑真經體趣融然

深遠假託之文辭意淺雜王石

朱紫無所逃形也今區別所疑注之於錄并近世妄撰亦標于末並依倚雜經而自製名題進不聞遠適西域退不見承譯西賓我聞興於戶牖印可出於胷懷誑誤後學良足寒心既躬所見聞寧敢默已嗚呼來葉慎而察焉

祐錄云又有菩提福藏法化三昧經一卷衆經要覽法偈二十一首一卷並云沙門道歡所撰唯長房錄道歡更有偽經故從於彼一處編上

九傷經一卷 房云見別錄

菩提福藏法化三昧經一卷 房云武帝世出見藏記及寶唱錄

七佛各說偈經一卷 房云見吳錄

深自智身偈經一卷 房云見吳錄祐古失譯

衆經要覽法偈二十一首一卷 梁天監三年撰見三藏記及長房錄

右五部五卷長房錄中寫齊沙門釋道備撰備後改名道歡雖見衆錄然並注入疑經今依舊編 長房錄中道備更有安

墓呪經一卷祐錄雖不題造人

以僞題錄此不重載

淨土經七卷　蕭齊永元元年出時

年九歲

寶頂經一卷　永元元年出時年九歲

正頂經一卷　永元元年出時年九歲

法華經一卷　永元元年出時年九歲

勝鬘經一卷　永元元年出時年九歲

藥草經一卷　永元二年出時年十歲

太子經一卷　永元二年出時年十歲

伽耶波經一卷　永元二年出時年十歲

波羅捺經一卷　中興元年出時年十二

優婁頻經一卷　中興元年出時年十二

益意經二卷　梁天監元年出時年十

三智遠承旨

般若得經一卷　天監元年出時年十

三智遠承旨

花嚴瓔珞經一卷　天監元年出時年

十三智遠承旨

出乘師子吼經一卷　天監三年出時

年十五

踰陁衛經一卷　天監四年出時年十

六臺內花光殿出

阿那含經二卷天監四年出時年十六
妙音師子吼經三卷　天監四年出時
年十六
優曇經一卷
妙莊嚴經四卷
維摩經一卷
序七世經一卷
右二十一種經凡三十五卷如
前所列　筭得三十四卷
梁僧祐錄云齊末太學博士江
泌處女尼子所出初尼子年在
齠齓有時閉目靜坐誦出此經
或說上天或稱神授發言通利
如有宿習令人寫出俄而還止
經歷旬朔續復如前京都道俗
咸傳其異今上勑見面問所以其
依事奉荅不異常人然篤信正法
少修梵行父母欲嫁之誓而弗
許後遂出家名僧法住青園寺
祐既收集正典檢集異聞事接
耳目就求省視其家秘隱不以
見示唯得妙音師子吼經三卷
以備疑經之錄此尼天監年三

月三有好喜昔得其文蹟前後所出定二十餘卷厥舅孫質以為真經行蹟勸化收合傳寫既深亳牘以在於世昔漢建安末濟陰丁氏之妻忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書復有西域胡人見其此書云是經莭推尋往古不無此事但義非金口又無師譯取捨兼懷附之疑例長房以為童習有內置之正目仁壽録及內典等錄以非梵本翻傳編於偽錄今依仁壽等定於偽中

高王觀世音經一卷　亦云小觀世音經　半紙餘

右一經昔元魏天平年中定州募士孫敬德在防造觀世音像年滿將還在家禮事後為賊所引不勝考楚遂妄承罪明日將刑其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門教誦救生觀世音經經有諸佛名令誦千遍得免苦難敬德覺記夢所緣了無參錯遂誦

一百徧有司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀下斫之折為三段皮肉不傷易刀又斫凡經三換刀折如初監司問之具陳本末以狀聞丞相高歡乃為表請免死因此廣行于世所謂高王觀世音經也敬德還設齋迎像乃見項上有三刀痕見齊書及辯正論內典錄

撰錄者曰此經周錄之內編之入藏今則不然此雖冥授不因傳譯與前僧法尼所誦何殊何得彼入偽中此編正錄例既如此故附此中

薩婆若陀眷屬莊嚴經一卷 二千餘紙

右一經僧祐錄云梁天監九年郢頭陀道人妙光戒歲七臘矯以勝相諸尼嫗人僉稱聖道彼州僧正議欲驅擯遂潛下都住普弘寺造作此經又寫在屏風紅紗映覆香花供養雲集四親嚫供𡒄塞事源顯發勑付建康辯覆款伏抄略諸經多有私意

妄造偕書人路琰屬辞潤色獄牒妙光巧詐事應斬刑路琰同謀十歲適戍即以其年四月二十一日勑僧正慧超令喚京師能講大法師宿德如僧祐曇准等二十人共至建康前辯妙光事超即奉旨與曇准僧祐法寵慧令慧集智藏僧旻法雲等二十人於縣辯問妙光伏罪事事如牒衆僧詳議依律擯治天恩免死恐於偏地復爲惑乱長繫東冶即收拾此經得二十餘夲及屛風於縣燒除然猶有零散恐乱後生故復略記

薩婆若陁長者是妙光父名妙光弟名金剛德體弟子名師子撰錄者目錄錄之中略述由委令具明者欲使委悉根源共同鑒罸

阿那含經二卷　余親見一夲一卷

成部亦是人造

右按長房等代錄及失譯錄俱有此經僧法尼誦中復有阿那

合經二卷既並無本詮定眞僞
難分且各存其目
像法決疑經一卷
清淨法行經一卷
龍種尊國變化經一卷
與安公僞錄中四事解脫經大同
觀世音十大願經一卷
仁壽錄云一名大悲觀世音經
具題云大悲觀世音弘猛慧
海十大願品第七百
觀世音三昧經一卷
大乘蓮華馬頭羅刹經一卷
亦云寶達菩薩問報應沙門經
空淨三昧經一卷
一名空靜天感應三昧經謹按
代錄巳經兩譯恐濫竊眞名
故兩存其名
初波羅曜經二卷
大法尊王經三十二卷
十方佛決狐疑經一卷
八方根八十佛名經一卷　亦云根本
普賢菩薩說此證明經一卷
弥勒成佛本起經十七卷

仁壽錄云七十卷

弥勒下生觀世音施珠寶經一卷

弥勒成佛伏魔經一卷

一名救度衆生經

妙法蓮華度量天地經一卷

亦云妙法蓮華經度量天地

品第二十九

觀世音詠託生經一卷

滅七鄣莊嚴成佛經一卷

空寂菩薩所問經一卷

一名法滅盡經亦云法沒盡經

法經錄云此經偽妄炳然固

非竺法護所譯

右空寂所問經謹按群錄已經

兩譯恐濫竊真名故存其目又

有法滅盡經一卷即此異名不復

重載

其法滅盡大小乘偽錄皆載

者誤也

照明菩薩方便譬喻治病經一卷

照明菩薩經一卷　一加頭陀字

首羅比丘見月光童子經一卷

阿難現變經一卷

般若玄記經一卷

幽深玄記經一卷

玄記經二卷　周錄云一卷

大契經四卷　周錄云一名弥勒下生

結大善契經或三卷

發善提心經一卷　今有兩卷者是其

經此雖名同卷名少異

菩薩求五眼經一卷　聶道眞所譯有

此經名此中復載應偽竊眞

名所以眞偽俱有

般泥洹後諸比丘經一卷

按僧祐錄即小般泥洹名異

小般泥洹經一卷　一名大法滅盡經

右按安世高譯處有小般泥洹

經此既名同復無本可定且二

處俱載

五濁惡世經一卷　又有大五濁經

應即此是

妙法蓮華天地變異經一卷

花嚴十惡經一卷

觀世樓炭經一卷

小樓炭經一卷

須弥四域經一卷

王化內外經一卷　一名老子化胡經
傳錄云晉時祭酒王浮作
魔化比丘經一卷　支謙錄內有此經
名恐偽竊真名且爾存其目
善信神呪經二卷　羅什錄內有
善信摩訶神呪經二卷名目
相濫真偽未分且爾存其本
五濁經一卷　又有小五濁經應此經是
華鮮經中說罪福經一卷
亦直云華鮮經
五龍悔過經一卷　一名五龍悔過
護法經一名空慧悔過
戒具三昧道門經一卷
寂妙勝定經一卷
天竺沙門經一卷
救護身命濟病苦厄經一卷
亦直云救護身命經亦云護
身命
右此經更有一本題云佛頂陁
羅尼經初云婆羅門三藏流支
譯加呪一首餘文大同
撰錄者曰經題流支未詳何
著若流支再譯經語與舊合

殊令乃呪異餘同未能令人除惑推尋無據不可妄編故依舊錄列之於此

大那羅經一卷

慧明正行經一卷

天皇梵摩經一卷

安墓經一卷

安冢經一卷

安宅經一卷　正錄中安宅神呪經與此異

天公經一卷

度生死海神船經一卷

救蟻沙彌經一卷　謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復存之

北方禮佛呪經一卷

敬福經一卷　具題云如來在金棺囑累清淨莊嚴敬福經

阿羅訶條國王經一卷

五百梵志經一卷　一名亦有亦無經

脩行方便經一卷

偈令經一卷

度世不死經一卷

齋法清淨經一卷

無為法道經一卷

呪媚經一卷

正齋經一卷　安世高譯中有正齋經竺法護錄中亦有恐濫竊真名各存其目

尸陁林經一卷

招魂魄經一卷　亦云招魂經周錄云招魂經

法社經一卷　法經錄云披尋古錄更應別有法社制度但未見此經無假且顯

右此單卷法社經曾見三本說像雖同文辭乃異尋其文義並是人造

一本三紙名為法社罪福報應經一本兩紙一本一紙餘

太子讚經一卷

比丘法藏見地獄變經一卷

人民求願經一卷

閻羅王東太山經一卷

七寶經一卷

字論經一卷

救護衆生惡疾經一卷　亦云救疾經

五衆譬喻經一卷

孫見孫女經一卷

度人王齊庶民受五戒正信除邪經一卷

遺教法律三昧經二卷

右按長房等代錄及失譯錄俱有此經既並無本詮定寔難且各存其目

撰錄者曰此經余雖不覩全本見所引者多是人造

二百五十戒經一卷

法經錄云諸錄並云有六七種異先所出故入疑

右按梁僧祐錄隋費長房錄唐道宣錄等並云齊武帝時沙門釋法度出而不言譯者詳出字其意云何為是集出爲是僞出其本復闕詮定寔難且依法經錄中載之僞錄

異威儀一卷　法經錄云宋元嘉世曇摩

五凡夫論一卷

耶舍弟子法度造

右阿那含經下八十六部一百四十一卷隋開皇十四年勅沙門法經等所撰衆經錄內僞疑經錄云並名號乖眞或首掠金言而末申謠讖或初論世術後託法詞或引陰陽吉凶或明神鬼禍福諸如此比僞妄灼然今宜祕寢以救世患

然法經錄中以隨願往生經藥師經梵天神策經仁王經寶如來三昧經占察經梵網五苦章句經安宅神呪經遺教論等編疑僞者不然隨願往生等三經出大灌頂經仁王等七經並翻譯有源編為疑僞將為未可今編正錄此中不載

金剛藏經三十卷

周錄云或三十一卷

隨藥佛說獲菩提經二卷 一名頂菩提經

般若得道經一卷

法經錄云般若得經或可般若得經即是僧法尼所誦者

造天地經一卷

蒺梨園經一卷

危脆經一卷　竺曇無蘭譯中有此經名既未見本實難詮定且兩存之

墮落優婆塞經一卷　後漢支曜譯中有名既無本定且各為存之

銀蹄金角犢子經一卷　或云孝順變破惡業修行經

後毋經一卷

應行律一卷　或云應律有或有經字

大空般若論一卷

右金剛藏經下一十一部四十一卷隋仁壽二年勅請興善寺大德與翻經沙門及學士等共定衆經錄內偽疑經

撰錄者曰此偽錄中復有大光明菩薩百四十八願經僧祐錄內注云抄經今別生錄載偽錄除之

諸佛下生大法王經六十卷

宣律師云余於汾都親見此文

方廣滅罪成佛經三卷
亦云大通方廣懺悔罪莊嚴成佛經亦直云大通方廣經

法句經二卷

罪福決疑經一卷

五辛經一卷
周錄云大乘般若五辛經

勸教經一卷
一云最妙初教經與最妙勝定經文勢相似

罪業經一卷

因輪供養經一卷

乳光經一卷
其文全異於正經云得服乳服之獲罪

福田報應經一卷

寶頂經一卷

究竟大悲經一卷
或三卷　亦云八卷

獨覺論一卷

毗尼決正論一卷

優波離論一卷
或云優波離經

普決論一卷
或云惟識普決論

阿難請問戒律論一卷

迦葉問論一卷
或云迦葉問毗尼論

大威儀請問論一卷 或云大威儀請問經

寶鬘論一卷

沙弥論一卷 或云弥沙論

文殊請問論一卷

右大法王經下二十二部八十七卷大唐麟德元年京師西明寺沙門道宣所撰內典錄中偽經宣云諸偽經論人間經藏往往有之其本尚多待見更錄

撰錄者曰內典中復有金棺囑累經一卷 即是法經錄中敬福經是故不重載又有占察經遺教論並翻傳有據文義可觀編之偽錄將為未可已編正錄

偽中不載

諸佛下生經二十卷

善惡因果經一卷

內三十七品經一卷 或無內字

戒正信邪經一卷

違空道士分別善惡度苦經一卷

老子教人服藥修常住經一卷

佛道定行經一卷

今疑是佛遺定行經

決愛恚經一卷

須弥像圖山經一卷　今疑與法錄中

須弥四域經文同名異

滿子經卷下一卷

法王經一卷

其題云證力掃解脫道甘露藥法流泉如來智心造服者除煩惱法王經一名涅槃般若波羅經

決疑經一卷

不死經一卷

大辯邪正法門經一卷

佛性海藏經二卷　具題云佛性海藏智慧解脫破心相經

心王菩薩說頭陀經一卷

新像法決疑經一卷

護身經一卷　今疑是護身命經

勝德長者所問菩薩觀行經一卷

內天兄弟五人得天品經一卷

反流盡流經一卷

師子鳩摩羅所問經一卷

大方廣不謗佛經一卷

本事經一卷

無量門淨除三障陀羅尼經一卷
三昧經善字菩薩四重問品一卷
天地圖像經一卷
大乘無盡藏經一卷
梵天王經一卷
側土經一卷
弥勒下雨經一卷
聖水經一卷
弥勒下生救度苦厄經一卷
菩薩決定經一卷
新觀世音經一卷
延壽經一卷　或云延年益壽經
閻羅王經一卷
續命經一卷
益算經一卷　亦七佛神符經亦云益算神符經大周偽錄分為三經者誤也
四讚偈及七佛名字禮懺經一卷
閻羅王說免地獄經一卷
花光經一卷
三塗累劫不竟經一卷
慈蔡經一卷
去要除病經一卷

慈力王經一卷
寶登王太子經一卷
勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄
經一卷
天宮經一卷
折刀經一卷
五戒本行經一卷
修善行經一卷
大通菩薩普刹廣度經一卷
佛悲海中涌出一如無二行經一卷
流炭經一卷
如來成道經一卷
阿彌隨佛覺諸大衆觀身經一卷
十往生阿彌陀佛國經一卷
　撰錄者曰此上二經余親見其
　本但前廣後略餘並無異
律藏經一卷
日藏觀世音經一卷　　一紙半
救度大劫燒三災起經一卷
一乘不假羊鹿經一卷
聞善生信迴惡經一卷
彌勒下生甄別罪福經一卷
大薩菴經一卷

摩訶薩埵經一卷

祕要經一卷

五無經一卷

清淨精進無上眞諦太比丘慧法經一卷

佛初置塔經一卷

今疑是法經錄中天公經異名

太子成道經一卷

恒伽達緣經一卷

寳圖經卷下一卷

譬喻折羅漢經一卷

降弃魔菩薩經一卷

蜜多三昧經一卷

發問罪福應經一卷

五戒經一卷

現報當受經一卷

觀音無畏論一卷

隋日有人僞造釋高王觀世音經

右諸佛下生經下八十部一百一卷大唐天后天册萬歳元年勅東都佛授記寺沙門明佺等刊定衆經録中僞經周録云右來相傳皆云僞謬覩其文言冗

雜義理淺浮雜偷佛說之名務露人謀之狀迷墜群品罔不由斯故具跡條列之如上

撰錄者曰此八十經自古偽錄皆未曾載周錄獨編雜云古來相傳皆云偽謬而不別顯出何錄中且依周錄件之如上

佛法有六義第一應知經一卷

右無經字房錄中有

大通無礙六根淨業義門經一卷

右無經字房錄中有

右二部二卷梁僧祐錄云齊武帝時比丘釋法願偽造然既並名号則成部卷攫後代疑亂故明注于錄

長房錄云並皆未列用為疑經故須載後賢識源幸同鑒焉

佛所制名數經五卷

右一部五卷梁僧祐錄云齊武帝時比丘釋王宗所撰抄集衆經有似數林但題稱佛制懼亂名實故注于錄 長房錄云皆題經名偽類

抄錄既非正經並所疑惑

戒果莊嚴經一卷 或无經字 有八章頌

右一部一卷隋翻經學士費長房錄云蕭齊武帝代永明五年常侍庾頡採經意撰錄者曰雖意為頌不同僞造經別立經名恐濫於聖典隋仁壽錄及大周錄在僞中今亦同彼編於僞錄

抄華嚴經十四卷 長房錄云十三卷

抄方等大集經十一卷

抄菩薩地經十二卷 長房錄云抄地持

抄法句譬經三十八卷 長房錄云抄百餘

抄阿差末經四卷 仁壽錄云十四卷

抄淨度三昧經四卷 仁壽錄云三卷

抄摩訶薩耶經三卷

抄胎經三卷

抄報恩經二卷

抄頭陀經二卷

抄義足經二卷

抄法華藥王品一卷

抄維摩所說佛國品一卷

抄維摩方便品一卷

抄維摩問疾品一卷

抄安般守意經一卷

抄菩薩本業經一卷

抄菩薩本業行品一卷

抄四諦經要數一卷

抄法律三昧經一卷

抄照明三昧不思議事經一卷

抄諸佛要集經一卷

抄大乘方等要慧經一卷

抄普賢觀懺悔法一卷

抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷

抄未曾有因緣經一卷

抄阿毗曇五法行一卷

抄諸法行經一卷

抄無為道經一卷

抄分別經一卷

抄德光太子經一卷

抄魔化比丘經一卷

抄優婆塞受戒品一卷

抄優婆塞受戒法一卷

抄貧女為國王夫人經一卷

右僧祐錄云從花嚴經至貧女

為國王夫人經凡三十六部經
並齊竟陵文宣王所抄凡抄字
在題上者皆文宣所抄也
抄妙法蓮華經五十九卷
抄阿毗曇毗婆沙五十九卷
抄維摩經二十六卷
抄菩薩決定要行經十卷
亦云淨行優婆塞經法經錄
云菩薩決定經
抄成實論九卷　長房錄云八卷
右成實論梁僧祐錄云永明七
年文宣王請定林上寺釋僧柔
小莊嚴寺釋慧次等於普弘寺
共抄出
抄勝鬘經七卷
法華經下六部長房錄云是
文宣王抄出
抄為法捨身經六卷　仁壽錄云三卷
巳上一經內典錄云是文宣所
抄右華嚴經下四十三部二百
九十八卷勘校群錄並是南齊
司徒竟陵文宣王蕭子良所抄
長房錄云王愛好博尋躬自

緝撰備忘擬歷不謂傳行後代學人相踵抄讀世人來雜惑亂正文故舉本綱庶知由委但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別內典錄云既異本經題抄顯別令後尋者知有所因然風味弥通義理極附接蒙俗之繁博考性欲之殊途有道存焉義非疑妄而祐長房等諸錄並注疑經莫不恐涉謬濫浮餘彼失本故也

淨度三昧抄一卷

律經雜抄一卷

本起抄一卷　祐云舊錄所載

睒抄經一卷　祐云舊錄所載

五百梵律經抄一卷

大涅槃嶮抄經一卷

祐云上六經並是舊抄

法花經一百八十九卷

祐云此一經近代集撮撰群經以類相從雜立号法華經入抄數

古從佛法六義下五十四部五百一卷並名濫真經文句增減

或新録異義別立名題若從正收恐玉石斯濫若一例為僞而推卒有憑進退二途實難詮定且依舊録編之僞末後學尋覽幸詳得失耳

貞元新定釋教目録卷第二十八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第二十九 入藏錄上　丁

西京西明寺沙門圓照　撰

合大小乘經律論及聖賢集傳
并貞元新入藏經總一千二百
五十八部合五千三百九十卷
五百一十帙

大乘入藏錄上

大乘經六百八十二部二千四百
一十三卷二百二十一帙
大乘律二十七部五十五卷五帙
大乘論九十九部五百二十卷五十帙
大乘經重單合譯四百九十一部
二千四十卷

大般若波羅蜜多經六百卷
十六會說六十帙一萬三百三十一紙

放光般若波羅蜜經三十卷
亦云放光摩訶般若經亦云摩
訶般若放光經三帙或二十卷
四百六十六紙

摩訶般若波羅蜜經四十卷
亦云大品般若經僧祐錄云新
大品經四帙或二十四卷或二十
七卷或三十卷六百二十三紙

光讚般若波羅蜜經十五卷
亦云光讚摩訶般若經或十卷
廿七品　二百二十一紙

摩訶般若波羅蜜鈔經五卷
或元鈔亦名長安品經一名
須菩提品經或七卷　九十紙

金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
經題內云大樂金剛不空眞實
三摩耶經般若波羅蜜多理趣
品大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目錄八紙

般若理趣經釋二卷
經內題云大樂金剛不空眞實
三昧耶經般若波羅蜜多理趣
釋大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目錄
二十三紙

上四經二十三卷二帙

道行般若波羅蜜經十卷　一帙
題云摩訶般若波羅蜜道行經
或八卷或云般若道行經
一百六十七紙

小品般若波羅蜜經十卷　一帙

題云摩訶般若波羅蜜或無小
品字僧祐錄云新小品經或八
卷　一百五十紙

大明度無極經四卷

亦直云大明度經或六卷　九十四紙

勝天王般若波羅蜜經七卷

上二經十一卷同帙　一百二十二紙

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經二卷

或直云文殊般若波羅蜜經或
一卷　二十一紙

文殊師利所說般若波羅蜜經一卷

二十紙

濡首菩薩無上清淨分衛經二卷

一名決了諸法幻化三昧　二十八紙

金剛般若波羅蜜經一卷　舍衛

一十一紙　婆伽婆

金剛般若波羅蜜經一卷

一十四紙

金剛般若波羅蜜經一卷祇樹林

一十四紙

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷　一十九紙

笠羅笈

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷

名稱城　一十二紙

實相般若波羅蜜經一卷　八紙

上九經十一卷同帙

仁王護國般若波羅蜜經二卷

亦云仁王般若經或一卷　二十八紙

新譯仁王經二卷

內題云仁王護國般若波羅蜜

多經御製序　三十五紙

大興善寺沙門大廣智不空奉

詔譯

仁王般若陀羅尼釋一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉

詔譯貞元新入目錄　七紙

仁王般若念誦法經一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空

奉詔譯貞元新入目錄　六紙

仁王念誦儀軌一卷

經內題云仁王護國般若波羅

蜜多經陀羅尼念誦儀永泰元

年大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯　十九紙

摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷
亦云摩訶大明呪經　一紙

般若波羅蜜多心經一卷
亦云般若心經　一紙

普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷
東天竺國三藏沙門法月譯貞
元新入目錄　二紙

新譯般若波羅蜜多心經一卷
罽賓國三藏賜紫沙門般若奉
詔譯貞元新入目錄　二紙

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌
一卷　七紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空
奉詔譯貞元新入目錄　七紙

大曼荼羅十七尊釋一卷
經內題云般若波羅蜜多理趣
經大安樂不空三昧耶真實金
剛菩薩等一十七尊大曼荼羅
義述大興善寺三藏沙門大廣
智不空奉詔譯貞元新入目錄
三紙

上十一經十三卷同帙

守護國界主陀羅尼經一部十卷一帙

罽賓國三藏沙門般若共牟尼

室利於貞元六年譯　一百五十五紙

大寶積經一百二十卷

四十九會合成一部一十二帙

一千九百九十一紙

大方廣三戒經三卷　四十六紙

無量清淨平等覺經二卷

亦直云無量清淨　六十一紙

阿弥陀經二卷

上卷題云佛說阿弥陀三耶三

佛薩樓佛檀過度人道經亦名

無量壽經　五十五紙

無量壽經二卷　三十九紙

上四經九卷同帙

阿閦佛國經二卷一名阿閦佛刹諸

菩薩學成品經或一卷　四十紙

阿閦如來念誦法一卷

經內題云念誦供養法　二十紙

大興善寺三藏沙門大廣智不

空奉詔譯貞元新入目錄

大乘十法經一卷佛住王舍城者　二十紙

普門品經一卷 亦云普門經 一十二紙

胞胎經一卷 一名胞胎受身經 一十五紙

文殊師利佛土嚴淨經二卷
或直云嚴淨佛土經亦直云佛
土嚴淨經 三十四紙

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經三卷
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
詔譯 貞元新入目錄 五十一紙

法鏡經二卷 或一卷 二十五紙

上八經十三卷同帙

郁迦羅越問菩薩行經一卷
或云郁迦長者問居家菩薩行經或二卷
二十五紙

幻士仁賢經一卷 或云仁賢幻士經 一十八紙

決定毗尼經一卷 一名破壞一切心識 一十七紙

發覺淨心經一卷 二十八紙

優填王經一卷 五紙

須摩提經一卷 或加菩薩字亦云須摩經 八紙

須摩提菩薩經一卷 九紙

阿闍貰王女阿術達菩薩經一卷
亦云阿闍貰女經亦直云阿述達經
二十三紙

離垢施女經一卷 三十三紙

上九經十卷同帙

得無垢女經一卷 一名論議辯才問經或云無垢女經 二十五紙

文殊師利所說不思議佛境界經二卷 或一卷又有一本是為經性經題為文殊所說應當審觀 二十四紙

如幻三昧經二卷 或三卷或四卷 五十七紙

聖善住意天子所問經三卷 或二卷 五十七紙

太子刷護經一卷 五紙

太子和休經一卷 或云私休 四紙

上六經十卷同帙

慧上菩薩問大善權經二卷 或一卷或直云大善權經或云慧上菩薩經或云善權方便經或云方便所度無極經 三十一紙

大乘顯識經二卷 二十五紙

大乘方等要慧經一卷 一紙

弥勒菩薩所問本願經一卷 或云彌勒所問本願經一名弥勒難經亦云弥勒本願經 八紙

佛遺日摩尼寶經一卷 一名古品遺日說般若經一名大寶積經一

名摩訶衍寶嚴經　一十六紙

摩訶衍寶嚴經一卷 一名大迦葉品　二十紙

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷　一十九紙
亦直名勝鬘或二卷

毗耶娑問經二卷　三十四紙

上八經十一卷同帙

大方等大集經三十卷　三帙　六百二十二紙
或二十九卷或三十卷或三十二卷或四十卷

大方等大集日藏經十卷　一帙　二百六紙
題云大乘大方等日藏分經或十二卷或十五卷

大集月藏經十卷　一帙　一百一十九紙
題云大集經月藏分第十二或十二卷或十五卷

地藏菩薩問法身讚一卷　五紙
經內題云百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚　貞元新入目錄

大乘大集地藏十輪經十卷　一百六十五紙

上二經十一卷同帙

大方廣十輪經八卷　一百九紙

大集須弥藏經二卷
内題云大集經須弥藏分第五　三十八紙
上二經十卷同帙
虛空藏菩薩經一卷　二十七紙
虛空藏菩薩神呪經一卷　一十七紙
虛空孕菩薩經二卷　三十一紙
觀虛空藏菩薩經一卷　亦名虛觀經或
無觀字　三紙
貞元新入目録
大虛空藏菩薩念誦法一卷　五紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
詔譯　貞元新入目録
上六經十四卷同一帙
菩薩念佛三昧經六卷
或無菩薩字或五卷　九十八紙
大方等大集菩薩念佛三昧經十卷　一帙
題云大方等大集經菩薩念佛三昧分
一百三十四紙

般舟三昧經三卷 一名十方現在佛悉在前立定經 或云大般舟三昧經或二卷　五十紙

拔陂菩薩經一卷 亦云拔波安錄云颰拔陀　一十四紙

大方等大集賢護經五卷 或云卷題云大方等大集經賢護菩薩經亦直云賢護經

上五經二十五卷分三帙

阿差末經七卷 晉曰無盡意或四卷或五卷 或云阿差末菩薩經　九十二紙

無盡意菩薩經六卷 初題云大集經中無盡意所說不可盡義品第三十二或云阿差末經或直云無盡意經　八十九紙

上二經十三卷同帙

大集譬喻王經二卷 或無大集字　三十四紙

大哀經八卷 或云如來大哀經或六卷七卷　一百二十七紙

上二經十卷同帙

寶女所問經三卷 或直云寶女經亦云寶女

問意經或云賓女三昧經或四卷　六十四紙

無言童子經二卷

或云無言菩薩經或一卷　四十紙

自在王菩薩經二卷　或無菩薩字　三十四紙

奮迅王問經二卷　四十一紙

上四經九卷同帙

寶星陀羅尼經十卷一帙或八卷　二百三十三紙

大方廣佛華嚴經六十卷

八會說舊譯　六帙或五十卷　一千一十九紙

大方廣佛花嚴經八十卷

九會說新譯　八帙　一千三百二十七紙

新譯大方廣佛花嚴經四十卷

罽賓國三藏賜紫沙門般若奉詔譯　貞元新入目錄

六百二十二紙　四帙

普賢行願讚一卷　貞元新入目錄　五紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

文殊問字母品經一卷　貞元新入目錄　三紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷

貞元新入目錄　二紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

花嚴入法界四十二字觀門一卷

內題 大方廣佛花嚴經 貞元新入目錄

六紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品　十四紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄

金剛頂文殊菩薩經一卷　貞元新入目錄　二紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷

并梵字貞元新入目錄　二紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

五字陀羅尼頌一卷

并梵字貞元新入目錄　八紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相一卷　大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯　貞元新入目錄　三紙

文殊讚法身禮一卷

經內題云文殊師利菩薩讚法身禮并序　三紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

信力入印法門經五卷　九十五紙

上十一經十五卷同一帙

度諸佛境界智光嚴經一卷　或二卷

一十七紙

大方廣入如來智德不思議經一卷

一十四紙

佛花嚴入如來智德不思議境界經三卷

二十二紙

大方廣佛華嚴經不思議佛境界一卷

或二卷 一十二紙

大方廣如來不思議境界經一卷

一十一紙

大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷

亦名金剛髻菩薩加行品 十八紙

大方廣佛花嚴經修慈分一卷

七紙

大方廣普賢菩薩所說經一卷

別有一本向三十紙非是本經應須簡

五紙

莊嚴菩提心經一卷 七紙

上九經十一卷同一帙

佛說十力經一卷

安西三藏勿提提犀魚於蓮花寺譯貞元

新入目錄 三紙

佛說迴向輪經一卷 貞元新入目錄 三紙出

于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯

佛說十地經九卷

于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯 安西北庭進入 貞元新入目錄 一百二十一紙

大方廣菩薩十地經一卷 七紙

上四經十二卷同一帙

兜沙經一卷 五紙

菩薩本業經一卷 亦直名本業經亦名淨行品經 一十二紙

諸菩薩求佛本業經一卷 或無諸字 一十一紙

菩薩十住行道品一卷 或直云菩薩十住 八紙

菩薩十住經一卷 五紙

漸備一切智德經五卷 或十卷一名十住又名大慧光三昧 一百五紙

上六經十卷同一帙

十住經四卷 或五卷 九十七紙

等目菩薩所問三昧經二卷 或名普賢菩薩定意或直云等目菩薩經 五十二紙

顯無邊佛土功德經一卷 二紙

貞元錄云 新安[illegible]

共[illegible]五張 丁

如来與顯經四卷 一名與顯如幻經 六十二紙

上四經十一卷同帙

度世品經六卷 或五卷 或無品字 一百二十紙

羅摩伽經三卷 或四卷 七十二紙

大方廣佛花嚴經續入法界品一卷

或無續字 八紙

上三經十卷同帙

大般涅槃經四十卷

或三十六卷四帙 七百二十紙

大般涅槃經後譯荼毗分二卷

亦云闍維分 亦云後分 三十九紙

大般泥洹經六卷

記云 等大般泥洹經 一百四十一紙

上二經八卷同帙

方等般泥洹經二卷

亦名大般泥洹經或三卷 四十五紙

四童子三昧經三卷

或無三昧字 四十四紙

大悲經五卷 八十七紙

上三經十卷同帙

方廣大莊嚴經十二卷

一名神通遊戲或云大方廣　二百一十四紙

普曜經八卷 一名方等本起　一百四十三紙

上二經二十卷二帙

法華三昧經一卷　一十一紙

無量義經一卷　一十七紙

妙法蓮華經八卷 或七卷二十八品僧祐録云新法華經　一百五十二紙

薩曇分陁利經一卷 舊録云薩芸芬陁利經亦直云分陁利經　三紙

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷　二十五紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目録

上五經十二卷同一帙

正法華經十卷 或云方等正法華或七卷一帙　一百九十紙

添品妙法蓮華經七卷 二十七品寶塔天授達之爲一或八卷　一百五十八紙

維摩詰所説經三卷 一名不可思議解脫或直云維摩詰經僧祐録云新維摩詰經　六十一紙

上二經十卷同帙

貞元續入録藏第二十九

維摩詰經二卷 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經云三卷　五十五紙

說無垢稱經六卷　九十七紙

大方等頂王經一卷 一名維摩詰子問經亦名善思童子經亦直云頂王經　二十紙

大乘頂王經一卷 亦名維摩兜經　一十六紙

善思童子經二卷　二十一紙

上四經十卷同帙

大悲分陁利經八卷 亦云大乘悲分陁利經　一百六十八紙

悲華經十卷一帙　一百九十九紙

上二經十八卷同帙

金光明最勝王經十卷一帙　一百四十九紙

合部金光明經八卷 二十四品　一百二十紙

伅真陁羅所問經二卷 初云伅真陁羅所問如來三昧經或云伅真陁羅居王或三卷　五十八紙

上二經十卷同帙

大樹緊那羅王所問經四卷 亦云說不可思議品或直云大樹緊那羅經

佛昇忉利天為母說法經三卷　　六十七紙

亦云佛昇忉利天品經或二卷　　三十七紙

道神足無極變化經四卷

一名合道神足經或二卷或三卷　　四十九紙

上三經十卷同帙

寶雨經十卷一帙　　一百四十一紙

寶雲經七卷　　一百二紙

阿惟越致遮經三卷　　或無遮字或四卷　　六十六紙

上二經十卷同帙

不退轉法輪經四卷　一名不退轉經　　七十三紙

廣博嚴淨不退轉輪經四卷

或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退轉法輪經　　七十八紙

不必定入定入印經一卷　　二十一紙

入定不定印經一卷　　一十六紙

上四經十卷同帙

等集衆德三昧經三卷

或二卷或無三昧字或直云等集經　　五十紙

集一切福德三昧經三卷　五十紙

持心梵天經四卷

亦云持心梵天所問經一名莊嚴佛法經又名御諸經十七品或六

九十一紙

上三經十卷同帙

思益梵天所問經四卷

或直云思益經僧祐錄云思益義經

八十三紙

勝思惟梵天所問經六卷

上二經十卷同帙

持人菩薩經四卷

初云持人菩薩所問陰種諸入以寸道海經或三卷

五十四紙

持世經四卷　一名法印經或三卷

七十八紙

濟諸方等學經一卷

天竺菩薩和韓曰僧加或無學字

一十五紙

大乘方廣總持經一卷　或無乘字

一十四紙

上四經十卷同帙

文殊師利現寶藏經三卷

或二卷或无現字或直云寶藏經
四十二紙

大方廣寶篋經三卷 或二卷
四十三紙

寶篋經一卷
經内題云一切如來心秘密全身舍利
寶篋印陀羅尼經 六紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
貞元新入目錄

大乘同性經二卷
亦名一切佛行入智毗盧遮那藏說經一
名佛十地經或四卷 二十八紙

證契大乘經二卷
亦名入一切佛境智陪盧遮那藏
三十二紙

上五經十一卷同一帙

深密解脫經五卷 七十一紙

解深密經五卷 七十五紙

上二經十卷同帙

解節經一卷 一十紙

相續解脫地波羅蜜了義經一卷
或二卷亦名解脫了義亦直云相
續解脫經 一十八紙

緣生初勝分法本經二卷　二十三紙

亦直云緣生經

分別緣起初勝法門經二卷

亦直云分別緣起經　二十二紙

楞伽阿跋多羅寶經四卷

九十二紙

上五經十卷同帙

入楞伽經十卷一帙　一百七十四紙

大乘入楞伽經七卷　一百二十七紙

菩薩行方便境界神通變化經三卷

四十七紙

上二經十卷同帙

大薩遮尼乾子所說經十卷一帙

或加受記無所說字或七卷或八

卷一名菩薩境界奮迅法門經

一百三十九紙

大方等大雲經六卷

一名大方等無相大雲經一名大雲相

經一名大雲密藏經或四卷或五卷

九十紙

大雲請雨經一卷

內題云大雲經請雨品第六十四

大雲輪請雨經二卷　二十三紙

大方等大雲請雨經一卷　二十七紙

內題云大方等大雲經請雨品第六十四　二十紙

大雲請雨經二卷

經內題云大雲輪請雨經貞元新

入目錄　三十四紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

上五經十二卷同一帙

諸法無行經二卷　或一卷

三十一紙

諸法本無經三卷　三十九紙

無極寶三昧經一卷　亦無三昧字

三十紙

寶如來三昧經二卷

一名無極寶三昧經或一卷

三十八紙

慧印三昧經一卷

一名寶女慧印三昧經亦直云慧印經

二十紙

如來智印經一卷　一名諸佛法身

一十九紙

上六經十卷同帙

大灌頂經一十二卷 一帙 或無大字錄云九卷 未詳 一百一十八紙

藥師如來本願經一卷 隋笈多譯 一十二紙

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷 一十一紙

藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷 三十一紙

阿闍世王經二卷 五十五紙

普超三昧經三卷 或四卷上加文殊師利字云普超經一名阿闍世王品安公錄云更出阿闍世王經 六十八紙

放鉢經一卷 七紙

上六經十卷同帙

月燈三昧經十卷 或七卷一帙 一百九十八紙

月燈三昧經一卷 一名文殊師利菩薩十事行經一名逮慧三昧經 一十紙

無所悕望經一卷 一名象步經 二十紙

爲胝經一卷　一十六紙

大淨法門經一卷　題云大淨門品上金光首女所問溥首童真所問化經　二十四紙

太莊嚴法門經二卷　亦名文殊師利神通力經又名勝金色明德女經　二十六紙

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷　亦云如來入一切佛境界經　三十四紙

度一切諸佛境界智嚴經一卷　一十二紙

後出阿彌陀佛偈經一卷　或無偈字　一紙

觀無量壽佛經一卷　亦云無量壽觀經　一十六紙

無量壽如來念誦儀軌一卷　經內云修觀行供養儀軌　貞元新入目録　大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯　一十二紙

阿彌陀經一卷　亦名無量壽經　五紙

稱讚淨土佛攝受經一卷亦直云稱讚
淨土經　一十紙
上十二經十四卷同帙
觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷
亦云彌勒上生經　八紙
彌勒成佛經一卷　一十七紙
彌勒來時經一卷　三紙
彌勒下生經一卷一名彌勒受決經亦云
弥勒佛經亦云當下成佛經亦云下
生成佛經初云大智舍利弗　七紙
彌勒下生成佛經一卷
義淨三藏新譯　五紙
諸法勇王經一卷
一名一切法義王經　一十八紙
一切法高王經一卷
一名一切法義王經　二十紙
第一義法勝經一卷　一十四紙
大威燈光仙人問疑經一卷
順權方便經二卷一名轉女身菩薩經亦　一十五紙
云惟權方便經亦云順權女經亦云

隨權女經或一卷　二十八紙

樂瓔珞莊嚴方便品經一卷　亦云轉女身菩薩問答經　二十六紙

六度集經八卷　亦名六度無極經亦云度無極集亦云雜無極經或九卷　一百四十七紙

上十一經十二卷同帙

太子須大拏經一卷　或云須達拏　六紙

菩薩睒子經一卷　亦云孝子睒經亦云睒經　七紙

睒子經一卷　一名孝子報經一名菩薩睒經一名佛說睒經一名睒本經一名孝子隱經　六紙

太子慕魄經一卷　六紙

太子沐魄經一卷　或作慕魄　六紙

九色鹿經一卷　三紙

上七經十四卷同帙

無字寶篋經一卷　六紙

大乘離文字普光明藏經一卷　五紙

大乘遍照光明藏無字法門經一卷 亦直云大乘遍照光明藏經 六紙

老女人經一卷 亦云老母經亦云老女經 二紙

老母經一卷 二紙

老母女六英經一卷 亦云老母經 一紙

月光童子經一卷 一名月光明童子經或名申日經 九紙

申日兒本經一卷 或云申兒本經錄作兜本誤也 一紙

德護長者經二卷 一名尸利崛多長者經 二十八紙

文殊師利問菩提經一卷 一名伽耶山頂經一名菩提無行經一本直云菩提經 七紙

伽耶山頂經一卷 一云伽耶頂經 一十七紙

象頭精舍經一卷 九紙

大乘伽耶山頂經一卷 九紙

長者子制經一卷 亦直名制經 四紙

菩薩逝經一卷 亦云逝童子經或直云逝經 四紙

逝童子經一卷　亦云長者制經亦直云制經亦名菩薩逝經亦直云逝經　三紙

犢子經一卷　二紙

乳光佛經一卷　亦名乳光經　六紙

無垢賢女經一卷　或名胎藏經　三紙

腹中女聽經一卷一名不莊校女經北涼天竺三藏曇无讖譯第四譯　三紙

轉女身經一卷　二十九紙

上二十一經二十二卷同帙

無上依經二卷　三十一紙

未曾有經一卷　三紙

甚希有經一卷　五紙

決定總持經一卷　或云決總持經　八紙

謗佛經一卷　七紙

寶積三昧文殊問法身經一卷　一名遺日寶積三昧文殊師利菩薩問法身經　六紙

入法界體性經一卷或云入法界　十紙

如來師子吼經一卷　六紙

大方廣師子吼經一卷　五紙

大乘百福相經一卷　七紙

大乘百福莊嚴相經一卷　九紙

大乘四法經 與單本中實叉難陀譯者

二名雖同多少全異 一紙

菩薩修行四法經一卷 一紙

希有希有挍量功德經一卷

或直云希有挍量功德經 六紙

最無比經一卷 十二紙

前世三轉經一卷 六紙

銀色女經一卷 七紙

阿闍世王受決經一卷 四紙

採蓮違王上佛授決號妙華經一卷

亦直云採蓮違王經 二紙

正恭敬經一卷 一名威德陀羅尼中說經或

云正法恭敬經 五紙

善敬經一卷 亦名善恭敬經一名恭敬

師經 七紙

稱讚大乘功德經一卷 五紙

說妙法決定業障經一卷 三紙

上二十三經二十四卷同帙

諫王經一卷 亦云大小諫王經 四紙

如來示教勝軍王經一卷

亦直云勝軍王經 七紙

佛為勝光天子說王法經一卷

亦直云勝光天子經　七紙

大方等修多羅王經一卷　或無王字　二紙

轉有經一卷　二紙

文殊師利巡行經一卷　五紙

文殊尸利行經一卷　八紙

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷

貞元新入目錄

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

一十一紙

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經二卷　下卷有序貞元新入目

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

共四十紙

貝多樹下思惟十二因緣經一卷

或云閑微十二因緣經　四紙

緣起聖道經一卷　八紙

稻芊經一卷　七紙

稻䕊喻經一卷　經內題云慈氏菩薩所說

大乘緣生稻䕊經　八紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

了本生死經一卷　五紙

自誓三昧經一卷 題下注云獨證品第四出
比丘淨行中 八紙

如來獨證自誓三昧經一卷
亦云獨證自誓三昧經亦云如來自誓
三昧經 七紙

灌洗佛形像經一卷 亦云四月八日灌經
亦直云灌經 二紙

摩訶刹頭經一卷 亦云灌佛形像經 三紙

造立形像福報經一卷 三紙

作佛形像經一卷 亦云優填王作佛形像經
一名作像因緣經 四紙

龍施女經一卷 或無女字 二紙

龍施菩薩本起經一卷 或云龍施女經亦
云龍施本經 四紙

都部陀羅尼目一卷 經內題云陀羅尼門
諸部 貞元新入目錄 四紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

八吉祥神咒經一卷 或無神字 三紙

八陽神咒經一卷 亦云直八陽經別有一本
亦云八陽神咒呵半紙許 初有七佛名号
者非也 四紙

八吉祥經一卷 亦云八部衆八佛名号經 二紙

八佛名号經一卷　四紙

八大菩薩曼荼羅經一卷

貞元新入目錄　三紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

盂蘭盆經一卷 亦云盂蘭　二紙

報恩奉盆經一卷　一紙

浴像功德經一卷 三藏義淨譯　四紙

浴像功德經一卷 三藏寶思惟譯　三紙

挍量數珠功德經一卷　二紙

瑜伽念珠經一卷 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十方廣頂中略出貞元新入目錄　二紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

新譯木槵經一卷 貞元新入目錄　一紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

數珠功德經一卷 內云曼殊室利呪藏中校量數珠功德法　二紙

上三十六經同帙

不空羂索神變真言經三十卷 五帙

五百二十六紙

不空羂索呪經一卷 亦云不空羂索觀

世音心咒經 一十一紙

不空羂索神咒心經一卷 一十三紙

不空羂索陀羅尼自在王經咒三卷

亦名不空羂索心咒王經 三十四紙

不空羂索陀羅尼經一卷

一名普門 三十七紙

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經二卷

或一卷 一十九紙

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷

或云千臂千眼 二十二紙

千手千眼觀世音菩薩大身咒本一卷

二紙

南天竺國三藏沙門金剛智譯

貞元新入目錄

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經一卷 一十九紙

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲陀羅尼本一卷 南天竺國三藏沙門金剛智譯

貞元新入目錄 三紙

觀世音菩薩祕密藏神咒經一卷 八紙

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷

七紙

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷

二十八紙

經內云菩薩修行儀軌貞元新入目錄

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

上下二經十五卷同帙

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷

四紙

如意輪陀羅尼經一卷

此經出大蓮華金剛三昧耶加持秘密

無障导經

二十四紙

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷

貞元新入目錄

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

七紙

文殊師利根本一字陀羅尼經一卷

題云大方廣菩薩中文殊師利根本一字

陀羅尼法亦名一字呪經

三紙

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷

三紙

十二佛名神呪經一卷

題云十二佛名神呪授量功德除障滅罪經

六紙

稱讚如來功德神呪經一卷　三紙

三十五佛名經一卷

經內題云佛說三十五佛名禮懺文出鄔波離所問經貞元新入目錄

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯　二紙

孔雀王呪經一卷

亦名大金色孔雀王經并結界場法具　八紙

大金色孔雀王呪經一卷　五紙

佛說大金色孔雀王呪經一卷　八紙

孔雀王呪經二卷

亦云孔雀王陁羅尼經　四十三紙

大孔雀呪王經三卷　六十紙

大孔雀明王經三卷

經內題云佛母孔雀明王經初有啓請法在上卷　貞元新入目錄　五十紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷

貞元新入目錄　四紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

上二十五經二十卷同帙

陁羅尼集經十二卷　三百四十三紙

十一面觀世音神咒經一卷

周宇文氏耶舍崛多等譯第一譯　十一紙

十一面神咒心經一卷

大唐三藏玄奘譯出內典錄第二譯　一十紙

十一面觀自在菩薩經三卷

經內題云十一面觀自在菩薩心密儀軌

貞元新入目錄

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯　二十四紙

摩利支天經一卷或上加小字　一紙

佛說摩利支天經一卷

貞元新入目錄　四紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

末利支提婆華鬘經一卷

貞元新入目錄　一十四紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

訶利帝母經一卷

經內題云訶利帝母真言法　貞元新入目錄

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷

亦云訶哩底母法　一十二紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

呪五首經一卷　或无經字　一紙

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷

或無經字　三紙

六字神呪經一卷　或云六字呪經　二紙

七俱胝佛大心准提陀羅尼經一卷

亦直云七俱胝佛母心經　五紙

七俱胝佛母准泥大明陀羅尼經一卷

十六紙

七俱胝佛母陀羅尼經一卷

經內題云七俱胝佛母所說准提陀羅

尼經　貞元新入目錄

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

上十五經二十八卷三帙

上帙七卷中帙七卷下帙十四卷

觀自在菩薩隨心呪經一卷

亦名多利心經　一十九紙

金剛頂經觀自在王如來修行法一卷

貞元新入目錄　六紙

大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

種種雜呪經一卷　或無經字　六紙

佛頂勝陀羅尼經一卷

杜行顗奉　詔譯　七紙

佛頂最勝陀羅尼經一卷

日照三藏譯梵名地婆訶羅　八紙

佛頂尊勝陀羅尼經一卷

佛陀波利譯　七紙

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷

日照三藏再譯　十三紙

佛頂尊勝陀羅尼經一卷

義淨三藏譯　或加咒字　八紙

佛頂尊勝念誦法一卷

經內題云佛頂尊勝陀羅尼念誦
儀軌　貞元新入目錄
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
詔譯　八紙

無量門微密持經一卷

一名成道降魔得一切智經　六紙

出生無量門持經一卷

或云新微密持經　七紙

阿難陀目佉尼呵離陀經一卷

或云出生無量門持經　十一紙

無量門破魔陀羅尼經一卷

或直云破魔陀羅尼經　一十一紙

阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經一卷　一十紙

毗沙門天王經一卷

貞元新入目録　五紙半

舍利弗陀羅尼經一卷　八紙

一向出生菩薩經一卷　一十二紙

出生無邊門陀羅尼經一卷　一十四紙

出生無邊門經一卷

經内題云出生無邊門陀羅尼經

貞元新入目録　一十紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

勝幢臂印陀羅尼經一卷　二紙

妙臂印幢陀羅尼一卷

別有一本十六七紙非是本經不可流

布　二紙

上二十一經二十一卷同帙

無崖際持法門經一卷

一名無際經　一十五紙

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷

或直云尊勝菩薩所問經亦直云、

无量門陀羅尼經　一十七紙

金剛壽命陀羅尼經一卷

經内題云一切如來金剛壽命
陀羅尼經　貞元新入目錄
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
二紙

金剛壽命念誦法一卷
經内題云陀羅尼念誦法
貞元新入目錄　三紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛上味陀羅尼經一卷　一十四紙

金剛場陀羅尼經一卷　一十四紙

菩提場莊嚴經一卷
經内題云菩提莊嚴陀羅尼經
貞元新入目錄二十二紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

菩提場所説一字頂輪王經五卷
貞元新入目錄七十八紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

上八經十二卷一帙

奇特佛頂經三卷
經内題云一字奇特佛頂經現
威德品貞元新入目錄六十八紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成

佛儀軌一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄　八紙

師子奮迅菩薩所問經一卷　三紙

華聚陀羅尼咒經一卷　三紙

華積陀羅尼神咒經一卷　三紙

六字咒王經一卷　五紙

六字神咒王經一卷　六紙

虛空藏菩薩問佛經一卷

亦云虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經亦云七佛神咒經　十二紙

如來方便善巧咒經一卷　一十紙

持句神咒經一卷

亦云陀羅尼句　三紙

陀隣尼鉢經一卷　三紙

亦云陀羅隣鉢咒

東方最勝燈王如來經一卷

題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送咒奉釋迦如來助護持世間經　一十三紙

善法方便陀羅尼咒經一卷　六紙

金剛秘密善門陀羅尼經一卷　五紙

護命法門神咒經一卷　一十一紙

無垢淨光大陀羅尼經一卷　一十二紙

上十六經十八卷同一帙

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經一卷

亦直云請觀世音經　一十二紙

蘘麌梨童女經一卷

經内題中亦加佛說

貞元新入目錄　四紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

除一切疾病陀羅尼經一卷

貞元新入目錄　一紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

能淨一切眼陀羅尼經一卷

經内題云能淨一切眼疾病陀羅尼經　貞元新入目錄　二紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

阿喇多羅阿嚕力經一卷

經内題云阿剌多羅尼阿嚕力品第十四　貞元新入目錄二十二紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

雨寶陀羅尼經一卷

經内題云加佛說兩字

貞元新入目錄　五紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷

經內題云甘露軍吒利菩薩供

養念誦成就儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄　一十八紙

佛說一髻尊陀羅尼經一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄　一十四紙

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄　八紙

速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄　六紙

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉

貞元新入目錄　三紙

上十一經十一卷同帙

內藏百寶經一卷

亦云內藏百品經　八紙

溫室洗浴衆僧經一卷

亦直云溫室經　三紙

須賴經一卷　一十八紙

私訶昧經一卷或云私阿末經一名
菩薩道樹經亦名道樹三昧經　一十一紙

菩薩生地經一卷
一名差摩竭經　三紙

四不可得經一卷　五紙

梵女首意經一卷
一名意女經　五紙

成具光明定意經一卷
或云成具光明三昧經或直云
成具光明經　二十一紙

寶網經一卷
亦云寶網童子經　二十三紙

菩薩行五十緣身經一卷
亦云菩薩緣身五十事經亦云
五十緣身行經　六紙

菩薩修行經一卷
亦云威施長者問觀身行經亦
云長者修行經　七紙

諸德福田經一卷
或直云福田經或云諸福田經　五紙

大方等如來藏經一卷

或直云如來藏　九紙

大方廣如來藏經一卷
貞元新目録　一十八紙

佛語經一卷　四紙

金色王經一卷　九紙

演道俗業經一卷　九紙

百佛名經一卷　六紙

上十八經十八卷同一帙

稱揚諸佛功德經三卷
亦云集諸佛花經一名集花經
一名現在佛名經或四卷

須真天子經三卷　五十七紙
亦云須真天子所問經亦云問
四事經或二卷　四十六紙

摩訶摩耶經一卷
一名佛昇忉利天為母説法經
亦直云摩耶經或二卷　二十六紙

除恐災患經一卷　一十七紙

孛經一卷或云孛經鈔　一十八紙

觀世音菩薩受記經一卷
一名觀世音受決經　一十三紙

觀自在菩薩授記經一卷

經內題云佛說大方廣曼殊室
利經觀自在菩薩授記品第三十
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
貞元新入目錄 一十二紙
上七經十一卷同帙
海龍王經四卷或三卷 七十三紙
首楞嚴三昧經三卷或二卷
亦直云首楞嚴經僧祐錄云新
首楞 五十二紙
觀普賢菩薩行法經一卷
云出深功德經中或無行法字
亦云普賢經 一十六紙
觀藥王藥上二菩薩經一卷 一十九紙
不思議光菩薩所問經一卷
亦云不思光菩薩所說經亦云
無思光孩童菩薩經 一十二紙
上五經十卷同帙
十住斷結經十卷
一最勝問菩薩十住除垢亦名十
千日光二百五十三昧定亦云
十千地斷經十一卷或十四卷
四紙經本只四紙只依經寫也
諸佛要集經二卷

齊直云要集經天竺日佛陀僧祇提　　四十三紙

未曾有因緣經二卷
或無因緣字度羅睺羅沙弥序　　四十紙

上三經十四卷二帙

菩薩瓔珞經十二卷
一名現在報或十四卷或十六卷或十三卷　　三百三十七紙

超日明三昧經二卷
或直云超日明經或三卷　　四十八紙

上二經十四卷二帙

賢劫經十三卷
題云颰陁劫三昧晉曰賢劫定意
舊録云賢劫三昧經或十卷
一帙　　一百九十二紙

大乗經單譯一百九十一部三百七十二卷三十帙

大法炬陁羅尼經二十卷　　二帙
二百九十八紙

大威德陁羅尼經二十卷　　二帙
二百六十八紙

佛名經十二卷

或十三卷或分為二十卷　二百五十三紙

三劫三千佛名經三卷

莊嚴劫上賢劫中星宿劫下　五十九紙

上二經十五卷二帙

上帙七　下帙八

五千五百佛名經八卷　一百三十一紙

不思議功德諸佛所護念經二卷

或直云不思議功德經或四卷　三十七紙

上二經十卷同帙

華手經十三卷

一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙　二百二十九紙

大方等陀羅尼經四卷

一名方等檀特陀羅尼經或無大字　六十三紙

僧伽吒經四卷　五十一紙

力莊嚴三昧經三卷　三十八紙

大方廣圓覺脩多羅了義經一卷

二十七紙

上四經十二卷同帙

觀佛三昧海經十卷　一百五十六紙

或云觀佛三昧經或八卷一帙

大方便佛報恩經七卷　一百二十六紙

菩薩本行經三卷　四十七紙

上二經十卷同帙

法集經六卷

或七卷或八卷　一百二十七紙

觀察諸法行經四卷　六十三紙

上二經十卷同帙

菩薩處胎經五卷　一百一十五紙

初云菩薩從兜術天降神母胎

廣普經亦云胎經或八卷或四卷

弘道廣顯三昧經四卷

一名阿耨達龍王所問決諸狐疑

清淨品亦名金剛問定意經九

十二品或二卷　五十五紙

施燈功德經一卷

一名燈經　一十五紙

上三經十卷同帙

央崛魔羅經四卷 七十八紙

無所有菩薩經四卷 六十二紙

明度五十校計經二卷

或無明度字或無五十字四十紙

上三經十卷同帙

中陰經二卷 三十八紙

大法鼓經二卷 三十一紙

文殊師利問經二卷

亦直云文殊問經 五十一紙

月上女經二卷

維摩詰之女 二十九紙

大方廣如來秘密藏經二卷 二十四紙

上五經十卷同帙

大乘密嚴經三卷

中天竺三藏地婆訶羅譯

御製序 五十六紙

新譯密嚴經三卷

經內題云大乘密嚴經御製序

貞元新入目錄 五十一紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

占察善惡業報經二卷

亦云大乘實義經出大根聚經

亦直云占察經亦名地藏菩薩
經亦云地藏菩薩業報經
二十八紙

蓮華面經二卷 二十三紙

上四經十卷同帙

文殊師利問菩薩經一卷 二十紙
後漢月支三藏支婁迦讖譯

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經三卷
四十一紙

大寶廣博樓閣經三卷
經內題云大寶廣博樓閣善住
秘密陀羅尼經
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
貞元新入目錄 四十五紙

上四經九卷同帙

一字佛頂輪王經五卷
亦云五佛頂經或四卷
一百二十一紙

一字頂輪王瑜伽經一卷
經內題云瑜伽瑿迦說沐沙羅
烏瑟尼沙斫訖羅真言安怛那
儀則一卷 六紙

一字頂輪王念誦儀軌一卷

貞元新入目錄八紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金輪王佛頂略念誦法一卷
貞元新入目錄三紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

大陀羅尼末法中一字心咒經一卷
一十四紙

上五經九卷同帙

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行
首楞嚴經十卷　一帙
一百四十三紙

大毗盧遮那成佛神變加持經七卷
亦云大毗盧遮那成佛經
一百三十五紙

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法一卷
南天竺國三藏沙門金剛智譯
貞元新入目錄一十五紙

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念
誦隨行法一卷
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
貞元新入目錄三紙

大日經略攝念誦隨行法一卷
亦名五支略念誦要行法

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄　二紙

不空罥索毗盧遮那佛大灌頂光真言一卷

出不空羂索經二十八

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄　二紙

上五經十一卷同帙

蘇婆呼童子經三卷

或云蘇婆呼請問經或云蘇婆呼律或云蘇磨呼或二卷

四十九紙

蘇悉地羯羅經三卷　九十一紙

牟梨曼陀羅呪經一卷

或無經字　二十三紙

大威力烏樞瑟摩明王經二卷

北天竺國三藏沙門無能勝譯

貞元新入目錄　三十五紙

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷

北天竺國三藏沙門無能勝譯

貞元新入目錄　五紙

穢跡金剛法禁百變法一卷

北天竺國三藏沙門無能勝譯

貞元新入目錄三紙

上六經十一卷同帙

大威怒烏芻澁摩儀軌一卷

貞元新入目錄 一十紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌

經三卷 貞元新入目錄 四十八紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷

亦云經 八十一紙

南天竺大弘教三藏金剛智奉 詔譯

金剛頂瑜伽真實大教王經三卷

經內題云金剛頂一切如來真

實攝大乘現證大教王經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

貞元新入目錄 四十三紙

上四經十一卷同帙

千臂千鉢曼殊室利經十卷

內題云大乘瑜伽金剛性曼殊

室利千臂千鉢大教王經

并序記

大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏金剛智奉 詔譯

一百五十紙

上一經十卷同帙

金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷

并序 經中修證法門 序

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄　一十三紙

金剛頂瑜伽三十七尊礼一卷

經內題云金剛頂經金剛界大道場毗盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地礼懺文

貞元新入目錄　四紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛頂瑜伽五秘密修行儀軌一卷

經內題云金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄　十二紙

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

貞元新入目錄　一十一紙

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷

貞元新入目錄　六紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛頂瑜伽護摩儀一卷

經內云儀軌貞元新入目錄八紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷

經內略無十八會字

貞元新入目錄九紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

普賢金剛薩埵念誦法一卷

經內云瑜伽念誦儀軌

貞元新入目錄　一十五紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛頂降三世大儀軌一卷

經內題云金剛頂降三世大儀
軌法王教中觀自在菩薩心真
言一切如來蓮花大曼陀羅品

貞元新入目錄　四紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷

貞元新入目錄　三紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷

出吉祥勝初教王瑜伽經十五紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛手光明灌頂經一卷
最勝立印聖無動尊大威怒王
念誦儀軌　一十一紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
貞元新入目錄

上十三經十三卷同帙

七佛所說神咒經四卷
初卷云七佛十一菩薩說大陀
羅尼神咒經　七十三紙

大吉義神咒經二卷
或四卷　三十九紙

文殊師利法寶藏陀羅尼經一卷
三十二紙

金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷
二十一紙

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
亦直云阿吒婆拘咒經　五紙

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷　四紙

大普賢陀羅尼經一卷　三紙

大七寶陀羅尼經一卷　一紙

六字陀羅尼咒經一卷　二紙

安宅神咒經一卷亦云安宅咒經四紙

摩尼羅亶經一卷　四紙
亦云摩尼羅亶神呪經
玄師颰陀所說神呪經一卷　二紙
錄云幻師無所說字或作颰字
亦云颰陀吉錄云幻王颰陀經
護諸童子陀羅尼呪經一卷亦云諸童
子請求男女陀羅尼經　四紙
諸佛心陀羅尼經一卷　三紙
拔濟苦難陀羅尼經一卷　二紙
八名普密陀羅尼經一卷　二紙
持世陀羅尼經一卷　四紙
六門陀羅尼經一卷　一紙
清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷
此經有一鋪本應須審定　五紙
上十九經二十三卷同帙
觀自在菩薩最勝明王心經一卷
經內題云金剛恐怖集會方廣
儀軌觀自在菩薩三世最勝心
明王經序品第一
貞元新入目錄　十二紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
經內云瑜伽觀行軌儀

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
貞元新入目錄　六紙

觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門一卷
亦名成就大悲觀自在
貞元新入目錄　十二紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

觀自在多羅瑜伽念誦法一卷
經內題云金剛頂經多羅菩薩
念誦法　貞元新入目錄八紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
經內略無陀羅尼字
貞元新入目錄　八紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

瑜伽蓮華部念誦法一卷
貞元新入目錄　七紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛頂蓮華部心念誦法一卷
經內云念誦儀軌
貞元新入目錄　二十三紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

不動使者陀羅尼秘密法一卷
貞元新入目錄　十一紙

南天竺國三藏沙門金剛智譯

底哩三昧耶經一卷

經內題云底哩三昧耶不動使者念誦法

貞元新入目錄　十四紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

智炬陀羅尼經一卷　三紙

諸佛集會陀羅尼經一卷　四紙

隨求即得大自在陀羅尼神咒經一卷

亦云隨求所得　一十四紙

普遍光明大隨求陀羅尼經二卷

經內題云普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經

貞元新入目錄　三十三紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

百千印陀羅尼經一卷　二紙

上十四經十五卷同帙

救面然餓鬼陀羅尼神咒經一卷

亦云施餓鬼食咒經後兼有施水咒　四紙

施燄口餓鬼陀羅尼經一卷

經內題云佛說救拔燄口餓鬼

陁羅尼經　貞元新入目錄　四紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

莊嚴王陁羅尼呪經一卷　四紙

香王菩薩陁羅尼呪經一卷　二紙

一切法功德莊嚴王經一卷　十四紙

拔除罪障呪王經一卷　三紙

善夜經一卷　三紙

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陁羅尼

求聞持法一卷　四紙

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陁羅尼

品一卷　十一紙

金剛王菩薩念誦法一卷

經內題云念誦儀軌

貞元新入目錄　十二紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷

九紙

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷

貞元新入目錄　九紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如意輪念誦法一卷

貞元新入目錄　八紙

佛地經一卷　十三紙

佛垂般涅槃略說教誡經一卷
亦云佛臨般一名遺教經 六紙
出生菩提心經一卷 十一紙
佛印三昧經一卷 二紙
文殊師利般涅槃經一卷 四紙
異出菩薩本起經一卷
或無起字 十一紙
千佛因緣經一卷 十八紙
賢首經一卷一名賢首夫人經 三紙
月明菩薩經一卷
或加三昧字或云月明童子經
亦云月明童男經 三紙
心明經一卷一名心明女梵志婦飯
汁施經 三紙
滅十方冥經一卷
或云十方滅冥經 六紙
鹿母經一卷
別有鹿子經一卷與此全別 三紙
魔逆經一卷 一十九紙
上二十六經二十六卷同帙
德光太子經一卷
一名賴吒羅所問光德太子經 一十九紙

大意經一卷　五紙

堅固女經一卷一名牢固女　六紙

商主天子所問經一卷　一十七紙

或無所問字

諸法最上王經一卷　二十三紙

師子莊嚴王菩薩請問經一卷

一名八曼荼羅　五紙

佛為優填王說王法政論經一卷

貞元新入目錄　九紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷　六紙

受持七佛名號所生功德經一卷　四紙

佛臨涅槃記法住經一卷

或加般字　五紙

寂照神變三摩地經一卷　一十六紙

差摩婆帝受記經一卷　三紙

不增不減經一卷

或云二卷者誤　七紙

造塔功德經一卷　二紙

右遶佛塔功德經一卷

亦云遶塔功德經　三紙

大乘四法經一卷

與東譯中日照名者字雖同經

體全異　八紙

有德女問大乘經一卷　四紙
時有一本可八九紙文錯不勘
大乘流轉諸有經一卷　三紙
妙色王因緣經一卷　四紙
佛為海龍王說法經一卷　一紙
師子素馱娑王斷肉經一卷　四紙
般泥洹後灌蠟經一卷
一名般泥洹後四輩灌蠟經亦
直名灌臘經　二紙
八部佛名經一卷　三紙
上二十三經二十三卷同帙
菩薩內習六波羅蜜經一卷
或云內六波羅蜜經安玄方等
部　三紙
大乘理趣六波羅蜜多經十卷
貞元新入目錄　一百六十紙
御製序
罽賓國三藏沙門般若奉　詔譯
大花嚴長者問佛那羅延力經一卷
貞元新入目錄　一紙
御製序
罽賓國三藏沙門般若奉　詔譯
般若波羅蜜多心經一卷

貞元新入目録　一紙

罽賓國三藏沙門般若　譯

上四經十三卷同帙

本生心地觀經八卷

大唐罽賓國三藏沙門般若　譯

奉勅編入貞元録中

上一經八卷一帙

薩埵投身餓虎起塔因緣經一卷

僧祐録云以身施餓虎經

一十二紙

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷

亦名金剛清淨經　八紙

師子月佛本生經一卷　七紙

長者法志妻經一卷　三紙

薩羅國經一卷或云薩羅國王經　四紙

十吉祥經一卷　二紙

吉祥天女十二名号經一卷

貞元新入目録　二紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

經內題云佛說大吉祥天女十

二契一百八名無垢大乘經

大吉祥天女經一卷

貞元新入目録　六紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

長者女菴提遮師子吼了義經一卷　二紙

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷　五紙

金剛三昧經二卷或一卷　二十七紙

法滅盡經一卷　三紙

甚深大迴向經一卷　四紙

天王太子辟羅經一卷

亦云太子辟羅經或無天王字　二紙

優婆夷淨行法門經二卷

亦直云淨行經或無經字　三十二紙

八大人覺經一卷　一紙

三品弟子經一卷

亦云弟子覺有三輩經　三紙

四輩經一卷　或云四輩弟子經

或云四輩學經　三紙

當來變經一卷

或云當來變識經　二紙

過去佛分衛經一卷

或云過世　二紙

十二頭陀經一卷

一名沙門頭　五紙

樹提伽經一卷　三紙

長壽王經一卷　六紙
法常住經一卷　二紙
上二十四經二十四卷同帙
大乘律二十七部五十五卷五帙
菩薩地持經十卷
或無經字亦云論亦云菩薩戒
經又名菩薩地經或八卷一帙
一百八十六紙
菩薩善戒經九卷
一名菩薩地或十卷一百八十紙
淨業障經一卷　一十五紙
上二經十卷同帙
優婆塞戒經七卷
或五卷或六卷或十卷是在家
菩薩戒　一百三十一紙
梵網經二卷　三十六紙
受十善戒經一卷　一十六紙
受菩提心戒儀一卷
經內題云最上乘教受戒懺悔
文普賢瑜伽阿闍梨集
貞元新入目錄　三紙
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
上四經十一卷同帙

菩薩瓔珞本業經二卷　三十九紙

佛藏經四卷

一名選擇諸法經

或三卷或二卷　七十紙

菩薩戒本一卷 曇無讖譯　十一紙

菩薩戒本一卷 三藏玄奘譯　十八紙

菩薩戒羯磨文一卷　六紙

菩薩善戒經一卷

優婆離問菩薩受戒法　十五紙

上六經十卷同帙

菩薩內戒經一卷　十八紙

優婆塞五戒威儀經一卷　十五紙

文殊師利淨律經一卷

或直名淨律經　十三紙

清淨毗尼方廣經一卷　十七紙

寂調音所問經一卷 一名如來所

說清淨調伏經　十八紙

大乘三聚懺悔經一卷　十三紙

菩薩五法懺悔文一卷

亦名菩薩五法懺悔經　二紙

菩薩藏經一卷　十紙

三曼陀颰陀羅菩薩經一卷　七紙

菩薩受齋經一卷　三紙

文殊悔過經一卷　一名文殊五體悔經　二十一紙
舍利弗悔過經一卷　亦直名悔過經　五紙
法律三昧經一卷亦直名法律　七紙
十善業道經一卷　六紙
上十四經十四卷同帙
計一百七十二紙
大乘論九十九部五百二十卷五十
帙二十一部一百五十五卷釋
論七十八部三百六十五卷集
義論
大智度論一百卷或云大智度經論
亦云摩訶般若釋論或一百一
十卷或七十卷　十帙
二千八十五紙
十地經論十二卷
或十五卷一帙二百四十六紙
彌勒菩薩所問經論五卷
或六卷或七卷或十卷
一百二十八紙
大乘寶積經論四卷　八十四紙
寶髻菩薩四法經論一卷

題云　寶髻經四法優婆提舍　一十二紙
上三論十卷同帙計二千五百
五十五紙
佛地經論七卷　一百一十七紙
金剛般若論二卷
無著菩薩造　三十紙
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷
亦云能斷金剛論頌　四紙
上三論十卷同帙
計一百五十一紙
金剛般若波羅蜜論三卷
天親菩薩造　四十八紙
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷
亦云能斷金剛論釋　三十三紙
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷
亦名功德施論　二十三紙
文殊師利菩薩問菩提經論二卷
亦云文殊問菩提經論
一名伽耶山頂經論　三十紙
妙法蓮華經論一卷
題云妙法蓮花經優婆提舍
二十五紙

上五論十一卷同帙

計一百六十九紙

法華經論二卷

初有歸敬頌者是或一卷亦云

妙法蓮花經優婆提舍　三十紙

勝思惟梵天所問經論四卷

或三卷　五十九紙

涅槃論一卷

或云大涅槃經論　一十紙

涅槃經本有今無偈論一卷

亦直云本有今無　六紙

遺教經論一卷　二十六紙

無量壽經論一卷　題云無量壽經

優波提舍願生偈　七紙

三具足經論一卷　題云三具足經

優婆提舍　一十八紙

轉法輪經論一卷

題云轉法輪經優波提舍　一十紙

上八論十二卷同帙

計一百六十六紙

瑜伽師地論一百卷　十帙

一千八百一十七紙

顯揚聖教論二十卷　二帙

三百二十七紙

瑜伽師地論釋一卷　一十九紙

顯揚聖教論頌一卷　一十三紙

王法正理論一卷　二十紙

大乘阿毗達磨集論七卷　一百三紙

上四論十卷同帙

計二千二百九十九紙

大乘阿毗達磨雜集論十六卷

二百五十五紙

中論四卷　亦云中觀論或八卷

九十八紙

上二論二十卷同帙

計三百五十三紙

般若燈論釋十五卷　二百五十二紙

十二門論一卷　二十四紙

十八空論一卷　二十紙

百論二卷　四十二紙

廣百論本一卷　八紙

上五論二十卷　二帙

計三百四十七紙

大乘廣百論釋論十卷　一帙

一百九十七紙

十住毗婆沙論十四卷

或無論字或十二卷或十五卷 二百七十六紙

菩提資糧論六卷 六十七紙

上二論二十卷 二帙

計五百四十紙

大乘莊嚴經論十三卷

或十五卷一帙 二百五紙

順中論二卷

題云順中論義入大

般若波羅蜜經 三十二紙

攝大乘論三卷

真諦三藏譯 五十九紙

上三論二十卷 二帙

計五百五紙

攝大乘論二卷

佛陁扇多譯 四十四紙

攝大乘論本三卷

三藏玄奘譯 六十六紙

攝大乘論釋十五卷

世親釋 真諦譯或十二卷亦云

釋論 三百二十七紙

上三論二十卷 二帙

計四百三十二紙

攝大乘論釋論十卷

攝大乘釋論十卷　世親釋笈多譯　一百五十六紙　一帙

攝大乘論釋十卷　世親釋玄奘譯　一百七十六紙　一帙

　無性釋玄奘譯　二百一十六紙

佛性論四卷　八十三紙

決定藏論三卷　五十三紙

辯中邊論頌一卷　五紙

中邊分別論二卷或三卷　三十八紙

　上四論十卷同帙

　計七百二十七紙

辯中邊論三卷　三十九紙

究竟一乘寶性論四卷

　亦云寶性分別七乘增上論或

　三卷或五卷　八十紙

業成就論一卷　一十二紙

大乘成業論一卷　一十七紙

因明正理門論本一卷

　三藏玄奘譯　一十五紙

　上五論十卷同帙

　計一百六十三紙

因明正理門論一卷

　三藏義淨譯　一十六紙

因明入正理論一卷　六紙

顯識論一卷題云顯識品從無相論出　一十九紙

轉識論一卷　三紙

唯識論一卷　一名破色心初云唯識無境界或云唯識無境界論　一十九紙

唯識論一卷　初云修道不共他或云大乘唯識論　一十紙

唯識二十論一卷　一十紙

成唯識寶生論五卷　一名三十唯識順釋論　六十五紙

唯識三十論一卷　二紙

上九論十二卷同帙

計一百三十四紙

成唯識論十卷　一帙　一百七十五紙

大丈夫論二卷　三十四紙

入大乘論二卷　四十一紙

大乘掌珍論二卷　三十二紙

大乘五蘊論一卷　世親造玄奘譯　八紙

大乘廣五蘊論一卷　與前論異本或無廣字安慧造

日照譯

寶行王正論一卷　一十三紙

大乘起信論一卷　一十九紙

眞諦三藏譯　二十五紙

上七論十卷同帙

計三百四十八紙

大乘起信論二卷

實叉難陁譯　二十四紙

發菩提心論二卷　或云發菩提心經

亦云經論　二十八紙

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論一卷

亦云瑜伽總持教門説菩提心觀行修持義　貞元新入目録　七紙

三無性論二卷　題云三無性論品

出無相論或一卷　四十五紙

方便心論一卷

或二卷凡四品　一十七紙

如實論一卷

題云如實反質難品　三十三紙

無相思塵論一卷

或直云思塵論　三紙

觀所緣緣論釋一卷　一十三紙

上九論十二卷同帙

計一百四十六紙

迴諍論一卷　二十五紙

緣生論一卷　一十一紙

大乘緣生論一卷　經中云聖者欝楞迦造貞元新入目録　一十紙

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

十二因緣論一卷　四紙

一輸盧迦論一卷　或云一書　三紙

大乘百法明門論一卷

題云大乘百法明門論本事分中略錄名數　二紙

百字論一卷　八紙

解捲論一卷　三紙

掌中論一卷　二紙

取因假設論一卷　九紙

觀總相論頌一卷　一紙

止觀門論頌一卷　四紙

手杖論一卷　七紙

六門教授習定論一卷　九紙

大乘法界無差別論一卷　六紙

破外道小乘四宗論一卷　六紙

破外道小乘涅槃論一卷　五紙

上十七論十七卷同帙

都計大乘經律論見入藏者總八百八部二千九百八十八卷三百七十六帙

與前廣錄部數不同者前廣錄中以大寶積經諸部合成分為四十九部上錄此合為一部故欠四十八不同

貞元新定釋教目錄卷第二十九

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

貞元新定釋教目錄卷第三十 入藏錄下 丁

西京西明寺沙門 圓照 撰

小乘入藏錄下 小乘經律論等三百三十部一千八百九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末 此直列經名及標帙數餘如廣錄

小乘經二百四十部六百一十八卷四十八帙

小乘律六十一部四百九十三卷五十帙

小乘論三十六部六百九十八卷七十二帙

小乘經重單合譯一百五十三部三百九十四卷三十一帙

長阿含經二十二卷 二帙

四百三十一紙

中阿含經六十卷 或五十八卷六帙

一千一百四十六紙

增一阿含經五十一卷 或五十三卷 或四十三卷 或六十卷 或三十三卷 五帙

八百一十紙

雜阿含經五十卷 五帙

一千六十九紙

別譯雜阿含經二十卷 二帙
三百九紙
佛般泥洹經二卷 或直泥洹經
四十七紙
大般涅槃經二卷或三卷 五十一紙
般泥洹經二卷 或直云泥洹經亦云大
般泥洹經諸藏中一卷者雅是上
卷欠下卷 四十五紙
人本欲生經一卷 一十五紙
尸迦羅越六向拜經一卷
或云尸迦羅越六方礼經 四紙
梵志阿颰經一卷一名阿颰摩納經安
錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
一十四紙
梵網六十二見經一卷一名梵網經
一十一紙
寂志果經一卷 一十六紙
上八經十一卷同帙
起世經十卷 一帙 一百六十七紙
起世因本經十卷 恐二本相濫題下別云
起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
一百七十紙
樓炭經六卷 或云大樓炭經或八卷或五卷

一百三紙

長阿含十報法經二卷 亦名多增道章經或云十報經 二十七紙

中本起經二卷 或云太子中本起經 四十七紙

上二經十卷同帙

七知經一卷 或云七智 二紙

鹹水喻經一卷 或云鹹水辟喻經 二紙

一切流攝守因經一卷 或云流攝經 或云一切流攝經亦名攝守同經 五紙

四諦經一卷 九紙

恒水經一卷 亦云恒河喻經 四紙

本相猗致經 亦云大相猗致 三紙

緣本致經一卷 三紙

頂生王故事經一卷 亦直云頂生王經 六紙

文陁竭王經一卷 四紙

閻羅王五天使者經一卷 一名鐵城泥犁經 三紙

鐵城泥犁經一卷 五紙

古來世時經一卷 五紙

阿那律八念經一卷

或云八念經一名禪行斂意經
舊錄云禪行撿意　四紙

離睡經一卷　三紙

是法非法經一卷　四紙

求欲經一卷　十紙

受歲經一卷　四紙

梵志計水淨經一卷
一名五陰因事經　二紙

苦陰經一卷　五紙

釋摩男本經一卷
一名五陰因事經　四紙

苦陰因事經一卷　六紙

樂想經一卷　二紙

漏分布經一卷　七紙

阿耨風經一卷　晉言披文　六紙

諸法本經一卷　一紙

瞿曇彌記果經一卷　七紙

瞻婆比丘經一卷　或云瞻波　四紙

伏婬經一卷　三紙

魔嬈亂經一卷
一名魔王入目連蘭腹經
一名弊魔試目連經　八紙

弊魔試目連經一卷

一名魔嬈乱法　五紙

上三十經三十卷同帙

賴吒和羅經一卷

一名羅漢賴吒和羅經　十一紙

善生子經一卷　七紙

數經一卷　四紙

梵志頞羅延問種尊經一卷

或云頞婆羅延　七紙

三歸五戒慈心猒離功德經一卷　一紙

須達經一卷　亦云須達長者經　四紙

佛為黃竹園老婆羅門說學經一卷　四紙

梵摩喻經一卷　九紙

尊上經一卷　四紙

鸚鵡經一卷

亦名兜調經或作兇者誤也　九紙

兜調經一卷　四紙

意經一卷　三紙

應法經一卷　四紙

泥犁經一卷

或云中阿含泥犁經　十一紙

優波夷墮舍迦經一卷　三紙

齋經一卷　一名持齋經　四紙

鞞摩肅經一卷 四紙

婆羅門子命終愛念不離經一卷 四紙

十支居士八城人經一卷 三紙

亦直云十支經

邪見經一卷 二紙

箭喻經一卷 四紙

普法義經一卷

一名具法行經亦名普義經 九紙

廣義法門經一卷 九紙

誡德香經一卷 或云戒德經 二紙

四人出現世間經一卷 四紙

波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷 三紙

須摩提女經一卷 六紙

婆羅門避死經一卷 一紙

食施獲五福報經一卷

一名施色力經一名福德 二紙

頻毗娑羅王詣佛供養經一卷

亦云頻婆 五紙

長者子六過出家經一卷 三紙

鴦崛摩經一卷

或有作摩字或云指髻經亦云指鬘經　六紙

上三十二經三十二卷同帙

鴦崛髻經一卷　六紙

力士移山經一卷　亦直云移山經　六紙

四未曾有法經一卷

亦云四未有經或無法字　二紙

舍利弗摩目揵連遊四衢經一卷　三紙

七佛父母姓字經一卷

或云七佛姓字經　四紙

放牛經一卷　亦云牧牛經　四紙

緣起經一卷　亦云十二緣起經　三紙

十一想思念如來經一卷

或云十一思惟念如來經　一紙

四泥犁經一卷　或云四大泥犁經　二紙

阿那邠邸化七子經一卷　四紙

大愛道般泥洹經一卷　或作涅槃　七紙

佛母般泥洹經一卷　四紙

國王不犁先尼十夢經一卷

或作泥　五紙

舍衛國王夢見十事經一卷

或直云十夢經或云波斯匿王十夢經　四紙

阿難同學經一卷　三紙

五蘊皆空經一卷　一紙

七處三觀經一卷　或二卷　一十七紙
聖法印經一卷
亦直云聖印經　亦云慧印經天
竺名阿遮曇摩文圖　二紙
雜阿含經一卷　二十一紙
五陰譬喻經一卷
或無譬字一名水沫所漂經二紙
水沫所漂經一卷　一名河中大聚
沫經一名聚沫譬經　二紙
不自守意經一卷　或云自守亦不
自守經或云不自守經　一紙
滿願子經一卷　二紙
轉法輪經一卷　或云法輪轉經京
中諸藏並是轉法輪論非是本
經應須簡擇　二紙
三轉法輪經一卷　五紙
八正道經一卷　三紙
難提釋經一卷　四紙
馬有三相經一卷
亦有善馬有三相經　一紙
馬有八態譬人經一卷　一名馬有
弊惡態經亦直云馬有八態經
一紙

相應相可經一卷　二紙

治禪秘要一卷　或云治禪病秘要法無經字

或云禪要秘治病經或三卷

二十八紙

上三十一經三十一卷同帙

摩鄧女經一卷　一名阿難為蠱道

女咒經亦云摩鄧女　三紙

摩鄧女解形中事經一卷　三紙

摩登伽經三卷　或二卷三十四紙

舍頭諫經一卷　題云舍頭諫晉曰

太子二十八宿經一名虎耳經二

十六紙

鬼問目連經一卷　四紙

雜藏經一卷　九紙

餓鬼報應經一卷　一名目連說地

獄餓鬼因緣經　五紙

阿難問事佛吉凶經一卷　或名阿

難問事經亦名事佛吉凶經　五紙

慢法經一卷　二紙

阿難分別經一卷　亦名阿難問事

佛吉凶經或名分別經　五紙

五母子經一卷　二紙

沙彌羅經一卷　二紙

玉耶女經一卷 或云玉耶經 二紙

玉耶經一卷 一名長者詣佛說子婦無敬經或玉耶女經 五紙

阿遬達經一卷 二紙

修行本起經二卷
一名宿行本起經 三十二紙
上十六經十九卷同帙

太子瑞應本起經二卷
亦云太子本起瑞應經
亦直云瑞應本起經 三十一紙

過去現在因果經四卷 九十五紙

法海經一卷 三紙

海八德經一卷 三紙

四十二章經一卷 七紙

柰女耆域因緣經一卷 或云柰女耆域經或直云柰女經有云柰女耆域國者誤也 一十七紙

罪業應報教化地獄經一卷
或云地獄報應 六紙

龍王兄弟經一卷 一名難龍王經
亦云降龍王經 二紙

長者音悅經一卷 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經 五紙

上九經十三卷同帙

禪秘要經三卷 或云禪秘要法無經字或四卷 八十四紙

七女經一卷 一名七本經 六紙

八師經一卷 四紙

越難經一卷 一名難長者經一名難經 二紙

所欲致患經一卷 六紙

阿闍世王問五逆經一卷 五紙

五苦章句經一卷 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經 十三紙

堅意經一卷 一名堅心正意經一名堅心經 二紙

淨飯王涅槃經一卷 或加般字 七紙

進學經一卷 或云勸進學道經 一紙

得道梯橙錫杖經一卷 題云得道梯橙經錫杖品第十二亦云錫杖經 三紙

貧窮老公經一卷 一名貧老經 三紙

三摩竭經一卷 一名須摩提女經一名難國王經一名恕和檀王經

八紙

瓶沙王五願經一卷

一名沙迦王經或作瓶字　七紙

瑠璃王經一卷　或作流璃

上十五經十七卷同帙

生經五卷　或四卷　一百九紙

義足經二卷　四十紙

上二經七卷同帙

小乘經單譯八十七部二百二十四卷

一十七帙

正法念處經七十卷　七帙

一千二百五紙

佛本行集經六十卷或名皆集六帙

八百七十七紙

本事經七卷　九十五紙

興起行經二卷　亦名嚴誡宿經　三十

一紙

業報差別經一卷　一十五紙

上三經十卷同帙

大安般守意經二卷　亦直云大安般經

或無大字安公云　思安般經或

一卷　三十二紙

陰持入經二卷　或云除持入誤也

或一卷亦云佳陰持入 二十二紙

處處經一卷 一十五紙

罵意經一卷 一十五紙

分別善惡所起經一卷 一十五紙

出家緣經一卷

一名出家因緣經 一十五紙

阿鋡正行經一卷 一名正意經 四紙

十八泥犂經一卷 或云十八地獄經 六紙

法受塵經一卷 一紙

禪行法想經一卷 一紙

長者子懊惱三處經一卷 一名長者

大惱三處經亦云三處惱經 三紙

揵陀國王經一卷 或無國字 二紙

須摩提長者經一卷 一名會諸佛前

亦名如來所說示現衆生 八紙

阿難四事經一卷 四紙

未生怨經一卷 四紙

四願經一卷 三紙

黑氏梵志經一卷 三紙

猘狗經一卷 或云與猘狗司 三紙

分別經一卷 五紙

八關齋經一卷 二紙

阿鵰留經一卷 四紙

孝子經一卷 亦名孝子報恩經 二紙

上二十二經二十四卷同帙

五百弟子自說本起經一卷 或云佛五百弟子自說本起亦云五百弟子自說本末經亦云五百弟子起經 二十一紙

大迦葉本經一卷 或無大字 五紙

四自侵經一卷 五紙

羅云忍辱經一卷 或直云忍辱經 三紙

佛為年少比丘說正事經一卷 二紙

沙曷比丘功德經一卷 三紙

時非時經一卷 亦直云時經 二紙

自愛經一卷 或云自愛不自愛 五紙

忠心經一卷 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經 五紙

見正經一卷 一名生死變識經 八紙

大魚事經一卷 三紙

阿難七夢經一卷 亦直云夢經 二紙

呵鵰阿那含經一卷 一名荷鵰或作苛字 二紙

燈指因緣經一卷 九紙

婦人遇辜經一卷 一名婦遇對經 二紙

四天王經一卷 二紙

摩訶迦葉度貧女經一卷　四紙
十二品生死經一卷　一紙
罪福報應經一卷
一名輪轉五道罪福報應經
亦名轉輪五道經亦云五道
輪經　四紙
五無返復經一卷
一名五體大義經或作附字　二紙
佛大僧大經一卷　二兒名　七紙
耶祇經一卷　二紙
末羅王經一卷　二紙
摩達國王經一卷　或無國王字　二紙
旃陀越國王經一卷　或無國王　三紙
五恐怖世經一卷　或云恐怖經　二紙
弟子死復生經一卷
或云死更生經　六紙
懈怠耕者經一卷　或云懈怠耕兒經　二紙
辯意長者子經一卷　或云長者辯
意經或加所問字　九紙
無垢優婆夷問經一卷　三紙
上三十經三十卷同帙
賢者五福經一卷　一紙
天請問經一卷　二紙

僧護經一卷 或云僧護因緣經亦云因緣僧護經 二十紙

護淨經一卷 二紙

木槵子經一卷 或作患字亦作樣 二紙

無上處經一卷 一紙

盧志長者因緣經一卷 十紙

五王經一卷 五紙

出家功德經一卷 非是賢聖中抄出者 五紙

栴檀樹經一卷 三紙

頞多和多耆經一卷 三紙

普達王經一卷 四紙

佛滅度後棺斂葬送經一卷 一名比丘師經亦名師比丘經 三紙

鬼子母經一卷 四紙

梵摩難國王經一卷 二紙

父母恩難報經一卷 亦云懃報 二紙

孫多耶致經一卷 三紙

新歲經一卷 六紙

群牛譬經一卷 二紙

九橫經一卷 二紙

禪行三十七經一卷 或云禪行三十七品經 三紙

比丘避女惡名欲自殺經一卷　一紙
比丘聽施經一卷　三紙
一名聽施比丘經
身觀經一卷　二紙
無常經一卷　亦名三啓經　三紙
八無暇有暇經一卷　七紙
長爪梵志請問經一卷　三紙
譬喻經一卷　二紙
略教誡經一卷　三紙
療痔病經一卷　亦名療痔瘻經　二紙
上三十經三十卷同帙
小乘律六十一部
四百九十三卷　五十帙
摩訶僧祇律四十卷
或云三十卷四帙九百九十七紙
十誦律六十一卷　六帙　一千四百三十紙
根本說一切有部毗奈耶五十卷　五帙　八百七十五紙
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶二
十卷　二帙　一百五十九紙
根本說一切有部毗奈耶雜事四十卷
四帙　六百四十四紙

根本説一切有部尼陁那目得迦十巻
前五巻尼陁後五巻目得迦或
八巻一帙　一百二十五紙
五分律三十巻　亦云弥沙塞律或三
十四巻　三帙　五百九十七紙
四分律六十巻　或四十五巻或七十
巻或四十巻或四十四巻
六帙　一千二百一十五紙
僧祇比丘戒本一巻
亦云摩訶僧祇戒本　二十紙
僧祇比丘尼戒本一巻　亦云比丘尼
波羅提木叉僧祇戒本　二十五紙
十誦比丘戒本一巻　亦云十誦波羅
提木叉戒　二十六紙
十誦比丘尼戒本一巻　亦云十誦比丘尼波
羅提木叉戒本　二十六紙
根本説一切有部苾芻戒経一巻　二十八紙
根本説一切有部苾芻尼戒経一巻　二十四紙
五分比丘戒本一巻
亦云弥沙塞戒本　二十二紙
上七経七巻同帙
五分比丘尼戒本一巻
亦云弥沙塞尼戒本二十九紙

四分比丘戒本一卷 沙門懷素依律
集題云四分戒本 二十四紙

四分比丘尼戒本一卷 沙門懷素依
律集題云四分尼戒本 三十紙

四分僧戒本一卷
或無僧字或云曇無德戒本 姚
秦佛陁耶舍譯 一十三紙

解脫戒本一卷 出迦葉毗尼部 二十二紙

沙弥十戒法并威儀一卷
亦云沙弥威儀戒本 二十一紙

沙弥威儀一卷
或云沙弥威儀戒 九紙

沙弥離戒文一卷 四紙

沙弥尼戒經一卷
或無經字 四紙

舍利弗問經一卷 十一紙

上十經十卷同帙

根本說一切有部一百羯磨十卷
一帙 一百四十六紙

大沙門百一羯磨法一卷 出十誦律
或云大沙門羯磨法 二十二紙

十誦羯磨比丘要用法一卷
出十誦律或云略要羯磨法或

二卷僧祐録云一卷二十四紙

優波離問佛經一卷

或云優波離律　二十三紙

五分羯磨一卷

題云彌沙塞羯磨本三十一紙

四分雜羯磨一卷　題云曇無德律

部雜羯磨　二十四紙

曇無德羯磨一卷　題云羯磨一卷

出曇無德律以結大界爲首

三十七紙

四分比丘尼羯磨法一卷祐云曇無

德羯磨或云雜羯磨一十五紙

上七經七卷同帙

四分律刪補隨機羯磨一卷

序題云曇無德部四分律刪補

隨機羯磨　四十七紙

四分僧羯磨三卷

題云羯磨卷上出四分律八十紙

四分尼羯磨三卷

題云尼羯磨卷上　七十紙

上三經七卷同帙

大愛道比丘尼經二卷

亦云大愛道受戒經

亦直云大愛道經 三十一紙

迦葉禁戒經一卷 一名摩訶比丘經

亦名真偽沙門經 三紙

犯戒報應輕重經一卷 出目連問毗

尼經亦云罪或云目連問經 二紙

戒銷災經一卷或云戒銷伏災經 四紙

優婆塞五戒相經一卷

一名優婆塞五戒略論 一十四紙

根本說一切有部毗奈耶頌五卷

或三卷 七十一紙

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌一卷

六紙

根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌一卷

尼陀那頌在先目得迦頌在後 八紙

五百問事經一卷 三十三紙

上九經十四卷同帙

根本薩婆多部律攝二十卷

或十四卷 二帙 三百七十七紙

根本說一切有部毗奈耶藥事二十卷 二百七十七紙

根本說一切有部毗奈耶破僧事二十卷

內欠後二卷 三百三十五紙

根本說一切有部毗奈耶出家事五卷　八十七紙
内欠一卷
根本說一切有部毗奈耶安居事一卷　十二紙
根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷　十三紙
根本說一切有部毗奈耶皮革事二卷　二十九紙
根本說一切有部毗奈耶羯耻那事一卷　六紙

右此上從藥事下七部共五十卷並三藏沙門義淨從大周證聖元年至大唐景雲二年已来兩京翻譯未入開元釋教録搜撿入貞元目録於内由欠三卷訪本未獲已上七部四十七卷共五帙　亦在闕本録中收為本未足故且記此

毗尼摩得勒伽十卷　初卷云薩婆多部尼摩得勒伽　一帙一百八十八紙

鼻奈耶律十卷一帙　一名戒因緣經亦名戒果因緣經

亦云鼻奈耶經　一百五十五紙

善見律毗婆沙十八卷或云毗婆沙律　亦直云善見律　三百五十八紙

佛阿毗曇經二卷亦云佛毗曇論　四十五紙

上二經二十卷　二帙

毗尼母經八卷亦云毗尼母論　一百五十六紙

大比丘三千威儀經二卷　亦大僧威儀經或四卷　四十二紙

上二經十卷同帙

薩婆多毗婆沙九卷　一百八十七紙

律二十二明了論一卷　亦直云明了論　二十四紙

上二經十卷同帙

小乘論三十六部六百九十八卷　七十二帙

阿毗曇八揵度論三十卷　三帙

或無論字或云迦旃延阿毗曇經或云阿毗曇八揵度或二十卷　四百六十二紙

阿毗達磨發智論二十卷二帙　三百五十七紙

阿毗達磨法蘊足論十二卷　二帙　一百八十九紙

阿毗達磨集異門足論二十卷　二帙

阿毗達磨識身足論十六卷　二百一十八紙

阿毗達磨界身足論三卷　一百六十五紙

上二論一十九卷　三十九紙 二帙

阿毗達磨品類足論一十八卷　二百五十五紙

衆事分阿毗曇論十二卷

或無論字　二百八紙

上二論三十卷　三帙

阿毗曇毗婆沙論六十卷八帙或加八揵度字或八十四卷或一百九卷

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷　一千二百九十三紙

或云阿毗達磨發智大毗婆沙　三千六十九紙

二十帙

阿毗達磨俱舍釋論二十二卷

或無釋字　四百七十一紙

阿毗達磨俱舍論本頌一卷

或三卷　二十三紙

上二論二十三卷

三帙上帙七卷中下各八卷

阿毗達磨俱舍論三十卷

三帙　　四百六十五紙

阿毗達磨順正理論八十卷 八帙
一千三百九十四紙

阿毗達磨顯宗論四十卷 四帙
六百一十四紙

阿毗曇心論四卷 或無論字 六十九紙

法勝阿毗曇心論經六卷
或無經字或無法勝字或七卷
或云法勝阿毗曇論或加別譯 一百五紙

上二論十卷同帙

雜阿毗曇心論十一卷 或無論字亦
云雜阿毗曇經亦云雜阿毗曇
婆沙或十四卷 二百七十九紙

阿毗曇甘露味論二卷 或云甘露味
阿毗曇或無論字 四十六紙

隨相論一卷 或云求那摩諦隨相論
或二卷 二十四紙

上三論十四卷 二帙

尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
或十二卷或十四卷亦云婆須
蜜經 三百六十二紙

三法度論二卷 或無論字或云經論
或三卷或云一卷 四十九紙

入阿毗達摩論二卷　二十八紙

上三論十四卷　二帙

成實論二十卷 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷　二帙　三百九十八紙

立世阿毗曇論十卷　一帙 或無論字題云立世阿毗曇藏或云十五卷亦名天地記經

一百六十四紙

解脫道論十二卷 或十三卷 一帙 一百九十七紙

舍利弗阿毗曇論二十二卷 或無論字或二十卷或三十卷　六百四紙

五事毗婆沙論二卷 亦云阿毗達磨五事論　二十四紙

上二論二十四卷　三帙

鞞婆沙論十四卷 亦云鞞婆沙阿毗曇論亦云廣說或十五卷或十九卷或無論字　三百三十四紙

三彌底部論三卷 或無部字或云四卷　三十六紙

上二論十七卷 二帙 上八卷下九卷

分別功德論四卷 或云分別功德經或三卷或五卷　七十一紙

四諦論四卷 七十五紙

辟支佛因緣論二卷 二十紙

十八部論一卷 八紙

部執異論一卷 亦名部異執論 九紙

異部宗輪論一卷 八紙

上六論十三卷同帙

賢聖集一百一十二部

六百一十八卷 七帙

六十八部一百七十三卷梵本翻出 四十四部四百二十二卷此方撰集

佛所行讚經傳五卷或云經無傳字

或云傳無經字亦云佛本行經 九十紙

佛本行經七卷

或一名佛本行集經 一百一十三紙

上二集十二卷同帙

撰集百緣經十卷 一帙一百五十紙

出曜經二十卷 亦云出曜論或十九卷 四百八十四紙

賢愚經十三卷 或十五卷或十六卷或十七卷亦云賢愚因緣經 二百卆三紙

上二集三十三卷 四帙上三帙各八卷第四帙九卷

道地經一卷或云大道地經　一十八紙
修行道地經六卷初卷題云瑜遮伽
復弥經晉修行道地或直云修
行經或七卷　一百四十五紙
僧伽羅刹所集經三卷
或云僧伽羅刹集或五卷八十五紙
上三集十卷同帙
百喻經四卷　或五卷或云十卷未詳
亦云百句譬喻經　四十六紙
菩薩本緣經三卷亦云菩薩本行集經
或二卷或四卷　五十四紙
大乘修行菩薩行門諸經要集三卷
八十一紙
上三集十卷同帙
付法藏因緣傳六卷或無因緣字亦云付
法藏經或四卷或云二卷八十二紙
坐禪三昧經三卷一名菩薩禪法經或直
云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
五十紙
佛醫經一卷亦云佛醫王經　五紙
惟日雜難經一卷　一十五紙
佛般泥洹摩訶迦葉赴佛經一卷
亦云迦葉赴般涅槃經　二紙

菩薩訶色欲法一卷亦云經 一紙
四品學法經一卷 或無經字 二紙
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷 六紙
迦旃延說法沒盡偈經一卷 題云佛
使比丘迦旃延說法沒盡偈百
二十章亦直云迦旃延偈 五紙
佛治身經一卷或云治身經 一紙
治意經一卷或云佛意經 一紙
上十一集十八卷同帙
雜寶藏經八卷或云十三卷 一百五十三紙
那先比丘經二卷或云那先經或三卷 三十一紙
上二集十卷同帙
五門禪經要用法一卷 二十三紙
達摩多羅禪經二卷一名庾伽遮羅浮
行道地一名不淨觀經亦名修行
方便禪經 五十一紙
禪法要解二卷 名禪要經 三十四紙
禪要呵欲經一卷
題云禪要經呵欲品 四紙
內身觀章句經一卷或無句字 二紙
法觀經一卷 六紙
思惟略要法一卷或云思惟要略法

經或直云思惟經 一十紙

十二遊經一卷 六紙

舊雜譬喻經二卷亦云雜譬喻集三十七紙

雜譬喻經一卷 九紙

上十集十三卷同帙

雜譬喻經二卷一名菩薩度人經 二十五紙

雜譬喻經一卷 二十八紙

阿育王譬喻經一卷

題云天尊說阿育王譬喻經

古經呼佛以為天尊即佛說也七紙

阿育王經十卷 一百一十一紙

上四集十四卷同帙

阿育王傳七卷或加大字或五卷亦

云大阿育王經 一百紙

阿育王息壞目因緣經一卷 序題云阿育

王太子法益壞目因緣經亦云阿育王

太子壞目因緣無經字 二十六紙

四阿含暮抄解二卷

亦云四阿含暮抄經 四十六紙

上三集十卷同帙

法句經二卷亦云法句集 三十四紙

法句譬喻經四卷一名法句本末經

亦云法喻經或五卷或六卷九十五紙

迦葉結經一卷　八紙

撰集三藏及雜藏傳一卷 亦云撰三藏經及雜藏經　八紙

三慧經一卷　十二紙

阿毗曇五法行經一卷 亦云阿毗曇昔慧經 亦云阿毗曇五法經　十一紙

阿含口解十二因緣經一卷 亦云斷十二因緣經 亦云阿含口解經　八紙

小道地經一卷　四紙

文殊師利發願經一卷 或加偈字　二紙

六菩薩名一卷 亦入藏云菩薩名亦當誦持　一紙

一百五十讚佛頌一卷　六紙

讚觀世音菩薩頌一卷　四紙

上十二集十六卷同帙

無明羅剎集一卷 亦云無明羅剎經或二卷　二十二紙

馬鳴菩薩傳一卷　三紙

龍樹菩薩傳一卷　三紙

提婆菩薩傳一卷　四紙

婆藪槃豆法師傳一卷 世曰天親　十紙

龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈一卷　九紙

勸發諸王要偈一卷　六紙

龍樹菩薩勸誡王頌一卷 六紙

賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經一卷

亦云賓頭盧為王說法經 八紙

請賓頭盧法一卷

或云請賓頭盧經 二紙

分別業報略一卷或云大勇菩薩分別

業報略或云分別業報略集 八紙

迦丁比丘說當來變經一卷

或直云迦丁比丘經 九紙

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記一卷

七紙

金七十論三卷

亦名僧佉論或二卷 五十三紙

勝宗十句義論一卷 十一紙

上十五集十七卷同帙

大佛名經一十六卷 二帙

已上梵本翻譯 已下此方撰集

貞元十五年十月二十三日勅入

目錄卷題但云佛名經 四百一紙

釋迦譜十卷別有五卷本與此廣略

異 二百三十八紙

釋迦氏略譜一卷或無略字 四十三紙

釋迦方志二卷 八十四紙

上三集十三卷上帙七下帙六　二帙

經律異相五十卷　五帙　八百二十七紙

陀羅尼雜集十卷　一帙　一百八十八紙

諸經要集二十卷或三十卷　五百八十二紙

上一集二十卷分為三帙

上下各七中帙六卷

出三藏記集十五卷　三百二十四紙

衆經目錄七卷　六十三紙

上二集二十二卷二帙

上帙十卷下帙十二卷

大唐內典錄十卷一帙　二百二十紙

續大唐內典錄一卷　十七紙

古今譯經圖紀四卷　六十紙

續古今譯經圖紀一卷　十六紙

大周刊定衆經目錄十五卷　二百九十七紙

上四集二十一卷二帙

上帙十一卷下帙十卷

內題云歷代三寶紀　三百八紙

開皇三寶錄十五卷

衆經目錄五卷　八十四紙

上二集二十卷　二帙

開元釋教錄二十卷

三帙与此同帙　五百四十五紙

續開元釋教録三巻　七十五紙

大唐長安西明寺沙門圓照奉　勅集

貞元新定釋教録三十巻　七百四紙

大唐長安西明寺沙門圓照奉　勅集

貞元新入目録

一切經音義二十五巻　七百六十八紙

新譯華嚴音義二巻　四十九紙

上二集二十七巻

四帙第一帙六巻下三帙各七巻

大唐西域記十二巻　二百三十四紙

集古今佛道論衡四巻或三巻　九十九紙

續集古今佛道論衡一巻　二十三紙

上三集十七巻　二帙

上帙八巻下帙九巻

東夏三寶感通録三巻　亦云集神州三寶感通録　九十七紙

集沙門不拜俗議六巻　九十七紙

上二集九巻同帙

大唐慈恩寺三藏法師傳十巻　一帙　一百七十紙

大唐西域求法高僧傳二巻　三十五紙

法顯傳一卷亦云歷遊天竺記傳　二十九紙
高僧傳一十四卷二卷是録目　二百九十紙
上三集十七卷二帙上帙九下帙八
續高僧傳三十卷　七百三十紙
上一集三十卷　分為四帙
辯正論八卷一帙　一百七十八紙
第一第二各八　下二帙各七
破邪論二卷或一卷　四十五紙
別傳三卷貞觀年中僧法琳撰　四十五紙
開元録不入目今於
貞元十五年奉勅編入目録流行
甄正論三卷　三十六紙
十門辯惑論二卷或三卷　二十七紙
弘明集十四卷　二百八十九紙
上五集二十四卷上帙十二下帙十二
廣弘明集三十卷　七百七十紙
上一集三十卷分為四帙
第一帙十第二帙七第三帙七下帙六
集諸經禮懺儀二卷　五十八紙
大唐南海寄歸內法傳四卷　八十七紙
比丘尼傳四卷　四十二紙
別說罪要行法一卷或無別字　四紙
受用三水要法一卷或云要行法　四紙

護命放生軌儀一卷 或云軌儀法二紙

上六集十三卷同帙

貞元新定釋教目録卷第三十

大後不入藏目録

密迹金剛力士經七卷 或五卷

菩薩夢經二卷 改名淨居天子會

法界體性無分別經二卷

十法經一卷 加名大乘十法會

大菩薩藏經二十卷

佛爲難陀説出家入胎經二卷

改名入胎藏會

文殊師利授記經三卷

菩薩見實三昧經十六卷 或十四卷

菩薩藏經三卷 改名富樓那會

護國菩薩經二卷

郁伽長者所問經一卷

迦葉經二卷 加名摩訶迦葉會

善臂菩薩所問經二卷

無畏德女經一卷

無垢施菩薩分別應辯經一卷

大方等善住意天子問經四卷

大乘方便經三卷

移識經二卷 改名賢護長者會

大方等善住意天子問經四卷
弥勒菩薩所問經一卷改名弥勒問八法會
大寶積經一卷改名普明菩薩會
寶梁經二卷
右密迹力士經下二十三部合八十四卷並編入大寶積經藏中故無別本
寶髻菩薩所問經二卷
金光明經七卷或六卷　二十二品
右二部一十卷與藏中八卷者文句不異其八卷本品數備足故留入藏此二皆闕故不存之其八卷本有二十四品
新道行經七卷或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異故不別寫其道行正本尋之未獲
大方等大集經八卷與是合大集經第六帙今存別本前兩卷是明度五十校計經下六卷是無盡意
阿耨達龍王經二卷
與藏中道廣顯三昧經文句全同
合道神足經三卷
與藏中道神足無極變化經文句全同
哀泣經三卷
與藏中方等般泥洹經文句全同

寶田慧印三昧經一卷
與藏中慧印三昧經文句全同
鹿子經一卷與藏中鹿母經文句全同
小無量壽經一卷
與藏中阿弥陀經文句全同
胎藏經一卷與藏中無垢賢女經文句全同
閻城十二因緣經一卷與藏中貝多樹
下思惟十二因緣經文句全同
大安般經一卷
與藏中大安般守意經上卷文句全同
申日經一卷與藏中月光童子經文句全同
輪轉五道罪福報應經一卷
與藏中罪福報應經文句全同
旃陀越經一卷
與藏中旃陀越國王經文句全同
真偽沙門經一卷
與藏中迦葉禁戒經文句全同
轉法輪經一卷
撿諸藏本並是轉法輪論其轉法輪兩共全別
賓頭盧為王說法經一卷與藏中賓頭
盧突羅闍為優陀延王說法經文句全同
阿蘭若習禪法經二卷
與藏中坐禪三昧經文句全同

禪秘要經五卷 檢諸藏本入極文錯非是本經不堪流布 其經正本尋之未獲

右新道行等一十九部共四十二卷或是一經兩名或時無正本故存一經重者不錄

無畏德女經一卷

第一義法勝經一卷

弥勒菩薩所問本願經一卷

發菩提心經二卷亦云論

法句經二卷亦云論

攝大乘釋論十二卷或十五卷

右六部一十九卷同錄入藏重載兩本今存一

虛空藏所問經八卷

或五卷是大集經虛空藏品全一品

虛空藏菩薩問持經得幾福經一卷

即抄前虛空藏品

一切施主所行檀波羅蜜經一卷

抄六度集施度中

大方廣如來性起微密藏經二卷

是舊華嚴經寶王如來性起品全一品隨願往生經一卷舊藥師經一卷是灌頂經第十一卷佛遊維耶離者是灌頂經第十二卷

密迹金剛力士經二卷
出五卷密迹經第四卷第五卷
增一阿含經一卷出增一阿含經第二十一
行七行現報經一卷出增一阿含經第三十一
十二因緣經一卷出增一阿含經第十六
戒相應法經一卷出雜阿含經第三十卷
比丘問佛多優婆塞命終經一卷
出雜阿含經第三十卷
獨富長者經一卷出雜阿含經第四十六卷
有衆生三世作惡經一卷出出曜經第八卷
出家功德經一卷
佛在迦蘭陀竹園者抄賢愚經出家功德品
從虛空藏下一十五部二十四
卷既從大經流出卽是別生准
衆經錄別生之經不須抄寫故
入藏錄除之不載
摩竭魚因緣經一卷
尊者鄔陀夷引導諸人礼佛僧經一卷
還本國度父王經一卷
水生太子經一卷
施物法非法經一卷
教誡羅怙羅經一卷
五趣生死轉輪經一卷

善來苾蒭因緣經一卷
七有事無事福業經一卷
　犛頭煎因緣下九經並出根本
　說一切有部毗奈耶中
大生長者受報經二卷
尊者善和好聲經一卷
勝鬘夫人本緣經一卷
五種水羅經一卷
勝光王信佛經一卷
誅釋種受報經二卷
大世主苾芻尼入涅槃經一卷
敬法捨身經一卷
度二邪見童子得果經一卷
清淨威儀經一卷　或云洗淨
大目連受報經一卷
初誕生現大瑞應經一卷
度迦多演那經一卷
醫羅鉢龍王業報因緣經一卷
安樂夫人因緣經一卷
增養因緣經三卷
妙光因緣經一卷
降伏外道現大神通經一卷
大藥善巧方便經二卷

佛從天下贍部洲經一卷

文瘦瞿荅弥經一卷

訶利底母因緣經一卷

法與尼在家得果經一卷

樹生婆羅門僑偈經一卷

弟子事師經一卷

七種不退轉經一卷

佛為長者說放逸經一卷

地動因緣經一卷

四種果白法序經一卷

佛將入涅槃度善賢經二卷

佛般涅槃行雨大臣害王經一卷

八大國王分舍利經一卷

右出長者下三十二經並出根本說一切有部毗奈耶雜事中從摩瑞魚因緣經下四十一部四十七卷並是說一切有部律中緣起三藏義淨鈔出流行既類別生亦不編載

幻師阿夷鄒呪經一卷

寶積經論四卷

寶性論四卷

幻師下三部九卷並周錄入藏

見經今尋本未獲所以錄中不
載其新譯經未得本者不能繁
記
淨土三昧經 三卷
法社經二卷
毗羅三昧經二卷
決定罪福經一卷
益意經二卷
救護身命濟人病苦厄經一卷
最妙勝定經一卷
觀世音三昧經一卷
清淨法行經一卷
高王觀世音經一卷
淨度經下十部一十五卷並是
古舊錄中偽疑之經周錄雖編
入正文理並涉人謀故此錄中
除之不載已上都有一百一十
八部二百四十七卷多是諸錄
見入藏經今以皆是繁重或有
尋求未獲故並不為定見之數
恐不知委且略述之若欲委知
根由並如刪繁錄中廣述

貞元新定釋教目錄卷第三十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二　俊

沙門守其等奉　勅校勘

服函　決定毗尼經　宋本

此經宋本第十二幅已下有其三節之文文斷義絕難取解處右幅十四行云云何名爲菩薩乘人雖淨持戒於聲聞乘不名淨戒優婆離菩薩乘人於之下偈云恒河沙劫受五欲樂遊戲自在受諸樂已未曾捐捨發菩提心乃至第十四幅初四行云優婆離如來先說欲難捨離爲小犯之下偈云菩薩乘人清淨持戒於聲聞乘不名清淨菩薩乘人於無量劫堪任受身乃至第十五幅十九行優婆離云何菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於之下偈云瞋恨易得離名爲大犯是爲三節文斷處也

今撿他本則宋本錯將後節聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於之下恒河沙等劫受五欲樂乃至欲難捨離爲小犯四百八十七字之文安於初節菩薩乘人於之下却將初節云何名爲之下善薩乘人清淨持戒乃至聲聞乘人持次

第戒菩薩乘人於等五百一十七字
之文安於欲難捨離爲小犯下之致今
如是三節文斷不唯如此前後倒錯
其第二節菩薩乘人清淨持戒於聲
聞人不名清淨優婆離菩薩乘人於
等二十四字者是錯重寫焉今依二
本削其重而序其亂者又爲看舊宋
藏經者略録正文于左　正文云
優波離菩薩乘人於無量劫堪忍受
身不生猒患是則名爲菩薩乘人清
淨持戒於聲聞乘最大破戒不名清
淨又優波離菩薩乘人持不盡護戒
聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持開
通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩乘
人持深入戒聲聞乘人持次第戒優波
離云何名爲菩薩乘人持不盡護戒
聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持戒
之時於諸衆生及與他人應當隨順
聲聞乘人不應隨順優波離以是義
故菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人
持盡護戒優波離云何名爲菩薩乘
人持開通戒聲聞乘人持不開通戒
優波離菩薩乘人以日初分有所犯

戒於日中分思惟當得一切種智菩
薩尒時不破戒身以日中分有所犯
戒於日後分思惟當得一切種智菩
薩尒時不破戒身以日後分有所犯
戒於夜初分思惟當得一切種智菩
薩尒時不破戒身以夜初分有所犯
戒於夜中分思惟當得一切種智菩
薩尒時不破戒身以夜中分有所犯
戒於夜後分思惟當得一切種智菩
薩尒時不破戒身以夜後分有所犯
戒於日初分思惟當得一切種智菩
薩尒時不破戒身以是義故菩薩乘
人持開通戒聲聞乘人持不開通戒
菩薩不應生大慙愧亦復不應生大
悔纏優波離聲聞乘人數數犯罪即
時破失聲聞戒身所以者何聲聞乘
人應當持戒斷一切結如救頭然所
有深心為涅槃故優波離以是義故
聲聞乘人名持不開通戒優波離云
何菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持
次第戒菩薩乘人於恒沙劫受五欲
樂遊戲自在受諸樂已未曾捨離發
菩提心菩薩尒時不名失戒所以者

何菩薩乘人有於後時善能護持菩提之心乃至夢中一切結使不爲其患菩薩乘人不應一時於一身中盡一切結應當漸漸盡一切結善根成就非不成就聲聞乘人如救頭然乃至一念受身不應生意以是義故大乘之人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人持開遮戒持不盡護戒聲聞乘人持不開通戒持盡護戒所以者何阿耨多羅三藐三菩提甚爲難得具大莊嚴乃可得成大乘之人於無量劫往來生死不應生於猒離之心優波離如來觀察籌量爲大乘人不應一向說猒離法不應一向說離欲法不應一向說速疾法常當爲說發歡喜心相應說法常應爲說甚深無雜無悔纏法常應爲說無取無礙空無之法聞此法已當樂生死不生憂悔亦能滿足菩提之行憂波離白佛言世尊或有欲相應心而犯於戒有瞋相應心而犯於戒有癡相應心而犯於戒世尊菩薩犯戒於欲相應心瞋相應心癡相應心何者爲重

尒時世尊告優波離若有菩薩如恒河沙劫欲相應心而犯於戒或有菩薩因一瞋心而犯於戒等住菩薩大乘之道一因瞋犯者當知最重所以者何因瞋恚故能捨衆生因貪欲故於諸衆生而生親愛優波離所以諸結能生親愛菩薩於此不應生畏所有諸結能捨衆生菩薩於此應生大畏優波離如來先說欲難捨離名為小犯瞋易得離名為大犯

服函　須摩提經　法護譯本

開元錄云此經前後四譯三存一闕流志法師有先後二譯其先譯者即一闕也今撿諸藏國宋二藏有法護譯流志後譯而無什譯丹藏雖無流志後譯而有法護羅什二譯則若二藏手猶乎似三存具矣今詳丹藏所謂什譯者與諸藏法護譯始終無異又非羅什譯經之例而謂之什譯何也若同時異國二人各譯則容有二譯偶同而諸經無此例者況法護之後一百餘年羅什西來始事翻譯不應直書法護之譯而云重譯若云什

公未見佳護之譯而重譯之乃偶同耳則彼時聖教未廣人又尠學莫會下秦譯八百餘人並是東土英賢何必人人皆不見耶又凡重譯者欲異於前若全同者何煩重譯耶諸重譯經亦無此例若異函隣越勢難相准容有錯誤而重載之如宋藏六字神咒王經未曾有經之類是也今以錯重皆刪去今此一函一卷之經譯主雖為二人經本始終唯一而重載之者丹藏之錯何甚耶故今不取丹藏所謂什譯者由是言之開元之後什本亦失傷哉

推函　大集經　國宋二藏皆六十卷　丹藏三十卷　開元錄云三十卷

按此經國本宋本皆六十卷凡十七品丹藏中三十卷十一品又經初首國宋兩本則有瓔珞品名丹藏所無其虛空藏品兩本在不可說後丹藏在無言品前又於寶髻品後兩本有無盡意品四卷丹藏即無而有日密分三卷如是不同者何耶今以開元錄前後文括而編之

按梁沙門僧祐錄云此經凡有六本

大集記云有十二段說共成一經第一瓔珞品二陀羅尼自在王品三寶女品四不眴品五海慧品六無言品七不可說品八虛空藏品九寶幢品十虛空目品十一寶髻品十二無盡意品按云此則第一本也今以品次驗之是兩本六十卷中前分三十卷矣又云今撿經本與諸記不同第一陀羅尼自在王菩薩品二寶女品三不眴品四海慧品五虛空藏品六無言品七不可說品八寶幢分九虛空目分十寶髻品十一日密分按云此則第二本也今以品次驗之則今丹藏經三十卷者是矣又云隋朝僧就合大集經乃以明度五十校計經題爲十方菩薩品編月藏後及無盡意成五十八卷者按云此則第四本也又云其合大集經亦有六十卷成者三十一二兩卷重有寶髻品是成六十卷其寶髻品在日密前二十六七卷是此復重編未詳何意又日密日藏梵本不殊重重編載誤之甚矣按云此則第五本也今以品次驗之則今兩藏本經

六十卷者是矣但不重載寶髻品斯爲少異耳即於前第四本五十八卷經中分彼日藏分十卷爲十二卷足成六十耳其第三第六兩本今以諸藏所無故不煩叙經本如是不同藏中致斯有異耳謹按開元録前後文相今此兩藏本經六十卷者有六失故不可依行録云亦有經本分爲瓔珞品者不然此是一段不合分二按云此經分之一失也又云備祐記中無日密分有無盡意品者不然今以無盡意經雖大集別分非無讖譯又非次第不合入中按云此經入中又爲無讖譯二失也又云其虛空藏品祐在不可說後來詳所以按云此經在彼三失也又云日密日藏梵本不殊重重編載誤之甚矣按云此經重載四失也又云明度五十校計經題爲十方菩薩品編月藏後者非也既無憑准故不依彼按云此經依之五失也又明度經要世高譯而云那連提耶舍譯按云此亦誤人六失也不獨如是其十方菩薩品即下難函中明度五十校計

經二卷耳無盡意品即下最函中無
盡意經六卷耳而於此中並重編之
是亦雜沓難依者也是則理須正之
正之如何略則如開元錄及丹藏經
為三十卷乃正矣合則如開元錄中
第六本為八十卷方備矣然今不能
即正者以此六十卷本是本朝夺皇
宗選行經行來已久久則難變耳

虞函　大集經第五十九卷

此經自下二卷則丹藏所無故今無
可相校而國宋二本此卷之中皆有
三節之文文斷義絕難取解處一則
第九幅十七行中有五陰中有便之云下
所多得中味中語言等二則第十幅
二十一行云言相未具者自不便之云下
習自言我無罪等三則第十二幅二
行云是為顛倒口便起云下能得佛何能
使人得佛是為三節文斷處也今准
明度經此中二本皆錯將是為顛倒
口下之所多得中味中語言乃至相未
具者自不等凡二十七行摠三百七
十九字進而寫之于五陰中有下之却
將五陰中有下之習自言我無罪至乃是

爲顛倒口　等凡二十七行摠三百七
十六字退爲寫之字相未具者自不
下之致令三節之文文斷義絶今依明
度經進退而正之又爲看舊國宋藏
者略録正文于左
中有五陰中有習自言我無罪如是
生死無數劫爲顛倒轉入眼眼所多
視好色生死罪中有五陰中有習自
言我無罪如是生死無數劫爲顛倒
眼所多視　中色生死罪中有五陰
中有習自言我無罪如是生死無數
劫爲顛倒眼所多視惡色生死罪中
有五陰中有習自言我無罪如是生
死無數劫爲顛倒轉入耳耳所多聞
好聲生死罪中有五陰中有習自言
我無罪如是生死無數劫爲顛倒耳
所多聞中聲生死罪中有五陰中有
習自言我無罪如是生死無數劫爲
顛倒耳所多聞惡聲生死罪中有五
陰中有習自言我無罪如是生死無
數劫是爲顛倒轉入鼻鼻所多聞好
香生死罪中有五陰中有習自言我
無罪如是生死無數劫是爲顛倒鼻

所多聞中香生死罪中有五陰中有
習自言我無罪如是生死無數劫是
爲顚倒鼻所多聞惡臭生死罪中有
五陰中有習自言我無罪如是生死
無數劫是爲顚倒轉入口口所多得
美味好語言生死罪中有五陰中有
習自言我無罪如是生死無數劫是
爲顚倒口所多得中味中語言生死
罪中有五陰中有習自言我無罪如
是生死無數劫是爲顚倒口所多得
惡味惡語言生死罪中有五陰中有
習自言我無罪如是生死無數劫是
爲顚倒轉入身身所多得好細軟可
身生死罪中有五陰中有習自言我
無罪如是生死無數劫是爲顚倒身
所多得中細軟生死罪中有五陰中
有習自言我無罪如是生死無數劫
是爲顚倒身所多得惡麤堅苦痛不
可身生死罪中有五陰中有習自言
我無罪如是生死無數劫是爲顚倒
佛言是爲百八顚倒如是菩薩爲不
解諸菩薩報佛言我雖生死顚倒我
欲依經法度人佛問諸菩薩言汝度

人欲求使人作何等道諸菩薩報佛言我欲使人悉得佛道佛言若曾輩衆多何以故不自取佛但群輩相隨諸菩薩言我雖相隨不離經行佛問諸菩薩言若曾輩寧能一日俱得佛不諸菩薩報佛言我不能俱得佛佛問諸菩薩何以故諸菩薩報佛言我輩中有相未具者我曹輩中有功德未滿者我曹輩有生死罪未盡者佛告諸菩薩若曹輩有相未具者有功德未備者有罪未盡者如若曹言相未具者自不能得佛何能使他人得佛

代函　般舟三昧經三卷　後漢支婁迦讖譯

上卷二十一幅何況守是三昧悉具足者下佛介時頌偈曰等十六偈今此宋本本無而有長行卜餘紙文詳其文相與中卷無著品四輩品文雖少異大旨無殊則長行之文例無重疊恐宋本錯將異譯之文連書耳故依東北二本去彼同後重疊之文安茲頌前要略之偈云又為看舊宋藏者具録所安頌文于左

佛尒時頌偈曰

三千大千之国土
設使不聞是像經
若有菩薩求衆德
疾悉諷誦此經法
如一佛國塵世界
彼諸佛土過是數
其有受持是世尊
是三昧者諸佛慧
何況有人自講說
轉加增進奉行者
假使一切皆爲佛
皆共億劫過其數
至於泥洹讚詠福
不能盡究其功德
一切佛國所有地
滿中珍寶以布施
若有聞是三昧者
安諦諷誦講說者
其人貢高終不起
解了深法不疑結
學士爲以見奉吾
增益信明爲菩薩

滿中珍寶用布施
其功德福爲薄小
當講奉行是三昧
其功德福無有量
皆破壞碎以爲塵
滿中珍寶用布施
四句之義爲人說
得聞功德叵比喻
受持諷誦念須臾
其功德福無有量
聖智清淨慧第一
講說一偈之功德
無數億劫悉歎誦
於是三昧一偈事
四方四隅及上下
用供養佛天中天
得其福祐過於彼
引譬功德不可喻
亦無有趣惡道時
行斯三昧德如是
德重精進普不著
力學三昧佛所讚

爲眾法等常勤教　力行精進無放逸
自罰勇猛勤修行　令得大道不復反
其有誦受是三昧　已為面見百千佛
假使最後大恐懼　持此三昧無所畏
行是比丘以見我　常為隨佛不遠離
菩薩聞習三昧者　義當受持為人說
菩薩得是三昧者　尒乃名曰博達慧
為建總持佛稱譽　疾成佛道智如海
常恒誦說是三昧　當從佛佛世尊教
聞其種姓得等覺　如佛所歎無有異

鳳函正法華經十卷

第六卷初藥王菩薩品名并正文從初至第六幅初三行皆歸一乘此宋本中本無今依諸本加之宋本此中有法師品名今以下自有之此中除之又諸藏本皆分見七寶塔頌後之文吾往無數難稱量劫已下為梵志品通為二十八品今亦依正其品名又為看舊宋藏經者具錄其文于左

正法華經藥王如來品第十

佛告諸比丘道法一等無有二乘謂無上正真道往古來今無有兩正獨如來流四瀆歸海合為一味如日所

照靡不周徧未嘗增減若族姓子欲
至正覺解無三途去來今者當學受
持正法華經分別空慧無六度想不
以香華伎樂供養爲供養也當了三
脫至三達智無極之慧乃爲供養所
以者何乃昔久遠劫難稱限介時有
佛号藥王如來至眞等正覺明行成
爲善逝世間解無上士道法御天人
師爲佛衆祐世界名大淨劫曰淨除
藥王如來壽二十中劫諸聲聞衆三
十六億菩薩大士有十二億時轉輪
王名曰寶蓋典主四域王有千子端
正勇猛有七寶聖臣降伏怨敵其王
供養藥王如來具五中劫與眷屬俱
一切施安奉敬藥王過五劫已告其
千子吾以供侍如來若等亦當順遵
前緒於時千子聞父王教復以五劫
供養藥王如來進以上妙不違所安
彼等一太子名曰善蓋閑居獨處靜
然思念我等今者供養如來寧有殊
特超彼者乎承佛威神虛空有天而
語之曰族姓子豈欲知耶有法供養
最尊無極又問曰何謂法之供養天

曰爾當往問藥王如來普當爲若分
別說之善蓋即起詣藥王如來所稽
首於地白藥王如來曰法之供養奉
順典者爲何謂乎世尊告曰法供養
者順若如來所說經典深妙優與開
化一切世間人民難受難見出家捨
利志求菩薩諸菩之藏曠邈處中以
總持印而印之精進力行不退轉輪
現於六度無極之慧慇懃攬攝佛之
道品不起法忍開入正要於諸群生
設大慈哀降伏魔兵離諸往見覺了
演暢十二因緣無我非身無人壽命
志空無相無願之法不由衆行歸於
道場而轉法輪勸諸天龍揵沓和等
莫不樂仰關關法藏護諸賢聖宣揚
顯布菩薩諸行究竟衆苦無我非身
群生違禁立以所便衆魔異道墮顛
倒見貪倚有爲常懷怖懅而爲音嗟
諸佛之德使滅生死愍除所患而見
安隱無爲之事去來今佛所歎如是
而剖判了微妙色像總持崖底諸法
法忍開導宣布闡發諸器權便所宜
將養正法是爲法之供養設若諸經

志在法忍數陳典籍而順反復演訓
其要無諸邪見無所從生不起法忍
無我無人入諸因緣無瞋不諍無所
訟詐無我無受循執何誼而無識著
慧無放逸將御心息住無所住識理
旨趣因導非誼訛汰通流諸所倚法
不造見人怙恃眞諦如法所歸無著
無入斷諸倚著滅諸無黠生老病死
悉爲除觀十二緣而不可盡觀諸住
見不墮顚倒是爲族姓子法之供養
王子善蓋從藥王佛聞法供養懸時
逮得柔順法忍即脫身衣以覆佛上
白世尊曰唯加聖恩建立我志如來
滅後願護正法興法供養降魔怨敵
將遵修法時佛知心念知其未世當
護法藏佛告比丘王子善蓋因佛現
在以家之信出家爲道當精進覺興
諸德本不久成就立五神通摠持辯
才無能斷截佛滅度後神通摠持力
無所畏即具足於十中劫藥王如
來所說經法爲轉法輪善蓋比丘護
正法故於一世中化千億人志於無
上正眞道意而不退轉十四載人立

辟開緣覺地不可計人得生天上比丘欲知時王寶蓋豈特異乎今現在佛寶燄如來至真等正覺是也其王千子此賢人劫中千佛興者是拘樓秦如來爲始最後成者名曰欣樂太子善蓋今我身是是故當知一切所供無過法養去來今佛皆從是出若族姓子族姓女欲得供養十方諸佛即當受持正法法華經持諷誦讀宣示一切分別一乘無有三乘道時佛頌曰

假使有人　欲解大法　開化一切
皆至正覺　當爭受持　斯法華經
宣示遠道　諸未聞者　譬如衆流
皆歸於海　合爲一味　無有若干
聲聞緣覺　及菩薩道　一切皆歸
無上正真　譬如日月　照於天下
百穀草木　及諸荊棘　斯與如是
以無極慧　照曜三界　皆入一詣
曩昔如來　名曰藥王　時有聖王
名曰寶蓋　五劫供養　彼藥王佛
一切施安　無所乏少　告諸千子
使供養佛　千子受教　踊躍等心

供養如來　亦具五劫　食飲牀臥
幡蓋伎樂　善蓋天子　閑居自惟
寧有供養　踰於此乎　空中天言
法供養勝　即自問曰　何謂法養
天復告曰　當行問佛　太子即問
佛爲具說　難解之句　深妙法藏
空無相願　乃入正慧　大慈大悲
降伏衆魔　六十二見　自然爲除
無常苦空　非身之事　無我無人
無壽無命　修至諸持　不起法忍
轉不退輪　法法相照　十二因緣
展轉相生　已解本無　無有終始
於是善蓋　得柔順忍　佛滅度後
守護法城　精進不斷　得五神通
總持辯才　開化一切　時千億人
皆立大道　十四載人　聲聞緣覺
無央數人　得生天上　以故歎稱
法供爲最　假使有人　欲供養者
當受持此　正法華經　分別如來
善權方便　無有二乘　皆歸一道

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二　俊

沙門守其等奉　勑校勘

王函　普曜經八卷(第二卷)　法護譯

宋本第一卷末有現相品第三第二卷初便有欲生時三十二瑞品第五其第四品本闕今於國丹本第二卷初得降神處胎品第四九十三紙而補其闕焉又為看舊宋藏經者具錄其文于右

普曜經降神處胎品第四

於是四天王天帝釋焰天子兜術天子無慢天子善化天子魔子導師梵忍跡天梵滿天善梵天光淨天光音天大神妙天淨居天竟往天阿迦膩吒天及餘無數百千天人皆共集會轉相謂言今仁君等假使菩薩獨往降神處於母胎我等諸天不往侍從墮無反復不識恩養誰能堪任侍衛菩薩降神入胎不離其側如影隨形乃至成佛降伏魔官而轉法輪和慈四等至大滅度以懷慈心歡悅心調和其心而奉事焉未曾遠離不違約誓於是頌曰

令誰能堪任　進侍常悅心　誰得名稱力
自發長往侍　忉利天護意　捨安不樂天
往在玉女衆　侍離垢月顏　諸微妙最樹
雖貪天宮宅　屋宅化金色　當侍離垢威
心念若干品　不慕其諍訟　少欲如妙華
大男子所好　言寂兜術天　諸天求大威
所生常見敬　常樂無量稱　慕應化妙本
自在諸天宮　心音皆奉行　當好是功勳
魔王懷毒心　越度一切尊　及愛此經法
自在度欲尊　亦度於欲界　亦及梵所居
修行四等心　在諸仙中上　遊諸天殊特
如轉輪聖王　室宅常安隱　侍離欲威尊
欲得國君安　天財無極富　眷屬無怨仇
往送可敬順　致財色豪位　名稱力功勳
見歎及仁君　往侍送梵音　欲得天人樂
及致三界安　處安及法安　當侍天仙安
若除婬怒癡　欲棄衆冥塵　寂然心憺怕
侍從調定意　學不學緣覺　常造一切智
十力師子吼　常侍從江海　意勝閑惡趣
致安住甘露　得成八正道　侍從降五趣
其欲得見佛　欲聽大象法　慕致泉福祚
往侍自在聖　盡生老死苦　欲解冤轉縛
清淨知虛空　侍清明眞人　欲致一切敬

相好殊異德　常欲猗彼已　當侍可愛敬
戒定及智慧　此殊無量稱　究竟所生安
當侍彼大聖　欲達深難解　玄絕難逮義
欲得慧疾解　當侍大醫王

尒時諸天聞歎此偈，其四天王四萬人俱，百千忉利天、焰天、兜術天、無憍樂天、化自在天，各與百千諸天子俱，六萬魔天前此積德修清淨行，梵迦夷天六萬六千，乃至阿迦膩吒天，與無央數百千眷屬，又有四方無數百千，皆來集會。是諸天子各各嗟歎，歌誦妙偈：

聽我無限言　意審至三乘　棄欲樂安住
所慕此最淨　大聖度降神　衆奉可重敬
守德神仙護　微妙無害意　執樂鼓和音
歎德海功勳　歸命天人尊　聞菩薩上慧
散花供養聖　奉仁名華香　悅心天人尊
離欲安無慝　意妙清淨華　善願演光明
迦夷散衆華　等伎樂清淨　處胎無垢著
覺悟老病死　悅心侍究竟　志懷奉恭敬
天人獲善利　見舉足七步　釋梵咸稽受
香水洗淨意　屈意隨世俗　天宮處塵欲
普捨釋尊位　咸悅意侍之　取草坐道場

待佛降衆魔　梵勸轉法輪　僉共奉要往
三界作佛事　甘露德載衆　權化衆清涼
皆棄滿名稱

於是欲行天人勝宮觀見菩薩姿色殊妙心自念言今此異人清淨殊邈其妃如類那等人所厚咸皆美之各執華香抱愛敬心志功福報願立神足適作是念即時尋設天人宮殿在迦維羅衛大國觀中寂然莊飾其白淨王所可愛樂難及大殿後宮苑園其處巍巍行塗香熏清淨無垢光明福祚威神成就天人瓔珞一時并至尋從地起見王妙后舉身一指現在虛空各各相和而說偈言

天王安遊行　觀菩薩妙顏　心中發是念
菩薩母何類　亭各執衆華　往聞生愛意
既受持華香　又十指作禮　微妙氣雜香
接身自歸命　吾觀名稱遠　善見人顏色
亦欲觀殊異　王女色最悅　觀尊見其形
天眼自觀身　是顏第一殊　至德生尊人
明珠著好器　是器天中天　手脚如甘露
來樂勝夫人　觀像無厭足　其心益踊悅
威首照虛空　其明曜諸天　離垢衆雜香

身演譯如是　其色如紫金　威神曜諸天
如蜂王成寥　演淨塗香熏　眼明如眞金
光淨曜虛空　所說至清淨　而等於有無
解踵猶如象　其膝微平正　手腳平等淨
玉女歎決疑　如是多所觀　散華右繞之
歎名稱佛母　還入其天宮
尒時四天王天帝釋炎天及無慢天
天龍鬼及害人鬼阿須倫揵陀羅
眞陁羅摩休勒咸皆來至歸人中上
而在前導衛護至尊將無惡物害意
向之若世俗人勿造危難詣其王后
所居宅皆共清和眷屬圍遶遊行
虛空一切吉祥令無違嬈衆共宿衛
諸天子知悉欲往侍悅心敬后執持
華香叉手爲礼見淨尊人當降神故
師子大衆欲來生故用道法故皆當
勸助護一切故於是菩薩欲遷神時
東方極遠無數菩薩住兜術天皆共
來至於斯佛土供養菩薩南西北方
四維上下十方無限諸佛世界無數
菩薩一生補處住兜術宮皆來詣此
供養菩薩其四天王八萬四千諸王
女衆忉利天炎天兜術天無憍樂天

化自在天各各將從八萬四千玉女鼓樂絃歌來詣此土供養菩薩於時菩薩即坐普藏普德等集三昧定意一切現大棚閣無諸菩薩億百千載諸天圍遶動兜術天適震動已從身放光具足廣普照此三千大千佛國土靡不周遍曜幽冥處令覩大明日月之光所不逮及照於地獄餓鬼畜生八難中人蒙斯尊光普獲安隱所蒙光處令其衆生消淫怒癡不懷自大無有惱熱亦無貪嫉皆懷慈心相視如子如父如母如兄如弟天人伎樂不鼓自鳴百千億載音聲相和無數天人念善思惟彼大天宮無能毀壞玉女百千各鼓琴箏在後侍從以伎樂音聲是歎菩薩前世積德而說偈曰

前世積功德　長夜來善本　布施得真正
故令致奉敬　尊本無數劫　意施愛男女
以斯施果報　雨天諸華香　割身肉稱之
用孤愍鳥故　由此布施果　餓鬼蒙食漿
尊本無數劫　護戒無所犯　由禁獲果報
消盡惡道難　本無數億劫　志道行忍辱
忍行致此果　慈心愍天人　本無數億劫

上進無怏劣　以是精進果　身好如須彌
本無數億劫　禪思消衆塵　以是一心畢
不樂衆塵欲　本無數億劫　行智斷貪欲
以是智慧果　光明最清淨　被鎧善伏塵
普慈念衆生　仁德度彼岸　礼清淨安住
光曜悉普照　皆除衆塵冥　爲三千日導
礼最勝現道　曉了神通飛　願示學究覺
化度以種類　稽首善般師　皆學清淨辯
示現從終始　未曾捨俗法　於俗無所著
其鬼來博聞　弘利具無限　從復聽受法
得信受樂者　究術天怨冥　閻浮利日出
無思議億姟　樂道消衆塵　安隱快豊盛
無數諸天俱　王女殺音樂　王舍聞悲和
德感普滋茂　觀母最妙顏　子巍巍如此
三界最吉祥　不復失本誓　無有貪恚諍
恭敬普慈心　於人中感神　王國遂增益
成轉輪王種　迦維當豊茂　寶藏又豊滿
鬼閱叉獸鬼　諸天龍鬼神　住護人中尊
不久得解脫　讚佛積功德　愛敬而奉事
悉爲勸其道　速疾成導師

佛語諸比丘于時菩薩過冬盛寒至始春之初偃舍星宿春季夏初樹木獨落初始華茂不寒不暑時三界尊

觀察十方適在時宜佛星應下菩薩
便從兜術天上垂降威靈化作白象
口有六牙諸根寂定頭首奮曜光色
巍巍眼鼻晃昱現從日光降神于胎
趣於右脅菩薩所以處於右者所行
不左王后潔妙時晏然寤忽然即覺
見白象王光色如此來處于胎其身
安和從始至今未曾見聞身心安隱
猶如還禪致正受矣於時妙后衣毛
爲竪披找衣服及塗香薰身心欣喜
尋從坐起與婇女俱前後圍繞從後
宮出詣無憂樹即時安坐無憂樹下
便遣侍女以此意旨啓白淨王曰天
王自屈來觀所樂王聞踊躍即勅嚴
駕群臣翼從到無憂樹不得入門王
自起想乘高象車思惟須臾即說偈
言
念曾處象車　身重不如今　光明入吾室
問誰是何變
於時有天在虛空中化現半身爲白
淨王說此偈言
德行三界尊　慈哀成福祚　菩薩還兜術
大聖降妙后　當叉手禮足　至神入彼室

妙后觀其意　若干種微妙　今以用是故
而有是變應　亦現於宮殿　未曾有虛妄
淨如雪山王　其明超日月　身形甚分明
大象强殊勝　堅固猶金剛　思念行殊特
而降神入胎　是故受我言　觀三界遊冥
億載天歎詠　不默無瞋姤　心寂等安定

時夫人出爲王說偈

六王召梵志　曉了能解夢　爲我別此義
於國爲吉凶　大王受我言　梵志學經術
當使在我前　聽說所夢意　光踰日月明
形大好六牙　故勇入我胎　當聽此意故

時王請梵志問此意梵志爲王說偈言

梵志聞是言　歡欣無不喜　生子有相好
在家爲聖王　假慜棄出家　成佛祐三界
甘露普濟俗　爲決所疑網　受梵志好教
心中無所畏　以服美飲食　其身永安隱

時白淨王心自念言何所屋舍安於妙后使無衆難時四大王詣白淨王而謂王言大王安意今我等身當爲菩薩造立妙宅時天帝釋炎天兜術天無憍樂天化自在天他化自在天王諸王所各上天宮王后處中兜術天王曰還特

俊

本宮奉上菩薩使處其中化自在天
曰我有宮殿欲界最上光飾諸天令
如聚墨當令王后身處其中香華伎
樂奇異之饌供養妙后如是比丘一
切欲界天王俱來詣迦維羅衛貢上
宮殿一心自歸供養菩薩時白淨王
亦在其土與立宮宅嚴好如天於時
菩薩承大淨定使其王后普見宮殿
身處其中皆懷菩薩時諸天子所上
宮殿各不相見各自念言令菩薩母
在我宮殿不在餘所時佛即說偈言
住大淨三昧　所化不可稱　普悅諸天意
先現瑞所願
佛語比丘於時菩薩坐於寶淨交露
棚閣處妙后右脅所坐寶淨棚閣殊
妙栴檀爾香熏之其香遍熏三千世
界巍巍奇異強若金剛夜如天衣香
氣芬馥徹於十方其菩薩交露宮殿
欲界諸天嚴淨宮殿常皆現在菩薩
宮殿其夜菩薩臨降神胎應時其夜
下方水界六百六十萬由旬生大蓮
華上徹梵天永無見者唯有梵天名
音聞百萬諸佛土威神光耀普遍三

千大千世界皆現目前獨見之耳又
其梵天執金剛器百味食飲奉侍菩
薩菩薩食之觀觀十方無能服食如
是一滴之供堪任服消者獨有一生
補處菩薩能消化耳又有宿世功福
積德道慧所致諸尊天帝釋梵王咸
來稽首歸命聽經於是菩薩舉一手
指自然化現別異牀榻釋梵四王各
從本位而坐其上以見坐定爲講說
法聞化其心咸皆怳豫菩薩觀之欲
得還歸下其右手使不復現釋梵四
王尋即知之菩薩遣謚各繞菩薩便
即還宮以是之故菩薩處其右脅東
西南北四維上下十方無數百千菩
薩咸來見之稽首作礼欲得聽經菩
薩見來演身光明化淸淨座即皆就
牀各各啓問無極大乘廣爲分別各
不相見以是之故菩薩演寂光明照
諸天人其菩薩母悉不知之亦無所
礙唯覺已身輕便柔耎安隱無饑無
婬怒癡不想三毒亦無寒熱及諸飢
渴不淨聖體及餘手指無有不可亦
不遇惡色聲香味細滑法不見惡夢

亦無惡露迦維羅衛及遠大國天龍
鬼神乾沓和阿須倫迦留羅真陀羅
摩休勒男女大小歡欣踊躍不懷異
心若有諸病風寒熱氣疾眼耳鼻口
身心之疾唇齒咽痛塵勞狂病癲疾
金廣癩瘡諸菩薩母舉右手而摩
其頭病皆除愈各還其家於時王后
聚華作籌殊妙自然著於地上持與
諸病即得安隱無復所患時菩薩母
便衆疾患住其右邊皆得安隱無復
衆病各歸其家諸可來者觀后右脅
悉見菩薩降神母胎鮮潔清淨猶如
明鏡照其面像歡喜踊躍皆蒙濟度
菩薩在胎自然天樂而相和鳴雨天
香華當以時節春秋冬夏自然降矣
幢蓋繒綵展轉往來國土安隱豊熟
熾盛無有溝坑荊棘之穢有諸幢蓋
遍迦維羅衛城釋種諸姓及與萬民
飲食娛樂鼓舞歌戲好喜布施積功
累德皆共相樂國竟四月其白淨王
淨修梵行棄捐國事不加刑罰行法
爲本不慕世榮於是菩薩在胎十月
開化訓誨三十六載諸天人民使立

校了訖本一 [illegible]張 [illegible]

聲聞及諸大乘於是頌曰

菩薩處母胎　牆壁屋宅地　自然金色光
天喜成法王　莊嚴大宮殿　見中跏趺坐
導師處名香　其香聞三千　大千下方出
大蓮華香淨　乃徹至梵天　取精授菩薩
菩薩能消服　餘人不能堪　無數劫熟精
服食身心淨　釋梵四天王　稽首供養佛
奉事聽上法　右繞皆還歸　樂法菩薩衆
妙光淨無礙　轉聽尊法樂　聞說皆歡喜
四方男女來　鬼魅心迷惑　見王后心解
意安還歸家　得風寒熱毒　眼耳鼻口病
及若干疾患　后摩頭得安　若取一籌滴
與之病皆愈　無疾安歸家　處胎爲醫王
十方諸菩薩　目自見王后　如日月在空
覩菩薩眷屬　無婬怒癡患　無貪嫉恚想
其心常歡喜　無飢渴寒熱　天樂不鼓鳴
天雨淨華香　天人非人見　未曾懷害心
天人樂飲食　無鼓樂悲和　時雨豐戢樂
草藥華果茂　王宮兩七日　貧取食布施
安貧樂稽首　禮和衆如山　自淨王常悅
行法不領國　入靜閑皇后　懷聖身安不

蠲函　月燈三昧經一卷 宋沙門先公譯 今十三紙

此是丹藏月燈三昧經先公譯者而

與彼國宋二藏之經文義迥異乖知孰是撿開元錄此經有二別譯一於有譯無本中有後漢安世高譯一卷二於有譯有本中有宋沙門先公譯一卷皆云出大月燈經第七卷其先公譯目下注云一名文殊師利菩薩十事行經又指多小云一十紙今撿此丹本經始從六度乃至分衛凡歷十二法皆以十事說之又其多小是古之十紙有十二行即知眞是先公所譯月燈經矣故今取之爲正但錄云出大經第七卷而今撿之出自第六卷之前半斯爲未叶疑古今分卷有異或書寫錯六爲七耳今爲看國宋藏者具錄正經于左

佛說月燈三昧經一卷 名文殊師利菩薩十事行經

宋沙門先公譯

聞如是一時佛在舍衛國遊於祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人六萬菩薩俱及無央數諸天人尒時文殊師利菩薩在其衆會中坐時佛告文殊師利言童子菩薩行布施有十事何等爲十一者諦除嫉妒意二者

常清淨意布施三者無數百千人不能奪其財四者持上妙而終亡五者生大豪貴家六者所生處好布施七者爲四部衆所愛念八者無所畏入衆會亦無畏十方皆聞其名聲九者年少手足柔軟十者常樂善知識乃至坐佛樹下童子是爲菩薩行布施十事佛於是說偈言

已遠除於嫉妒　意常好布施者
持上妙而終亡　生即於豪富家
所生處意常樂　而好意於布施
爲衆生所愛念　居家者及出學
於衆會無所畏　所至處無疑難
其名聲遠而聞　於郡國及縣邑
其手足常柔軟　所欲得不復難
即爲得善知識　諸佛及其弟子
終不復生嫉妒　意常好樂欲布施
以持上妙而終亡　於是行寧無嫉妒
即生於大豪富家　意常意樂而布施
爲若干億人所愛　好布施者有是行
得善知識不復難　常見諸佛及弟子
見已即樂佛養之　其布施者有是行

佛語童子菩薩持戒清淨有十事何

等爲十一者具足其願二者學佛道三者常尊樂於黠慧四者死不妄語五者見世不轉意六者棄生死七者求泥洹八者寂寞行九者得三昧十者無貪窮行童子是爲菩薩十事清淨持戒佛於是說偈言

即具足其所願　學諸佛之道行
常樂於尊智慧　亦無有恐懼時
不復轉其所願　亦不轉愼諸行
常棄遠於生死　則求索泥洹道
常在寂寞處行　即便得於三昧
而無有貪窮時　即立於持戒品
其人即具所可願　是菩薩學諸佛道
慧者於人不自稱　其人如是戒清淨
持願甚堅不復難　終不復動所求建
以見生死無數惡　使棄捐求泥洹道
其意不復著所念　其人如是立戒彊
得正剎土無不可　清淨戒者有是行

佛語童子菩薩立忍辱有十事何等爲十一者火不能燒二者刀不能害三者毒不能行四者水不能殺五者非人護之六者得莊嚴其身相七者閉塞諸惡道八者得生梵天不難九

者晝夜得安隱十一者安樂不移童子是爲菩薩十事住忍辱佛於是說偈言

火不能燒其人　刀亦不能傷害
其毒不能得行　水亦不能漂殺
諸非人悉護之　即得三十二相
便閉塞諸惡道　忍辱者德如是
求索諸梵及釋　彼亦不而難致
常得安隱之行　悉覺於非常事
刀及火亦不能傷　行於毒中不能害
諸天及人鬼神護　其忍辱者有是行
即身得三十二相　其人不復畏惡道
於是死即生梵天　行慈心者有是道
晝夜即得安隱行　常好意身得安定
於一切有清淨意　終無有瞋恚志行

佛告童子菩薩精進有十事何等爲十一者有威神二者爲諸佛所護三者非人悉亦護之四者聞法終不轉忘五者所未聞法而得聞六者得高明智慧七者得種種三昧八者終無病時九者飯食得安隱十者得柔耎如優鉢不剛童子是爲精進行菩薩十事佛於是說偈曰

常為得有威神　終不轉犯諸惡
諸非人悉護之　即疾得成佛道
聞經法亦不忘　未聞者求得了
其人即得高明　精進者有是德
得同諸三昧行　終無有疾病時
精進者智慧俱　其人得佛道行
所飯食得安隱　即得為精進行
譬如優鉢在水　稍稍長而大成
清白法亦如是　令菩薩稍稍成
終無有能當者　得在天安樂處
多陁竭精進行　以進越無數劫
諸菩薩勤力行　所修奉悉說之
其精進者有威神　常為諸佛所擁護
而皆奉受是道行　其人得佛道不久
所聞者終不復忘　及復得餘衆法行
其人智慧稍增益　精進行者有是事
種種三昧常自增　彼終無有疾病時
諸所可飯食之者　一切得則為安隱
晝夜成就清白行　精進之者無有休
其人不久疾得佛　行精進者尊如是

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二　第十八張　從

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三　資

沙門　守其等奉　勅校勘

鞠函　月燈三昧經之餘　丹本

佛語童子坐禪菩薩有十事行何等爲十一者尊行住二者行道事三者無有恐難四者諦正諸根五者爲人所愛六者遠離欲七者不轉一心八者脫於魔界九者住佛界十者得解脫童子是爲坐禪菩薩十事行佛於是說偈言

其人不轉所行　即爲住諦之行
尊行諸度之事　其人捨不正行
所修無所復著　諸根以爲寂定
即爲得安隱喜　坐思惟道行事
其人已離愛欲　安隱坐於一心
以遠離魔境界　即住於佛境界
專行者有是持　其獨樂樹閑者
即便解脫之行　復成得十事句
其善黨住轉不行　皆弃捐於不當行
弃不正行樂正行　念三昧者有是事
其人終無貪著時　行安隱者賢不貪
身意善覺而持戒　行三昧者有是事
行空樹閑無所畏　其人終無著貪時

諸非人皆受念之　如是遠離欲獨行
終不著欲亦不貪　如是即脫魔境界
便住於如來境界　其人解脫邪事竟

佛語童子菩薩行般若波羅蜜有十事何等為十一者一切所有悉布施無所希望二者不復犯戒不以戒自綺三者住忍辱力無人想住四者行精進不貪身命五者行禪不住禪六者降伏弊魔七者九十六種外道不能動之八者自得知生死九者於衆生有悲意十者不求弟子緣一覺地童子是為菩薩行般若波羅蜜十事

佛於是說偈言

其人所施皆等　亦不念望其報
護經戒不敢犯　亦不有想著求
行忍辱及智慧　終無有人之想
見人即有精進　身志意無所著
行一心及智慧　無所住無有想
以降伏於衆魔　智慧者有是德
九十六種之道　皆無能動搖者
得知了生死事　智慧者有是事
於一切衆生所　有大悲哀之行
於弟子緣一覺　皆不念所求行

所有皆施無希望　為不犯戒不念惡
行忍辱者無人想　奉智慧者有是事
精進為在空閑處　禪無有想亦無往
其人智慧降伏魔　行智慧者有是事
諸外道者不能動　其人即為知生死
於衆人民有哀傷　行智慧者有是事
諸弟子及緣一覺　於彼終無念求索
其人住佛道知是　行智慧者有是事

佛語童子多智菩薩有十事行何等為十一者知惡道二者知善道三者解疑事四者為現直道五者棄捐惡道六者住正道七者在甘露門八者得坐佛樹下九者為人民現明道十者不畏惡道童子是為多智菩薩十事行佛於是說偈言

為知了諸塵勞　悉曉了是兩事
其人便棄塵勞　即隨佛道之行
慧而解諸狐疑　便為現直見事
則棄捐惡道行　即得在於正道
見在於甘露門　則得坐佛樹下
為人民解現王　令不畏諸惡道
曉了無數塵勞識　知解兩事為如是
其人便棄捐塵勞　便於彼學上善法

為一切人解其疑　便為得見善正直
即棄捐去惡道事　其多智常在道住
常為住在甘露門　得坐在無量佛樹
為無量億人現明　其人終不畏惡道

佛語童子菩薩等法施持法與他人者有十事何等為十一者棄捐惡二者奉行善三者修正士四者淨其佛剎五者坐佛樹下六者布施眾用七者降伏諸塵勞八者與一切人智九者行慈心十者現在得安隱意童子是為菩薩持等法施十事以法施與他人者佛於是說偈言

諸不善皆捐之　諸善事悉奉行
得在佳法智慧　意常好喜布施
便淨其佛國土　即得無上之國
便則坐佛樹下　興佳法施譬如寶
布施一切所有　便學於諸法王
則遠除諸塵勞　其人得佛不難
布施於一切人　常有慈心之行
其無有嫉妒行　為安隱諸非人
多智便棄諸不善　其人常為在善住
於等法堅不可動　其多智者常與法
即常得清淨之國　常奉行佛道之事

為常得在佛樹下　興法施者有是事
無有塵勞布施衆　便即知了已身事
皆解脫諸世之事　其人終無所罣㝵
其人自知而發意　為一切人如是施
有慈心者無嫉妬　見諸法空無有我

佛語童子菩薩行空有十事何等為十一者行佛道二者無所著行三者不願所生四者不犯戒法五者不誹謗賢者六者不為諍行七者無所得八者獨行道九者不諍佛十者受法行童子是為菩薩行十空事佛於是說偈言

其諸上人所行　得上尊之世界
勇猛者於彼行　諸所不可得命
皆不著諸世界　於禪思安隱坐
亦不願諸所生　便曉知諸空法
終不復犯戒法　持於戒無有可
其盡壽不說惡　不誹謗餘賢者
其行道無所諍　終無有諸諍訟
其便知諸所事　譬如法而習行
乃至亡失其命　終不謗於世尊
積累於一切法　自保意無所畏
於一切諸世界　佛道不可思議

即奉持諸佛法　不復疑於空法
其人之行而上妙　住不在於諸外道
行禪安隱無所著　諸所無命亦無人
其人終無有貪者　行一心者無所想
以知無人無我法　終復無有於所願
悉曉諸空之法事　於衆所用終不著
其人終無貪著念　於佛常有淨信意
其人終無諍訟事　獨處行者空衆用
其人為住於佛道　便持如來諸所法

佛語螢子菩薩在獨處行有十事何等爲十一者有清淨意二者無有欲三者念諸佛四者信行五者不疑慧六者有反復於諸佛七者不誹謗法八者寂寞行九者得調住十者智四解事童子是爲菩薩獨處行十事佛於是說偈言

終無有愛欲行　常有清淨之意
便捨無所欲事　於獨處一心行
思念普世間明　其人轉而成信
於智慧一無疑　佛慧不可思議
於諸佛有反復　佛終不棄捐法
即而作寂定行　便為住於寂法
其人即得解事　獨自樂於樹間

便弃捐於財利　在一處而行道
有人則為有清意　常皆弃捐諸惡事
其人行寂無有上　終不復疑諸佛慧
其人思念佛無上　信於諸天中天行
亦不復疑諸佛慧　寂寞行者有是事
於諸上人有反復　終不復弃諸法行
獨處行渚而寂寞　閑處行者有是事
便得善諦寂寞地　即疾解了諸證事
常解說無央數經　其人無有罣㝵時

佛語童子菩薩在閑處行有十事何等為十一者寂行二者遠離衆人三者無諍訟四者無瞋恚五者不入諸行六者不入人罪七者念解脫事八者安隱一心行九者疾作證解脫十者以無所著故得三昧童子是為菩薩閑處等行十事佛於是說偈言

常有寂寞之事　便遠離衆會人
終無有諍訟時　而獨自作於行
常無有瞋恚意　終不轉著諸界
亦不復作諍訟　在閑處是有德
便為寂寞之行　常在於獨處行
即有解脫之事　便疾得過度去
獨自在上閑處坐　常弃捐惡衆會人

其人終不入人罪　樹閑坐者有是事
便欺於一切生死　其人無有貪衆用
亦不有衆畏之事　在樹下坐有是事
終不與人共諍訟　常獨行者樂寂寞
常護守於身口意　其在閑處德無數
便得上妙解脫事　即好坐在寂三昧
其於樹間習寂行　在閑處者有是德

佛語童子菩薩行分衛有十事何等爲十一者不欲令知其行二者不令人知其功德三者不欲有財利四者不有自稱亦無諛諂五者在賢聖道住六者不自說功德七者不從他人取足八者至他家舍亦不喜亦不憂九者離衣食施持法施與人十者住令德無諛諂皆取於其法施童子是爲菩薩行分衛住十事令德無諛諂

佛於是說偈言

彼不欲令知行　亦不著所爲事
剎無剎而等意　其人住於教令
亦不犯賢聖事　不有稱諛諂行
亦不自說其善　復不說他人惡
亦不愁不歡喜　說法離於衣食
所說皆令歡喜　分衛者有是德

不欲令稱不求名　常住在四賢聖行
亦無諛諂求財利　受敬令者有是事
不自稱譽不說惡　初不說惡惡舌者
聞人功德常歡喜　其分衛者知止足
離衣食善與法施　亦不求索於財利
所說善人皆歡喜　受尊敬者有是事

佛說是經時七萬二千人發無上正真道萬菩薩得無所從生法忍佛說如是文殊師利童子及一切衆會天龍世間人皆歡喜前為佛作禮而去

佛說月燈經一卷

㭊函　月燈三昧經一卷　宋沙門先公譯　國宋藏本二十紙

此是國宋二藏所謂月燈三昧經先公譯者而與彼丹藏經文義逈異未知孰是按開元錄先公譯本目下注云一名文殊師利菩薩十事行經文指多小云一十紙今撿之彼丹藏經乃是矣此國宋藏經始從三界乃至道識凡歷九十餘法皆以六行說之曾無十事之言又其多小是古之二十紙則知非先公譯明矣今恐宋藏失先公之譯而得古所失安世高譯無譯主之名者見目錄中有月燈經

名是先公譯者乃錯題其名耳又錄云出大經第七卷今撿似出第五卷之後半猶未適當何也此須更勘耳

養函　佛說彌勒下生經　晉法護譯

此經六譯三失此本宋有丹無按開元錄有譯無本中有法護譯彌勒成佛經一名彌勒當來下生經者乍覩此經似彼失本而還得之其實非也何則羅什譯彌勒成佛經目下注云與下生經異本與法護譯彌勒成佛經同本兩譯一闕則彼失本經非此下生經六譯三失之一者明矣又按孤山智圓重校金剛般若後序云古德分經皆用紙數者一紙有二十五行一行十七字今撿失本彌勒經目下注云一十七紙則計有七千二百二十二字此經只有三千一百七十六字則尚未其半豈是彼經歟則丹藏無此經為得然此經文頗似漢晉經注又有漢云之言還恐此是三失本中第一本錄云今附西晉者耳宋藏還得而編入之為得之矣而二錄並無下生經是法護譯者今云法護譯

譯者何耶伏俟賢哲

養函 佛說彌勒下生成佛經

義淨譯 宋無丹有 今還收入藏

按開元錄彌勒下生經前後六譯三存三失而此本亦在三存之一也則宋藏無此經者失之耳今得於丹藏而編入之又為看國宋藏者具錄于左

佛說彌勒下生成佛經

唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山上與大苾芻衆俱尒時大智舍利子法將中衆哀愍世間從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我今欲少諮問願垂聽許佛告舍利弗隨汝所問我當為說時舍利子即以伽他請世尊曰

大師所授記 當來佛下生 彼号為慈氏
如前後經說 唯願人中尊 伽陁重分別
彼神通威德 我今樂欲聞 佛告舍利子
應至心諦聽 當來慈氏尊 為汝廣宣說
尒時大海水 以漸減三千 二百踰繕那
為顯輪王路 贍部洲縱廣 有萬踰繕那
有情住其中 在處皆充滿 國土咸富盛

無鬪無災厄　彼諸男女等　皆由善業生
地無諸棘刺　唯生青耎草　履踐隨人足
猶若覩羅綿　自然出香稻　美味皆充足
諸樹生衣服　衆綵共莊嚴　樹高三俱舍
花菓常充實　時彼國中人　皆壽八萬歲
無有諸疾苦　離惱常安樂　具相悉端嚴
色力皆圓滿　人患有三種　食衰老便利
女年五百歲　方乃作婚姻　諸有欲便利
地裂而容受　人命將終盡　自往詣屍林
城名妙幢相　輪王之所都　縱十二由旬
廣七由旬量　其中所居者　皆曾植妙因
此城有勝德　住者咸歡喜　樓臺并却敵
七寶之所成　開鑰及門扉　種種寶嚴飾
繞據諸隍塹　皆營以妙珎　名花悉充滿
好鳥皆翔集　七行多羅樹　周匝而圍遶
衆寶以莊嚴　皆懸網鈴鐸　微風吹寶樹
演出衆妙聲　猶如奏八音　聞者生歡喜
處處有池沼　弥覆雜色花　園苑擢芳林
莊嚴此城郭　國中有聖主　其名曰餉佉
金輪王四洲　富盛多威力　其王福德業
勇健兼四兵　七寶皆成就　千子悉具足
四海咸清肅　無有戰兵戈　正法理群生
設化皆平等　王有四大藏　各在諸國中

一一藏皆有　珎寶百万億　羯陵伽國內
藏名氷竭羅　蜜絺羅國中　般遮迦大藏
伊羅鉢羅藏　安處揵陁國　婆羅痆斯境
蘓名為餉佉　此諸四伏藏　咸屬餉佉王
百福之所資　果報咸成就　輔國之大臣
婆羅門善淨　四明皆曉達　多聞為國師
博通諸雜論　善教有聞持　訓解及聲明
莫不咸究了　有女名淨妙　為大臣夫人
名稱相端嚴　見者皆歡悅　大丈夫慈氏
歸於善足天　來託彼夫人　作後身生處
既懷此大聖　滿足於十月　於是慈尊母
往趣妙花園　至彼妙園中　不坐亦不臥
徐立攀花樹　儀誕勝慈尊　尒時寂勝尊
出母右脅已　如日出雲翳　普放大光明
不染觸胞胎　如蓮花出水　光流三界內
咸仰大慈輝　當尒降生時　千眼帝釋主
躬自攀菩薩　於蓮兩足尊　菩薩於此時
自然行七步　而於足履處　皆出寶蓮花
遍觀於十方　皆諸天人衆　我此身最後
無生證涅槃　龍降清涼水　澡沐大悲身
天散殊妙花　虛空遍飄灑　諸天持白蓋
擁庇大慈尊　各生希有心　守護於菩薩
釋母擊菩薩　三十二相身　具足諸光明

捧持來授母　御者進雕輦　皆用寶莊嚴
母子昇其中　諸天共持輿　千種妙音樂
引導而還宮　慈氏入都城　天花如雨落
慈尊誕降日　懷娠諸婇女　普得身安隱
皆生智慧男　善淨慈尊父　覩子奇妙容
具三十二相　心生大歡喜　父依占察法
知子有二相　處俗作輪王　出家成正覺
菩薩既成立　慈愍諸群生　衆苦險難中
輪迴常不息　金色光明朗　聲如大梵音
目等青蓮葉　支體悉圓滿　身長八十肘
二十肘肩量　面廣肩量半　滿月相端嚴
菩薩明衆藝　善教受學者　請業童蒙等
八萬四千人　時彼餉佉王　建立七寶幢
幢高七十尋　廣有尋六十　寶幢造成已
王發大捨心　施與婆羅門　等設無遮會
其時諸梵志　數有一千人　得此妙寶幢
毀拆須臾頃　菩薩覩斯已　念世俗皆危
生死苦羈籠　思求於出離　祈誠寂滅道
棄俗而出家　生老病死中　救之令得出
慈尊興願曰　八萬四千人　俱生厭離心
並隨修梵行　於初發心夜　捨俗而出家
還於此夜中　而昇等覺地　時有菩提樹
号名曰龍花　高四踰繕那　翁鬱而榮茂

枝條覆四面　蔭六俱盧舍　慈氏大悲尊
於下成正覺　於人中尊勝　具八梵音聲
說法度衆生　令離諸煩惱　苦及苦生處
一切苦除滅　能修八正道　登彼涅槃岸
為諸清信者　說此四真諦　得聞此妙法
至誠而奉持　於妙花園中　諸衆如雲集
滿百由旬內　眷屬皆充滿　彼輪王餉佉
聞深妙法已　厭捨諸珍寶　祈心慕出家
不戀上宮闈　至求於出離　八萬四千衆
咸隨而出家　復八萬四千　婆羅門童子
聞王捨塵俗　亦來求出家　主藏臣長者
其名曰善財　并與千眷屬　亦來求出家
寶女毗舍佉　及餘諸從者　八萬四千衆
亦來求出家　復過百千數　善男善女等
聞佛宣妙法　亦來求出家　天上天人尊
大慈悲聖主　普觀衆心已　而演出要法
告衆汝應知　慈悲釋迦主　教汝修正道
來生我法中　或以香花鬘　幢幡蓋嚴飾
供養牟尼主　來生我法中　或鬱金沉水
香泥用塗拭　供養牟尼塔　來生我法中
或歸佛法僧　恭敬常親近　常修諸善行
來生我法中　或於佛法中　受持諸學處
善護無缺犯　來生我法中　或於四方僧

施衣服飲食　并奉妙醫藥　來生我法中
或於四齋辰　及在神通月　受持八支戒
來生我法中　或以三種通　神境記教授
化道聲聞眾　咸令煩惑除　初會為說法
廣度諸聲聞　九十六億人　令出煩惱障
第二會說法　廣度諸聲聞　九十四億人
令渡無明海　第三會說法　廣度諸聲聞
九十二億人　令心善調伏　三轉法輪已
人天普純淨　將諸弟子眾　乞食入城中
既入妙幢城　衢巷皆嚴飾　為供養佛故
天雨曼陁花　四王及梵王　并餘諸天眾
香花驟供養　輔翼大悲尊　大威德諸天
散以妙衣服　繽紛遍城邑　瞻仰大醫王
以妙寶香花　散灑諸衢街　履踐於其上
喻若觀羅綿　音樂及幢幡　夾路而行列
人天帝釋眾　稱讚大慈尊　南謨天上尊
南謨士中勝　善哉薄伽梵　能哀愍世間
有大威德天　當作魔王眾　歸心合掌礼
讚仰於導師　梵王諸天眾　眷屬而圍遶
各以梵音聲　闡揚微妙法　於此世界中
多是阿羅漢　蠲除有漏業　永離煩惱苦
人天龍神等　乹闥阿修羅　羅刹及藥叉
皆歡喜供養　彼時諸大眾　断障除疑惑

超越生死流　善修清淨行　彼時諸大衆
離著我我所　無我我所心　善修清淨行
彼時諸大衆　毀破貪愛網　圓滿靜慮心
善修清淨行　慈氏天人尊　哀愍有情類
期於六萬歲　說法度衆生　化滿百千億
令渡煩惱海　有緣皆拯濟　方入涅槃城
慈氏大悲尊　入般涅槃後　正法住於世
亦滿六萬年　若於我法中　深心能信受
當來下生日　必奉大悲尊　若有聰慧者
聞說如是事　誰不起忻樂　願逢慈氏尊
若求解脫人　希遇龍花會　常供養三寶
當勤莫放逸

尒時世尊為舍利子及諸大衆記說當來慈氏事已復告舍利子若有善男子善女人聞此法已受持讀誦為他演說如說修行香花供養書寫經卷是諸人等當來之世必得值遇慈氏下生於三會中咸蒙救度尒時世尊說此頌已舍利子及諸大衆歡喜信受頂戴奉行

佛說弥勒下生成佛經

敢函　佛說申日經　法護譯

此經四譯一失此本宋有丹無按開

元錄法護譯中有月光童子經亦名中日經者自是一經有二名耳非別有中日經亦是法護譯者藏中既有月光童子經爲法護譯斯已矣此何更有中日經亦是法護之譯耶則未知此經是誰之譯又何(擴)謂之法護譯耶今以錄中有云支謙譯中有中日經一卷云與月光童子經同本異譯今檢尋文句二經不殊故不雙出云云則藏中古有支謙所譯中日經亦名月光童子經者今諸藏皆錄恐此經即是支謙之譯而誤妄法護之名耳如是則四譯還具矣冒陳瞽言以俟來哲

才函 六字神呪經 大唐天竺菩提流志譯 諸藏皆有

國宋二藏此才函中更有六字神呪王經菩提流志譯者丹藏即無按開元錄才函六字神呪經與陀羅尼集經第六卷文殊師利菩薩呪法及呪五首經中六字陀羅尼等同本異譯今檢之此經是耳更無佛說六字神呪王經亦是流志譯者按彼經則後知函之中失譯人名今附梁錄者耳

意者宋藏見彼題中六字神呪之言以爲此經之異譯遂將類聚重編於此是一錯也而又湊安流志之名何耶故今删去此函中者後賢欲知今所去經是何等者請見知函六字神呪王經則是耳

高麗國新雕大藏校正別録卷第三 第十九張 悛

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第四　　俊

知函　東方最勝燈王陀羅尼經

闍那崛多　譯

正經六紙雜咒三紙此經丹藏即云東方最勝燈王如來經經初有歸敬辞者是也按開元錄此經前後四譯三存一失即東晉失譯名為陀羅尼章句經或無章字者是第三譯而一失本也今此崛多譯宋本與丹名既不同文亦有異丹文大多倍宋本而有餘則未知孰是真本經耶今以丹本經首有歸敬辞者為崛多真本耳此宋本經文古語質似非崛多之譯又文中數云陀羅尼句即恐此經是失本陀羅尼句經宋藏失崛多譯而得彼失本經見經中有最勝燈王之言遂認為崛多譯燈王經耳不然何一人之譯而有名題始末之殊廣略質文之異耶今且雙存欲令四譯廣具矣國書其意伏俟明哲

知函　最勝燈王如來經丹本

闍那崛多譯

此經此本宋藏失之今得丹藏而編

入云又為著舊宋本藏者具錄其經
于左

我聞那崛多　歸命大智海　毗盧遮那佛

東方最勝燈王如來經　知丹

隋天竺三藏闍那崛多等　譯

如是我聞一時佛在舍衛城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有無量百千菩薩衆復有無量天人衆等所謂大梵天王帝釋天王四大天王所謂提頭賴吒天王毗婁勒叉天王毗婁博叉天王毗沙門天王功德大天為首等有八萬四千諸天衆那耶耶大將為首八部鬼神大將復有五百鬼子母及諸眷屬如是等無量天人世衆左右圍繞尒時去此佛刹百千億佛刹過已東方有一佛刹名無邊華世界彼世界中有一佛名最勝燈如來多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陁現在道遙說法彼如來於彼世界遣二菩薩來此娑婆世界一名大光菩薩二名甘露光菩薩言汝等二菩薩往向娑婆世界彼有一佛名釋迦牟尼多他阿伽度阿羅呵

三藐三佛陁爲彼釋迦牟尼多他阿
伽度阿羅呵三藐三佛陁持此陁羅
尼章句說爲諸衆生故安樂故功德
故增益故名闍故生力故隨所意行
故受安樂故不擾亂故不殺衆生故
擁護故而說呪曰
多上經䳼他　優波槎泥　覩槎泥羅
又毘瞿波多上　曳波囉闍婆絲闍上
婆上絲闍婆絲　摩上訶闍婆絲
闍婆樛　伽帝闍婆絲　闍婆褻尼
摩訶闍婆褻尼　闍婆囉木企　婆
剎　摩婆　剎阿迦上絲　摩迦上
絲　阿上企　豪摩上企耶上　企婆上
婆絲　摩訶婆婆絲　三婆離　都句
目句　三摩帝　摩訶三摩帝帝三摩
帝　摩訶三摩帝　摩訶闍婆絲婆曳
婆羅弥　目句奢　弥摩訶奢弥　三
摩第摩訶三摩第三　目避　毗目避
阿羅細　摩訶阿羅細　摩耶上細
摩耶細　摩耶細　帝毘底　涉婆呵
尒時彼二菩薩受持此陁羅尼已譬
如壯士屈申臂頃如是如是菩薩沒
身從彼無邊華世界至舍衛城祇樹

給孤獨園中現時菩薩至釋迦牟尼
多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊
到已頂禮佛足圍遶三帀却住一面
住已彼菩薩白佛言世尊去此佛刹
過八千億佛刹東方有一世界名無
邊華彼世界中有一佛名寂勝燈多
他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀現在
遊遶為他說法彼婆伽婆寂勝燈如
來多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀
遣我等至此娑婆世界彼寂勝燈佛
問訊世尊少病少惱起居輕利氣力
安不復作是言世尊無有擾亂徒衆
或比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆
夷衆或有人或非人或天或龍或夜
叉羅刹或大鬼將或鳩盤荼或鳩盤
荼將或富單那或毗舍闍或餓鬼或
虛妄鬼或蜈蚣或毒虵或蝮蝎或雜
毒蟲等或阿脩羅羅睺羅伽或婆乹
陀鬼或齊渴鬼或悶絶鬼或病鬼或
蠱道或死屍或一日熱病二日三日
四日熱病或自餘種種所擾亂鬼病
不為擾亂也而寂勝燈如來遣我等
將此陀羅尼呪來為諸衆生利益故

為養育衆生故為增長功德故增長威德故增色故爲名聞故增力故隨意所受樂故隨所受安樂故不擾亂故爲擁護故而說前呪

尒時世尊告長老阿難言阿難汝受持此陁羅尼章句受已爲他解說宣通流布阿難佛出世難聞難值此陁羅尼章句復甚難聞若有善男子善女人能受持此陁羅尼者或讀或誦或爲他說顯揚彼人火不能燒刀杖不能傷諸毒不能害縣官不能殺梵天不恚彼人七世恒知宿命阿難此陁羅尼章句過去七十七億諸佛所說若有人毀謗此呪者即是毀謗彼等諸佛若有鬼神不敬重此呪者或與我奪某甲威力者或已呪奪不還者彼鬼神頭破作七分

尒時阿逸多菩薩從座而起整衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我亦說陁羅尼章句爲衆生受利故得增益故增功德故增威力增色增名聞故增力故隨行受樂故隨所行受助樂故不擾亂故不殺害故擁護

故而說呪曰

多上經他　頞帝　跋帝　那上帝俱上
那上　帝阿迦跋帝　波羅毗跋帝　兜
婁迷　俟留留迷　安那迦細　波上
那上迦上細迦上　細摩訶迦細阿嵬
多　波上羅細毗　佉祇　摩訶佉祇
斯荼比　多荼比　奚離上　弭離上底
離上尸離上　覆施摩訶覆施　覆覆
施　覆奢跋帝　莎婆呵

尒時佛告長老阿難言汝受此陀羅尼章句恒常受持讀誦為他解說宣通流布阿難佛出於世難可值遇聞此陀羅尼復倍甚難若有善男子善女人亦能受持此陀羅尼受已能持讀誦能為他人宣通解說彼人能知未來十四世事阿難此陀羅尼章句過去八萬四千億諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則為毀謗過去諸佛是人則為背捨諸佛若有衆類奪我某甲精氣或奪已不還是人亦得如是罪過

尒時文殊師利童子即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世

尊我亦說陁羅尼章句為衆生利益故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰

多上絰他阿上嘆上摩上嘆那佉囉細那祁尼那伽薩隸　婆囉尼隸　遮嘆隸　遮嘆囉跋帝　旃荼隸旃荼上囉跋帝　闍上嘆隸闍嘆囉跋帝　禪地隸　禪地羅跋帝　莎婆呵

介時佛告長老阿難阿難汝受此陁羅尼恒常受持讀誦為他解說宣通流布阿難佛出世難聞此陁羅尼復倍甚難若有人能受持此陁羅尼復倍為難阿難若有善男子善女人能受此陁羅尼受已能持讀誦能為他人宣通解說彼人能知未來七世之事阿難此陁羅尼章句過去九十億諸佛所說若有人毀謗此陁羅尼不信行者彼人則為毀謗彼過去諸佛是人則為捨彼諸佛若有衆類奪我某甲精氣奪已不還是人亦得如是罪過介時釋迦牟尼多他阿伽度阿

羅呵三藐三佛陀告諸比丘我今亦說陀羅尼章句爲利益衆生故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰

多上經他　阿知上跢知上那上知上俱上那上知上迦上那上知上吒

羅跋泥　悕羅跋泥　靚多羅曳上

阿羅上　婆枳吒上枳吒上荼枳羅

婁迷　呼盧迷　婆上隸　摩訶婆

隸著迷　摩訶著迷　利隸　婁梨

隸嗘隸　脂隸　嗘瓦蘖隸蘖隸伊上

隸　尸隸　尸隸　尸　尸利尸羅跋

知上阿上滯　婆上滯　那上滯俱

上那滯　頞那上跋帝波那上跋帝

阿迦細摩迦細迦細　迦婆上迦細

頻細　頻婆上　頻細　摩訶頻婆

上頻細　伊上泥蘖泥　多悕　多悕

波多悕多婆婆悕　㳦婆訶

尒時佛告長老阿難阿難汝受此陀羅尼恒常受持讀誦爲他解說宣通流布　阿難佛出世難聞此陀羅尼復

倍甚難若有人能受持此陀羅尼復
倍爲難阿難若有善男子善女人能
受此陀羅尼受已能持讀誦能爲他
人宣通解說彼人能知未來二十一
世之事阿難此陀羅尼章句過去九
十九億諸佛所說若有人毀謗此陀
羅尼不信行者彼人則爲毀謗彼過
去諸佛是人則爲捨彼諸佛若有衆
類奪我某甲精氣奪已不還是人亦
得如是罪過阿難若有善男子善女
人受持此陀羅尼章句假使取乾枯
樹結界守護作法誦呪尚能令彼枯
樹生枝柯華葉何况有識衆生受
持此呪而不差者無是處耶歸命一
切諸佛願我成就此呪莎波呵
尒時世尊復告諸比丘言諸比丘我
今更說陀羅尼章句爲利益安樂增
長功德威勢色力名聞隨意安樂不
生惱害常守護故而說呪曰
多上經他 阿嘖恒階反 婆嘖 吒 誓吒
羅誓 吒嚧末底 覩嚧末底 兜[illegible]
覩羅兜[illegible] 婆[illegible] 娑上[illegible] 覩[illegible]度
[illegible] 度度[illegible] 蘇上 [illegible]上 婆呬呬 婆

哂利　嘿利　畢利　底利　涉婆呵
介時世尊告阿難言阿難汝受持此
陁羅尼章句持已讀誦為他解說宣
通流布阿難佛出世難聞此陁羅尼
復倍為難若有誦此陁羅尼及以受
持復倍為難阿難若有善男子善女
人受持此陁羅尼章句受持已讀誦
為他解說宣通彼人得知二十八世
之事阿難此陁羅尼章句過去恒河
沙諸佛所說若有人毀謗此呪則是
毀謗彼等諸佛是人則為捨彼諸佛
若有衆類奪我某甲精氣奪已不還
是人亦得如是罪過若有呪師呪他
人者彼人所有呪咀言說皆不能傷
害將此呪欲守護他彼人一切諸天
不能傷害一切諸龍不能傷害一切
夜叉乹闥婆阿脩羅迦婁羅緊那羅
摩睺羅伽不能傷害一切羅剎不能
傷害一切縣官不能為害一切劫賊
不能為害一切人一切非人不能為
害一切毒蛇毒蟲不能為害一切蝮
蠍不能為害一切丁瘡一切冷熱瘧
等亦不能害一日二日三日四日一

切諸瘧不能為害若風作瘧陰所作
瘧黃所作瘧亦不能害若有上官逼
切來者或以枷鎖禁繫逼切或有齊
病或癖病著或有惡瘡出身或有反
華瘡或有瘰癧或有舊瘻更發或有
赤頭創不能為害一切蠱道呪咀言
說不能為害一切起死屍不能為害
或諸天作者或諸龍作者或夜叉作
者或羅剎作者或渴病伴病作者或
伴癩作者或宿作諸病不能為害若
患眼若患耳若口脣患齒患舌阿難
我今略說一切所有苦逼者唯除宿
殃耳所造業受報今時世尊復告諸
比丘言我今復說陀羅尼章句
那上嘖俱上那上嘖那上哱音羽波上
羅上那上嗘伽上細乎波上羅上伽
上細莎婆呵
過去諸佛阿羅呵三藐三佛陀已說
此陀羅尼章句阿難若有人受持此
陀羅尼讀誦為他解說意通不忘彼
人刀杖不傷蠱毒一切諸病不能傷
彼不患頭痛一切人非人不作惡若
噉毒藥變成美食

復次世尊說陀羅尼曰

多上經他吒上枳歷吒上枳賀嚧嚧

暴上嚧上嚧祢上唎隸底　羅隸

莎婆呵

阿難若有人讀誦此章句受持為他解說彼人刀杖不能傷害一切厄難中不縛不沒此呪呪結線帶行一切寒熱病不能傷一切毒藥呪即得差

復次阿難我更說陀羅尼章句為諸衆生利益故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰

多上經他　阿上婆上易婆上耶吒

伽帝　婆耶波利輸陀祢你音阿婆耶

陀默祢你音尼婁波迦羅遮阿那鳩隸

阿俱羅吒輸陀上祢阿上那上吒隸

阿吒羅吒輸祢　阿那俱隸　阿吒

伽羅咲能音阿吒婆弟阿俱肩　阿朱帝

輸婆帝提帝闍婆上帝　摩訶帝誓

優波奢彌姝多羅婆上帝　度沙奢摩

上祢　顉羅他陀梨施　薩帝稚陀

梨施　阿毗　盧弟僧祇多　羅剎
阿羅他僧祇帝　阿㳿多婆羅薜
婆上𨁈　婆羅婆上帝　悉弟輸弟
鞞薜　烏婆婆婆上帝　婆婆婆羅薜
婆摩波囉輸祇　婆摩貿帝　阿奴
避𨁈　佛馱地師致帝　尸羅毗叔
弟貿多毗叔弟　阿薜弟　婆闍羅
那　地惡迦叉地　阿闍柆波上囉
薜　闍柆毗首陁曳阿那滯迦摩尼
曳　阿僧阿梨曳
以破一切衆魔力降一切諸外道然
法炬攝受一切行施莎婆可
阿難此呪名清淨除一切障礙陁羅
尼章句之處三世諸佛所說顯示諸
法文句若能誦此章句者即得除滅
一切魔章句我某甲以此章句守護
某甲結界某甲擁護某甲護持某甲
養育某甲用作禳災除一切病破一
切毒除去風病若有臍下病瘡有心
痛若有腹痛若有背痛若下部痛若
腰痛若有諸節痛若脛膝髖髀一切
諸痛或復上分頭痛眼耳等痛齒舌
脣口咽(喉)頸項兩脇膊二手一切肢

節呪皆止定一切寒熱病或一日兩日三四日所作者風病黃病痰陰病等分病我今皆悉除滅平復如本願永斷絶願散滅無餘消滅盡若有餘者皆得散盡若未熟者即令熟散差若聽欲發願即消散而說偈言

一切諸佛力　一切羅漢力　諸法威神力
我呪護病者　令其衣并吉　令其晝日吉
一切時皆吉　合家眷屬吉　四方四天王
護持世間者　毗沙提頭賴　毗婁及博叉
及其眷屬等　最勝威神力　此處作吉祥
守護於病人　毗婆尸佛神　尸棄佛神力
憐愍一切衆　彼神守護汝　毗舍浮護神
拘婁孫馱神　憐愍一切衆　彼神守護汝
迦那迦護神　迦葉佛護神　憐愍一切衆
彼神守護汝　釋迦牟尼尊　所有諸神護
憐愍一切衆　彼神守護汝　一生補菩薩
所有諸神者　憐愍一切衆　彼神守護汝
阿閦佛護神　及毗盧遮那　憐愍一切衆
彼神守護汝　頭沙波婆佛　無量壽佛神
彼等護汝命　願汝壽百秋

尒時彼二菩薩從東方最勝燈佛使者白釋迦牟尼佛言世尊我等今者

亦欲說陀羅尼呪

多上經他 優避 盧婁避 嘆離
上森離上首離 那梨卒嘆富 波
婆呵

此呪功能如上所說

佛告阿難阿難此陀羅尼章句若在劫賊之難應當心念若在怨讎之內應當心念在大火中應當心念若在河海大水難等中應當心念若在縣官內應當心念一切鬪諍言訟之難應當心念彼人如是等諸尼難中至心念者即得度此一切諸難如是等諸難不能為害若得他毒藥至其身中即變成食不能為害若有人日初出時誦念此陀羅尼章句至日中時誦念此陀羅尼章句至日沒時誦念此陀羅尼章句一切時能誦念此陀羅尼章句彼人一切尼難即得解脫阿難我為汝要言若有人誦此陀羅尼章句受持讀誦為他解說彼人若有處恐怖者無是處也或在縣官或在劫賊內或被火燒或水漂沒溺諸龍衆叉羅剎有大鬼將鳩盤荼富單

那毗舍遮餓鬼阿脩羅伽妻羅乳闍
婆緊陀羅燋渴之病迷悶病伴癩蠱
道起死屍鬼寒熱之病或一日作者
二日三日四日作者月天所作日天
所作星宿所作師子虎狼豺羆豹等
毒蠱惡狗蟒蛇蝮蛇蚰蜒蠍等所有
諸毒蠱人非人等不能為恐怖此陀
羅尼章句若人受持一切鬼神一切
夜叉一切羅剎一切鬼將諸鳩盤荼
一切餓鬼不能為害人非人等一切
恐怖不能壓伏阿難有人誦此陀羅
尼章句者能合死者鞭杖得脫應合
鞭杖輸少財物應合輸財毀辱得脫
應合罵辱訶責得脫應合訶責令即
得脫阿難若有人讀誦此陀羅尼章
句受持為他解說或心隨喜或晝夜
分別念之彼人火不能燒刀杖不能
傷水不能溺毒藥不能殺蠱道不能
害阿難我為汝略說天人世間內我
不見或梵天世或沙門婆羅門等世
或魔脩羅等世以此陀羅尼章句作
守護者若作結界若作擾災心成擾
亂或有恐怖無有是處所以者何諸

佛受持此隨羅尼故即得過一切厄難阿難若有人誦此隨羅尼有樹欲乾枯為呪彼樹或為結界尒時彼樹還生枝柯葉華菓等平復如本況復人之有識而不差者無是處耶唯除宿殃受業果報

尒時四天王末後而復從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我今亦說隨羅尼章句世尊若有人受持憶念為他解說宣揚顯我等為彼人守護持故憐愍慈念為彼法師說隨羅尼章句亦為此法夲護持故顯此法夲久住於世降伏一切諸魔閉塞一切外道彼等法師欲令長壽色力辯等無畏增長世尊若許我等當說

尒時世尊默然而許天王見佛默然心內許可即說隨羅尼章句

多上經他多上多上滯隨上隨上滯避隨滯斫积裴隨滯裴檀池摩訶檀池檀荼澗婆泥 吒知上吒吒泥 摩訶摩訶吒吒泥俱吒泥 俱吒泥 摩訶俱吒泥瞻時占反摩䗁懺摩䗁摩憐䗁莎婆呵

世尊我等此陀羅尼為護持此本心
內辯說世尊若有人受持此陀羅尼
誦以復誦或為解說者悉無恐怖無
處加害一切衆類隨從彼人不能為
障礙攝護諸法故尒時世尊歎四天
王言汝等人輩善哉善哉能為多人
作大利益能為多人作於安樂能為
多人守護天人世內汝等護持正法
亦為彼等諸法師輩大作利益擁護
安樂增長正念增長智慧增長辯才
汝等發心

尒時世尊說此偈言

於此陀羅尼　往昔諸佛說　我今現亦說
利益諸衆生　若有正信者　受持此章句
二十八世中　常得知宿命　若有正信者
聞此陀羅尼　在在處處中　得脫一切怖
有人非人等　夜叉鳩盤荼　富單那鬼等
不能為障礙　若誦此呪者　刀杖不能害
惡毒不能殺　大火不能燒　一切蠱道等
水溺不能溺　若誦此章句　惡魔若魔覓
欲界天神等　不能為障礙　誦此陀羅尼
父母及兄弟　一切眷屬等　不見遠離別
讀誦此章句　一切事吉祥　百千億劫中

若造惡羅着　七日誦此呪　悉能消滅除
百千億劫中　諸菩薩造福　於七日內中
等分無有異　四大天王者　從四方來此
毗沙提頭賴　毗婁及博叉　并諸眷屬等
妙色大威德　以此呪威力　守護彼法師

尒時世尊告長老阿難言阿難汝受持此陁羅尼法本章句阿難此法本當作大利益大有功能大有威力阿難白佛言世尊我以受持章句永不忘失佛說此陁羅尼章句時長老阿難及彼一千二百五十比丘衆及彼他方來二菩薩帝釋天王大梵天王四天大王并及大衆天人阿脩羅乾闥婆摩睺羅伽等聞佛所說歡喜奉行

最勝燈王如來經竟

必函　須眞天子經　宋四卷　丹三卷

第一卷第九紙末二行人發無上正眞道意下已五千等菩薩上之丹本有爲轉法輪甘教慈教至乃於泥越等不永泥越等凡三十八行宋本可五十行文令詳文相首尾疣贅不相連屬檢之即是下文宋本則第三卷丹本下卷分別品第八之末文耳丹藏錯乱重

妄於此故今不取廣後對勘者詳焉
同函　賢劫經八卷
按下已函賢劫千佛名号經與此經
第六卷千佛名号品第二十同本異
譯則此經可爲單重合譯彼此俱可
列于重譯而目録中皆列于單譯而
分入于啺函者何耶

高麗國新雕大藏校正別録卷第四

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第五　　俊

沙門　守其等奉　勅校勘

詩函　蘇悉地羯羅供養法三卷

輸波迦羅唐言善無畏譯

丹藏即云蘇悉地羯羅經名既不同
文亦大異譯人一也今撿丹藏之經
國宋藏中始終皆無供養法者丹藏
亦於感函有之委尋開元貞元二錄
善無畏譯只有三經一法而無此供
養法今以目錄雖無譯其文義非是
後人僞妄集者故依丹藏兩俱存焉

蘇悉地羯羅經卷上

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

請問品第一

尒時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬頂
礼尊者執金剛足發如是問我曾往
昔於尊者所聞一切明王曼荼羅法
及以次第復聞明王并諸眷屬神驗
之德願為未來諸有情故唯願尊者
廣為解說以何法則持誦真言速得
成就其真言字雖有一體所成就法
其數無量以頌偈問

云何真言相　及何闍梨相　云何成就者

并說伴侶相　方所何為勝　何處速易成
云何調伏相　及應不應作　云何誦真言
方便及次第　何花得易成　云何用塗香
云何供養食　復燒何等香　云何然燈相
云何扇底迦　云何增益相　云何降伏怨
於此三種中　各成何等事　云何上中下
次第成就相　以何法請召　云何供養之
云何作護身　云何廣持誦　何相誦真言
云何作灌頂　真言試何相　云何當受持
云何守得圓　云何得增益　云何作護摩
及以次第法　復用何等物　能令速成就
云何成就諸藥相　云何而受諸藥相
云何能淨諸藥法　云何藥量及多少
彼諸藥等并相貌　唯願尊者具慈悲
一一分明為我說　云何護諸成就物
及以分別為分數　云何受用成就物
唯垂分別說彼相　云何失物令却得
云何被破令著彼　云何先知作㝵相
云何成就曼荼羅　云何辦事曼荼羅
云何灌頂曼荼羅
如上諸所問　及以隨要者　為諸眾生故
唯願廣分別

蘇悉地羯羅經真言相品第二

爾時吉祥莊嚴一切持明應供養手
執金剛大悲菩薩告彼金剛大精進
忿怒軍荼利言善哉善哉大忿怒能
於我所發如斯問應當一心諦聽是
勝上微妙法則此蘇悉地羯羅有五
種莊嚴一謂大精進二謂明王三能
除障四能成就一切勇猛事五能成
就一切真言此蘇悉地經若持餘真
言法不成就者能令悉地經本真言
當速成就於三部中此經為王亦能
成辦一切等事所為護身結界召請
等事供養相助決罰教授等事一切
真言能得成就
復次或有心真言中有三鈝字者亦
能成辦如上所說一切法事三鈝心
真言
曩(上)謨(上)囉怛曩(二合上)怛囉(二合)夜也曩
(上)莽室戰(二合)拏嚩日囉(二合)藪儞(上)叟
莽訶(上)也乞沙(二合)細曩鉢多(上)曳唵
蘇悉地也(二合)悉地也娑(去)大也蘇悉
地羯羅鈝鈝鈝泮吒(二合)泮吒
復次上中下成就法如別經中說欲
求成就者須解真言上中下法此經

通攝三部所作曼荼羅法佛部真言扇底迦觀音真言補瑟徵迦金剛真言阿毗遮嚕迦從臍至頂為上品從臍至脉為中品從足至臍為下品於真言中亦應分別三種成就於此三部各分為三善須了解於三部中真言明王是上成就諸餘使者制吒制徵等真言是下成就諸餘尊者所說真言是三種事法者一扇底迦法二補瑟迦法三阿毗遮嚕迦法凡是三事於三部中各各皆有應須善知分別次第佛部之中用佛眼號為佛母用此真言為扇底迦佛母真言曰

曩謨婆(去)伽嚩妬瑟膩(二合)沙(去)也唵一嚕嚕娑普(二合)嚕(二)什嚩(二合)羅(三)底瑟吒(四二合)悉馱(去)路者寧(五)薩囉嚩(引二合)囉他(二合)娑(引)馱寧(六)娑嚩(二合)訶

誦三遍蓮花部中用觀音母号為半拏羅嚩悉寧用此真言為扇底迦觀音母真言曰

那羅舍(二合)曩婆嚩(二合)囉舍曩(引)弊(毗發)嚩(平)室囉(二合)嚩娑莽(二合)囉妳曩者寫莽(上)舍薩囉嚩(二合)薩怛嚩(引二合)難(去)薩囉嚩(二合)

微也(二合) 地指枳怛搓(上) 迦怛姪他 唵迦蘇微
迦蘇迦吒微迦吒迦頓(二合) 迦蘇婆(去) 伽(輕呼)
𠹔底(丁以反) 微惹(二合) 曳婆嚩訶 [illegible]
金剛部中用執金剛母号為忙莽雞
用此真言為扇底迦金剛母真言曰
曩謨(引) 囉怛曩(二合) 怛囉(二合) 夜也 曩莽
室戰(二合) 拏嚩日囉(二合) 簸儜(上) 曳摩訶
(去) 藥乞沙(二合) 細曩鉢多(上) 曳唵俱(上) 蘭
達哩滿馱滿馱件 發 泮吒
又佛部中用明王真言明王号曰最
勝佛頂用此真言為補瑟徵迦明王
真言曰
曩莽三漫多没馱難(去) 唵悖論(三合引) 曩莽
蓮花部中亦用明王号曰訶野訖利
嚩用此真言為補瑟徵迦明王真言
曰
唵闇没栗(二合) 㛹挪婆(上三合) 嚩曩莽沙(去)
訶
金剛部中亦用明王号曰蘇嚩用此
真言為補瑟徵迦真言曰
曩謨囉怛曩(二合) 怛囉(二合) 夜也曩莽室戰
(二合) 拏嚩日囉(二合) 簸儜(上) 曳莽訶(去) 藥
乞沙(二合) 細曩鉢多(上) 曳唵素唵(二合) 婆

寧上素唵二合婆吽鈝㖿二合恨儜鈝
㖿恨儜吽阿去曩也鉡薄伽輕梵尾
你夜二合囉引惹吽泮吒二合曩莽
又佛部中用大忿怒号曰阿鉢囉氏
多用此真言爲阿毗遮嚕迦真言曰
吽泮吒二合縛迦輕縛迦輕揞曩志揞迦
暫合吽泮吒二合
蓮花部中大忿怒号曰施縛去縛予
訶用此真言爲阿毗遮嚕迦真言曰
吽泮吒二合嘻唎二合吽泮吒二合
金剛部中大忿怒号曰軍荼利用此
真言爲阿毗遮嚕迦真言曰
曩謨囉怛曩怛囉二合夜也曩莫室戰
拏縛日囉二合皺儜上曳莽訶藥乞沙
二合細曩鉢多曳唵闍沒㖿二合多軍荼
里佉佉佉佉佉却引醯却醯底瑟吒底
瑟吒薾馱薾馱賀曩賀曩鈝囉若微
祖疑反鈝囉若徵娑鋪吒也娑鋪吒也薩
囉縛二合尾近曩上微曩也迦引莽訶
去儜上鉢底丁以反頡尾旦多羯囉引也
吽泮吒二合
復次或有真言不入三部隨彼真言
文字而辯扇底迦等三種法事其真

言中若有扇底句嚕字(令吉祥也)閉苿字(除也)
鉢囉(二合)閉苿字(稱淨也)烏波閉苿字(更除也)
婆(去)訶(去)字者當知即是扇底迦真
言若有補瑟徵字(增益也)落乞澁民(二合具相也)
那那(去也謂莫也)烏(去)乳字(敬德也)麼羅(力也)嚩嚛
(呑)地(增也)露波吽馱(聚也)但(射也)囊但寧(上)
也(二合藏也)醯里寧(上)也(金也)薩羅(引)莽(植也)
囊(上)薩羅(城也)囉(引)瑟吒(二合堡也)囉(引)尒閣
(去汝二合)那那字(應也)者當知即是補瑟徵迦
真言
若有許字賀曩(擊也)泮吒(二合破也)莽他(二合摧也)
畔若(打破也)烏柘吒也(撲也)(切)烏槿(去)肥也
(用力救也)(勿)戈沙也(消也)(枯)性羅也(殺也)部(引)那
也(食也)枳羅也(刺也)齒曳(二合)挪也(斷也)娑
(去)巻吽(二合碎也)
句嚕字者當知即是阿毗遮嚕迦真言
復有真言句義慈善當知即入扇底
迦用若有真言句義猛怒當知即入
阿毗遮嚕迦用若有真言非慈非猛
當知即入補瑟徵迦用
復次若欲速成扇底迦者當用佛部
真言若欲速成補瑟徵迦者當用蓮
花部真言若欲速成阿毗遮嚕迦者

當用金剛部真言
復次此經深妙如天中天亦有真言
上中之上若依此法一切諸事無不
成就此經雖屬金剛下分以奉佛教
勅許通成故亦能成就上二部法譬
如國王勅許依行此法亦尒准義應
知若有真言字數雖少初有唵字後
有莎去訶字當知真言速能成就扇
底迦法或有真言初有𤙖字後有泮
吒字或有𤙖普字此是訶聲有如上
字真言速得成就阿毗遮嚕迦法或
有真言初無唵字復無莎訶字又無
𤙖字亦無泮吒字及無𤙖普等字者
當知此等真言速能成就補瑟徵迦
法若復有人欲求攝伏諸餘鬼魅及
阿毗舍當用使者及制吒迦等所說
真言速得成就若復有異部真言去
能成就一切事者但能成就本部所
說不通餘部猶有經演彼有真言為
除毒病故說亦能除餘諸苦當即知
其通一切用善知其部善識真言所
應用處亦須知其真言功力復須善
解修真言法隨所求隨稱彼法真言

言相誦彼眞言即得成就

蘇悉地羯囉經分別阿闍梨相品第三

復次我今當說阿闍梨相一切眞言由彼而得故知阿闍梨最爲相本其相者何謂支分圓滿福德莊嚴善須知解世出世法恒依法住不行非法具大慈悲愍念衆生貴族生長性調柔與隨所誓住菩提發樂聰明智慧辯才無畏能懷忍辱亦無我慢常樂大乘及解妙義深信秘密之門縱有小罪猶懷大怖身口意業善須調柔常樂轉讀大乘經典復依法教勤誦眞言而不闕數所作悉地皆悉成者復須善解畫曼荼羅常具四攝爲求大故不樂小緣永離慳悋曾入大曼荼羅而受灌頂復爲先師而歎德者洪誦令誦持授難傳爲阿闍梨獲斯印可方合自手造曼荼羅須依次第亦合授與弟子眞言若從此者所受眞言速得成就不可懷疑不於和上阿闍梨處擅誦眞言徒用功勞終不獲果弟子之法視阿闍梨猶如三寶及菩薩等爲能授與歸依之處於諸善

事而為因首現世安樂當來獲果為
依阿闍梨故不久而得無上勝事所
謂菩提以是義故比之如佛以為弟
子承事闍梨無有懈怠勤持不闕所
授明王及明王妃當得悉地必無疑
也

蘇悉地羯羅經分別持誦真言相品第四

復次我今演說持誦真言速獲成就
修行法相三業清淨心不散亂曾無
間斷常修智慧能行一法成就衆事
復離慳悋所出言辭無有滞㝵廣衆
無畏所作速辦常行忍辱離諸諂佞
無諸疾病常行實語善解法事年歲
少壯諸根身分皆悉圓滿於三寶處
常起信心修習大乘微妙經典諸善
功德無懷退心如此之人速得成就
於諸菩薩及以真言常起恭敬於諸
有情起大慈悲如此之人速得成就
常樂寂靜不欲衆吏恒行實語作意
護淨如此之人速得成就若聞執金
剛菩薩威力自在聞已諦信心生歡
喜如此之人速得成就若人少欲及
以知足誦持真言念所求事日夜不

絶如此之人速得成就若人初聞真
言法則身毛皆竪心懐踊躍歡喜如
此之人成就法器若人夢中自見悉
地如經所說心樂寂靜不與衆居如
此之人速得成就若人復有於阿闍
梨所敬重如佛如此之人速得成就
若人持誦真言久無劫驗亦不棄捨
倍增廣願轉加精進以成為限如此
之人速得成就

蘇悉地羯羅經分別同伴品第五

復次當說其同伴相福德莊嚴貴族
生者常樂正法不行非法復懐深信
離諸恐怖精進不退奉行尊教常作
實語諸根支分皆悉圓滿身無疾病
不過大長復不大短不大肥羸亦不
瘦小不用大黑亦不極白離此諸過
福德同伴能忍諸苦善解真言及曼
荼羅供養次第諸餘法則常修梵行
忍順諸事出言柔耎令人樂聞離諸
我慢强記不忘有教奉行不相推託
多聞智慧慈心不瞋常念布施善解
分別明王真言常須念誦所持真言
與尊行同兼明結界護身等法得如

是伴當速成就三業調善曾於師所
入曼荼羅歸依佛教不習邪法善知
尊者所須次第不待言教隨有所求
知時即送具如此者為勝同伴身意
賢善心無憂惱決定堅固終不退心
得如是伴當速成就於多財利不生
貪著具如是德說為勝伴復於行者
心無捨離若欲成就諸餘藥等為作
強緣不應捨離自然聖衆具如是德
說為勝伴於行者處無所規求未得
悉地成就以來終不捨離縱淹年歲
復無悉地終不懷於捨離之心假有
大苦及餘難事逼切身心亦不應捨
具如是德說為勝伴若有如前種種
德行堪能成就最上勝事縱無前德
但明真言成就法則并須善解諸曼
荼羅智慧高明復加福德勝持誦者
如是之伴亦能成就最上勝事為欲
成就最上勝事故其福德伴半月半
月與持誦者而作灌頂及以護摩隨
時所辦香花然燈諸餘次第擁護揀
擇隨所有為並須助作非直助修如
前等事若持誦者有所虧失其福德

伴依於經法以理教誨勿令有闕及至廣為開示因緣具如是者最為勝伴行者每日持誦之時及所行事有時忘失其福德伴隨所見處相助作之使令周備若欲成就藥法之時須常以手按其藥或以草幹而用按之念誦作法事務雖多終不廢忘行者持誦欲了之時其伴當須側近而立看彼行者念誦既勞或恐忘作發遣尊法置數珠法及餘法等見彼忘處應助作之其伴常須持誦供養所作諸事而生福德並皆迴向持真言者滿所求願有所指授唯共伴語既欲成就最勝事故更許一伴展轉令語不得參差其伴所食與行者同行者所食如依法制具如是者堪為最上勝事同伴第三同伴福德亦然一如前說

蘇悉地羯羅經揀擇處所品第六

復次演說持誦真言成就處所者於往何方速得成就佛所得道降四魔軍如是之處最為勝上速得成就屈連禪河於彼岸側無諸難故其地方

所速得悉地縱有衆魔不能為障所
求之事無不成就如是之處速得悉
地或於佛所轉法輪處或於拘尸那
城佛涅槃處或於迦毗羅城佛所生
處如上四處最為勝上無障嬈故三
種悉地決定得成又於諸佛所説勝
處復有菩薩所説勝處佛八大塔或
於名山多諸林木復多果實泉水交
流如是之處説為勝處或於蘭若多
諸花果復有水流人所愛樂如是之
處説為勝處復有蘭若多諸摩鹿無
人採捕復無羆熊虎狼等獸如是之
處説為勝處或無大寒復無大熱其
處宜人心所樂者如是之處説為勝
處或於山傍或山峯頂或獨高臺或
於山腹中稅復有水如是之處説為
勝處復有勝處青草遍地樹多諸花
中有其木堪作護摩如是之處説為
勝處或於安置舍利塔前或於山中
安舍利處或四河邊或有蘭若種種
林木而飾嚴之無多人處或於寒林
煙不絕處或大河岸或大池邊或於
曾有多牛居處或於逈獨大樹之下

神靈所依日影不轉或多聚落一神祠處或於十字大路之邊或龍池邊如是之處說為勝處或佛經行所至之國如是之方速得成就但有國土諸人四輩深信三寶弘揚正法如是之處速得成就復有國土多諸仁衆并具慈悲如是之處速得成就既得如是上妙處所應須揀擇地中穢惡瓦礫等物曼荼羅品一一廣明如悉地法善須分別三部處所復須分別扇底迦法補瑟徵迦阿毗遮嚕迦如是三法復須分別上中下成即於是處隨心所宜應塗灑掃作諸事業速得成就悉地之法

蘇悉地羯囉經持戒品第七

復次廣說制持真言法則若依此戒不久當獲成就若有智者持諸真言先斷於瞋乃至邪神不應生忿復於餘類持真言者亦不懷瞋於諸真言不應擅意乃至功德及諸法則而分別之應於諸真言及以法則深生敬重於諸惡人善須將護何以故能障大事及壞彼故於阿闍梨所縱見愆

過三業猶不生於憍慢之心口不談
說種種是非心意終不分別毀過之
想縱有毀過尚不談說況依法眾縱
他懷惡終不加報又復不得以自所
持真言縛他明王及生損害并苦治
罰亦復不應作降怨法未曾經於阿
闍梨處而受真言者不應與彼受持
又於三寶處不生恭敬者及是外道
雖於阿闍梨所受得真言後退本心
亦不可與乃至手印及以真言并功
能法及普行法並不應與未曾經入
曼荼羅者亦不授與不應跳驀一切
有情兩足之類乃至多足亦復如是
又不應驀諸地印過所謂鏁輪棒杵
螺拔折羅等及以素成並不應驀諸
餘藥草根莖枝葉及以子實亦不應
驀亦不棄於不淨之中若樂成就真
言法者應須依制不應詰難大乘正
義若聞菩薩甚深希有不思議行應
生諦信不懷疑心持真言人不應與
彼別持誦人更相施驗若緣小過不
應作降伏法樂成就人不應歌詠調
戲又為嚴身故不應塗飾及帶花鬘

亦不跳擲而行亦不河中浮戲略而言之身諸調笑皆不應作口業不善皆不應作所謂作虛誑語染汙心語離間和合惡口罵詈所作對荅不假多言無益言談終不習學亦復不與外道共住及以難詰旃荼羅類皆不與語不應與於諸人談話唯除同伴當念誦時縱是同伴亦不與語持誦餘時自非所須不與伴語亦不以油塗身又不應喫五辛葱蒜蘿蔔油麻并酢及餅一切諸菜茹米粉豆餅并餕畢豆及油麻餅并作團食皆不應喫一切毗那夜迦所愛之食及供養殘食油麻粳豆粥及以乳粥皆不應食一切車乘及以鞵棄皆不乘騎及所被驀食并被觸食並不得食又一切嚴身之具所謂鐶花并以粉藥傘蓋非因緣事不應以手揩手以脚揩脚不於一切水中及側近水大小便不應以手承食而食亦不用鍮銅器食其諸菓中不斷盛食不臥大小床榻亦不與人同臥欲臥之時安心寂靜清淨而臥尋思智慧不覆面而臥

亦不仰卧如師子王右脅而卧當卧之時不得張目而睡日不應再食不應斷食不應多食不應全少於食有疑不須食之一切調戲及多人叢聚乃至女人皆不觀看身口意等所受好房舍及好飲食皆不應著應受惡房舍及惡飲食皆不應弃不應著紫衣裳及不著故破之衣始織之衣念誦之時應著內衣亦不自早下云多從犯無由得成悉地復為宿世之業身嬰諸疾終不應違闕念誦於阿闍梨邊所受真言終不捨弃於其夢中或於虛空又聲告言汝不應持是真言如是頻聞亦不捨弃復不瞋彼何以故並是魔故唯須精進不應退止心不忍思攀緣諸境縱放諸根恒常護淨而念誦之若求大成就自所持真言不應攝伏魍魎亦不擁護自他亦不救難及禁諸毒非持所持真言諸餘真言亦不應作所有隨用一切真言皆不應頻頻而作亦不與人手諍驗力若欲求悉地當須三時持誦三時洗淨洗淨淨時非但空水和真

言水而洗淨之水真言曰
唵鉡賀曩嚩日哩〻二合嚩日𠺕儜上賀上聲
澡浴之時應用〻汚土遍身塗洗用真
言土誦經七遍土真言曰
唵嚩日羅二合賀賀羅鉡
水土之中多有行障毗那夜迦先須
發遣然後用之誦此真言而遣逐之
於水土中遣障真言曰
曩謨嚩日羅引也鉡賀曩度曩莽他尾
特嚐二合娑瑜璉去羅也泮吒
又先取水以手和攪誦真言訖而用
澡浴澡浴真言曰
曩謨羅怛曩二合怛羅二合夜也娜莽室戰二合
拏嚩日羅二合擻儜上曳摩訶法藥乞沙
二合細曩鉢多上曳娜謨上能去
用此真言水隨意澡浴澡浴之時不
應談話澡浴未了已來常須心念次
下心真言浴時心真言曰
唵闇没二合帝鉡泮吒二合
澡浴既了應以兩手掬水一掬用前
心真言加之經誦七遍用灌其頂如
是三度應結頂髮誦真言之經七遍
當頂作髻若是出家應以右手為拳

置於頂上如前遍數同結頂髮頂髮
真言曰
唵 蘇悉地羯 哩莎 去 訶
次應洗手取水三度漱口然後浴自
本尊用本真言誦經七遍誦漱口真
言遍身五處
唵 枳里枳里嚩日囉䛢泮吒 二合
澡浴都了想浴本尊復於其處當誦
所持真言任誦多少然始可往常念
誦處乃至未到彼所已來不懷貪瞋
隨順諸境身心清淨敬想本尊而徐
徐往堅持禁戒如前所制當持不忘
既到彼所即應如法作諸事業而念
誦之當須作曼荼羅常念誦既疲當
須轉讀大乘經典或作制多諸餘善
事常不廢志應須三時歸依三寶三
度懺悔諸餘罪業三時發菩提心若
如是者當得成就三時發願願成所
勝事為除罪故應當依教作諸善業
常行惠施具大慈悲於諸法教不生
慳悋常懷忍辱精進不退深懷歸信
六念在心所聞經典諦思其義常須
轉讀真言功德當須供養真言法經

彼善畫妙曼荼羅應須入發之初令諦信比丘入之比丘足優婆塞優婆夷隨次入之並皆堅固發菩提心決定心正見入曼荼羅了應當授與結手印法及真言并以法則亦應正說廣為宣說一切真言法則或十四日或月八日及以月盡日或十一日十五日如是之日倍加供養及以持誦并作護摩加持禁戒常須慇念倍加諸事真言速成作護摩時常須以手持拔折羅誦真言之經餘千遍或一百遍辦事金剛真言曰

唵 度曩 嚩日囉 一吾 賀

諸事金剛應用天火所燒之木或苦練木或取燒屍殘火糟木或用白檀或紫檀木木隨取一木作拔折羅應施三股護摩之時及念誦時常以左手而執持之能成諸事故号拔折羅若持此金剛者一切毗那夜迦及餘作障者並皆恐怖馳散而去以紫檀香塗是金剛置本尊前當用如前所說真言持誦花香而供養之其諸事業金剛秘密微細能成就諸餘事等作

拔正別錄卷第五　棠字工號　後

諸事時常須右手帶持珠索以香塗之誦真言之一百遍或一千珠索真言曰

唵句蘭達㗚滿䭾滿䭾鈝泮吒(吞)

此明王大印名忙莽雞能成一切明王真言亦能增益及能滿足真言字句亦能成就諸餘法乃至護身等事非直但是諸明王母亦是金剛之母若金剛部珠索著一嚕嚕捺羅叉穿於線中後繫為緒金剛部中既尒餘二隨可知佛部珠索應用佛母真言若蓮花部珠索應用半拏囉嚩斯涅真言金剛部珠索應用忙莽雞真言(二部母真言准前說之)帶持此珠索者毗那夜迦不能為障身得清淨當速成就滿所求願又作法之時當用茅草作鐶置於右手無名指上應誦當部三字半心真言經百遍或經千遍後安指上佛部心真言曰

尒囊尒迦(輕)

蓮花部心真言曰

阿(去)路力迦(輕)

金剛部心真言曰

縛日羅地勒二合迦拏

供養之時持誦之時護摩等時應著草鐶以著此草鐶故罪障除滅手得清淨所作皆成復取白氎絲及以麻縷令童女染作紅色或作鬱金色合作線結為真言索一結應誦七遍真言經餘七結置本尊前以真言持經一千遍念誦之時及護摩時并以卧時卧時者養時也應用繫腰夜卧之時不失精穢故常須作加持索真言

曰

唵賀囉賀囉滿馱寧上束訖囉二合馱囉尼上毖馱囉替二合莎去訶去

念誦之時及護摩時應須上下著衣偏袒右肩若以卧時洗淨及浴之時不在此制所著上衣應真言之若大小便應著本履若於本尊前及和上阿闍梨前并餘尊宿前不應著之於諸尊處用身口意而供養之若樂悉地速得成者若見制多及以比丘常應礼敬若遇外天形像但應合掌或誦伽陀若見尊者亦應致礼

若聞妙法深生敬信若聞菩薩不思議相或聞真言所成諸事皆應歡喜心懷踊躍若樂速成者常應勇進不生懈怠如前所制常須思念若不如是者當違制戒獲大重罪悉地不成身等諸根恒常憶念不應貪著諸欲復須常行如前所制不可廢忘若晨朝時造諸惡業至於暮間即懺悔若於夜中繼造諸業至晨朝時誠心懺悔復須清淨念誦及以護摩供養等如依本戒應須如是遣度時日當於明王戒中常須作意不久住於悉地之中

高麗國新雕大藏校正別錄卷第五　二十四張　校

高麗國新雕大藏校正別錄卷第六　俊

沙門　守其　等奉　勅校勘

蘇悉地羯羅經　卷二之二

蘇悉地羯羅經供養花品第八

復次分別說三品事業所謂三品者即扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕迦法是為三品三部之中有三等真言所謂聖者所說諸天所說地居天說是為三部聖者所說者佛菩薩聲聞緣覺所說是為聖者真言諸天所說者從淨居天乃至三十三天中間諸天所說是為諸天真言地居天說者諸龍夜叉羅剎阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅部多畢舍遮鳩槃荼等所說為地居天真言作扇底迦法應用聖者說真言作補瑟徵迦法應用諸天說真言作阿毗遮嚕迦法應用地居天說真言若求上成就應用聖者真言若求中成就應用諸天真言若求下成就應用地居天真言如前三部中及求三等成就并作三種等法應用水陸所生種種諸花當須各依本部善分別之以真言加

持應當奉獻奉獻之時發如是願此
花清淨生處復淨我今奉獻願垂納
受當賜成就獻花真言曰
阿(上)賀羅阿賀羅薩囉嚩(二合)尾你夜(二合)
達囉布尒帝娑(去)訶(去)
當用此真言持花供養通及三部若
獻佛花取白花香氣者供養之若供
獻觀音應取水中所生白花而供養
之若獻金剛應用種種妙花而以供
養若獻地居天隨時所有種種諸花
隨取而獻
仕攞麽(丁真反)花撒吒羅花蓮花瞻蔔花
龍華花(似杜若花)嚩(無可反)句藍花俱物頭花
婆羅樹花末利花舉亦迦花喻麽(歷以反)
迦花勢破羅迦花句嚕嚩(前同)鉢花迦
淩闍華末度擯尼(上)迦花怛嚛(二合)拏
花彥陀補羅波花本囊(去)言花那嚩
(無可反)怛里迦花阿輸(去)劍花毋注揭𮪍
花那弃難花注多曼折利花勿勒荳
烏鉢羅花迦吒藍花建折那(上聲)藍花
婆擯尼(上)劍花憂鉢羅花得藥藍花
揭陀難花迦羅末花等於林邑蘭若
所生者及水陸生如上等花應須(二合)苦

知三部所用及以三品三等供獻用佉攞底(丁以反)花得葉藍花揭雞花未理迦花句底(丁以反)迦花那龍蘂花如上等花佛部獻用憂鉢羅花俱物頭花蓮花娑羅樹花勢破理羅闍底(丁以反)迦花夲那言花得葉藍花此上等花觀音部中供養為勝青蓮花鉢孕彌花花葉枝條餘不說者並皆通獻金剛部中如上花中白色者當作扇底迦法黃色者作補瑟徵迦法紫色者作阿毗遮嚕迦法如是花中甘味者作扇底迦法辛味者作阿毗遮嚕迦法澁味作補瑟徵迦法或於淨處所生枝蔓花條始生芽茅草或小草花或守樹花大樹花種種諸花隨類應用闍底花蘇末那花單通獻佛蓮花單獻通供養觀音青蓮花奉獻金剛各為勝上佛部之中作扇底迦法用闍底蘇末那花作補瑟徵迦法用蓮花作阿毗遮嚕迦法用青蓮花餘二部類此作之上色妙香花中色香花下色香花隨事分用或用取花條或用花乘以獻妃天等用說為上勝紫白二

色羯羅末羅花應用奉獻忿怒尊主
及諸使者說為上勝
句吒惹(丙乜反)花底落迦花娑羅花迦罽
尼(上三合)迦(引)羅(引)花阿娑囊(去)努嚕莽
(吞)花尾螺花迦吒藍花等隨取其一
而供養之遍通三部及上中下除災
等三復有種種諸花合成為鬘或種
種花聚持以供養遍通九種種種花
中不用臭花或刺樹所生或苦辛味
或前廣列花名之中無名之者亦不
應用木堇花計得劍花阿地目得迦
花膋句藍花孪(去)數花等亦不應用
長時供養通九種者紅花閃弭花鉢
羅孕句花及骨路草弃此等類稻穀
花油麻相和如上所說種種花等供
養最為勝上如無此類種種諸花但
用白粳米擇碎者而供養之亦通九
種不得乎用其花如作法之時求不
得者隨所得花應誦當部花真言而
加持之若無花獻應用蘇羅三枝葉
或莽嚕閒葉薩敦葉耽怛(去聲)羅葉訖
㗚(吞)瑟拏(吞)末利迦葉仕都抧伽葉
閼羅惹(丙乜反二合)迦葉及蘭香等類而替

獻之如無此等枝葉應用嚩(無可反)落迦
根甘松香根卷栢根牛膝根及餘香
藥根香果亦通供養所謂丁香荳蔻
肉荳蔻甘橘及一切香果等通替花
供養若無如上花菓根果獻者先曾
見獻供或曾聞說或自曾獻花隨其
所知應令自運心想而供養之最為
勝上供養雖有如前花果等獻若能
至心虔誠合掌頂奉供養本尊花等
如是心意供養最上更無過者致作
之常應如是供養不得懷疑

蘇悉地羯羅經塗香藥品第九

次復我今說塗香藥法隨諸真言應
合供養能成眾福其名曰
香附子句吒囊(上)吒青木香嚩落迦
烏施羅舍哩嚩煎香沉香鬱金香白
檀香紫檀香嚩羅拏(香)那嚕鉢羅(或粉)
(杜羅鉢柤羅)拏(香)劒婆羅藍(云松木是)婆比嘞
(香)迦鉢拚莽(香)劒(云栢木是)帶羅鉢栗尼
(上香)迦(引)利也劒(或曰蘄法黑栴剔子集)丁香婆
羅門桂皮天木香鉢孕瞿閑乳難燸
囉盆涅(去)崩細攞嚩嚕劒迦畢貪哇
達囉訖囉(香)毋劒頗里迦寧(上)囊里

迦始嚩引瞻去薜蘇嚩嘌拏二合駄迦
嚧忙覩朴引伽并皮多剌三薄婆怛嘌二合
拏杜去斯甘松香是那并難莽嚕崩梵母
羅計施珖云水蘇杜去羅本囊去言醫
羅未夜二合傑羅二合囊上却没癡羅嚩
利嚩引迦比二合迦怛你閻二合其胡設多
禰迦波二合香迴訶鉢蔬蹄草拏迦云蘇蹄草
脚句藍白蓑蛍惹而衣反底欺以反頗羅諸羅劍
刼伴藍婆緇二合妳閻地夜二合莽劍戰
荼都嚕瑟劍二合蘇合香鉢囉二合婆怛二合娑
嚩二合計薩鹽等類及麼汁所謂龍腦
言陁羅娑婆遠羅娑安悉香薰陸香
設落翅勢嚩引
娑迦等及餘有膠樹香者並通隨其
本部善須合和用諸草香根汁香花
等三物和為塗香佛部供養諸香樹
皮及堅香木所謂栴檀沉水天木等
類并以香果如前分別和為塗香蓮
花部用諸香草根花果葉等和為塗
香金剛部用或有塗香具諸根菓先
人所合成者香氣勝者通於三部或
唯用沉水和少龍腦以為塗香佛部
供養唯用白檀和少龍腦以為塗香

蓮花部用唯用鬱金和少龍腦以為塗香金剛部用紫檀塗香通於一切金剛等用肉豆蔲脚句羅惹(而也反)麼(莫以反)蘇末那或濕沙蜜蘇澁畢羅鉢孕瞿等通於一切女使者天塗香供養甘松濕沙蜜肉豆蔲用為塗香獻明王妃白檀沉水鬱金用為塗香供獻明王用諸香樹皮用為塗香獻諸使者隨所得香用為塗香獻地居天唯用沉水以為塗香通於三部九種法等及明王妃一切處用或有別作扇底迦法用白色香補瑟徵迦法用黃色香阿毗遮嚕迦法用以紫色無氣之香若欲成就大悉地者用前汁香及以香葉若中悉地用堅木香及以香花若下悉地根皮花葉用為塗香而供養之和合香時不應用於依有情香謂甲香麝香紫鉚等類及以酒酢或過分香世不樂者皆不應用供養之時有四種香謂塗香末香香丸香水隨用一類盡以為花欲獻之時作如是言此香天妙清淨護持我今奉獻唯垂納受令願圓滿香真言曰

阿去以賀羅賀羅薩羅縛尾你
衩去達羅布尒帝莎去訶去
先誦此真言而真言之後誦所持真
言淨持如法奉獻於尊若求諸香而
不能得隨取塗香用前真言持誦供
養復用本部塗香真言而持誦已奉
獻本尊

蘇悉地羯羅經分別燒香品第十

次復我今說燒香法通於三部沉水
白檀鬱金香等隨其次第取一供養
或三種香和通三部或取一香隨通
其部曰諸香名
室唎去吠瑟吒去劍汁娑折羅娑云娑
羅醫樹乾陁羅素安悉香娑落翅
龍腦香薰陸香語苦地夜去目劍
祓哩若西可反室訶梨勤砂糖香附子酥
合香沉水縛引落劍白檀紫檀丟
業松木天木囊里迦鉡哩閉攞縛
烏施藍石蜜甘松香及菓等若欲
成就真言法應合和香室唎去吠瑟
吒迦樹汁香遍通三部及通諸天安
悉香通獻藥叉薰陸香通諸天女娑
折羅娑香獻地居天娑落翅香獻女

使者乾陁羅娑香獻男使者龍腦乾
陁羅娑娑折羅娑婆薰陸安悉薩落翅
室利二合吠瑟吒二合迦此七膠香和以
燒之遍通九種復此七香最為勝上
膠香為上堅木香為中餘花葉根等
為下蘇合沉水鬱金等香和為第一
香加以白檀復置砂糖為第二香又
加安悉及以薰陸為第三香如是三
種和香隨用其一遍通諸事地居天
等及以衛護應用薩折羅娑砂糖訶
梨勒以和為香供養彼等復有五香
所謂砂糖勢麗翼迦薩折羅娑訶梨
勒石蜜和合為香通於三部一切事
用或有一香遍通諸事無上好者衆
人所貴上妙和香如無是香隨所得
者亦通三部諸餘事用如前所說合
和香法善須分別應其所用根葉花
菓合之而獻有四種香應須知之所
謂自性擣丸香塵末香作丸香亦須
要知應用之處扇底迦法用擣丸香
阿毗遮嚕迦用塵末香補瑟徵迦用
作丸香攝通一切用自性合擣丸香
置以砂糖和塵末香安樹膠香令作

丸香應用好窶酥乳砂糖亦通𫄨蜜
自性香上應澀少酥如求當部所燒
香若不得者隨所有香先誦當部香
真言而持誦後然誦此真言合和香
法不置甲麝及紫鉊香亦不應用末
你也等而和香亦不過分致使惡氣
及以無香以此林野樹香膠能𦁒一
切諸人意願諸天常為食我今將奉
獻哀愍故垂受
阿去賀羅賀羅薩羅縛吞尾你夜吞
達羅布尒帝涉去訶去
先用此真言而持誦之後用所持真
言取彼香真言如法用之
蘇悉地羯羅經分別然燈法品第十一
復次今說然燈法以依法故令諸天
仙權喜成就以金為盞或用銀作或
用熟銅或用泥瓦此五種中隨取一
用本尊喜歡作燈炷法用白氎花作
之或新氎布作之或獨句羅樹皮絲
作之或新淨布而作炷用取月諸香
油衆所樂者或以諸香酥油扇底迦
法用上香油補瑟徵迦法用次香油
阿毗遮嚕迦法用下香油諸香木油

扇底迦用以油麻油補瑟徵迦用以白芥子油阿毗遮嚕迦用阿去怛娑葉油真言如用及餘女仙諸餘葉油真言主用苦樹葉油諸天神用謁摩訶迦羅等魚胎鬼用諸畜生胎藥又用之拔羅得鷄油及麻子油下類天用謂四姊妹遮門荼等於寒林中起吠修羅等用犬肉脂諸油之中羣牛酥上遍通三部或白牛酥扇底迦用黃牛酥補瑟徵迦用烏牛酥阿毗遮嚕迦用或本部分別依彼而用諸藥之中所生油補瑟徵迦用諸香出油扇底迦用悉香氣油阿毗遮嚕迦用如上所略說燈然次第善自觀之縱此不說而審用之雖有燈油而不依本部者以本部真言而真言之供養此燈能却障能淨及除昏我今持奉獻哀愍故垂受真言曰

阿路迦也　阿路迦也　薩羅縛二合　尾你也二合　達羅市　尒帝娑訶

誦此真言已復誦本尊真言而真言已復作淨法除諸過故如前已說

蘇悉地羯羅經獻食品第十二

復次我今說獻食法令諸天仙悉皆喜歡速得成就略說食獻應用圓根及長根菓酥油餅等非酥油餅諸餘羹臛等味或種種粥及諸飲如此四種飲食通於諸部獻末慕㗚布羅迦菓遍通三部或以石榴或柱就菓亦通三部以其次第各通一部

甘味扇底迦用甘酢味補瑟徵迦用苦辛澁味阿毗遮嚕迦多羅樹菓揶子菓尾羅菓你跛菓及餘臭菓衆所不樂亦不應獻或有上味菓也復多饒而復最貴獻如此菓獲上成就或有諸菓其味次美世復易求價無苦貴如此菓獲中成就或有諸菓其味苦辛澁也復豊足價復最賤獻如此菓獲下成就復欲加意奉獻應取安名菓所謂柿子杏桃等而獻女天諸樹生菓無苦味者獻真言妃室利泮羅菓通三部一切忿怒薄等菓通求一切藥叉劫比貪菓室利天用鉢夜攞樹生菓鉢囇使迦用如是類前諸菓更有多種異名隨觀其味而用獻之

或於樹側或蘭若中清淨之處有諸草根其味甘美取之奉獻速得成就微迦那剌根通一切用復有奇美味亦通一切奉獻非直天神人中復用山中所生根美味者佛部獻熟芋根亦通佛部迦契嚕鉰根微那剌根囀也賜根舉知根及餘圓根從水生者蓮花部用一切藥圓根苦辛味花及多種生芋金剛部用色香白香極甘美足味如是圓根佛部奉獻色黄中香，中美不大酸不太甛味如是圓根蓮花部用赤色苦辛淡味臭氣不甘如是圓根金剛部用如是三部扇底迦等及上中下並同通用略說圓根善隨其部上中下等而用獻之如是別分速得成就前說圓根長根生長及所用之如圓根類等葱蒜韮根及餘極臭辛苦味等不應供養毖悉底食烏路比迦食布波食縛拏迦等食及餘粉食或作種種胡麻圓復有種種白糖所作食歡喜圓食莽度失食畎拏迦食賓去屈拏句釋迦食阿輸去迦嚩侈也食指室羅食餅食過羅

比瑟吒迦食睒句離也食鉢鉢吒食布波食莽沙布波食微諾鐸迦食補沙縛多食羅縛尼(去)迦(引)食蘖部迦(引)羅迦食俱舉知食羅莽迦(引)食析沙食昔底迦食鉢嘌香捐里迦食室利布羅迦食吠瑟徵迦食瞋諾迦食吒那羅迦食遇擎補羅迦食質但羅布波食却若羅食遇擎鉢鉢吒失薩伽吒食竭多食種種蘖避侈儐擎布波食羅若析娑食娑若迦食竭嘌多布羅迦食劫謨徵迦食句娑里迦食三補吒食捨擎縛食訶哩儜食釋句囊食弭囊食種種鉢羅尼(上)悖嘌瑟吒迦食地比迦食若羅訶悉底伱闍食羯羯羅儐擎迦食縛羅伽(去)多食縛底徵迦食乞澁(香)底迦食迦若羯哩尼(上)迦食等如上等食或用砂糖作或以酥油或以油麻和作如前其本部隨取而用獻後法奉獻速得成就米粉等食佛部扇底迦及上成就一切麥麪食蓮花部補瑟徵迦及中成就油麻豆子所作食金剛部阿毗遮嚕迦及下成就等用一切諸味中

以白糖而所莊者佛部供獻之中常
當奉獻室利吠瑟吒迦食蓮花部用
徵喜團食金剛部用布波迦引食求
藥又用安名食真言妃用女名食者
剱設呈食鉢鉢徵食等諸食中最貴
而復美味者求上成就而獻如其次
味餘二部中此中不具隨所作者入
部等用獻食之時先數巾菓等為莊
嚴故先置莎悉底迦食烏路比迦食
布波食如是先作三部共同復如本
部所須飲食隨力獻之粳米飯六十
日熟粳米飯大麥乳羹飯不種自生
粳米飯粟米飯應須獻者依法獻之
具諸香味奇美羹臛及諸豆臛等而
奉獻之乳羹大麥飯及成不種自生
粳米飯米上成就粳米及飯六十日
熟粳米飯米中成就粟米飯及飯等
下成就用扇底迦法為上成就補瑟
徵迦法為中成就阿毗遮嚕迦法為
下成就供獻飲食根菓飲粥依上中
下而奉獻之扇底迦法最上佛部補
瑟徵迦法中蓮花部阿毗遮嚕迦法
下金剛部最上悉地及與中下善須

依法隨類應知羹饍之中甘美者扇底迦用酥甜之者補瑟徵迦用若辛淡者阿畔遮嚕迦用乳粥扇底迦用石榴粥酪粥等補瑟徵迦用訖娑羅粥謂胡麻粳米豆子等是阿畔遮嚕迦用如前略說諸食味等或隨方所種種有異觀上中下而奉獻之或有諸味衆所稱讚或自愛者應持獻佛或有本部真言所說獻食次第宜當依之若異彼者不得成就食中顯者及以惡香者金剛部中用前說塗香及與香燈食等先依本部扇底迦等亦當依之觀真言性為喜為怒次復觀之能成何事復細尋察滿何等願既觀知已前所獻食隨力獻之於供獻法中見有用迦引弭迦食者應獻苾恙底食烏路比迦食及餘力所辦食砂糖酪飯根菓乳粥等是也此迦引弭迦食遍通獻一切唯除阿毗遮嚕迦於供獻法中見有用徵質觀路食者應以迦引弭迦食中加三兩種上異飲食即是也於供獻法中見有用烏那嚕食者以前迦引弭迦食倍

加多邑即是也於獻法中見有用三
白食者應以乳酪酥飯是也復見有
三甜食者酥蜜乳飯是也於獻法中
見有薩縛薄底迦食者娑也里迦食
陵祗里迦食蘑沒梨耶食底羅比瑟
吒飼食酪飯根菓或於前所說食中
隨取一兩味置之稻穀花諸花及菓
盛以大器置水滿中遠於持誦之處
而弃之即是也於獻法中見有扇底
迦食者用莎悉底乳粥稻穀花酥蜜
乳及乳糞大麥飯微惹布羅夬能除
災無致懷疑也於獻法中見有補瑟
徵迦食者應用酪粥歡喜團烏路比
迦砂糖室利吠瑟吒迦(引)等食夬能
滿願無懷疑也於獻法中見有阿毗
遮嚕迦食者應用赤粳米飯或用勾
捺羅罇子或涂作赤色飯或油麻餅
娑布跋迦蘑沒梨也(吞)訖娑羅粥等
夬能降伏無懷疑也若持藥又真言
無獻食法者應依此法而奉獻之以
用赤粳米飯根菓蜜水及蜜并粆糖
米粉餅等是也持女天真言等應獻
羹飯豆子臛等諸甜水漿鉢羅拏鉢

嘌瑟吒迦(引)蕪菜味等及諸菓子一
切女天應獻是食也欲求上成本部
獻法若依此獻有諸飲食根菓香等
衆所共嗅其味美者多而復貴如此
上味求上成就而奉獻之如上略說
諸獻食法各隨本部所求事法皆已
略陳或於餘方飲食味異觀其色味
隨類獻之欲獻食時先淨塗地香水
遍灑淨洗諸葉蓮華鉢羅勢葉諸乳
樹葉或新氈布等敷設其上後下諸
餔膳依用此葉扇底迦用水生諸葉
及餘奇樹葉或芭蕉葉作補瑟徵迦
用拔羅計樹葉闍伽樹葉及苦樹葉
或隨時得者阿毗遮嚕迦用以雌樹
名葉謂芭蕉葉始生蓮葉等女仙真
言處用鉢辣迦使乾樹葉用地居天
等以草用之求上中下法善須知先
塗灑地後敷諸葉淨洗手及數漱口
嘸水次須下食先下莎悉底迦食次
下圓根長根菓復下諸粥次下諸食
次下羹臛飯次下乳酪各隨法令依
此下之若作曼荼羅及擬成就諸事
得諸境界已者應當倍加奉獻清淨

飲食花菓等類初持誦時隨其所辨
隨所得味依彼本法而奉獻之若黒
白二月八日十四日十五日日月蝕
時地動時即廣加供養護摩之時所
須之物先辨置於本尊前持誦人食
時先出一分食亦同置尊前如先作
護摩而後食者應預作食而出置之
先設供養所辨食已然後應當起首
念誦獻諸花菓及諸飲食常須念之
不應廢忘仍依本法若欲一時念誦
一時供養諸根菓食若欲二時念誦
二時供養若言三時念誦三時供養
如是依法當速成就持誦之人不獻
飲食違本部者其人乃著魔障身無
精光所饒風爍飢渴恒悪思想不能
成就本尊真言皆由不獻本尊菓食
應當於前黒白二月等日廣設供養
奉獻本尊并諸眷屬初持誦時於前
等日作薄底迦食速持誦處四方弃
之於此不說或本部不通縱有所通
以諸下味而求上成及所制食臭悪
之類皆不應用常獻酪飯於諸部中
求上中下扇底迦等并通諸天真言

等者應當如是供養若無本所制食隨其所得以本部真言而持誦之此藥奇香美唯堪奉於尊我今持奉獻哀愍故垂受

阿去賀羅阿賀羅　薩囉囉𡅏吞　尾比夜吞達囉布尒帝莎訶

此真言遍通三部後誦一持真言而持誦之　上卷竟

高麗國新雕大藏校正別錄卷第六　二十張　條

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第七　　後

沙門　守其等奉　勅校勘

蘇悉地羯羅經卷中

大唐中天竺三藏輸波迦羅　譯

扇底迦法品第十三

扇底迦法補闕徵迦法阿毗遮嚕迦
法前雖通說猶未能周今更重宣廣
其義理此三種法速成者應當如法
次第行之若扇底迦念誦及作除災
護摩法者歸命三寶深起慈心於白
月一日黃昏之時起首念持成扇底
迦法於此之時淨居天下遊歷人間
以天福祐速得悉地身著白衣坐俱
尸草以面向北身心寂靜作扇底迦
先取未經隨地牛糞三時塗地普散
白花若作護摩先辦小麥乳酪稻穀
花油麻青畢處草鉢孕瞿花粳米飯
以乾白花及乾花蘂用閇弥木或用
諸樹膠香或用夜一介迦木或用諸
乳樹木應取樹梢枝不應棄葉應量
截之或用酥蜜此護摩具遍通諸部
若於本法有所說者應當依之作扇
底迦取乳樹木相揩取火或應取處

取来護摩作扇底迦當速成就以一
搽手截乳樹枝酥蜜乳等器內相和
乾乳木著火護摩或於蘭若淨處有
乾牛糞生火勝上或阿弥木或諸香
木作扇底迦薪如一肘量圓作爐其
地上白處淨坑深十二指以大母指
量之坑上作椽皆四指量坑中四寸
量作輪輪高一指量持誦之人結加
趺坐所緣事如其本部法如依供養
作供養佛慈復怛他蘗多嚕喋囊引
勝真言如波若波羅蜜佛眼次獻辟
支佛阿羅漢衆次供淨居天次難陁
烏波難陁龍王等本真言主當中佛
坐左佛慈佛母普賢弥勒虛空地藏
除蓋障等菩薩即次安坐辟支佛等
及淨居天等乃至門西難陁龍王其
右相如來毫般若大佛頂若也佛頂
微若也佛頂帝殊羅施

蘇悉地羯羅經補瑟徵迦法品第十四

補瑟徵迦法時心懷踊躍或誦持護
摩應依本部從白月十五日起首至
後白月十五日爲終仍依當部而作
補瑟徵迦復從寅時起首終日中止

一隨本情於此時起首者當尒之時諸尊天衆遊觀於世復有帝釋等天及諸法天於彼之時降臨察世見與善者心懷歡喜能滿其願持誦之人至於此時應當至誠不應懈怠身著白衣以面向東半加而坐作補瑟徵迦以諸美香三時塗地於其地上遍散雜色花若作護摩應依此作以稠乳粥或酥乳蜜或酥蜜酪并苣藤四物和作或用畢酥或用空酪或用沒多補遮波或用尾螺菓或用粳米或用囊伽汁薩花或用蓮花或用揭嚟屋上迦花隨各取一搵蘇護摩或用酪飯或諸種子隨取其一諸乳樹枝如前等物如本法作補瑟徵迦取剎帝利家火或於王宮取林木相措出火或取大火得此火者皆悉吉祥木蓋一搵長一肘量搵酥乳酪而作護摩先取乳木生炎令著或用花菓樹木作生火薪於黑土地如無此地外處取黑土填坑於上穿爐須方二肘深一肘量坑中作一蓮花量如兩指析高四指量椽闊一搩手於其內外

塗以黑土依於本部如法作之諦想本緣時無間忘作補瑟徵迦當前置觀世音菩薩右邊大勢至於此左邊置觀世音持明王等右邊恙達他持明王仙於此左邊置菩薩於此又置七吉祥等天次持明王次置梵天與梵天衆圍遶為求願故亦任供養藥又阿利麽大仙蓮花部中諸天仙衆各依法作先自灌頂然後念誦作補瑟徵迦求覓長年或求齒落令生髮白更黑或求身支肥悅福力增加或求種種諸德心所希求作如是願者名補瑟徵迦

蘇悉地羯羅經阿毗遮嚕迦品第十五

阿毗遮嚕迦者心懷瞋怒瞋彼所治自無恐怖應作此法以忿怒真言而念誦之或作護摩不擇時日亦不作齋忿怒之時應當起首若看時日以黑月八日或十五日於日中時或於時日毗舍諸鬼及與部多羅剎等衆集會一處或遊歷於方所於此之時作阿毗遮嚕迦者忿怒心生易得成就諸餘鬼類助持誦者使忿怒增所

作之事速得成就身著赤衣或青色
服水灑令濕而以著之作極忿事以
自血灑令濕之以右脚踏左脚上面
向南住怒目不齊精眉間皺蹙其
牙齒作大聲音自想已身此部之主
身意勞苦堪能忍之如依此法次第
作阿毗遮嚕迦日別三時取於黑土
塗漫荼羅或用驢糞或駝羊豬狗糞
或燒死屍灰獻以赤色香之花或獻
臭花或青色者或獻諸穀麥豆之糠
護摩之時用自芥子或芥子油或自
身血或復用鹽或用芥子或苦楝葉
或復用灰或足底塵或用驢糞或駝
狗睹羊糞或人糞等或用毛髮擣碎
用之或用烏鈍或雞鵰鷲鵂鶹烏等
或用其鈍或用毛羽或用如上禽獸
脂等或用棘刺或破瓦器或諸骨散
或用炭肉或豬肉等或俱尾耶木或
苦楝木或燒屍木或燒屍殘木或有
刺木或依隨羅木仍依法截而用護
摩如上等類隨所用者皆應和以毒
藥及自身血鹽等三種或所作諸事
應稱彼名取焚屍火或旃荼羅舍火

或敲骨石取火前所說樹取彼根本
十指量截皆須擘破其兩頭使令尖
塗其毒藥并芥子油著火之時用乾
臭辛樹木或擘屍木或燒屍殘木先
用昔火於黑土地穿三角爐一角向
外三角中間各長二十指深十指量
標間三指以焚屍灰塗之爐底作八
指量拔折羅高三指量以焚屍灰作
或用諸糠或用炭作或取護摩物作
謂毒藥諸糞芥子及鹽等作彼怨形
片割彼形而作護摩或用左脚踏形
心上而作護摩護摩既介念誦亦同
或以刀割分支或用杖鞭打或用皂
莢刺或佉達羅木作杖打之遍通諸
部並法如前本法自宣應當依用如
前廣說依法護摩所作事緣心不應
忘作是法時先供養大忿怒金剛并
諸眷屬皆供養之先置拔折羅央俱
尸持明妃次置俱里舍沒寧此去食
金剛者持明王次摩訶麼哩此去大
死持明王次設多乞使呑此去百眼
持明主次龍鳩盤茶羅剎娑等應用
扇底迦真言先護自身如法辦供作

阿毗遮嚕迦於諸忿處令彼支分相
離或徙移本處或親者相憎或令彼
重病或令眷屬離散或令彼頭悬或
作種種諸餘惡事作如此法号阿毗
遮嚕迦行此惡事懲罰惡人於三寶
所懷起惡心或求其過欲令彼等現
世微苦免地獄難見諸衆生造種種
罪或犯菩薩清淨律儀或謗三寶或
於師長作違逆事為愍彼故作阿毗
遮嚕迦作此法時須依本部不得擅
意用忿怒真言或用諸惡羅刹等真
言或用鋒𨪏史使真言作此阿毗遮
嚕迦作此法已懲罰人惡所願既畢
盛其怒目視而加困篤者將死不久
者速應作扇底迦然後徐作補瑟徵
迦此法不應作之若欲作時應用羅
刹等真言為佳或依本法縱是佛部
真言亦無所畏若作此法治行惡人
心無恚恨具大慈悲慮彼惡業因緣
長時受苦尔若常行是惡唯長苦因
欲與彼永世安樂故應作此法須發
瞋心行惡之人應墮地獄為欲除去
地獄苦故諸真言主作是方便而救

護之觀彼惡行業有輕重隨對治之
不應輕罪致令至死以治彼故令他
苦痛過分為令彼歡喜故應作扇底
迦法當尒之時或就彼爐或更別作
以乳護摩成扇底迦用阿毗遮嚕迦
真言去彼訶那訶那波者波者麼羅
麼羅等名字安扇底迦名即成扇
底迦法既迴心已思念菩提心發菩
提心於諸衆生常懷饒益豈可合行
如此法耶如佛經教若人懷瞋作地
獄業智者速應起慈善心若欲速成
作扇底迦法應就舍利塔前作補瑟
徵迦法於池側作阿毗遮嚕迦法於
寒林中如是之處當速成就

蘇悉地羯羅經分別成就法品第十六 亦名悉地相品

復次悉地成就乘空而進此為最上
藏形隱跡為中成就世間諸事為下
悉地上中下成有此三種乘空隱形
世間事等三種成就隨上中下更分
別之三部上成我今重演持明仙乘
空成就五通及有多種或得諸漏盡
或辟支佛或證菩薩位地或知解一
切事或辯才多聞或成就状多去羅

尸或成就藥又尼或得眞陀摩尼或
得無盡伏藏具如上等事為上中上
成就次說三部之內中成就法隱形
藏跡身得大力先來懈怠而得精懃
入脩羅宮得長壽樂成鉢鍊叉迎天
使或能使鬼或能成就娑羅尒迦
攝神或成多聞未經所聞深知義理
或合藥成繞塗足頂縱遠所涉無有
疲乏如上所說悉地名中上成就
次說下中成就法以眞言力所令衆
喜見或攝伏衆人或能懲罰惡人降
諸衆怨及鍊下事為上中下若欲成
就藥物等者有三種成光焰生為上
煙氣為中熅燰為下復次聖者眞言
為上成就諸天所說名為中成就世
天眞言為下成就復次佛部眞言為
上悉地蓮花部眞言為中悉地金剛
部為下悉地若欲以上眞言欲求下
者得下成就或以下眞言欲求上者
得上成就或以用中眞言成上下者
亦等眞言之中具此四德當知眞言
上中下分能成大果報謂滿辟支佛
位滿足菩薩十地乃至成佛為大果

報復成大德行謂多諸眷屬前後圍遶滿如是願者為大德行復能久住位謂得勝處轉輪處長壽之仙滿如是願者為文能住位復形儀廣大謂威光遠照為形廣大具此四德者雖是下品真言能成上品上品之中其不具此德雖是上品真言者下品用也諸佛菩薩所說真言如是轉次多佛菩薩所說之者雖是屬下品亦能成就上品等事或尊等所說真言之中唯具一事者謂扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕迦法雖具一事於中各有上中下品豈有下品真言能成上事猶青泥中出妙蓮花因無疑也豈有上品慈善真言能成忿怒下品成就如白檀木其性清涼若風擊相揩自然火起非無因緣也如是差互雖非次第諸餘悉地皆勿疑慮也身分悉地為上品成諸雜悉地為中品成富饒悉地為下品成若復有人久來持誦下品真言雖縱自無力於本尊邊轉求上品而相惠之若於上品真言之中心懷猶豫念持供養復不

精誠雖是上品真言由彼念誦心輕
感招下品成就故知持誦皆由心意
且如諸天之中亦有貪者諸鬼部內
亦有富強此彼如然真言亦尒一一
真言皆具三悉地謂上中下誠心念
誦皆獲悉地

蘇悉地羯羅經奉請本尊品第十七

復次若欲入本尊室先覲尊顏合十
指爪當小位頭復以器盛淨水隨所
作事置本獻花復置塗香依於本法
而作閼伽燒香熏之應誦真言七遍
而加持之取此奉請既奉請已後當
依法供養盛閼伽器當用銀或用熟
銅或以石作或以土木或取螺作或
用束底或用荷葉以綴作器或乳樹
葉如上所說閼伽器等當用之時須
知次第若扇底迦當用白器補瑟徵
迦當用黃器阿毗遮嚕迦當用黑器
作上中下悉地成就類前所說應可
用之作扇底迦所用閼伽置少小麥
補瑟徵迦應著胡麻阿毗遮嚕迦當
置粳米又扇底迦置乳補瑟徵迦著
酪阿毗遮嚕迦應置牛尿或著自血

遍通用者應著稻花塗香及花胡麻
茅草環用熟銅器盛以閼伽若無此
器隨所得者亦遍通用請召之時應
用當部明王真言及慕捺羅若有本
法已說召請真言應當取用無煩別
者先請當部尊次請明王妃三部之
中皆應如是本法若無請召真言應
用明王等真言而請召之本法雖說
請召真言既是下劣豈合請於部主
若以本法真言請召當速成就不應
生難也
本法若有請召真言及發遣者當請
之時此真言主至部主所請云今有
某甲為某事奉請若發遣時亦復如
是所作事已願尊證知隨意而去明
王妃真言用請女仙等明王真言請
諸真言主或有真言主不受明王真
言所請要以明王及明王妃真言然
可依請如別部說置閼伽時應誦真
言大者一遍中者三遍下者七遍極
小者聽誦二十一遍如上所說閼伽
法則先兩膝著地應須手著淨茅草
環如前已說手持閼伽燒香熏之作

如是請仰唯尊者以本願故降赴道場願垂哀愍受此閼伽及微獻供有真言主名曰獨勝奇加忿怒不受諸餘真言召請用彼所說真言然降所請彼請眷屬亦不受於餘真言請亦應用彼眷屬真言而請召之但緣請召用心真言或說根本或明王妃所說真言而用請召部心真言遍通三部用彼請召當應降赴加醫醯字此更秘密速滿其願當此之時誠心作礼拜三啓白大慈悲者請依本願來降道場若不誠心徒多念誦乃至真言亦皆虛董以用兩手捧閼伽器頂戴供養為上悉地置於心閒為中悉地置於臍閒為下悉地先觀本尊彼所畫像其像若立持誦之人亦應立請檀像若坐亦應坐請又觀彼像齒躬立勢亦應効之而奉請之當請之時先觀本尊所止之方而向彼請然便迴身置閼伽器於尊像前復有秘密復觀所作扇底迦等諸餘方所而請召之或於餘時得諸花菓稱本尊意應須奉請然可獻之當請之時合

手爪指隨於本方但至誠心奉請或以兩手而捧請或閼伽器而請召之然後應獻所得之物若欲成就上中下事及扇底迦等皆須加以真言及慕捺羅而作請召作成就諸餘事等或有障起或有魔興或病者加苦當介之時事緣既速不可當時辦閼伽器便用心啓請本尊作除遣法如上所說隨其大小擬欲成就閼伽請之急難等事誠心請之若復有人欲得歸仰諸部尊者應當作召請法則持誦之人速得成就

蘇悉地羯羅經供養次第法品第十八 亦名念誦法

復次奉請尊已次依部類或諸事業觀其大小依於法則而供養之既說奉請已作如是言善來尊者慈我等故降臨道場復垂哀愍當就此座坐受微獻供復起誠心頻興作禮而白尊言大悲喬慈以本願故而見降臨非我所能請本尊者如是三時皆應依此如前已說應須辨供先獻塗香次施花等後獻燒香次供飲食次乃然燈如其次第用念怒王真言此等

物清淨善悅人心各用本色真言而
真言之獻塗香已各列其名如依前
說即奉閼伽如是花香及飲食等皆
亦准此塗香燒香花及飲食無可獻
者但誦本色真言及作手印以此獻
之表去無可求得但納真心後作閼
伽以真心故速滿其願離此之外有
四供養遍通諸部一切處用一謂合
掌二以閼伽三用真言及慕捺羅四
但運心此善品中隨方應作或復長
時供養中最無過運心如世尊說諸
法行中心為其首若能標心而供養
者滿一切願若欲成就諸餘事者應
當發遣諸為障者若不遣除後恐傷
及所以先須作遣除法誦忿怒真言
或用當部成辦諸事真言誦此遣除
先次應誦本部尊真言而加持水遍
請護摩及作手印等

佛部真言曰

唵怛他(去)蘗妒挪婆(二合)嚩(引)也莎(去)訶

蓮花部尊真言曰

唵鉢挪謨(二合)挪婆(二合)嚩(引)也莎訶(去)

金剛部尊真言曰

唵 縛日嚕納婆二合縛也莎訶

或用部心真言

佛部心真言曰

尒囊上逝迦輕呼

蓮花部心真言曰

阿盧力迦輕

金剛部心真言曰

縛日囉二合特勒二合迦輕

或用此真言或用部尊遍灑花等復用吉利枳羅忿怒真言及印口誦真言左手作印遍印塗香燒香飲食花等方始得淨除穢為自身淨故以其右手盛掬香水眼觀香水而誦心真言灌自身頂自身清淨除穢復用一切事真言并忿怒真言此為淨座故真言香水而用灑之又誦七遍普灑地方能除諸穢而得清淨吉利枳羅真言曰

唵 枳里枳里縛日囉二合 縛日里二合 部囉滿二合馱縛鉢泮吒二合

此上真言灑地方訖結虛空界應用次下蘇悉地真言燒香手執口誦真言熏發空中穢惡能除便得清淨蘇

悉地真言曰

唵蘇悉地羯哩若嚩_{二合}里多_{去}難慕_{輕}囉多_{二合}曳若嚩攞若嚩攞滿馱滿馱賀曩_{上}賀曩_{上}鈝泮吒

此上金剛部蘇悉地真言遍通諸事結空界用次說佛部結空虛真言曰

若嚩_{二合}囉鈝

此上佛部結空界真言唯通當部次說蓮花部結空界真言曰

唵鉢特弭_{二合}寧_{上}薄伽_{輕}嚩底_{丁以反}護賀也護賀也　若葉怛護賀寧_{上}莎_{去}訶_{去}

此上蓮花部結空界真言唯通當部次應當用部心真言呪香水散灑諸方復以明王根本真言或心真言或真言主使者心真言隨取其一用結方界以此諸心真言而作結界所結之處如置𤨏牆當部仙天常當護衛無能作障諸部諸事有為障者應依甘露軍荼利法而遣除之有五種護衛法常於道場室內恒須作之謂金剛牆金剛網金剛橛忿怒吉利枳羅忿怒甘露軍荼利

金剛牆真言曰

唵薩羅 薩羅嚩日羅二合 鉢囉二合引 迦引藍併

泮吒

金剛槊真言曰

唵微婆普二合 囉囉乞沙二合 嚩日囉二合 半

若囉鉡泮吒二合

金剛橛真言曰

唵 枳里枳里嚩日囉 二合 嚩日利二合 部囉滿

馱滿馱鉡泮吒

忿怒吉利枳羅真言曰

唵枳里枳里句嚕二合 馱鉡泮吒

忿怒甘露軍荼利真言曰

曩謨囉怛曩上 怛囉二合 夜也曩上 莽

室戰拏嚩日囉二合 鑁儜曳曩謨上 嚩

日囉二合 句路二合 馱引 也能去 瑟吒勞

二合 得羯吒婆去 也瓶囉縛引 也阿徙

母薩羅鉢囉戍皺捨賀娑多上二合 唵閣

沒哩二合 多軍去 拏里佉佉抑引 醯抑

醯底丁以反 瑟吒底丁以反 瑟吒滿馱滿馱賀

曩上 賀曩上 蘗囉若二合 微娑鋪二合 吒

也微娑鋪二合 吒也薩囉嚩二合 尾近曩

上二合 尾曩市縛莽阿去 言上 儜上 鉢底

領尾旦引 多迦囉引 也鉡泮吒二合 莎

訶去

或若於本法之中有如是等金剛牆真言重應結之諸事既了次應持誦持誦之時先誦當部母真言

佛部母真言曰

曩(上)謨(上)薄伽嚩帝烏瑟尼(二合)沙(去)也唵嚕嚕娑普(二合)嚕若(二合)嚩(二合)羅底瑟吒(二合)悉䭾路者寧(去)薩囉嚩(引二合)囉他(二合)娑(去)達寧(上)莎訶(去)

蓮花部母真言曰

曩(上)謨囉怛曩(上)怛囉(二合)夜也曩(上)莽阿(去)哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉(引)也菩地薩怛嚩(引二合)也莽訶(去)薩怛嚩(二合)也莽訶(去)迦(引)嚕尼(上)迦(引)那囉舍(二合)曩(上)娑莽嘌(二合)囉舍(二合)曩便室囉(二合)嚩娑莽(二合)囉嫲曩(上)者瀉莽舍薩囉嚩(二合)薩怛嚩難(去)薩囉嚩微也(二合)地指枳瑳(上)迦怛祢也(二合)他唵迦蘇微迦蘇迦吒微迦吒迦損(吒瘟反)迦蘇婆伽(輕)嚩底(丁以反)微若曳莎(去)訶(去)

金剛部母真言曰

曩(上)謨(上)囉怛曩(上二合)怛囉(二合)夜也曩(上)莽室戰拏嚩日囉(二合)嚩儜(上)曳莽訶(上)藥乞沙(二合)細曩鉢多(上)曳唵俱

上闌達哩滿馱滿馱鉡泮吒二合
先誦此母真言故能衛本尊復令罪
滅能除諸障與悉地門相應但誦怛
麼雞真言亦通於二部初後持誦諸
天增衛若於本法而已說者持誦之
時先念此者應隨本法而念誦之或
於本法有獨勝真言亦應先誦無煩
別者如上所說供養次第乃至除穢
護淨結界等事初持誦時及作法時
扇底迦等所作事時皆應作之若以部
尊主真言或以部心真言或以一切
真言王真言或以蘇悉地法王真言
或以一切事真言此五種真言三部
遍有隨作諸事各於本部應取其一
而用作之所謂護已及請召灑水作
淨結諸方界以法相治真言不真為
增力故為治罰真言故為發覺故及
鎮諸事所不遂者亦以當部五真言
中隨取其一而以用之當違悉地部
心真言能護本尊及護已身護身之
時應誦三遍或經七遍結其頂髮而
作一結若出家人結袈裟角或結護
身線或直呪頭七遍點五處亦成護

身所謂項兩肩髆咽下心上或用牛黄或白芥子或閼伽水隨取其一而用護身若作阿毗遮嚕迦法應用部尊主真言而護自身若作扇底迦法應用忿怒金剛真言護之若作補瑟徵迦法應用部尊主真言及忿怒金剛二真言兼而護之若真言王現時持誦人怖者應用部尊主真言用護自身但作諸事之時常以二真言而護自身謂部尊主及忿怒真言念誦了時應當發遣發遣之時護彼真言主或部尊主真言或用部母或以部心亦護自身而作隨意

若於穢處不淨等處緣事須往先誦烏樞澀摩真言作印印其五處任意而往仍須常誦其真言不得廢忘澡浴之時先誦伏障真言護身乃至浴了已來不應廢忘伏障真言者軍荼利也喫食之時用部尊主真言護身念持欲卧之時用部母真言護身若作諸法遂乃忘作護持法則令使魔與欲除魔故速應誦持當部明王真言將護自身一切魔障不得其便如

上所說護身結界及餘法等已然後
攝心安詳念誦念誦之人所須之座
以青茅草而作其座座高四指闊一
搩手長十六指如此之座初念誦時
及持誦時皆應爭用或用迦(去聲)勢
草或餘青草等或隨部法而取乳樹
以用其木最為要妙用作床座量如
前說而淨剗治或用諸葉或以枝葉
如上而制隨觀事法取枝葉用為座
於彼座上結跏趺坐作扇底迦及上
成就半跏趺坐作補瑟徵迦及中成
就垂兩足坐作阿毗遮嚕迦及下成
就供養既了應起誠心讚歎於佛次
歎法僧次觀自在次歎明王大威金
剛亦如是讚

大悲救衆生　善導一切智　福持功德海
我今頂礼佛　能淨貪瞋毒　善除諸惡趣
一向真如理　我今礼彼法　得彼解脫門
善住諸學處　勝上福田德　我今礼彼僧
諸佛同讚歎　能生種種福　号為觀自在
我今稽首礼　大力忿怒身　善哉持明主
降伏難降者　我今稽首礼

如是虔誠讚歎佛菩薩已復合指掌

起慇重心讚諸佛德及餘菩薩其讚
歎文應用諸佛菩薩衆等所說歎文
不應自作讚歎既已起至誠心懺悔
諸罪我今歸命十方世界諸佛世尊
羅漢聖僧及諸菩薩證知我等自從
過去及以今生煩惱覆心久流生死
及以餘生貪瞋癡覆造諸惡業或於
佛法及以聖僧或於羅漢菩薩聖衆
或於父母及尊者處及餘衆生有德
無德於如上處造諸惡業自作教他
見作隨喜身口意業廣聚諸罪對諸
佛菩薩前合掌誠心頂礼如是類懺
以不善業所造衆罪如法佛知並皆
懺悔起至誠心盡形歸命佛法僧寶
涅槃正路為除衆生生死苦故歸命
三寶起殊重心如是歸依頭面作礼
次復起誠心求勝上子解脫甘露果
應懷踊躍發菩提心求悉地果世界
衆生無量法苦我當除滅復度令離
一切惡趣於諸煩惱令得解脫所有
衆苦種種煎逼而起大悲發菩提心
苦惱衆生中為作歸依無主衆生我
當為主失路衆生為作導師恐怖衆

生為作無畏苦惱衆生令得安樂衆生諸煩惱逼我為除滅之我今所作諸餘善業及發勝心所生功德迴施一切衆生歸於正路所造六波羅蜜門及餘所造諸福迴與衆生同歸勝果自從過去現在未來略而言之所作勝福盡皆迴施一切衆生速成佛道乃至菩提不生懈怠而起發菩提心悲念諸衆生起大慈心彼有衆苦何時除滅為淨心故常持六念念六念時專注一境而不散乱不應我執又如過去諸佛發願應如是發願所生諸淨業迴施衆生成就諸德復願我所生功德願一切衆生獲無盡財復能捨施增益智慧成大忍辱常修善品常宿命智常懐大悲諸衆生類所生之處具如上事次應合掌頂礼部尊主憶念明王次依法則作諸事業先以右手而取數珠置左手中合掌捧之思念明王為用數珠故而誦真言

金剛部真言曰

囊(上)謨(上)囉怛囊(上二合)怛囉(二合)夜也囊

上莽室戰二合拏縛曰羅二合歎傳上戞
莽訶去藥乞沙二合細囊鉢多上曳唵
枳里枳里嘮捺哩二合尾上莎去訶去
佛部真言曰
囊上謨上羅怛囊三合上怛羅二合夜也唵
闍那輕部二合帝微若反[illegible]曳毖馱引羅
替二合莎訶

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十七　二十五張

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

沙門　守其　等　奉　勅　校　勘

蘇悉地羯羅經卷中之三

蓮花部眞言曰

唵庵没嘌二合擔伽輕㗚室哩二合曳室唎二合住里寧上莎去訶去

二手頭指無名指捻右手掐念通一切用若阿毗遮嚕迦堅其母指捻數珠印菩提子珠佛部念誦蓮花子珠觀音部用嚕挪羅又子金剛部珠三部遍用各如前說此等數珠最爲勝上一切念誦應當執持或用木槵或多羅樹子或用土作或螺旋作珠或以水精或用眞珠或牙作珠或用赤珠或諸摩尼等或用薏苡珠及餘草子各隨於部觀其色類應取念持若作阿毗遮嚕迦法應用諸骨而作數珠速得成就爲護淨增益法驗故更應誦

佛部眞言曰

唵囊上謨上薄伽輕嚩底丁以反悉悌娑去大迦悉馱引羅替二合莎去訶

蓮花部增驗眞言曰

唵嚩蘇(上)莽底(丁以反)室哩(二合)曳莎(去)訶

金剛部增驗真言曰

唵縛日囒(二合)尒擕若曳莎(去)訶

用前珠印而念誦之念誦之時珠置當心不得高下捧數珠時以小徑頭結志誠心而礼三寶次礼八大菩薩次礼明王眷屬次應起首持誦真言想真言主如對目前如是領誠不應散亂心緣別境但諸真言初有唵字及囊(上)麼塞迦(去)藍等字者應靜心中念誦扇底迦時補瑟徵迦時皆應緩誦或心念誦或有真言後有餅字及有泮吒字者當知皆應厲聲念誦作阿毗遮嚕迦時及餘忿時用看真言字數有多少字有十五應誦十五落又遍有三十二字應誦三落又過此數者誦十千遍如上初誦之時滿如上數觀其部類或上中下或三種事或觀聖者說為天說謂地居天說細觀部類當誦持之乃至成就如是初誦若不先誦而遍念持所求下法尚不得久況求上中悉地成就以是義故作勝上心而先念誦但諸真言

初誦持時如巳先說誦持遍數分為十分然後念誦既滿祈請真言主悉地因緣初無相貌如是從頭第二第三祈請若有相貌即當依法念誦真言若無境界夢不應誦請祈法則與請召法同祈請之時於其夢中見真言主背面而去或不與語當應更須起首念誦如是再三若於夢中見真言主與語當知此人不久成就若無境界不應誦持若強念持與人為禍初持誦時於淨密處起首誦持從初日誦持乃至疲極遍數多少一須依定不應加減

先說三時念誦者晝日初分後分於此二時應當持誦中分之時加以澡浴及造諸善業於夜有三時亦同於上中分之閒消息等事於此夜中持誦供作阿毗遮嚕迦法安怛馱囊法及起身法於此夜分說為勝上若晝念誦夜作護摩若夜中持誦晝作護摩多具諸藥念誦之前而作護摩持誦了後復護摩若能如是最為其上如前先出所說圓食應作護摩無問

前後但依此法念誦護摩或於法中
但作護摩而得成者當知亦須念誦
真言若如是者諸明歡喜法驗易成
持誦之人不生瞋怒不求欲樂不應
自下劣不勞勤若不生恐怖不過懃
求不生輕慢念誦之時不作異語身
雖疲極不縱放之制諸惡氣世間談
語皆不思念不捨本尊縱見奇相不
應怯之念誦之時亦不分別種種之
相持誦了時應誦部主真言或誦部
母真言誦此真言故當得衛護無能
為障依於本法念誦了已或過本數
亦無所畏應起誠心作祈請云我依
本法念誦數滿唯願尊者領而為證
於其夢中為授教誨正念誦時忽然
謦咳及來欠上下氣忘真言字等即
起就水作灑淨法縱掐數珠欠一欲
帀有斯病至灑淨訖已還從首念如
上所說障道者為一一皆須從始而
念念掐數珠將畢之時中礼一拜終
而復始又申一礼於其懺前或於像
所或於塔前或於座所隨念誦處數
珠一帀一觀尊顏而作一礼已如前

說念誦了已安心靜慮或想真言及其尊主三時念誦但初中後誠心作意遍數多少皆須一類不增不減三時澡浴塗地獻花及除萎花種種供養等事皆三時作應具三衣又內衣三時浣濯其身燥聽以香薰灑淨一一時中隨聽作一別置睡衣及以浴衣於此二時替換內衣日別一洗其衣難燥聽以熏曬獻尊鉢器三時洗滌既除萎花更置新者三時常讀大乘般若等經及作制多塗漫荼羅先誦承事真言既了請祈未得於中不得廢闕一時二時乃至一饒應當念誦不得間斷若魔障所著病業嬰身心不精誠恒常放逸身心疲勞違於時節不依法則或時不浴作如是念誦及以護摩不應作數攝心用行依法念持具此之者應記數之作護摩時念誦之時請召於此三事之中所有真言遍數皆不成就一一皆須依法滿數縱欲數滿欠一未了而有障起更從頭數若有依法作曼荼羅或於日月蝕時於此二時就彼念誦其

福增高不久成就無有疑也或於入
大靈塔及有過去諸佛行菩薩行處
最為勝上或於正月十五日時亦為
勝時或於師主處受得真言先經承
事便當念持不久速成或於夢中見
真言主而相授者依彼法則亦速成
就彼念誦人供養增加處所尊勝或
當時分便加精誠其數未滿唯此勝
故真言主悅而賜成就當知此法悉
地雖速不久當壞以是義故先承事
了而所得者說為堅固先承事時應
廣供養於日月蝕時八日十四日十
五日復加獻供諸神仙衆如餘部說
於前等日加諸善事業齋戒等事復
加獻供本真言主復於是日瓶盛香
水垂插花枝或取閼伽器用甘露軍
荼利真言而真言之自灌其頂能除
魔障或於其日獻諸飲食塗曼荼羅
及以護摩然燈等供並須加之或有
法中但說持誦自然驗見者應前像
所舍利塔等或然搖動或光焰出當
知不久速得成就得成就時有何相
貌所謂身能輕利病苦永除增益勝

慧心無所畏身威光現勇健增益夜夢常見清淨實事心恒安泰於誦念時及作事業不生疲倦身出奇香或行勇施欽敬尊德於真言主深生敬仰成就之時現如上事當知即是成就相皃先事了依於法則供養本尊應加獻供及以護摩先承事法依數既了次應須作悉地念誦復先求願於其夢中而希境界作先承事法時所念誦處應作悉地念誦不應移處有諸難事而欲移者至所住處復須先作承事法則然後乃作悉地念誦若不依前念誦應作治罰令取部尊主真言誦一千遍或時念誦本持真言經十万遍若離此者還如前說先作承事正念誦時忽然錯誤誦餘真言既知錯誤誡心悔過由放逸故致斯錯誤願尊捨過便申頂礼復須從始而念誦之忽於穢處心放逸故誦本真言使自覺已應須治罰至持誦處誦部尊主真言七遍半月半月一日不食次服五淨誦五淨真言經八百遍然後服之服此五淨半月之中

所食穢惡之食當得清淨真言增力

佛部五淨真言曰

曩上謨上薄伽嚩底烏瑟尼沙二合夜

微戍悌微囉誓始吹扇帝羯哩莎去

訶去

蓮華部五淨真言曰

唵也輸去誓乾莎訶

金剛部五淨真言曰

曩上謨上囉怛曩二合上怛羅二合夜也曩

上莽室戰拏嚩日囉二合播儜上曳莽

訶去藥乞沙二合細曩鉢多曳唵尸弃

尸弃寧上囉莽二合鉢囉二合鞞鉢囉

二合娑去娑嚩二合賖帝誓帝若嚩帝鉢

囉二合嚩底丁以反莎訶去

取黃牛乳酪酥糞尿各別真言之經

八百遍置於一處復八百遍以波羅

搖中盛之或諸乳樹葉或閼伽器復

以茅草攪誦真言經一百遍後面向

東蹲踞而坐頓服三合如是三度如

用藥汁合當服之時不應致語念誦

之時像見聲語先應揀鍊即誦部尊

主真言及印若是魔作自然而退或

出語言與本法異當知魔作或出語

言歡作惡事亦知是魔若見惡夢即
須先誦部母真言經一百遍若不先
誦部母真言不可念誦念誦之時其
數減少不應休止若增無過如上所
說念誦次第皆須依之若異此法欲
求悉地不可得也

蘇悉地羯羅經光顯法品第十九

復次今說增益威神令使歡喜所持
真言而速成就先具香水澡浴身首
於大節日加諸供養復取蘇摩那花
一百枚取一一花別誦真言經二十
一遍或經七遍或時三遍先觀真言
字數多少而念誦之奉獻本尊次獻
塗香及以燒香奇香氣者復獻飲食
如先陳說加以沙糖及酪復作護摩
但用其木取燒之其木不過其量燒
百八枚次用乳酪和蜜護摩一百八
遍次用酥酪和糗米飯一百八遍而
作護摩經三七日或一七日或復三
晨此三既了應取乳粥和以牛酥一
百八遍復作護摩此既終了取閼伽
器誦以真言經一百八遍傾致少水
而作護摩作此等法真言增盛若為

異真言截斷其威而得增益或真言
損壞而得增益或被羅截真言不行
或被繫縛或異真言遮相交雜或真
言欠字或真言字增如上等患盡皆
除去而得增威諸護摩中所說藥草
隨取其一經一日夜而作護摩真言
歡喜而得增威復取諸香和作香泥
作本尊形獻怛攞衣花燒樹膠香或
堅木香一日三時誦以真言一百八
遍真言歡喜而得增威作此尊形置
荷葉上或芭蕉葉或乳樹葉或諸草
葉非直晝日夜亦獻之法事了時如
法發遣送置大河如上次第依此法
則作者本尊歡喜速賜悉地

蘇悉地羯羅經灌頂本尊法品第二十

復次先承事了若欲真言主增加威
德故應灌頂之取以金瓶或銀銅等
或新瓦瓶盛滿香水置於五寶花果
香葉復置五穀種種塗香或堅香末
以新繒帛繫其瓶項插諸多羅樹枝
或乳樹枝用部尊主真言或用部母
真言持誦一百八遍然後灌其真言
主項應用金等及以沉檀而作其形

置於座上而灌頂之灌頂既了復當獻供花香等色或諸瓔珞種種供具而供養之為供養故復作護摩并加念誦如是作者能令本尊增加威力速得悉地先承事故作念誦時應灌本尊取閼伽器標想本尊而灌頂之或自浴了時復應想念本真言主三度七度而灌頂之先承事時不應廢忘或復用乳或復用酥或時用蜜滿瓶中如法復置七寶等物灌頂本尊所祈之願速得成滿

蘇悉地羯囉經祈驗相品第二十一

復次廣說祈請法則於黑白月八日十四日十五日日月蝕日等經一日不食或經三日或經七日澡浴清淨著祈淨衣離此晨日而祈請者應用白月誦扇底迦真言而祈請之復於暮間以諸湯水及用真言澡浴清淨除諸垢穢灑霑五處如法供養本真言主復獻閼伽加誦真言一百八遍復用闍底花未盛開者磨栴檀香次奉獻之又廣獻食名烏那(去)梨食中加陪酪以杜擺底花作鬘供養先取

牛酥而作護摩一百八遍次娑折羅婆一百八遍復作護摩令童女合白氎縷或布線縷取作七結一結一誦真言七結都了復七誦真言繫左肘上隨左脅臥思念真言主得進止已隨意而住安置茅座上數散花想念尊形於其夢中見自部主或真言主或見明王當知此相成就之相或見三寶或諸菩薩及四衆等并見供養者悉地之相或見自身誦持真言作諸事等或見自身著淨白衣復見他來供養當知勝上悉地在近或見登山峯或見乘爲或渡大河海或昇菓樹或乘師子或牛鹿馬諸餘獸等或乘飛鵝孔雀鳥等一切飛禽或見美女佩帶瓔珞手持花瓶或香花蓋園遠行道或於夢中受得爲馬車乘諸寶物等見是等相悉地之相或夢得花果根酥乳酪稻花等物所成就藥悉地之相先承事時夢是成就藥及得數珠得是相者當知即須便作持誦法或見裹顏自身或見澡浴清淨或見身分佩帶瓔珞見是相已便作

持誦當速悉地作持誦法取闍底花一百枚用部母真言兼本真言和誦一百八遍而供養之復取白檀香真言百遍如是祈請當隨意卧時真言主自當見祖又取烏施羅藥擣和作真言主形以烏里瑚迦蟻土和作器盛滿牛乳置形於中或用酥乳蜜和置器中内形於中誦一百八遍三時供養如是供養本尊歡喜速得相現復於白黑二月八日十四日十五日月蝕日等不食持齋廣作供養以七膠香乃五堅香一一香等一誦真言一作護摩數滿一千二百遍已際祈之願速見其相如上廣說祈請䖍則若依法作速得成就見其相貟不有疑也

蘇悉地羯羅經受真言法品第二十二

復次廣說受真言法雙膝著地先於尊者阿闍梨處廣作布施手捧妙花發殷重心於阿闍梨處三遍口受真言堅者受誦不得應用紙葉牛黃寫之受取隨意誦之先入漫荼羅已後於餘時受真言者於良日時於尊者闍

梨等處廣作奉施已如前受之如是
正受真言速成縱不作先承事法便
即持誦亦得成就復以新瓶無有損
缺置諸花菓七寶五穀一一如法准
不著水作至誠心廣作供養阿闍梨
先書寫紙葉作諸真言主名置於瓶
中莊嚴供養如灌頂法作此法時或
經一日或經三日不食齋戒於日暮
間作此法則以牛黃抄諸真言名號
置於瓶中獻以塗香花香燈食并作
護摩以奉真言作百八遍廣作懃求
聖衆護聽如是經滿三日令其弟子
乃於瓶中擎取一葉先須洗浴身體
香顉手加吉祥茅環以用真言誦百
八遍持誦其瓶并以香熏傾心作礼
令取一葉取已復礼如是受者速得
悉地若更別誦諸餘真言所受真言
退失悉地若於弟子處心生歡喜授
與自所持悉地真言應依軌則如法
受之為先誦持故弟子不久當得悉
地先於真言主處啓請陳表授此真
言與此弟子願作加被速賜悉地手
捧香花誦一百遍或一千遍便呼弟

子來授與之復作是言我於今時迴本明主授與弟子唯願照知為作悉地弟子應言我於今時已受明主誓從今日乃至菩提而不廢忘如上所說師主弟子受真言法當得成就離此受者不得悉地如此受得悉地真言於中決定成就無疑既先有悉地不先承事真言既尒悉地藥等受法亦然或復有人先承事已次合念持依於法則迴授與人所受得者不先承事但作念持便得成就受真言者為悉地故先於師主處廣作奉施花菓根藥名衣上服金銀摩尼諸雜寶物種種穀麥瓶盛好酪男女童僕種種所具奇妙華屣嚴身之具已成就藥為馬牛犢諸餘乘等乃至自身亦將奉施為僕所使从經承事不憚勞劬合掌虔誠跡重奉施如是行施速得悉地廣說如上種種之物先須奉施上阿闍梨已然後受於真言妙句

蘇悉地羯囉經滿足真言法品第二十三

復次持誦之人於其夢中見真言主身諸支分加者應知真字加支分

減少應知字少乏是相已作滿足法
或見真言與受持者異或加或減字
數不同心便生疑應作滿足作滿足
法先以紙葉牛黃稀寫所錯真言如
法供養明王真言及備護已置真言
主座復取乳木並依本法但用空酥
為求明主而加助故應作護摩布茅
為鋪先礼部尊主次礼部母次礼諸
佛作如是啓唯願諸佛及諸衆聖而
加助備啓已於茅草上頭面東卧其
於夢中本尊示相牛黃所寫紙葉之
上有加有減本尊還以牛黃寫之題
注滿足乃至加減點畫亦皆楷定真
言不錯但云不錯或於夢中指授滿
足作此法時為除魔故作法衛護

蘇悉地羯羅經增威品第二十四

復次為欲增加威力故應作護摩或
用酥蜜或時用乳各各別作或用油
麻和酥護摩或用膠香和酥護摩或
用蓮花和酥護摩或時空用娑闍羅
娑或於山間常服五淨不食餘飡取
本部花滿十万枚枚一真言奉獻本
尊妙好塗香及以香花然燈食等各

誦真言經八百遍一日三時經於三日如是供養增加威力或用堅木然以為燈一日三時經於七日能令真言增加威力或用時供養迦弭迦食亦增威力如上所說念誦護摩供養法則亦復能令增加威力

蘇悉地羯囉經護摩法則品第二十五

復次廣說護摩法則令持誦者速得悉地於尊像前作護摩爐纇方一肘四面安椽深半肘量圓作亦然念誦之處若在房室應出於外望見尊形而穿作爐隨其事業依法作之乳木等物及以香花置於右邊護摩器皿置於左邊用諸事真言灑諸物等坐於茅座攝心靜慮手持閼伽啓請明主傾閼伽水少瀉爐中復以一花一誦真言獻真言主為除穢故應誦計利吉里真言并作其印為衛護故誦軍荼利真言水灑作淨然後用乳木燒火既燒火已先請火天我今奉請火天之首天中之仙梵行宗敬降臨此處受納護摩次誦真言請召火天真言曰

唵曀唎醯莽訶去部多泥去縛哩
使二合儞尾二合若薩多上莽多上莽佗
嘌二合唎怛縛二合護麼莽訶引訶去羅
莽娑泯二合散寧上唎姤婆上縛阿佗
囊二合曳合尾也二合刼尾也二合韈引護
麼也莎訶去
召火天已先以閼伽水三度灑淨取
諸五穀酥酪等物誦以真言三遍護
摩奉祀火天
祀火天真言曰
阿蘖囊二合曳合微也二合劫微也二合縛
賀囊也儞比也二合儞比也二合儞鉢也
莎去訶去
作祀火天食已唯心標想引送火天
置於本座然後誦訖剎吉里真言并
作手印復淨其火一切護摩皆應如
是次請本尊先誦本尊真言一遍安
住本座依法供養已垂受護摩護摩
之時所須之木謂鉢羅去翰木烏曇
麼囉木鉢攞二合訖沙二合木尼俱陁木
却地羅木閼迦木吠宮訖那木闍没
囉二合木迦濕没二合囉也二合木閉弭木
阿濕麼嘌伽二合木閼訖替那木如上

十二種樹枝量長兩指一搩皆須濕
潤新搩得者通於一切護摩處用條
端直者觀其上下一向置之香水淨
洗纖頭向外麁下向身酥搵兩頭擲
於爐內作扇底如等法時各依本法
先出搏食取作護摩如是執撲遍通
一切每日作食之時先出一分之食
置在尊前待護摩時先應取用如念
誦時致於兩手在雙膝間護摩之時
亦應如是取以沉水量長四指麁如
頭指搵酥合香百八護摩此法深妙
益真言威如是作時遍通諸部或用
安悉和酥護摩復一百八或時空用
安闍羅燮而作護摩作百八遍皆能
增益真言威力為欲成就真言法故
作諸護摩先請部尊主次請本尊然
後依法乃作護摩為欲成就真言法
故作諸護摩先用部母真言護衛本
尊次及自身然後依法乃作護摩為
欲成就真言法故作諸護摩護摩了
時為增益真言力故應當念誦部心
真言為欲成就諸真言法故凡作諸
護摩初時皆須大杓酌施欲了之時

亦用大杓滿瀉三遍在於中間應用小杓為欲成就真言法故作諸護摩了持用部心真言真言閼伽而供養之如漫荼羅法中所說護摩次第請作護摩亦應如是先作阿毗遮嚕迦法次作補瑟徵迦法復作扇底迦法護摩了已用本尊真言加持淨水以手巡遶散灑爐中如是三度護摩都了復啓火天重受餘供如法退還發遣祈願如請召法去降臨字置退還字所殘餘穀酥蜜酪等並和一處用祀前火天真言真言三遍而作護摩復觀本真言字數多少行念誦之復作供養護衛本尊并護已身如法發遣

蘇悉地羯羅經備辦持誦支分品第二十六

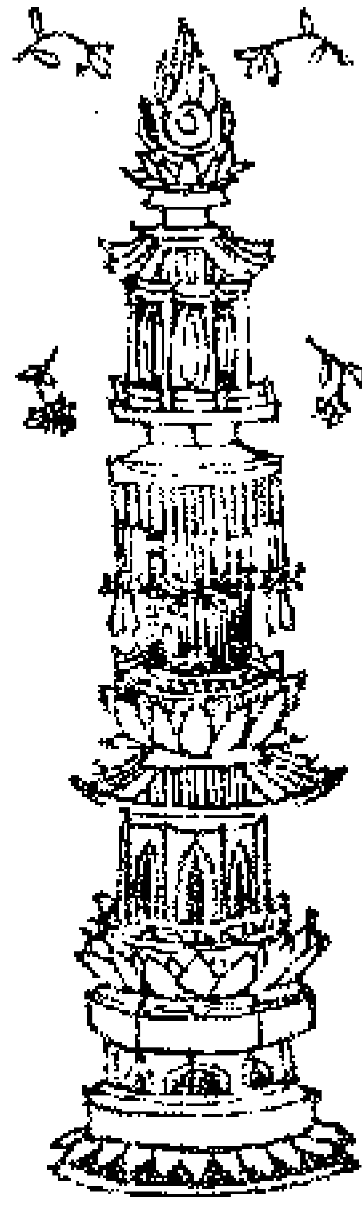
復次廣說諸成就支分為欲成就諸真言故先當辦備諸雜物分然後應作先承事法已先承事次應當念誦所謂諸雜塗香諸燒香等五種堅香謂沉檀紫檀婆羅羅香天木香等七膠香者謂乹陀囉婆香薩闍羅婆香安悉香蘇合香薰陸香設落叔去香

室剎呋瑟吒迦香并白芥子毒藥塩芥子胡麻油牛酥稱銅椀五穀謂大麥小麥稻穀小豆胡麻五寶謂金銀眞珠螺貝赤珠五藥謂乾杜迦哩藥勿哩何底藥娑訶藥娑訶提婆藥稅多擬里訖哩迦藥五色線謂青黃赤白黑童女所合線金剛杵燈炷燈盞瓦椀五種彩色却地羅木檫乳木枝苦棟木椀大杓小杓牛黃鑌鐵紫檀護淨線淨浴衣黑鹿皮鉢孕瞿花蘇穀花木屐冐餌草大茅草設多布澀波商香是採花蘆綠飲食所須酥蜜沙糖石蜜等物數珠如上所說種種等物皆預脩之然後應當作先承事及廣念誦

蘇悉地羯羅經成就諸物相品第二十七

復次我今說成就物依是等物眞言悉地所謂眞陁摩尼賢瓶雨寶伏藏輪雌黃刀此等七物上中之上能令種種悉地成就增益福德乃至成滿法王之果況餘世事佛部蓮花部金剛部等此三部眞言皆有如是勝上成就於此之中隨取受持獲具五通

為上悉地前說七物今又細演長一
肘量作一金臺或用銀作莊嚴精細
安摩尼珠著以摩尼紅玻璃光淨無
翳或好水精置於臺頭成就此寶者
應夜念誦次作臺樣

若欲成就賢瓶法者莊嚴其瓶如受
眞言品中說唯不著水置於幢臺次
作瓶樣樣準卯法

若欲成就雨寶法者法驗成已但當
誠心五由旬內能雨金銀種種雜寶
若欲成就伏藏法者法驗成已但當
誠心隨所念處伏藏發起眞金滿藏
濟給貧乏種種費用其藏無盡若欲
成就輪仙法者鑌鐵作輪量圓兩指
一搩輪安六輻輞緣纖利如是依法
速得悉地若欲成就峰黃法先取好
光峰黃如日初出其光烟赤赤如煉
金作水之時金汁烟光其峰黃應取
如是好者若欲成就刀法先取鑌刀
量長兩肘以小指齊闊四指無諸瀨

疹其色紺青如棘施鳥翎若欲成就佛頂法者以金作佛頂猶如畫印安置幢臺藍用頗知迦若欲成就蓮花法者先以金作蓮花花作八葉如兩指一搩手量或用銀作或熟銅作或白檀作若欲成就拔折羅者先以鍮鐵作拔折羅長十六指兩頭皆作三股或紫檀作或三金作三金者謂金銀熟銅若欲成就雄黃法者先取雄黃色如金薄塊成分片復有光焰如是雄黃能成上事若欲成就牛黃法者取黃牛牛黃若欲成就唎哩迦藥者先取其藥色如金錢花者好若欲成就素嚕二合多安膳那藥如曲蟮糞者好若欲成就白氎布者取細軟者擇去毛幾蔚金染之若欲成就護身線者取白氎縷細細三合復三合之皆須右合或縷金合若欲成就花鬘法者童女合縷取闍底花作鬘若欲成就牛糞灰法者取蘭若所乾爆牛糞燒作白灰和龍腦香用若欲成就本稷法者取室唎二合鉢嘌屋二合本作本履上安其蓋若欲成就繖蓋法者

蓋應以孔雀尾作以新端竹而作其莖若欲成就弓箭槍矟獨股叉棒諸餘器仗各隨世人所用應如是作若欲成就世間諸物所謂鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等隨其世人共將為上或所意樂或依本法應如是作制若欲成就吠多羅者應取族姓家生盛年無病卒死身無瘢跡由未眼壞諸根具足取如是尸而作成就隨其所作上中下成所取之物亦復如是心無怖畏方作此法

蘇悉地羯羅經取成就物品第二十八

復次我今說取物法於黑白二月八日十四日十五日日月蝕時地動時日於其午前而取其物於念誦時得境界已然後應當而取諸物或澡浴清淨不食持齋求善境界而取諸物所說須物隨於方處所有是物者而就貨買不酬價直而取諸物或時自覺增加威力堪忍飢寒種種異相當尒之時而取諸物所取諸物各依本性上中下品取上好者如法得已應加精勇作成就法

蘇悉地羯羅經淨除諸物品第二十九

復次今說淨除諸物而灑淨法先以五淨洗之不應洗者五淨灑之觀雌黃量五淨亦然而和末之雌黃和乳作末朱砂牛尿和作其末牛黃酥和末彩色和乳調安膳那藥雄空作末刀輪等物用牛糞水洗餘所說者牛尿洗之應洗物等先以牛尿和胡麻水洗訖後以香水洗之諸餘物等世所稱用其水洗應隨洗之或可香水澆洗次用諸事真言真言水灑淨次用部心真言真言水灑淨次用部母真言真言水灑淨但應洗者先以五淨次胡麻水次用香水如所應淨皆應如是

高麗國新雕大藏校正別錄卷第八　

高麗國新雕大藏校正別錄卷第九　俊

沙門　守其　等　奉　勅　校勘

蘇悉地羯羅經卷中之三

蘇悉地羯羅經諸物量數品第三十

復次廣說成就物量成就物者謂身莊嚴具諸倚仗等種種衣服如世常法所用量數應作成就然欲成就雌黃法者取末五兩為最上法三兩為中法一兩為下法成就牛黃者一兩為上半兩為中一分為下法成就雄黃者二兩為上法一兩為中法半兩為下法若欲成就安膳那者取三分為上二分為中一分為下成就酥者七兩為上五兩為中三兩為下成就灰者五兩為上三兩為中二兩為下若欲成就欝金香者量比雌黃於安恒法說種種丸欲成就者其數須隻二十一丸為上十四為中七丸為下於本法中諸物量少應加數或依都量或如本法或世所貴尊量數多少亦可依之應觀念誦功力及觀同伴多少應當具備如本尊恩眷境界許多任可成就悉地之法有上中下諸

物數量亦復如是

蘇悉羯囉經阿闍大灌頂曼荼羅品第三十一

復次廣說成就諸物秘密妙法令速悉地若欲起首成就法者先應修辦諸悉地具次應以護摩之法而加威本尊真言及自灌頂欲灌頂者作曼荼羅如法供養作灌頂已然後起首作成就法次說灌頂大曼荼羅能得成就一切諸事如前所說明王曼荼羅淨地等法皆應如是其曼荼羅頓方四肘安置四門其量八肘或十肘五肘唯開四門分明界道以五色而用畫之如其階暈次外減半次外亦然於其西面四肘之外復作一曼荼羅其量五肘或四或二唯開東門或如標本大曼荼羅灌頂處所減半而作凡曼荼羅地勢皆須北門而寫說為吉祥曼荼羅地勢北寫說為最勝或開一種總畫之於四角外作三鈷叉拔折羅於中合內如法畫作八葉蓮花諸曼荼羅亦應如是蓮花葉外周帀畫作吉祥妙印於四門中畫拔折羅復於諸角安吉祥瓶於

外灌頂曼荼羅亦如是作凡欲灌頂
必須四種所置瓶處並函界角隨所
持誦真言及與明等於其台內畫本
尊印并置一瓶所持真言隨其部類
畫本尊主印所謂佛頂蓮花金剛應
知此法最為秘密所持真言不識名
号及部不貫者應安一瓶名辨諸事
或安成就義利之瓶或安一瓶名諸
真言次外東面畫佛頂印右邊部母
印左邊部心印次右鑠底印次左手
印次右阿難次左須菩提諸餘真言
及明等印左右安置乃至兩角次於
北面畫觀自在菩薩印右邊部母印
左邊部心印次右落灑弥印次左多
羅印次右成就義菩薩印次左大勢
至菩薩印諸餘真言及明等印左右
安置乃至兩角次於南面畫金剛印
右邊部母印左邊部心印次右金剛
拳印次左食金剛印次右拔折羅印
次左金剛棒印諸餘真言及明等印
左右安置乃至兩角次於西面門南
畫梵王印及梵吉祥明并諸眷屬乃
至南角門北畫遮羅神印及妃印并

諸眷屬乃至北角次第三曼荼羅盡八方神各與眷屬令滿其位第二曼荼羅門外右邊盡難陀龍王左邊盡拔難陀龍王於三曼荼羅門外右邊盡孫陀龍王優波孫陀龍王曼荼羅外盡甘露瓶印如前作曼荼羅法已及供養已次應如法作三種事護摩為欲遣除毗那夜迦故應作阿毗遮嚕事為自利益故應作補瑟徵迦事為息諸災難故應作扇底迦事應以當部成辦諸事真言作阿毗遮嚕迦事或用甘露瓶真言通三部用應用當部心明作補瑟徵迦事應以當部母明作扇底迦事於曼荼羅所集聖者及以諸天各各以本真言而作三種護摩或以成辦諸事真言而作其護摩慶曼荼羅西面門南作之如護摩法酥等諸物以三事真言各供養百遍或加其數為欲加威諸真言故應作如是三種護摩次為三部諸真言等各供養七遍其三部主應加其數或但三部各供養百遍如不辦者七遍三遍亦得滿足所持真言主於

台曼荼羅內部尊之下安置於曼荼
羅外東面別安阿利帝母南面安置
輸利尼西面安置毉迦熱吒北面安
置句吒毉利隨彼所樂而奉獻之如
法供養諸真言已及護摩已前之安
瓶隨所為者誦彼真言而用加被於
本尊前所安之瓶還用彼真言而加
被之其台內瓶應用明王真言而作
加被當門為軍荼利所安置瓶亦須
用彼真言加被於台曼荼羅東面兩
角所安置瓶東北角者以部心真言
東南角者用部母真言西北角者用
能辦諸真言西南角者用 切真言
如是加被此上瓶已及供養已次應
右遶如前已說灌頂之法此亦如是
安置吉祥所謂穀寶藥草花菓香樹
枝葉花鬘及寶置於瓶內新帛繒綵
用纏其頸諸灌頂法皆應如是即令
同伴灌行者頂其同伴者皆須持誦
如法清淨或求阿闍梨與其灌頂為
欲除遣諸作障故先用軍荼利瓶而
用灌頂第四應用所持真言而用灌
頂其餘二瓶隨意而用如是畢已應

以牛黃塗香薰香芥子綠劍衣服皆應受用如法灌頂了已復為息諸障故應作護摩了已便即發遣或於平淨處所但一彩色作小曼荼羅極令方正其量二肘安置三部大印西面朔印如前安置淨瓶如法灌頂即應離諸障難本尊歡喜不久速成此是秘密最勝悉地

蘇悉地羯囉經光顯諸物品第三十二

復次如法灌頂畢已應作護摩經三七日或一七日或經一月或隨其成就相應或於本法所說每日三時用酥蜜及酪和以胡麻應作護摩或依本法或獻乳粥或以酪飯所成就物每日三時以香薰之以香水灑以真言加被其眼觀視其物以吉祥環安置於指搦按其物以牛黃木或白芥子灑散其上及於節日加諸供具奉獻彼物若白月成者取十五日若黑月成者取十四日如斯光顯其物皆用部母真言復重加諸香花鬘等物供養以香塗手安置茅環按所成物晝夜持誦於夜三時誦百八遍如斯

光顯成就之物從始至終皆應如是
若具此法速得成就
佛部光顯眞言曰
唵 帝誓帝若娑尾(二合) 寧(上) 惡悌娑
(去) 大也許泮吒(二合)
蓮花部光顯眞言曰
唵 你(去) 比也(二合) 你(去) 比也(二合) 你(去) 鉢也
莽訶(去) 室哩曳娑(去) 訶(去)
金剛部光顯眞言曰
唵 若縛(二合) 羅若縛(二合引) 羅也滿度娑
(去) 訶(去)
於三部法皆用赤羯羅微羅花以眞
言持誦散灑其物或用忙落底花或
白芥子初首及末乃至中間皆應如
是散灑其物或有境界及見異相亦
如是散臨欲成就亦如是散便成光
顯若欲成就酥等之物眞言香水用
灑其物便成光顯以如是法而光顯
物縱不成者不應間斷或作曼荼羅
以爲光顯如前淨地用五種色作曼
荼羅其量四肘而開一門於內院東
面先置輪印於東北角置鉢印東南
角置袈娑印次於北面置蓮花印於

西北角置難上拏棒印於東北角置
軍持瓶印次於南面置拔折羅印於
東南角置葉那棒印於西南角置羯
擲駼瓶印次於西面置金剛鈎金剛
拏印於西南角置訖利吉羅印於西
北角置遜婆印復於東面輪右邊置
佛眼部母印次於北面蓮花印右邊
置半拏囉嚩思寧部母印次於南面
拔折羅印右邊置忙莽計部母印次
於曼荼羅門外如前所說置能摧諸
難軍荼利印依前供養復於北面置
六臂印馬頭印多羅印戰捺囉菴印
及於當部所有眷屬次第安置其形
皆白復於東面置如來鑠底印帝殊
羅施印無能勝明王印無能勝妃印
復於南面於當部內所有眷屬次第
安之然於西面隨意安置三部諸印
次於外院置俱尾羅等八方大神於
其空處任置三部內成辦諸事真言
等主次於中台置所持部主印所成
就物隨於本法所說置於其中安其
部主中台印上其物東邊置真言本
所持印其物西邊安護摩爐次於西

邊持誦人坐各各以本真言依法召請如前所說次第供養供養畢已以三部母明次第護摩光顯其物然後以本真言護摩而作光顯於諸光顯法中護摩為最凡初護摩先以部母明持誦香水灑淨其物護摩既畢亦如是灑或用忙莽計心明或用四字明王真言通用三部護摩而作光顯隨其所用真言為護摩者初且誦其真言次誦求請之句復中間誦其真言復誦求請之句復亦誦其真言遠安求請句如是真言之中三處上中下分安置求請之句最後安其餅泮吒莎去訶去字所謂

闍縛(香叔光)攞闍縛(引二合)囉也(令放光)恙地(戍)娑去馱也(令成)你去馳(底擇)你去跛耶跛路跛路(去二合)南(諸成擇者)帝闍(潤澤)帝闍也(令適澤)拔馱也(令增長)忙尾覽摩(莫延邏)阿去尾駼遏入囉乞沙(二合護持)散你(輕)甜(令瑞現前)俱上嚕(日耳)餅泮吒莎去訶去

以如是等求請之句光顯其物前後中間種種畫說亦無所妨護摩畢已次應持誦白羯囉尾囉花散其物上

而作光顯或持誦赤羯羅尾羅花或
用白芥子或用酥摩那花而作光顯
光用塗香塗手以按其物次以諸花
持誦而散次散白芥子次燒香熏之
次後持誦香水而灑應知如是次第
初中後夜三時以本尊主真言持誦
香水真言而灑次誦本持真言而灑
畢已如前護摩念誦乃至日出具此
法者速得成就如是光顯諸物及與
已身決定速得成就其物縱少亦獲
大驗具此法者其物增多及得清淨
是故應作光顯之法此名一切成就
秘密之法於諸節日應作如是光顯
之法餘日隨時而作光顯念誦遍數
滿已欲作成就法時先應初夜具作
光顯之法然後成就　中卷竟

蘇悉地羯羅經卷下

大唐中天竺三藏輸波迦羅　譯

分別悉地時分品第三十三

復次我今解釋如說吉祥成就時節
行者知已尋求悉地其時節者八月
臘月正月二月及四月此等五月白
十五日應作上成就其四月時必有

雨難於二月時亦有風難於正月時
有種種難但其臘月無諸難事於八
月時應有雷雹霹靂之難如上所說
之難皆成就相此五箇月求但作成
就亦當應作扇底迦事即此五月黑
十五日應作中下二成就法亦當應
作補瑟徵迦事阿毗遮嚕迦二事於
月蝕時成就最上之物於日蝕時通
上中下成就之物或月十五日或七
或一或十三日或用三日應作成就
及一切事若作最上成就應取上宿
曜時其中下法類此應知然諸宿中
鬼宿為最若作猛利成就還依猛利
宿曜時等或與三種事法相應其所
成就亦依三事而作或如本法所說
或依本尊指授然十正二月一日至
十五日於其中間應作一切成就及
事或取本尊指日或諸月中黑白十
三日亦得成就七月八月是兩時後
節應於此時作扇底迦法九月十月
是冬初節應於此時作補瑟徵迦法
三月四月是春後節應於此時作阿
毗遮嚕迦法正月二月是春初節應

於此時通一切事五月六月是雨初節要欲成者作下悉地如是春冬及雨後節亦應成就三種悉地此中九品分別隨類分配於初夜分下成就時於中夜分中成就時於後夜分上成就時於初夜分是作扇底迦事時於中夜分是作阿毗遮嚕迦事時於後夜分是作補瑟徵迦事時於此三事九品分別隨類相應知其時節於其時分所現之相辨上中下然於日月蝕時即當作法不觀時分凡猛利成就及阿毗遮嚕迦事日月蝕時最是相應凡起首成就三日二日一日斷食上中下事類日應知

蘇悉地羯羅經圓備成就品第三十四

復次當說本法闕少成就支身若恐身力不濟勿須斷食念誦遍數滿已欲起成就更須念誦護摩花香讚歎種種供養觀念本尊取自氎縷令童女合為繩如前作法繫作七結誦明七百遍於晨朝時以繫其臂便止失精明曰

唵砦[反也]以俱柂東訖囉[二合]蒲馱寧[上]

莎(去)訶(去)曀醯曀醯莽柅伽(去呼輕)寧(上)
乞使(二合)鈝羅(二合)柅尾捨蘇(上)麼羅(二合)
帝莽若([illegible]反)囊莽比僧室嘌(二合)底(丁以反)也
(二合)微者篠多(去)柅指嚧唵羅乞產(二合)
俱嚕俱龍擬(宜以反)屋(上)莎訶 唵俱俱蘭
達哩蕃馱鈝泮吒(二合) 俱摩羅明佛
部中用 俱龍擬(宜以反)尼明蓮花部用
柅莽計明金剛部用
初中後分聞誦求請之句若於奉法
自無求請之句應取安之然此三明
當部用之其持誦繩或每日繫或作
光顯法時應繫作曼荼羅時念誦之
時於節日時皆須急繫又除惛沉故
應合眼藥 蘇嚕多安膳那 澀砂
蜜 龍腦香 蓽茇 婆羅門桂
得蘗羅香
自生石蜜各取等分擣篩為粖以馬
口沫相和細研復以此明持誦百遍
成就之時數數洗面以藥塗眼除去
嬾怠及以惛沉有諸難起遲皆悉見
佛部明曰
唵若縛(二合)羅路者寧(上)莎訶
蓮花部明曰

唵 徵路枳寧上莎去 訶去

金剛部明曰

唵 滿度哩 你異 吞 鉢帝 二合 莎訶

此三部明通一切用之若有持誦人今欲成就之時念誦若乞以白檀香和水用部心明持誦七遍而飲三掬欲成就時先以水灑身應取善相方可作成就其善相者謂商佉輪鉤魚右旋印白蓮花幢莎悉底迦印滿瓶万字印金剛杵花鬘或見端正婦人纓珞嚴身或見懷姙婦人或擎衣物或見歡喜童女或見淨行婆羅門著新白衣或見乘輦象馬根藥及菓或見奇事或聞雷聲或聞誦吠陁聲或聞吹螺吹角諸音樂聲或聞孔雀之聲鸚鵡鵝鸚鵡等吉祥鳥聲或聞善言慰諭之音謂起首安樂成就可意之言或見慶雲閃電微風細雨或雨天花或有好香及見暈虹於此相中天所降者為上成就於空現者是中成就於地現者為下成就於此三相九品分別如上所現皆是吉祥及此見者即不成就見此相已深生歡喜

以如是心方作成就

蘇悉地羯囉經請尊加被成就品第三十五

復次說奉請成就之法如前所說時節星曜及瑞相等於作曼荼羅法中及成就法中廣以陳說若不善相現時即以部母明護摩牛酥經一百遍然後作法亦得成就悉地前所分別曼荼羅地亦應依彼而作成就若上成就於山上作若中成就於池邊作若下成就隨處而作或與真言相應之處當就彼作不依此處成就稍遲於有舍利骨制底之中作一切內法真言皆得成就佛生處等八大制底成就之中最為勝上然於菩提道場無一切難能與成就相應魔王尚於彼處不能為難況餘諸類是故一切真言決定成就凡是猛利成就於塚間作或於空室或於一神獨居之廟或迴獨樹下或於河邊當作成就若欲成就安藥叉者於林間作若欲成就龍王法者於泉邊作若欲成就富貴法者於屋上作若欲成就使者法時於諸人所集會之處作若欲成就

入諸宄法於窟中作此是秘蜜分別成就之處揀擇地定已先應斷食如曼荼羅淨地之法或如念誦室法應淨其地處所清潔速得靈驗先以成辦諸事眞言或用軍荼利眞言持誦白芥子等物散打其地辟除諸難以佉達羅木爲橛四枚其量二指纖其一頭如一股杵以紫檀香塗其橛上復以緋線纏之以跋折羅橛印作拳執之以此眞言持誦一百遍釘於四角橛頭少現作一白幡於曼荼羅東西懸長竹竿上以金剛墻眞言持誦鑯末百遍作三鈷跋折羅皆相接圜遶漫荼羅爲金剛牆復以金剛鉤欄眞言持誦鑯末百遍亦作三鈷跋折羅各横置於竪跋折羅上繞曼荼羅爲金剛鉤欄外曼荼羅門以軍荼利眞言以跋折羅印而護其門第二重門以訶利帝母而護其門中台院門以無能勝而護其門此等護門三部通用或用其一通護三門此三聖者能摧諸難無有能壞此是秘密護成就物其台中心埋五寶等物若於人

民集會之處作曼荼羅時其五寶等物不應埋之但置所成物下若於中違及與室內或佛堂中作曼荼羅時亦復如是以上五處但持誦香水灑即便成淨不假掘地若於本念誦室中作此法速得成就於諸室中必不合作成就法於擇室中亦不合作欲作曼荼羅時七日已前於黃昏時以敬仰心觀念諸尊如對目前而奉請言於三部內一切諸尊及於本藏中諸尊與眷屬等我已久時念誦護摩堅持戒行以此真心供養諸尊願後七日降赴道場哀愍我故受此微供以大慈悲令我成就如是乃至滿其七日依時啟請然後作法又以閼伽花香飲食及讚歎等每日暮時別供一方護世諸神乃至三方皆應如是又以香塗手持誦其手以按其物而奉請之復以燒香熏物奉請又復斷食取好時日略作曼荼羅用奉請物或但用一色作圓曼荼羅唯開一門中置八葉蓮花其量二肘次餘外院隨意大小而作先於內院置三部主

西面門北置摩醯首羅及妃佛右邊
置帝殊羅施左邊置佛眼次觀自在
右邊置摩訶室利左邊置六臂次金
剛右邊置忙莽計左邊置明王心西
邊門南置吉里吉利忿怒及金剛鈎
如上所說皆於內院安置次於外院
置入方神及置能辦諸事真言主等
內外二院心所敬重真言主等樂皆
應安置外門北邊置軍荼利門南置
無能勝各以心真言而請供養於蓮
花上置成就物而供養之或於蓮花
上置滿迦羅賒瓶於上置其成就之
物或於蓮花上置合子於中盛物或
蓮花置瓦器於中盛物其物或於花
台中盛置蓮花上加以手按持誦其
物千遍或一百遍次復持誦花以擲
物上次復以酥和安悉香而燒熏之
次復香水微灑物上次復以部母明
持誦其物於曼荼羅所有諸尊各以
彼等真言持誦其物次復以牛酥護
摩或用牛乳或以酥蜜胡麻和作護
摩後以酪飯護摩於本法中所說諸
物皆應護摩各取以曼荼羅內所有

眞言遍作護摩及各以眞言持誦香水而灑其物如前所說光顯物法此亦如是持誦自眼用看其物心誦眞言如是作法其物即成奉請凡一切物作奉請法速得成就或於本法所有一切供養及祭祀法一一皆應具作此奉請法曼荼羅中亦通受持其物其物亦通光顯其物於中若作成就諸作障者亦不得便亦通淨物依灌頂法亦通灌頂其物亦通灌頂自身此是秘密能辦諸事勝曼荼羅若作此法不久得成

蘇悉地羯囉經補闕少法品第三十六

我今當說補闕少法從受持物已每日三時澡浴三時供養及作護摩手按其物三時換衣節日斷食供養等法皆須增加三時礼拜懺悔隨喜勸請發願三時讀經及作曼荼羅三時歸依受戒三時護身如是作法定得成就或由放逸致有闕少即應以部母明持誦二十一遍便成滿足若闕此法成就亦闕或若有闕更須念誦一十万遍復應作此曼荼羅補前闕

少然後方作成就其曼荼羅方四角安四門如前所說分布界道東面置佛右邊置佛毫左邊置佛鑠底右邊置佛慈左邊置佛眼右邊置輪王佛頂左邊置白傘佛頂右邊置帝殊羅尸左邊置最勝佛頂右邊置超越佛頂左邊置須菩提右邊置阿難於西南角置鉢於西北角置錫杖門外右邊置訶利帝母左邊置無能勝於曼荼羅外置能辦諸事中央置輪於上置其所成就物或置本尊外院置入方神門兩邊置難陀及拔難陀龍王各以本真言請或以部心明都請依法供養然後護摩其諸尊等或置其印或置其座以本真言成淨火已護摩酥蜜一百八遍又以酪飯及用胡麻各以本真言護摩百遍其事畢已復誦百遍此是祕密補闕過法所供養物皆須香美其所獻食用嗚那囉供及粆糖和酪作此法者諸尊皆得充滋歡喜得成就非但補闕亦應半月半月或於節日或復每日作此曼茶羅供養諸尊皆得充滋速與成就

若不辨時隨力而作如前所說佛部曼荼羅法此蓮花部法亦皆同彼唯改圓作其量隨意東西置觀自在右邊置馬頭明王左邊置毗首嚕波右邊置三目左邊置四臂右邊置六臂左邊置十二臂右邊置能滿諸願又右邊置耶輸末底左邊置大吉祥右邊置多羅左邊置戰捺羅（二合）近門右邊置濕吠多左邊置半拏羅縛悉寧中央置蓮花曼荼羅外置本部能辨諸事此是蓮花部補闕曼荼羅法如前所說佛部曼荼羅此金剛部亦復如是然須方作其量隨意東面置執金剛右邊置明王左邊置忙莽計右邊置軍荼利忿怒左邊置金剛鉤右邊置棒左邊置大力右邊置拳左邊置遜婆右邊置提防伽左邊置舝那寧乞差（二合）跛右邊置忿怒火右邊近門置金剛可畏眼右邊近門置金剛無能勝曼荼羅外置本部能辨諸事諸餘外院及供養法皆如前說此是金剛部補闕之法如是供養畢已求得好夢晨朝澡浴著白淨衣以稻穀

花及青俱蔞草香美白花供養所作
曼荼羅地然後以牛糞遍塗掃却復
作三穀多護摩右邊置俱蔞草柴酥
蜜胡麻及飯所有護摩之物皆置於
右左邊置閼伽器禪酥杓及禪諸物
杓置於當前勸酥次置杓前用成辦
諸事真言灑其物等請部主尊安置
供養用本真言以閼伽請其本尊亦
復安置自身前置酥酥前置火酥火
中間置成就物最初自身次酥次物
次火次本持尊及部主尊如前五種
之物置次應知部主左邊置當閼寧
明右邊置成辦諸事如前所說護摩
法中次第安置先數青俱蔞草置和
酪飯散稻穀花獻撥縛(二合)悉底(二合)供
以好美香供養然後依法作護摩事
所成就物置於金器或銀熟銅石商
佉螺木縛羅迦土器等數阿說他樹
葉於上置器或數有乳樹葉或閼伽
樹葉或芭蕉樹葉或蓮花葉或新淨
白氎隨取數之又葉五重先數地上
置成就物復以葉五重而覆其物或
可是繖或種種衣或諸雜物次第應

知所盛之器然後以不散乱心作三
鍐多法以心光明其物及散灑之手
執杓緩礫其酥置其物上誦本真言
至其莎(去)字即瀉爐中呼其訶(去)字
還觸其物却至酥器如是来去三處
觸物不得断絶是名三鍐多護摩法
經一千遍或一百遍或觀真言廣略
或復成就上下輕重乃至護摩二十
一遍此名都説過數之限三鍐多時
以杓遍霑其物令皆潤膩初置物時
先以水灑次按持誦次以眼看次獻
供養護摩畢已還須如是於成就曼
茶羅所説三種成就之相作此法時
若有相現即須禁之應知不久即得
成就其物若大置於右邊應右手執
者置於左邊而三鍐多之若成有情
之物作其形像杓觸於頭而作護摩
若成自身以杓觸頂而作護摩若為
他故作三鍐多者但稱其名而作護
摩其成就物復有三種差别一但稱
名二以物盖隔之三但露現眼所觀
見如是皆用其酥而作護摩若不獲
酥當用牛乳或酥和乳或用三甜或

觀成就差別應當用酪或如本所說
而用護摩或以麻油護摩器仗若成
吠多羅者應用堅木香心護摩或用
蘇合等諸餘汁香或觀其物差別及
與成就差別當取諸類香物與法相
應者而作護摩若或犬肉還用彼脂
諸餘肉類亦復如是其成就物或盡
置於前以此所三㪷多法說或如前
說護摩之法當應廣作三㪷多法護
摩其物如是作已速得成就三㪷多
已洗灌令淨然後如法灌頂灌頂畢
已供養護持置本尊前更加種種飲
食供養本尊及當祭祀八方護世亦
須如法供養護摩之地然後以諸澡
豆及阿摩羅以自如法澡浴於其午
時手按其物而加念誦又更別辦其
線條前如法持誦臂釧衣灰白芥子
水一一皆須如前持誦欲作成就之
時如是護身之物先須持誦擬充後
用如是念誦護身諸物成就之時有
所用處皆即有驗是故應須預先持
誦備擬花等供養之物亦須加法持
誦置於側近次則依作曼荼羅如法

供養而作成就用能辦諸事真言持誦五色界道線纏四橛上以軍荼利真言持誦瓶置外門前所纏之線兩頭俱繫瓶項稍令寬縱每出入時思念軍荼利舉線而入其線若以軍荼利真言持誦亦得或取本法真言持誦亦得如是所說辟除難法先淨其處然後作法其時於外祭祀入方護世大神并諸眷屬於其瓶上置趺折羅或置有果枝條其瓶及線或當部明王持誦或用部心或用部母持誦以護其處或於當部所有契印各於本方而安置之以辟諸難其橛以金剛橛真言持誦百遍其橛上一頭作三鈷杵形或一鈷形如是作已於淨室外四角釘之若作曼荼羅於界道角釘之此名金剛橛法能辦諸事其曼荼羅或用乾粖彩色或用種種香粖或以濕色用牛毛筆畫於諸角外畫三鈷杵其諸界道遍作三鈷杵形還用金剛牆真言持誦復於其界杵形之中更復橫置一杵遍應如是則名金剛鉤欄還用金剛鉤欄真言持

誦如是作已無有能壞是故於中作
成就法於諸門中及門外由各置跋
折羅其成就法或於淨室中作或於
露地作曼荼羅其量五肘或七或八
觀其所成就事隨事大小而作於諸
門中置跋折羅於諸角上置瓶於外
門前置能辦諸事瓶於內東面置法
輪印右邊置佛眼左邊置佛毫右置
牙印左置鑠底印右置五種佛頂次
第左右安置於佛部中所有諸尊隨
意次第左右安置最後兩邊置阿難
及須菩提次下近門置無能勝次於
外院東面置嗢達多明王北面置大
勢至尊南面置妙音梵尊西面置軍
荼羅尊東面右置梵天及與色界諸
天左置因陁羅上至他化自在乃至
地居天神於東南方置火神與諸仙
人以為眷屬於南方置焰摩王與毗
舍遮布單那諸魔怛羅而為眷屬於
西南方置泥剎帝神與諸羅剎而為
眷屬於西面門南置縛嚕拏神與諸
龍衆而為眷屬門北置地神與諸阿
脩羅而為眷屬於西北方置風神與

諸伽路拏而為眷屬於北方置多聞
天王與諸藥叉而為眷屬於東北方
置伊舍那神與諸鳩盤茶而為眷屬

高麗國新雕大藏校正別録卷第九　二十七張　彼

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十　俟

沙門　守其　等奉　勅校勘

蘇悉地羯囉經卷下之二

復於東面一所之處置日天子及與曜等復於西面一所之處置月天子與宿圍遶於西門曲兩邊置難陁拔難陁龍王於佛部中所有使者等類真言及明於其外院四面隨意安置然後依法啓請次第供養護摩念誦於最中央置其本尊或成就物如於曼荼羅法所說護身等事此亦如是次第應行此是佛部成諸物曼荼羅一切諸難無能得便於中作法速得成就一切諸尊增加衛護如前以五彩色作曼荼羅唯改圓作方於其內院東面處中置蓮花印右置七多羅明左置七吉祥明次左右置六大明王右置半拏縛悉寧左置耶輸末底近門兩邊置一髻明妃及馬頭明王於外門前置能辦諸事瓶於門及角置拔折羅中置蓮花於其外院置其梵天及因陁羅摩醯首羅等淨居諸天及無垢行菩薩光瓔菩薩莊嚴菩

薩無邊龍王遜陁及優波遜陁龍王
及商佉持明仙王與諸持明仙俱如
前諸方護世於此部中所有使者諸
類真言及明隨意安置如前所說安
置次第此亦如是一切諸難無能得
便應當此中作成就法如前方作如
所界道於內院東面置蘇悉地羯羅
右置天戶金剛明妃左置金剛拳明
妃右置遜婆明王左置計利枳里明
王右置拔折羅尊左置拔折羅但吒
右置金剛欸特伽羅鏁左置金剛商
羯羅右置金剛鉤明妃左置忙莽計
明妃於其外院東邊置勝慧使者金
剛慧使者摩醯首羅及妃多聞天王
及諸藥叉於其門前置辦諸事缾於
金剛部中所有使者真言及明部多
毗舍遮乾闥婆摩候羅伽及持明仙
八方護世各於外院次第安置然後
啓請如法供養護摩念誦起首成就
其所啓請諸尊應用明王真言或用
部母明請於曼荼羅所有諸尊各為
置缾如前曼荼羅所有諸法各為置
缾如前曼荼羅所有諸法此成就法

亦皆如是若於此等曼荼羅中作成
就者縱不具足護身之法亦得悉地
為彼諸尊自有其誓若請我等赴曼
荼羅者以虔誠心如法供養我等當
與彼所求願是故於此應知無難必
為加護若用部心真言及以部母或
用明妃能辦諸尊真言幷及內護身
真言而用啓請護身諸界速得成就
此是三部秘密之法
復次更說通三部秘密曼荼羅如法
界道置跋折囉中央置本部主印其
前置本真言主或如前置羯羅尸瓶
其物盛於器等之中置其瓶上內院
東面置如來印北面置觀自在印南
面置金剛印西面右邊置嚕達羅左
邊置多聞天王如前所說明王曼荼
羅此亦如是次第安置右邊置部母
明左置辦事明蓮花金剛二部左右
亦尒西面右置嗇(亙反)噃喇左置落乞
澀弥東面兩角置鉢及支伐羅北面
兩角置但拏棒及軍持瓶南面兩角
置跋折羅及母特伽羅西面兩角置
輸羅及寶瓶於外門前別立置處所

置無能勝東面門前置訶利帝母南
面門前置句吒祇別迦北面門前置
醫迦契吒於其外院隨意遍置諸印
如法啓請供養此是祕密都曼荼羅
於中所作成就諸物皆得悉地頂行
於此尚不得便何況諸餘毗那夜迦
以諸美香花燈種種飲食持誦光顯
然供養如於念誦及於曼荼羅所說
供養法此亦如是應作若於淨室中
作亦復如是其量荼羅主種種供養
應加四倍此是祕密之法供養畢已
次應於外如法祭祀以酥燃燈其炷
鮮淨供養本尊一一之物皆須奉獻
閼伽若如是作法速得有驗以明王
真言持誦白芥子或用能辦諸事真
言或用先持有功真言持誦近置成
就物邊用辟諸難便即退散又用本
部主印置於左邊或但持誦大刀置
於左邊於其八方所各置丈夫初於
東方其人作帝釋裝束手執跋折羅
形色一如帝釋於南方其人作焰摩
裝束手執但拏棒於西方其人作龍
王裝束手執羂索於北方其人作毗

沙門裝束手執伽陀棒於東北方梵人作伊舍那裝束手執三鈷又於東南方其人作火神裝束狀如仙人手執軍持及數珠於西南方其人作羅剎王裝束手執横刀於西北方其人作風神裝束手執幢旗帝釋白色焰摩黑色龍王紅色毗沙門金色伊舍那白色帶黄火神火色羅剎王淺黑雲色風神青色其所著衣皆亦如是其人皆須受戒極令清淨有大膽勇善作護身之法形色端正盛年肥壯所執器仗皆須持誦於頸兩肩交絡花鬘備白芥子善知難相若有難至即散白芥子而用打之或擲花鬘或若其難衆多現大怖畏當以所執器仗而遥擬之彼若相逼以器仗擊散白芥子及擲花鬘以器仗擬及擊時不得移動本處若移本處當得便是故應須不動本處於本蔽中所有護身之印難權伏者持誦供養置已身邊若有極大猛害難來應自用彼諸印以擲打之或此來持誦有功真言誦白芥子散擊難者必若不止即應

出外以好飲食加以豐多如法祭祀彼諸難衆一切護法怨有九種謂辟除諸難結地界結虛空界結曼茶羅界結方所結金剛牆結金剛鈎欄護物護身以除諸難作成就時如斯等法皆須憶念或若不辦前護方人應當置其當方器仗此亦不辦於諸方所置那遮器仗或張弓攝箭置諸方所或與助成就人明解藏法有智方便持誦有功戒行清潔立在門中助辨諸事辟除諸難乃至內院外院彼皆應助所有一切諸事至於暮間皆須辦足日纔沒已即起首成就中間困時出曼茶羅外含水漱口以軍茶利真言用持誦水而飲三掬或以本尊心真言持誦少許蘇而用飲之所有疲極當得除愈復以蜜和蓽茇用佛部母明持誦以塗其眼惛沉難起即便除愈先以誠心面向東立觀察諸尊歸命啓請於三種吉祥瑞應於中隨得好相以歡喜心而作成就隨見先瑞成就亦尒是故行者應觀先瑞先當須更觀察蘇悉地羯羅明

王次則右遶辦諸事瓶入曼荼羅時
隨所逢瓶皆右遶過到已頂礼諸尊
及以遍觀各各以本真言而奉閼伽
或以部心真言奉獻所請諸真言主
當以明王真言請召所請明王當以
明妃請召請已各示本印及誦本真
言明等或但都示一印誦其真言及
明若如是作速得悉地其成就物有
置閼伽器中或置瓶上或掬合手內
或但心念或置鞞羅 荅彌迦器或置
葉上迫置於內本尊之前所成諸器
皆以牛黃塗之次用白芥子作護次
持誦摩辨娑花供養其物牛黃塗故
便成禁住用其芥子便成作護以花
供養便成光顯此三種法次第應作
不得廢闕於本尊前置成就物於中
不得餘物間隔成就之物用兩種法
為作護一謂手印二白芥子令成就
物速有驗故數獻閼伽花香等具及
略數應供養其助成就之人護其物
故常在其處如是安置供養物已然
後以手按之或以眼觀以其不散心
徐徐持誦中間數數光顯其物如是

相續竟夜持誦勿令間斷其夜三時
以閼伽等次第供養若須出外漱口
令助人替坐物前續次念誦其持誦
人有所屡念其所助人皆須補闕持
誦之時若大難至助成之人應拒其
難如不能禁行者應自散白芥子以
辟其難助成之人持誦其物於時東
方有是難現謂大雨電應知帝釋之
難於東南方有是難現謂火色大人
或如晝日應知即是火天之難於其
南方有是難現謂死尸形甚可怖畏
高聲叫喚手執大刀皆悉劓鼻手執
髑髏盛人血飲頭上火燃應知即是
焰摩之難於西南方有是難現謂雨
其屎尿穢曼荼羅及種種形甚可怖
畏應知即是涅刹羝難於其西方有
是難現謂雨雷電霹靂雹等應知即
是龍王之難於西北方有是難現謂
有大黑風起應知即是風神之難於
其北方有是難現謂大藥叉及女藥
叉惱亂行者應知即是多聞天王難
於東北方有是難現為象頭猪頭狗
頭異形各持大山應知即是伊舍那

難於其上方有諸天現具大威德應
知即是上方天難下方之難地動及
裂應知即是阿脩羅難作上成就方
現斯難如是等難於中夜現凡上成
就難相還大中及下成准此應知於
夜三時是其上中下相與時應即是
成就時不相應即非成就其三種相
謂熖氣煙光如是三相應次第現若
上成就即具三相若中成就具前二
相若下成就唯現初相或若持誦處
誠於初夜時三相次第現者即以部
毋明禁住其光或以明王心禁住其
相及以持誦牛黃瓷瓶或以手按或
酥甕或以散花或白芥子或但灑水
禁住其相便即受用亦果其須或若
初夜即成便作禁住念誦至其本時
方可受用其中成就准此應知於其
初夜下悉地成於其中夜獲中成就
明相動時獲上成就其中成就中夜
成就者如法禁已縱至明曉受用亦
得其下成就准此應知各於本時其
成者若不受用不亦為者其物縱成
不即用又不禁住至其平曉亦不受

用其物猶若萎花亦如搣食無所堪
用以念誦故請啓真言入其物中時
既過已其驗亦失又成就物雖初相
現然不成就當時若禁其相已後還
作光顯等法及諸節日供養灌頂便
作成就經於三年若不成者當知此
物不可得成上成就法限至三年若
中成就至第六月若下成就不限其
時稹成就法亦復如是

蘇悉地羯囉經被偸成物却徵法品第三十七

我今當說被偸之物却徵之法其物
成已或作成就之時其物被偸偸物
之時或見其形或但失物不見偸者
於時不擇日宿亦不斷食發起嗔怒
現前遠應作此曼荼羅法用燒尸灰
三角而作唯開西門於外門前置其
本尊內院東角置蘇悉地羯羅明王
右置金剛忿怒左置大怒右置金剛拳
左置金剛鉤右置金剛討利者羅左
置毗摩右置熱吒左置寶蘗羅右置
阿設寧左置商羯羅右置微若耶門
右置迦(引)利門左置難地目佉左置
金剛軍右置蘇摩呼及置諸餘大忿

拏等爲成就故次第安置如法啓請
以赤色花及赤食等次第供養如前
所説阿毗遮嚕迦法於此應作門外
所置本尊應以美妙花等如法供養
於其外院置八方神及置本部諸餘
使者等尊亦須如是供養於其中央
作護摩法其爐三角一一如前以七
枚纖却地羅以已身血塗而用護摩
或用苦練木或用㷋尸殘柴而用護
摩火著已後以燒尸灰和已身血而
用護摩及以毒藥已身之血芥子油
及赤芥子四種相和而用護摩復取
四種物作偷物者形而坐其上以左
手片片割折而取護摩若其能伏瞋
者及明法者應作此法其偷物者憧
惶恐怖賫持親付行者便應施彼無
畏於時與彼作扇底迦法若不作者
彼便命終或所將物更復加添盜置
尊前

又成就物盜將日久若欲追取即應
作此通三部成辦諸事曼荼羅四方
而作中央安置蘇悉地羯羅明王印
内院南面置金剛忿怒大忿怒莽雞

金剛鉤金金剛拳金剛火金剛母特伽羅金剛佛見金剛商羯羅鎖計利者羅慧金剛無能勝又置諸大忿怒又諸使者諸大威德真言主等於其南面次第安置內院北面置能滿諸願觀自在馬頭明王多面多手能現多形耶輸末底大吉祥落乞澀(二合)弭濕吠多半拏囉縛悉寧鉢羅戰捺羅本羅所有真言及明諸使者等各各次第如法安置內院東面置金輪佛頂等諸餘佛頂佛毫佛眼佛鑠底佛牙佛慈及無能勝等自餘明主及能辦事諸真言等諸餘真言及諸使者於其東面各各次第如法安置近門兩邊及門外者亦復如前依法安置於其外院八方神西門南邊置梵天王及與眷屬西門北邊置摩醯首羅及妃言那鉢底等諸眷屬俱及七摩怛羅母及八龍王并諸眷屬阿脩羅王與諸眷屬歸依佛者大威德神於其外院各各如法次第安置至誠啓請次第供養於外西面置護摩爐以熾作其盜物者形置鐵箕中依阿毗

應當法啓請祭祀供養護摩次以刀
割其形而作護摩或依本部所說阿
毗遮嚕法依彼而作或本尊自益及
不與成亦如是作從黑月五日至十
四日來中間作法說爲勝違其形復
以杖鞭及以火炙種種猛法打棒以
末但那剋依金剛橛法用剋身分以
黑芥子油和鹽遍塗其身隨意苦楚
而致害之復以蓋尸之衣而覆其形
以赤線纏繫赤色花持誦目眼努目
視之於真言中置訶責句每日打之
若將物來即當休止中夜應作是猛
利法用俱徵那木塗黑芥油而作護
摩又以毒藥及已身血芥油鹽及黑
芥子總與相和稱盜物者名而作護
摩經八百遍或但用已身血和鹽而
和護摩如是若治若不還物即應更
作至死猛法於阿毗遮嚕法中所說
然法遍作其法於真言置其殺句若
將物來即止其法從乞歡喜彼若已
用其物將餘物替亦止其事或已用
其物復無物替但來懺謝亦止其事
施彼歡喜彼或損失及分與他隨殘

所有持來還者亦止其事施彼歡喜
應當以金剛戲那羅真言而作護摩
或用大怒或用不淨忿怒而作護摩
或於當部所說却追失物真言而作
護摩然此三種真言通三部用真言
曰
曩上 謨羅怛曩二合 怛羅二合 夜也 曩上
莽室戰拏縛日羅二合 數停上 曳莽賀
藥乞沙二合 細那曩鉢多上 曳唵賀羅
賀羅縛日羅二合 莽他莽他上 縛日羅
二合 度曩度曩上 縛日羅二合 賀曩賀曩
縛日羅二合 鉢者鉢者縛日羅二合 捺羅
捺羅縛日羅二合 那羅野那羅也縛日
羅二合 那羅野尾那羅也縛日羅二合 瞋
去 那瞋去 那縛日羅二合 頻去 那頻去
那縛日羅二合 許泮吒二合
得其物已或得替已即護其物兼及
護身當於節日次第而作光顯等法
其中成就物及下成就一分應奉世
尊一分應奉於阿闍梨曼荼羅外
取其一分奉先成就者一分當與同
伴等人取第五分而自受用或作兩
分一分自用一分奉四處諸有來物

法皆如是先以閼伽奉獻尊等後取本分其先成就者分以閼伽供養侍其價直自取受用其價直者供養是也其阿闍梨若不在時其分還酬價直而自受用其愧直者心生慚愧即是價直出曼荼羅外奉先成就者時應作是言諸先成者受取本分手執閼伽第二第三應如是唱若無取者即當持與同伴之人勿懷疑慮彼等以虔誠心故以供養故堅持戒故侍行人故即是先成之人是故其分彼等應受三唱之時彼同伴者應如是報我等即是先成就者行人自分其物與同伴等其物若少不可分者即安善那及牛黃等不可分也應當以心作其分量而自受用有如是物雖一人用不可分者輪刀等是隨於本法所說成就應如是作其幡像等亦不可分於本法中成就之物其量雖少任加本量而作成就與伴同等或依先成之人物量而作成就縱減其半亦得成就或於本法所說分量皆須依行行人分物與同伴時應虔分

言汝等隨我種種駈使彼然諾已後當與之或若一身成就利益餘人依此藏教或餘法中並皆通許分與同伴等時隨其功勞節限分物不應偏儻物成就已先應供養本尊深生慚愧懇懃再請然後可分一切諸部法皆如是中下成就准此應知深生慚愧恭敬供養及施財物所得進止依其處分以如是事酬還物價物成就已先獻閼伽如法分與誦本真言及作手印以心觀念本尊及誦明王呪真言乃至觀念然後受用其物隨意昇空至衆仙所彼無能壞及以輕蔑縱有怨敵亦無能損被成就者常念本尊不應廢忘其成就物常須心念或以眼視為持誦明王真言故諸仙恭敬持妃明故無諸怖畏作三摩耶印及作部印及眼視物皆不應廢與仙相見應先起敬而問訊言善來安樂復從何至彼若所問善言而答遊行空時不應於神廟上過及獨一樹并四衢道諸仙居處及以城郭祭祀之壇婆羅門集會處假使邪法仙衆

所居之處不應過增上慢故經彼等
過必當墮落為放逸故而墮落者即
應持誦明王真言及以思惟若已墮
落及欲墮時便得本位虛空雖無形
色天眼見道譬如成者起心即至如
亦在定不動而至是故遊彼先成就
路以福力故自然衣服隨意宮殿用
花林園觀種種諸鳥天女遊戲歌舞
妓樂種種欲樂熾然光明如意劫樹
能滿諸願為居止故寶石為座下流
渠水耎草布地種種瓔珞及嚴身具
并娛樂諸吉祥樹有甘露果乃至隨
所意樂憶念之處皆現其前縱如是
已常須護身不應廢意應往清淨國
林及諸山頂并海洲島江河灘渚以
遊戲故應住其處於彼便有如前勝
境或與先成仙眾共住又如前所說
具足而作悉地之法其物不成者如
法禁住護持藏弃如前更作先念誦
法乃至還作成就之法如是作已若
不成者重加精進又更念誦作成就
法如是經滿七遍猶不成者當作此
法決定成就所謂乞食精勤念誦發

大恭敬巡入聖迹礼拜行道或復轉讀大般若經經七遍或一百或持勝物奉施僧伽或於入海河邊或於海島應作一肘羅觀波數滿一百於一一窣覩波前如法念誦滿一千遍最後第一百塔若放光者當知作法决定成就後作一千窣覩波於一一前念誦千遍假使無間罪其數滿已不須作法自然成就又一切真言念誦一俱胝决定成就若作時念誦者經十二年縱有重罪亦皆成就假使法不具足皆得成就又念遍數及時滿已即當應作增益護摩或復作此成辦諸事曼荼羅於中而作四種護摩或於山頂或於牛群先所住處或恒河渚平治其地作曼荼羅量百八肘置一百八瓶於其四門立柱為門各於門前建立寶臺種種裝嚴以名花枝條作鬘繫其門柱及角幢上遍遶其處以酥燃燈滿一百八布曼荼羅及一百八香燈燒諸名香亦置其處內院一面其量七肘外院一面三肘餘是中央所有啓請及供養等皆悉

如前准護摩法次當別說於中以本
真言置羯攞舍瓶其瓶四面作護摩
法於其內院東面遍置佛部諸尊其
北面遍置蓮花部中諸尊於其南面
遍置金剛部中諸尊於西面置嚕達
羅神及多聞天王各并眷屬如前所
說使者等尊內院若不容受當置外
院其護方神與諸眷屬各置本位方
其三部主及嚕達羅多聞天王先置
本處次復各置明王明妃辦事真言
主等并諸使者次第安置於外門前
置軍荼利尊及置無能勝尊如是依
法作曼荼羅成已用本部心而作啓
請次第供養即於四方而作念誦然
後其瓶四面所置之爐各依彼部中
作護摩法是名增益諸尊護摩其供
養食用烏那羅獻作此法已一切諸
尊便成增益如是念誦作護摩已更
以部母真言而護摩酥次以本尊真
言乳粥酥和而作護摩更以部母真
言胡麻和三甜而作護摩又以部母
真言用酥護摩作此法已一切尊即
便充足及成增益圓滿具足悉皆歡

喜速與成就若作此曼荼羅乃至七度決定成就如前念誦及巡塔乃至七遍作此曼荼羅若不成者即以阿毗遮嚕迦法苦治本尊以蠟作其形像取其真言而念誦之先誦部母及明王真言中間置本尊真言以阿毗遮嚕迦法護摩用芥子油塗其形像便著壯熱若伏他者遍身皆痛以瞋鞭打及以花打用前二真言以其瞋心而作供養譬如治罰鬼魅治罰本尊法亦如是如斯之法依教而作不得自專輒其尊即來現前與其成就滿本願已止其前事作扇底迦法或以毒藥己身血胡麻油鹽赤芥子慈相和竟夜護摩本尊於時慞惶唱言止止莫莫與成就如是作法經三日已亦復不來與成就者又加勇猛以無畏心便割己肉護摩三遍本尊即來乞彼歡喜心所求願即與成就若有闕過一一而說假使犯五無間經於九夜割肉護摩決定而來與其成就此是與真言鬪爭之法以無畏心如法護身方可而作必不空過得成

就已即應當速作扇底迦法若說稱
過即須補闕於諸成就事中此曼荼
羅為最於中作三種事得三種果於
中應作一切諸事及以護摩治罰本
尊如治鬼魅每時供養皆用新物護
摩之物亦復如是此法不應放逸澡
浴清淨如法護身不應輕慢明解藏
教方以此法治罰本尊若違此者即
使自損

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十一

沙門 守其等 奉 勑 校勘

羔函 魔逆經

魔逆經法護譯者按開元錄是單譯經而國丹二本雖始終無異宋本與彼文義全別則必有一是一非未知孰是眞魔逆經耶今撿宋經全是後念函中文殊師利悔過經耳宋藏錯乱名魔逆經重編於此故今去宋取國丹本爲眞魔逆經爲後賢欲知今所去經是何等者請見念函文殊師利悔過經即全是耳今爲看舊 宋藏者具錄正經于左

佛說魔逆經

西晉三藏竺法護 譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千二百五十摩訶菩薩不可計及欲行天諸色行天淨居天人彼時世尊與無央數衆會眷屬周帀圍繞而說經法有一天子名日大光在於座中異從文殊師利而侍衛焉於是大光白文殊師利所可謂言諸菩薩衆有魔事者何謂魔事

文殊荅曰有所興業而有所作則為魔事若使志願有所受取而有所奪則為魔事假令所欲思想諸著識念求望則為魔事復次仁者倚著菩薩志欲至道則為魔事心倚布施持戒忍辱精進一心而依智慧則為魔事識念布施妄想持戒受於忍辱放逸精進及倚禪定專惟智慧則為魔事復次仁者心樂閑居行得於觀則為魔事若使想念止足獨處節限名德則為魔事若行空無像無相願脩無放逸住於如來所說言教則為魔事假使仁者思想識念有所受取志在所應見聞念知分別經典皆為魔事大光問文殊曰其魔事者為住何所文殊荅曰住於精進又問以何等故住於精進文殊荅曰其精進者乃為諸魔求其便耳若懈怠者彼魔波旬當奈之何又問何謂菩薩精進而不應者文殊荅曰假使計言我身精進則為不應所以者何已身精進計有所應則依倚世仁者欲知為精進者等護所脩此之謂也以等精進則曰

平等無所應進已無所應則無放逸假使仁者眼無無所進不行於色是則名曰平等精進耳無所進不行音聲鼻無所進不行衆香舌無所進不行衆味身無所進不行細滑意無所進不行諸法是則名曰平等精進復次仁者假使不行一切塵勞而以斷除衆生愛欲垢穢是則名曰菩薩所行平等精進若於三界而無所行救濟三界倚著衆生諸惱之患是爲菩薩平等精進行於布施無所想念修以四恩攝諸慳貪行於禁戒而無想念攝諸犯惡衆生之類行於忍辱而無所想攝諸瞋恚人民之衆行於精進無所想念攝諸懈怠行於禪定無所想念攝諸亂意行於智慧無所想念攝諸惡智是爲菩薩平等精進文殊師利復謂大光甚有曉了空無慧行不想空無是爲思念精進行空遊於諸見悉察諸見而無所見觀諸邪見不離空無是爲行空所謂空者諸見則空以空之故故曰空空由是空空故曰爲空因是空故諸法皆空假使曉了

此慧明著亦不自大是謂菩薩平等精進復次天子修行於此無所想著不念無想皆與一切衆念俱遊不捨衆念不有所念所念無想不想所念等於諸想及一切念若能曉了一切想念設於此慧不以知慧而憍慢者無所逸樂是為菩薩精進之行文殊師利復謂大光其行無願隨心所生有所志慕心無所著不行所願其趣所生已離諸見及衆駃水捨於二事不計有身亦無吾我而等除去終始生沒其有能行如是精進是為菩薩平等精進文殊師利復謂大光菩薩修業常以平等其於智慧聖明之達無所修行曉了善權將攝一切衆德之本分別慧者無我無人無壽無命則以善權精進開化一切衆生聖明達者於一切法無應不應無淨不淨曉善權者精進攝於一切正法進智慧者悉了於一切不壞法界了善權者供養奉事無央數佛達智慧者進聖無為曉善權者宣暢一切文字之教種種別異智慧聖者修行佛身

了無罣礙解善權者三十有二大人
之相而自莊嚴智慧聖者使諸生死
而無所生解善權者則為所念常向
衆生智慧聖者修行於空無相無願
曉善權者頒宣斷除六十二見衆想之
著志有所求智慧聖者勸助精進至
於六通解善權者神通變化多所救
濟智慧聖者精進不見諸種陰入衆
衰之難解善權者執持將護諸種陰
入智慧聖者遵修泥洹本性清淨解
善權者為諸衆生開化導示無上正
真所當修行智慧聖者謂得慧眼所
觀無極解善權者逮致天眼化諸著
智慧聖者不得諸法所行精進解善
權者敷演文字而講說法智慧聖者
分別諸法義之所趣解善權者宣暢
如應辯才之慧智慧聖者曉了諸根
各各別異心念不同解善權者究盡
衆人如應說法智慧聖者識達八万
四千諸行解善權者能為一切頒宣
指示八万四千諸品法藏是為菩薩
平等之業精進行也文殊師利分別
說此平等精進于衆會時八千天子

尋發無上正真道意五百天子逮得無所從生法忍世尊即讚文殊師利曰善哉善哉仁快說此諸菩薩衆平等之行於是大光白文殊曰如來讚仁寧踴躍乎文殊荅曰卿意云何假使化人讚於化者又其化者寧踴躍乎荅曰不也其化人者無所係著亦無所受報曰如是一切諸法自然之相悲如幻化如來之相亦復如此吾當何因而踴躍乎譬如呼響音於善惡聲無所是在亦無所受一切諸法亦復如是猶如呼響本悉清淨如來文殊其淨亦如吾當何因而踴躍乎大光又問何故如來讚於仁者文殊荅曰其有頒宣無所立慧乃為如來所見嗟歎於諸言說不懷憂慼亦無增減於諸衆生無衆生想於一切法無諸法想若志泥洹修治生死曉了魔事解佛道業以於魔事覺了真諦分別佛法及與魔事不畏魔事不依佛法如是行者則為如來之所嗟歎又問文殊仁為奉行如此法乎所以如來而嗟歎之荅曰其平等者終無偏黨

又問其平等者不與偏乎答曰所謂平等等於諸適亦等吾我等諸四大亦等住見吾所等者亦復若茲如諸種等四顛倒等吾等亦如如等不順反戾之事及欲所得吾等亦如如等生死等及與本際如等行原等生死本及泥洹本以用泥洹本等等之故因此故曰本際平等如本際等故吾我等已等吾我亦等無明恩愛之本如等無明恩愛之本亦等明徹解脫之本若以平等明脫之本亦等貪婬瞋恚愚癡以等三垢亦復等於空無相願已等三脫亦等有為之本以等有為本亦等無為本以等於無為之本文殊所等其亦若茲是故大光以此平等諸法皆等其以說者令所頒宣方當演說而見嗟歎一切此法皆悉平等猶如虛空虛空正等而無偏黨虛空無數亦無所為若有越斯方欲習入是故如來讃歎于彼大光又問寧可宣暢善哉之法無善哉法乎文殊答曰菩薩善哉從志願出諛諂無實所行放逸為不善哉用衆生故

不捨大哀故曰善哉若不懷仁念害衆生則非善哉若能愍傷一切衆生乃為善哉瞋恚懷結離于忍辱為不善哉若不醉亂又隨律教已有罪過自首歸誠而不藏匿則為善哉隱蔽殃釁而不發露則非善哉自見身惡能蠲除者則為善哉假使志求他人瑕闕則非善哉若行返復而知恩好心不懷害孝順行仁則為善哉無有返復心常懷害欲危返復不奉孝順不知報恩則非善哉聞佛道教尋能遵修乃為善哉若聞經典不肯敬順則非善哉奉行禁戒未曾缺漏乃為善哉若受於戒失不順從則非善哉常處閑靜其心寂寞乃為善哉設慕憒閙自放恣者則非善哉在於閑居捨身壽命而不戀恨乃為善哉假使貪愛己身壽命則非善哉修四賢聖止之知節乃為善哉不知進退多所志求慕樂惡事則非善哉為人羸劣能忍辱者乃為善哉若以害心向於衆人則非善哉諸所欲度能自節限則為善哉為人舒緩不能謹勑則非善

哉所可歸命未曾忘捨乃為善哉奉
有所歸遺棄不念則非善哉曉了威
儀礼節之正所行至誠所作如言心相
應乃為善哉欺詐迷惑一切世間則
非善哉將護正法不違雅典乃為善
哉誹謗經道遠失正理則非善哉假
使所聞不謗經典雖不師受須宣道
教無所希冀乃為善哉愛惜經法
自稱為師若說經法常懷妄想則非善
哉執權方便開化衆生乃為善哉不
護衆生無權方便不行四恩則非善
哉若能遵修六度無極慇懃慕求乃
為善哉若復棄捐六度無極則非善
哉造行慧業自致聖道乃為善哉貢
高自恣為憍慢業則非善哉行牢強
慈愍傷衆生乃為善哉越尒行慈所
愍不弘則非善哉奉行十善不違大猷
乃為善哉翫習自恣行十惡事則非
善哉若能棄捐一切衆惡乃為善哉
順從諸惡非法之事則非善哉大光
欲知出家顛倒不順行者則非善哉
好樂空無相無願具足成就乃為
善哉強上高床師子之座而演雜句

世間之談隨俗同塵則非善哉若得菩薩篋藏之典修習遵行昇師子座須演道教乃為善哉毀犯禁戒受信施食則非善哉奉順戒法清淨鮮潔應服一切供養之利乃為善哉貢高自大憎嫉經法則非善哉謙下恭順不懷慢恣墜欺人德乃為善哉嫉妬菩薩憎其高行則非善哉見諸菩薩敬之如佛乃為善哉是為大光如佛所說其行法者則為非遠不至大慧皆非善哉其有順從如來教者乃為善哉大光又問以何等故讚法善哉法在善哉非善哉乎文殊答曰吾於諸法不行善哉亦復不行非善哉也所以者何一切諸法悉無所合亦無吾我又問文殊仁者不與善法合乎文殊答曰吾則不與善法俱合亦復不與惡法共合所以者何計極著者謂有為矣其無著者謂無為矣計無常者亦是有為自計有身不了本無又問文殊師利仁者至德亦是有為計有吾我文殊答曰假使吾計有為身是我所則墮恐懼又問文殊師利仁者

不畏於有為乎報曰假使見於有為
究竟成就永存無滅盡者我乃恐懼
又問文殊仁者不見有為之事而成
就乎答曰吾尚不見無為之事而在
成就況當復覩有為之事而成就也
又問文殊仁為有為若無為乎答曰
仁者吾不有為亦不無為所以者何
設使有為則與愚癡凡夫同塵假使
無為則與聲聞緣覺同等又問文殊
設使仁者亦不有為復不無為令我
云何執持此教答曰譬如化人之所興
為執持法者亦當如彼發天子意
所志云何如來神識為住何所立在
色乎答曰非也為復立在痛癢思想
生死識乎報曰非也又問住三界乎
答曰非非也住在有為若無為乎答曰
非也又問如來神識為何所住報曰
文殊如來神識永無所住答曰如來
神識設無所住彌當執持如彼所住
又問文殊仁者則為是如來乎答曰
天子其無本者無來無去無所周旋
吾所由來亦復如是以是之故吾為
如來所來亦如如佛所來吾亦如之

以是之故吾為如來如如來住吾住
亦如以是之故吾為如來如來無本
文殊師利亦復無本故曰無本以是
之故吾為如來又問文殊其無本者
當從何求答曰天子其無本者當於
六十二見中求又問六十二見當於何求
答曰當於如來解脫中求不懷瞋法
而求之矣又問如來解脫不懷瞋法
當於何求答曰當於衆生志行中求
又問衆生志行當於何求答曰當於
如來聖慧中求又問如來聖慧當於
何求答曰當於衆生諸根各異分別
原際而於中求又問文殊師利今者
所說吾不能了其不解者不能分別
則當愕然答曰如來之慧無能分別
又問何故答曰如來慧者無所罣礙
亦無想念不可逮得無有言辭亦無
所行無心意識離於言教以是之故
無能知者不可分別又問文殊設如
來慧不可分別諸聲聞衆云何曉了
何因菩薩而得住於不退轉地答曰
天子如來至真善權方便因時宣
文字之說又其慧者無有文字譬如

不從水中而生火矣鑽木求火及照陽燧乃出火耳如来若此感神聖旨道慧無邊廣分別說夲無之慧無有能知如来聖慧如来聖慧燒諸愚癡闇昧草木令不復生彼則何謂燒諸愚癡闇昧草木一切分別衆行之心演道品法六波羅蜜諸度無極又問文殊無有草木不生瑕穢亦無瘡病云何說之荅曰所暢說者無緣起分 所言無毀無合無散所須宣者不說生死無猩逗教無所蠲除亦無所斷不有造證無所遵脩無得無歸此所言者乃為寂寞堅要之辭天子報曰難及難及至未曾有文殊師利今所說者微妙巍巍無極之慧超異如是爾魔波旬不來至此欲廢亂之行於逆爭適說是語須臾未久時魔波旬在於虛空興大雲雨聲揚大音其音普聞一切衆會時衆會者各心念言此何等聲流溢乃尒尒時世尊告文殊師利仁寧見魔所興亂乎荅曰唯然天中天文殊師利即如其像三昧思惟令魔波旬自然見縛尋便墮地哭呼稱

恐恚恨罵詈文殊師利令當杻械鏁
縛我身文殊答曰此魔波旬復有繫
縛堅固難解踰過於此今者所被如
卿不覺何謂堅縛謂言吾我顛倒恩
愛諸邪見縛因緣繫縛卿常為此杻
鏁所縛不自覺知魔又啓曰唯見原
赦使得解脫文殊師利曰汝當興造
行作佛事我能令卿從繫得解魔即
對曰我於佛法無所妨廢亦無所壞
已當何因興作佛事文殊答曰波旬
欲知與作佛事修行乃為菩薩智慧
變化假使如來興作佛事不足為難
魔作佛事斯乃為奇於是文殊師利
即如其像三昧思惟使魔波旬變作
佛像三十二相莊嚴其身坐師子床智
慧辯才所說如佛而宣此言所欲問
者一切衆生諸所狐疑自恣所啓當
為發遣時大迦葉問魔波旬比丘修
行以何為縛魔尋答曰計我禪定而
志寂然則是有想無想品第想空為
要毀衆見想想於要想興於衆念御
無願想懷諸所願為泥洹想而樂無
為毀生死想是為迦葉修行比丘之

繫縛也所以者何迦葉當知不當毀壞諸所往見因而行空也所謂空者諸見皆空不當毀念念求於無想所以者何敢可所念悉為無想不當毀願而求無願其所願者悉亦無願不當毀生死而求泥洹曉了生死不可得處則為泥洹迦葉當知其行泥洹不起思想當於衆著令無所起毀壞滅盡泥洹本淨無所起生乃為無為說是語時五百比丘心遠清淨時須菩提問諸比丘誰為開化諸賢者等五百人曰其無所得不成正覺開化吾等又問云何開化荅曰不來不去曉了如是不起不滅其慧常住說是語時二百比丘逮清淨眼時須菩提問魔波旬何謂比丘為最衆祐魔即對曰若無所受亦無畢淨而從篤信愛樂佛法受飲食饌如須菩提若有比丘不受不捨其施與者觀彼比丘猶如幻化其受施者意念如影無有生者亦無受者心無所著無心不起彼則於世為最衆祐時舍利弗問魔波旬何謂三昧而不穢亂波旬荅曰於三

昧盡如無所盡悉令都盡其無著
不令興起燒盡衆欲本末清淨悉無
所生令不復恩無所更歷一切諸法
曉了清淨平等正受遵修寂滅察諸
所更滅盡三昧而以正受無觀不觀
亦無所見如是三昧乃無穢乱大目
揵連問魔波旬何謂比丘忘得自在
波旬荅曰假使比丘曉了一切究暢
人心及與諸法悉解脫相宣說諸法
悉解脫相無所依倚所懷来心亦無
所解亦無所懷心無色欲見一切色
心無所往曉了諸法亦無處所心不
可護曉於諸法亦不可持心不知心
心者自然則為清淨諸法亦然自然
清淨法界清淨得不動轉以他因緣
現在目前備六神通四神足念而自
娛樂比丘如是心乃自在邪礙 文隨
星弟問魔波旬何謂比丘說法清淨
波旬荅曰假使比丘見一切法皆度
無極而悉遍見衆心各異悉無所著
一切所念則無同像音分別說曉了
一切音聲言說談語論議如山呼響
觀諸講法亦如幻人身所識知如水

中月別諸塵勞思想衆念所從起立
無受法者亦無捨者得入三昧若頌宣
法等攉超度則以達知四分別辯
求心無所異讚言善哉不懷狐疑淨
其已心則能清淨一切人心曉了本
淨鮮潔無垢解知塵勞悉瑕疵矣
見諸陰魔惡爲開靜其死魔者住無
終始其天魔者皆除一切倚著之教
一切衆生心淨如是如是比丘乃爲清
淨普見道法演布經典著年優波
離問魔波旬何謂比丘奉持法律波
旬荅曰其能曉了一切諸法悉被開
化識知衆罪本際寂寞教授猶豫若
見誹謗不以狐疑亦不懷結彼於諸
法未曾生心而有所御常能化度諸
有逆者何況小小犯禁戒乎體解塵
勞靡所不剔諸客塵勞不以堅要懷
思想也説衆要欲無內無外不處兩
間曉了塵勞由從無覺見不壞要欲亦
不勸化至於無欲亦無所起計於塵
欲猶如雲雨觀於聖慧曉了須宣所
可説若如風散雲悉無所住有塵勞
者如水中月緣想念起欲現面像中

於闇冥當得智慧以為明照欲如明
鏡見其面像其色如鬼羅刹之形其
頑念者觀無所見求捨塵欲不益衆
穢則以空慧無相無願無所越度其
有曉了愛欲如是設復有著於愛欲
者則於衆生不興慈哀衆生無我而
無有身亦不望想於諸吾我如是觀
者審諦持律莫尊弟子五百人等各
各自問已身所知時魔發句各各分
別而發遣之於是諸天衆中有一天子
名曰須深問魔發句文殊師利屬者
講說諸魔事業仁豈堪任重復義理
何謂菩薩之魔事時魔答曰天子當
知菩薩魔事則有二十何謂二十恐畏
生死欲得解脫遠修斷習於佛正法稽
首歸命而有望想則為魔事業一觀
於空無而察衆生則為魔業二觀於無為
而猒有為善德之本則為魔業三禪定
正受不求一心而已還轉則為魔業四
若須宣法不為聽者興發大哀則為
魔業五求諸藝業哉有德衆祐瞋恨毀哉
則為魔業六暢演聲聞緣一覺事諮問
大乘不別巨細則為魔業七啓受深說

憎道辯言則爲魔業八求度無極自号
菩薩則爲魔業九貪愛寂滅憎怕之事
所化衆生無權方便則爲魔業十積衆
德本不親道心則爲魔業十一懸勤遵
修寂觀之事所觀察者見有衆生則
爲魔業十二求盡塵欲使無有餘度生
死岸惡畏愛欲則爲魔業十三修行智
慧常樂猗求依於大哀則爲魔業十四無
權方便而已皆見一切德本則爲魔業
十五不進志求菩薩篋藏慕於世俗方
類之言以此爲務則爲魔業十六各各
分部博聞師教而有去就則爲魔業
十七設使得爲富樂饒財豪貴大威
而貪著之不奉博聞則爲魔業十八設
爲尊豪君子長者釋梵之位不習貝
法則爲魔業十九不與菩薩法師相從
黏受所聞及與聲聞緣覺相習樂共
談言不欲聞法自恣放逸所游嬉娛
則爲魔業二十是爲二十菩薩魔事於時
世尊讚魔波旬善哉善哉快說斯善
薩魔事假使有人論此法要聽省奉
行不從魔教其人則逮佛大道法講
說經典獲致二千事何謂二千大慈大哀

二不厭生死三常見善友四所生之處輙遺
佛世五得有啓受諸度無極六以諸菩
薩用為眷屬七逮得揔持八具足辯才
九至通之慧十所奉遇法而得聞之十一世世
所生常懷道心十二當得出家而為沙門
十三致閑不懈十四究竟傳聞十五善權智慧十六
開化衆生導以四恩十七將護正法十八常行質
直而無諛諂十九一切所猗而不愛恡不懷害
心向於衆生廿是為二十逮得經典至佛
大道於是須深天子問魔波旬快哉
善利乃為如來之所嗟歎時魔報曰
吾身不用快哉善利譬如男子鬼神
著之當可所說計實不是其人所語
鬼神所言也如是仁者今吾所說文
殊師利之所發動不當嘗傳言是我
說天子問曰今仁變成為佛身形不以
歡乎又復相好莊嚴其身坐師子床
講說經法不以樂耶魔復報曰卿等
見我相好嚴身我還自覩枷鏁繫縛
天子告曰波旬自歸悔過伏罪文殊
師利文殊師利威神原赦波旬 波旬
答曰不當首悔學於大乘菩薩大士
所以者何行菩薩者不見缺漏瑕穢

之界興瞋恚者設懷怨恨乃當勸悔
稽首自歸天子又問菩薩忍辱為何
等類其魔報曰菩薩忍辱有十二事何
謂十二忘性忍辱而無瑕疵一其意忍
辱心不懷害二忍辱無諂不欺衆生三忍
辱懸窮哀傷一切貧於智慧不及道者
四修忍辱事所行如言則不退轉五堅
忍者離於一切猶豫邪見六尊惟法忍導
御諸法七深妙忍者不計吾我八柔順
法忍而從歸趣衆賢聖慧九真諦忍
者不亂緣起十不錯亂忍順從一切衆生之
心十一意不起忍因便逮得無所從生
法忍十二是為菩薩十二事忍於是須深
天子問魔波旬卿若尋說此二十事至
十二忍寧踊躍乎答曰歡喜須深即
啓文殊師利仁者原赦魔波旬罪文
殊問魔誰為繫汝報曰不知誰為縛
我答曰波旬卿不被縛自想為縛一切
愚癡凡夫之士其亦若茲心本悉淨
無所思念志在想著不知無常計
有常想苦為樂想無身計身不淨淨
想無色色想無痛癢想想生死識而
想五陰如今波旬惡畏繫縛何因得

脫又曰今我不復得解脫乎答曰如
是波旬已得脫者不復更脫何因得
脫由緣從於虛偽之想而致繫縛斷
除此纖名曰解脫於是文殊師利捨
所建立威神感動令魔波旬即復如
故時大迦葉謂魔波旬以為興
作佛事其魔答曰文殊師利境界所
感不當觀之是我所為須深天子問
文殊曰其佛事者當於何求答曰當
於衆生愛欲之中求於佛事又問文
殊何故說此答曰以於衆生塵勞之
故愛於愛欲設無愛欲不興佛事譬
如無疾則不用醫如是行者假使衆
生無有愛欲則不用佛又問以何所
生佛興於世答曰起生老病殁殳之
患故佛興出所以者何三界有是生
老病死故佛現世又問文殊如來得
道興顯何法滅除何所答曰天子如
來得道法無所起亦無所滅所以者
何佛興出世則無所生亦無所失所
可謂言佛興出者假有此辭隨俗現
身自然本淨則云平等無所生者又
問文殊何謂菩薩建立志性答曰於

一切法無所得者不墮諸見六十二疑
繫縛羅網又問何謂本淨答曰於內外
法無所著又問何謂菩薩爲布施荳
答曰捨身塵勞不捨一切衆生愛欲
又問何謂禁戒具足答曰分別曉了
寂然之界蠲除一切衆生諸惡不捨
道心又問何謂備悉忍辱答曰究盡
諸法見一切法除去衆生結恨眾穢
瞋恚之難而不違捨一切智通至德
之鎧又問何謂究竟精進答曰菩薩
所因可精進者悉見諸法至於無上
正真之道刈除衆生懈怠之穢遵脩
精進天子復問文殊師利何謂究竟
於禪定已答曰見一切法本悉清淨平
等正受一切衆生因有所著而興生衰
又問何謂菩薩成就智慧答曰於諸所
行不得所行蠲除一切放逸之事刈去
衆生況吟邪見遵脩聖達是爲菩薩
成就智慧又問何謂行慈答曰見一
切法永悉滅度又問何謂爲愛答曰
曉了諸法無有作者亦無報應又
問何謂爲喜答曰若於諸法無所興樂
亦不無行又問何謂爲護答曰於一

切法不造二事又問何謂菩薩至誠
真諦答曰分別一切諸法猶如幻化
於諸所生而無所生悉無所有又問
何謂大士答曰觀諸衆生而無衆生又
問何謂尊人答曰觀一切法不可受
持而不恐懼又問文殊何謂菩薩被
大德鎧答曰觀一切法等如虚空不
捨僧那又問何謂爲仁和乎答曰行
於大哀不遠衆生亦不親近開化塵
勞恩愛之著又問何謂所止宿安答
曰不以身口及與心念煩燒他人不得
吾我及與他人又問何謂順教答
曰如所聞法能奉行者所言真諦
又問何謂衆人之所歸伏答曰能隨五
趣衆生言教不壞其辭將順己心因
化一切無所違失又問何謂具足知
恥答曰能内自攝遊行於外化導衆
生又問何謂爲信答曰遊諸里導而
無所著又問何謂菩薩行寂莫慈答
曰順從佛教無所毀壞又問何謂反
復答曰所造德本未曾違失常樂如
應又問何謂知節答曰志進一切塵
勞之欲皆不樂欲又問何謂知足答

日慕智慧聖不樂諸法又問何謂滿足答曰假使滿足度世智慧於諸世法無所犯負又問何謂分別答曰不見一切塵勞之欲斷除衆生諸瑕穢又問何謂菩薩而得自在答曰見諸所生身無所成於慧自在不從塵欲又問何謂博聞答曰不應聞者而不聽之又問何謂得至靜然答曰見諸所作而無所有亦無所捨不猗諸法亦無所念又問何謂住行答曰不於空行分別教化觀察衆生其心所行不起吾我及他人想又問何謂總持備悉辯才答曰一切所聞悉能執持分別衆生根原所歸於諸音聲而無所著是為天子菩薩總持逮得辯才於是大光菩薩問文殊師利誰當啓受如斯言教文殊答曰為善知識所見將護及往宿世微妙具足善德之本所見養育乃能曉了此義說耳又問何所欣樂志性如何答曰愛樂深與志性柔和不懷自大又問何謂比丘不懷自大答曰假使比丘不自見身自然志求專一大乘了身自然

而於自然不貪身已身不住於三如是
比丘不懷自大來捨無明無冥恩愛
不志明脫明脫自然曉了無明因愛
癡冥皆悉無本是為比丘不懷自大
文殊復謂其天子曰假使比丘離於
貪婬解欲本際離欲清淨解於貪
欲行無本際離瞋恚本曉瞋恚本離
於瞋恚本悉清淨本末鮮明離愚癡
本了於愚癡捨於愚冥本悉清淨曉
了愚癡無有根原如是比丘不懷自大
文殊師利復謂天子假使比丘不了
衆苦不斷於習而不造證於諸所習
不行徑路曉了衆苦而無所生入于
四諦設使於苦無所生者則無有習
已無有習則無盡滅設使於苦無所
生者則於彼人無行徑路爾時魔波
旬心懷憂感泣淚如雨而說此言若
此經典所流布處諸魔波旬不得其
便設有受持斷絕魔事魔說此語
則便沒去於是大光問文殊師利曰如
今仁者所可講說吾等觀察義之
所歸假使有人不懷自大不復具學
世家之福不畏所行精進之業若聞

此法而懷恐懼亦不啓受不以如来爲
聖師矣若有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷聞是法言而歡喜樂則當觀之
得解脱也佛言如是如尒所説菩薩由
此得忍受决因斯所忍得生聲聞縁
覺之地又問唯然世尊今此經典當
名何等云何奉行佛言名曰魔逆
降化波旬當奉持之佛説如是文殊
師利大光天子一切衆會天龍鬼神揵
沓恕阿須輪世間人聞經歡喜作
礼而退 魔逆經竟

沙門守其等奉勅校勘

作函　大智度論第四卷

第一幅第九行云答曰下之菩薩雖應
次佛以諸煩惱乃至第二幅第八行云菩薩衆
答曰等凡二十二行文此宋本中本
闕今依二本補之又爲看舊宋藏論
者具錄其文于左

答曰菩薩雖應次佛以諸煩惱未盡故先說阿羅漢諸阿羅漢智慧雖少而已成熟諸菩薩智慧雖多而煩惱未盡是故先說阿羅漢佛法有二種一秘密二現示現示中佛辟支佛阿羅漢皆是福田以其煩惱盡無餘故秘密中說諸菩薩得無生法忍煩惱已斷具六神通利益衆生以顯示法故前說阿羅漢後說菩薩復次菩薩以方便力現入五道受五欲引導衆生若在阿羅漢上諸天世人當生疑惟是故後說問曰在阿羅漢後可尒何以乃在優婆塞優婆夷後答曰四衆雖漏未盡盡在不久故通名聲聞衆若於四衆中間說菩薩者即不便

如比丘尼得無量律儀故應次比丘後在沙彌前佛以儀法不便故在沙彌後在此諸菩薩亦如是雖應在學人三衆上以不便故在後說復次有人言菩薩功德智慧超殊阿羅漢辟支佛是故別說問曰聲聞經中但說四衆此中何以別說菩薩衆答曰

聖函 大智度論第十四卷

第十一幅初行云能到之下菩薩若遇惡口乃至阿毗曇廣分別等凡十七行文此宋本中本闕今依二本補之又爲看舊宋藏論者具錄其文于左

菩薩若遇惡口罵詈若刀杖所加思惟知罪福業因緣諸法內外畢竟空無我無我所以三法印印諸法故力雖能報不生惡心不起惡口業尒時心數法生名爲忍得是忍法故忍智牢固譬如畫彩得膠即堅著有人言善心有二種有麤有細麤名忍辱細名禪定未得禪定心樂能遮衆惡是名忍辱心得禪定樂不爲衆惡是名禪定是忍是心數法與心相應隨心行非業非業報隨業行有人言二界

繫有人言但欲界繫或不繫色界無
外惡可忍故亦有漏亦無漏凡夫聖
人俱得故障已心他心不善法故名
為善善故或思惟斷或不斷如是等
種種阿毗曇廣分別

建函　大智度論第三十一卷

第二十七幅末六行云無始空之下
問曰有始法（乃至第二十九幅初行云）有始空
等凡三十一行文此宋本中本闕今
依二本補之又為者舊宋藏論者具
錄其文于左

無始空問曰有始法亦是邪見應當
破何以但說破有無始答曰有始是大
惑所以者何若有始者初身則無罪
福因緣而生善惡處若從罪福因緣
而生不名為初身何以故若有罪福
則從前身受後身故若此間無始無
如是答是故菩薩先已捨是麤惡邪
見菩薩常習用無始念衆生故說無
始常行因緣法故言法無始未得一
切智故或於無始中錯謬是故說無
始空復次無始已破有始不須空破
有始今欲破無始故說始空問曰若

無始破有始著有始亦能破無始洪何以言但以空破無始答曰是二雖皆邪見而有差別有始起諸煩惱邪見因緣無始起慈悲及正見因緣所以者何念衆生受無始世苦惱而生悲心知從身次第生身相續不斷便知罪福果報而生正見若人不著無始即是助道善法若取相生著即是邪見始常無常見有始見雖破無始見不能畢竟破無始能畢竟破有始是故無始爲勝如善破不善不善破善雖爭相破而善能畢竟破惡如得賢聖道永不作惡惡法則不然勢力微薄故如人雖起五逆罪斷善根墮地獄久不過一劫因緣得脫地獄終成道果無始有始優劣不同亦如是以無始力大故能破有始是故不說有始空

谷函　大寶積經論四卷　菩提流支譯

宋本第一卷與國丹二本逈異未知去取今按開元錄中敘此論云右釋舊單卷大寶積經即寶積第四十三會是已按寶積部第四十三普明菩

薩論　公失譯右舊譯單卷大寶積
經有釋諸口卷上已今對撿之宋本初
卷全是彼經非論文也是則宋本錯
將經本為論初卷耳其名加論字又
為流支譯何耶故今去彼取此為正
後賢欲知今之所去宋本初卷是何
等者請見大寶積經第一百一十二
卷則是耳今為看舊宋藏論者具錄
其文于右

大寶積經論卷第一

後魏北印度三藏菩提流支譯

歸命世間救　普海度彼岸大悲降魔怨
我釋寶積經　莊嚴十六種　真實微妙義
欲令法久住　自利利他故

問曰汝欲釋寶積經應先釋此法門
以何義故名為寶積荅曰大乘法寶
中一切諸法差別義攝取故所有大乘
法寶中諸法差別相者彼盡攝取義故
名曰寶積一聚二積三陰四合和義一
名異是中一切大乘法中如來為諸菩
薩十六種相差別說法何者十六種相
一法邪行相如是菩薩行邪行已名為
行邪行相二正行相如是菩薩行正行

已名為行正行相三行正行利益相善薩住正行已名法行等行善行四行法行諸相差別五於諸菩薩所生慈心相為令生敬重心行說相故六菩薩住正行學戒相故七聲聞戒與菩薩戒中說優劣勝如相故八菩薩善學菩薩戒已能與世間智等饒益他行差別相故九受彼菩薩藏時教修聲聞戒相差別十不善學沙門相差別故十一不學沙門相差別故十二住假名行相差別故十三住真實行相差別故十四如來方便化度衆生相差別故十五說微密語相差別故十六於菩薩藏中得教誨已善信有益相差別故大乘經中如來為諸菩薩說如是等十六種相差別法故彼法門中此一切諸相現所說故彼大乘法寶中所有諸相盡攝取故此妙法門名為寶積問曰云何彼大乘正法寶中所有諸相而此法門中所攝取成答曰迦葉有四法退失智慧如是等畧朋所攝入種四句攝邪行相差別故迦葉菩薩有得四大伏藏如是等六種四句所攝

正行剎益相差別如是此諸二十二四句具說染淨退益之事迦葉名善薩者非但名字名為菩薩如是等有三十二種相差別應知迦葉菩薩功德無量無邊我當以譬喻演說如是十九喻所明諸相差別應知迦葉善薩欲學此大寶積經乃至其燈明者聖慧根是其黑闇者諸結業是是名住正行中攝諸戒相差別應知迦葉譬如種在空中而能生長者從本以來無有是處乃至能出無量百千聲聞辟支佛報如是等明聲聞戒喻善薩戒中勝劣相差別攝故應知今時世尊復告大迦葉言乃至從本以來畢竟淨故如是等攝取世間出世間智饒益他行事差別相應知迦葉沙等觀內莫外逃走乃至出家人有二種病何等為二一者懷增上慢而自伏心二者壞他發大乘心如是等攝取受彼菩薩藏時教修聲聞戒相差別應知迦葉沙門沙門者以何義故名為沙門復云何沙門迦葉有四種沙門乃至如是普明是名菩薩速疾

法通如是等攝前三種沙門不善學
沙門相差別應知介時尊者摩訶迦
葉白佛言世尊希有希有此大寶積
經行大衆者而能作利益乃至讀誦
受持書寫此大寶積經彼人即供養
一切諸佛如是等於菩薩得教授已
善信有益相差別攝故應知如是大
衆中所說十六種諸法相差別攝取
故此法門名爲寶積應知耳佛住王
舍大城問曰何故初明住處答曰佛
住此處者欲令敬重彼處故重福衆
生敬此處故增長善根是故先明住
處問曰何故此法唯王舍城說非餘
城郭答曰釋此法門法王住處故喻
如王舍王所止住故明王舍此大法
門亦復如是法王住處釋成此義故
說住王舍城問曰何故唯在耆闍崛
山非餘方中答曰說此大乘法比於
聲聞緣覺乘中增上義故增上自利
利他行故與大比丘衆八千人俱菩
薩万六千人俱問曰既因菩薩明此
法門以是義故應說菩薩大名稱衆
說聲聞衆有何義也答曰說聲聞衆

若有聲聞於大乘中所有疑心為除彼疑故若有不定助成正信若有自謂得清淨者為欲捨離彼淨心故復有聲聞謂盡諸結於佛法中無復所作所謂滅諸煩惱等障心生建得來利為欲捨離彼慢心故此法門中為諸菩薩說煩惱障滅因彼煩惱障及滅智障亦非餘所說勝於聲聞緣覺中得上果報問曰聲聞衆數此諸菩薩從何而至答曰未來世中有疑惑者為令除彼疑惑故經家所說從他方諸佛國土而來集會問曰何故說言皆得不退轉也答曰昔得不退轉者已得具足四忍故一生得者聞說此法堪為器故問曰是諸菩薩從他方諸佛國土而來此土成有何益彼世界中是諸如來各自說法答曰為益衆生故此世界中亦有衆生彼諸菩薩本所化變既見本同修諸行故是則樂見及本所化諸菩薩法以復意是行餘方亦有無量諸佛為令生渇仰敬重諸請親近之心說無量佛故令諸衆生生堪得心起勇猛精進

不生疲惓復是釋迦如來本所化故憶本化度修諸願行事從他方來親近如來問曰何故明菩薩多説聲聞以答曰説菩薩衆多者此法門中所辯諸行彼盡因為諸菩薩説問曰何故先説聲聞衆答曰因彼加持所説法故問曰何故説言從他方來集會皆得一生者説懈怠我慢故令不生往求於正法對治此患故言自樂法故從他方來集會不為順他心故釋成遠來諸佛世界中此諸菩薩已得佛位尚為法來況於餘者云何不來問曰如來何故但對迦葉説此法門不對菩薩答曰如來告大迦葉時知堪能説故唯未知覺復亦正信以釋成堪知覺信大乘義故是中邪行所攝入種四句上上相釋漸次應知第一四句説退失智慧邪行相事第二四句退失智慧已忘於正念第三四句滅正念已令滅白法第四四句滅白法已似非菩薩行惡心相第五四句行惡心相已難調伏故第六四句難調伏已行於邪道第七四句行邪

益已不應親近而能親近第八四句
不應親近而能親近已令不助菩薩
行成於邪行對治此故正行所攝亦
有入四句上上相釋漸次應知第一
四句說為滿足助道智已令不忘正
念第二四句令不忘正念助道智增
長故第三四句不忘正念已增長白
法第四四句增長白法已行似菩薩
心想行故第五四句行不惡心事善
調伏故第六四句善調伏已行於正
道第七四句既行正道已應親近者
而能親近第八四句應親近而能親
近已令隨菩薩所行諸行成於正行
先所說正行利益有六種四句上下
相釋漸次應知第一四句菩薩如是
多行正行已習成福德智慧第二四
句依功德智慧習成已令得障淨第
三四句依障淨已令一切法門助習
通達一法門故第四四句依習一切
白法門已一切相一切種利益一切
衆生故復修行無量功德第五四句
既修行無量功德已令過無明住地
第六四句依過無明住地已令得無

障礙地是名此諸二十二四句之中
所說漸次自此已後還彼前四句次
第解釋說應知經言迦葉菩薩有四
法退失智慧問曰以何義故發此說
答曰修大乘者為得無上菩提方便
故愚癡者為令示現故放逸者令正
勸故怯弱小心者令助慰喻使發大
意故已行正行者為令讚歎故問曰
明四法者此數無義而說自體明故
答曰四筭數者說攝取義故廣不可
盡伏防聽者不樂多聞故以數攝故
令憶持則易如繩穿華不使零落故
問曰何以故唯定四不多亦不少答
曰遮無窮及無義問故復有喻者退
失三種助智攝取故明四數復有餘
者略說有三種智慧聞思修等是中
前三法多示盡失助聞慧智故第四
法者多明盡失思修慧等是故說四
法次者是諸法中示相近漸次差別
解釋義佛告迦葉時勸令聽衆聽衆
之徒一心不念餘緣聽故法者捨於
人故言聽法若不言法者容有生疑
為欲說法為欲說人問曰先言菩薩

菩以何義故名為菩薩答曰行大乘
者此菩薩名為攝取多義然今略說
三義說應知一者信二者修行三者
證云何信覺知甚深智慧而能令覺
故云何修行為自利利他因故往行
無上菩提云何得證以智慧力故令
得證無上菩提退失智慧者明二時
有二種失一已得失二當得失何者
退云何失於無漏中失當得餘者世
間故二時俱失不甄說退失智慧故
問曰無漏亦失答已解釋不尒說退
失智慧者欲明不放逸因於所作事
中令作法故言退失智慧何以故有
漏智者與無漏智助道因故是有漏
智得已未得二故便失無漏智失者
以不得故既證無漏智則無有退失
問曰云何不尊重等法令能退失智
慧答曰瞋恨故不敬不敬故不聞不
聞故不生解以不生解故即現退失
智慧慳悋諸法所受諸法秘不盡說
故不聞不聞故於未來世中衆緣不
具緣不具故退失智慧有樂法者為
作留難說諸因緣沮壞其心說有餘

言所犯覆藏不能悔過等故得聞障報已聞障報故得愚癡因是故未來必得愚癡以愚癡故退智慧其心憍慢自高讚已卑下他人故令恨他以恨他故即為倒說以顛倒說故於未來世中招倒以招倒故退失智慧問曰何時退失答曰二時中現及未來問曰若布施等諸法亦是退失因有憍等諸法者何故但說唯退失智慧因不說布施等退失因也答曰易失故先說菩提是智性故諸餘波羅蜜著從彼智所生智依止故菩薩於智中邪行已即於菩提及助菩提法中不名正行是故但說退失智慧因不說布施等退失因如是不敬等法退失智慧因四句顯說不樂聞等四法是中不敬重故顯說不樂聞憍慢法故不聞障他法故得不聞障我慢故妒心倒說如是不能助聞等智退失意與四法已以復有餘智相違於四障法現及未來何者四法一不能生解二聚緣不具三助愚癡福報四及已顛倒故依不聞故於現法中

不生正解依不聞故於未來世中衆緣不具依聞障故亦於未來世中得愚癡報依妬心倒說故未來世得顛倒報問曰不尊重敬法及不敬法師者此二句重說有何義答曰此二句重說中顯示具足不樂聞意設有人瞋謗不敬法故不聞其法敬重法師故樂聽聞法復有瞋恨不敬重法師故不聽聞法復有瞋敬重法故能樂聽聞法若二俱瞋恨謗不敬重者彼衆無方而能聽聞是故此二句重說示現具足不樂聽聞法意悋惜諸法所受諸法秘不盡說者此二句有何義悋惜諸法見說於他所知解中勝故即於法中秘不盡說護得後不敬防畏勝故或復有義若請不請一向不說故悋法者或有向說或復不說或復悋法故棄捨正法已捨法故即壞其心所受諸法秘不盡說起悋惜心行故說言壞行有樂法者為作留難說諸因緣沮壞其心說有餘言所犯覆藏不能悔過如是等句有何異義是中有樂法而作留難者此是說

有餘言云何樂法者而作留難說諸因緣沮壞其心呵責說有餘言所犯覆藏不能悔過云何沮壞人法並說諸惡所有法從人所欲樂聽聞者彼法及彼人已無實言及無義者而言能種種說既說已即令不復樂聞云何說諸因緣呵責等所說不正復言無限或復樂聞者為助種種難訪無限等言說聞難訪等即便不聽亦不樂聞云何不能為說教故復請而不受有他樂法者來請問說法已悋惜法故即不為說復不請餘法師等若欲請問不為許可云何覆藏說其聽者及呵聽衆亦說彼法汝等無智此法甚深不能通達知故已說聽衆故覆藏正法如是障法因緣令得難處果報其心憍慢自高讚已卑下他人如是等句有何義憍慢者說初句云何憍慢若讚已為勝毀謗於他云何讚已為勝自所說不善修行不正見他所說皆善修行亦正於中起慢妬心云何毀謗於他若他善說善修行中生不善說不善修憍慢妬心想已

憍慢恚故令不能得證正覺智慧諸
法盡證所攝此要略而說一唯所退
失二如何退失三以何時失四所有
既法退失彼盡顯示何處退失者於
智慧中如何退失以何想退失者失
已解釋何時退失者現在及未來所
有既法而退失者明不敬重等四法
已有此不恭敬等四法能令退失智
慧等法障故說四對治法復次迦葉
菩薩有四法成大智慧何等為四所
謂尊敬重法及敬法師等菩薩順行
此敬等法因故得與大智因故生四
種智慧何等為四一者起二者成熟
三者滿足助道四者能為成善提然
彼恭敬故樂聽聞法既聞法已便得
起發智慧隨所聞讀誦受持諸法以
清淨心廣為人說而不求一切名聞
利養恭敬等事故令得化他成熟心
智善知智慧從多聞生精進不懈怠
如救頭燃聞法誦持樂如說行不隨
言說常求多聞聞則憶持不忘故令
得滿足助道智行其實行行不隨言
語及已音聲為實行故令能得成菩

提智慧是中尊敬重法及敬法師者以不敬重故對治說敬重應知隨所聞諸法讀誦受持是中聞者以耳識故誦持者以意識故或復聞者以聞慧故誦持者以思慧故經言以清淨心廣為人說者以離慳妬嫉心故不求一切名聞利養恭敬等事者是則依法因故利養者衣服等恭敬者礼拜等名聞者稱揚諸功德以多聞故堪得聞慧等智已如救頭燃修求聞慧為求聞慧故勸轉明修慧譬如有人或燃頭或燃衣彼人捨一切諸事先救頭及衣服菩薩亦如是知聞慧是智因智者乃至亦能得一切智因故轉勤求聞為自利利他故隨所聞法而能誦持及如說行者若隨聞而能取義者彼已順行故則能生如順智非如但有音聲語言者非如但求聞非但口說或復無義故或復所說皆無出世之益順次解釋不尊敬重法及行順法已成慳惜諸法慳惜法已於樂求法者起諸障礙秘不為說彼滅此三種智因已無智故則起我

慢自法對治等敬法者已順行法及次法故離慳悋惜心已隨所聞法廣為人說好樂法故求多聞記具多聞已即能行自利利他之行隨說修行不著語言語言音聲等事菩提心者唯智根本一切智者唯菩提心為本是以不忘菩提心故忘菩提心及已不忘諸法因故佛告迦葉菩薩有四法忘失菩提心何等為四欺誑阿闍梨等問曰何故但說有四法能忘失菩提心因不多不少荅曰忘失有四種故略說有四種一不正信忘失二信顛倒忘失於菩提心中見有過故三所受諸法皆是假名心故忘失四得法體心忘失此四種忘失中對有四種因如是次第應知是中欺誑阿闍梨師長等者於師長前不能如實語既犯罪不發露故妄語心詐故即成欺誑師長是中阿闍梨者能諫及勸捐授隨彼所犯為令發露此不應作先所犯罪為欲懺滅故說諸方便汝應如是作師長者若能助益長秀聖者雖非師長已有諸功德故憐愍

與樂勸止惡修善為既犯故令彼以
妄語忘失以是義故助得增上業報
已助得增上業報故成不正信忘失
善提心應知若彼不能令忘失者如
是彼已習妄語及得戒障故忘失菩
提心是名初因無疑悔者令生疑悔
同修梵行中無疑能令生顛倒疑故
同梵行中正修戒行者於戒中令起
疑惑故彼如是同梵行中不至心恭
敬及行諂曲心能於戒中生疑惑故
生深重業障彼以是故於菩提心中
顛倒不正信見過故忘菩提心彼若
不能令生疑惑者如是彼已謗說故
令忘菩提心是名第二因修大乘人
呵罵誹謗廣彰惡名樂修法者隨所
有法利彼能令遠離背故若有信樂
修大乘者為欲壞彼故呵罵誹謗廣
彰惡名說不善言破壞說無利益無
利益語是中不善語者說惡名響彰
其諸過所謂破戒發言說謂惡廣彰
人短謂非梵行分別說者不稱功德
隨彰其說惡有如是等事彼如是向
諸菩薩說無利語分別廣彰惡名等

若欲修大乘者如是等令退迷惑彼
如是向諸菩薩心不恭敬已所有功
德則便覆藏已覆藏故令惡深重業
障以彼障故本所修戒心即便纖壞
若使不能覆藏菩薩真實功德者彼
如是以得戒障故退滅其心是名第
三因以諂曲心與他從事非真實心
者欲為諸法師開發諸秘密之事令
生迷惑故是中諂者以虛偽無有實
心而與從事故曲者以心諂誑非真
實心與人隨順為欲諸法師開發說
行諸秘密之事從諸法師所聞深密
微妙法已若有修行大乘者為彼能
起誹謗意作如是意已令助無量惡
業以有彼業障故應得順法心而成
遠離退失若不能誹謗遠離者彼以
如是故於戒障中心得退失略說以
何退失所謂心何時退失現法中及
已未來行中如何等行於師尊長中
不正恭敬等故有何等相具四法故
彼以顯說對治彼故說四善法應知
經言菩薩乃至失命因緣不故妄語
者護治實語故以不惜身命故何況

戲笑者菩薩於微輕罪中生大怖畏
故常以真心與人從事者以離無我
諂曲心故是中真心者實心隨順親
近故離無我惠者菩薩如實親近不示
假名行離諂曲遠離不調伏惡心故
於一切菩薩生世尊想能為諸菩薩
於四方中稱揚功德者隨所得法利
彼常讚歎故自不愛樂諸小乘法隨
所化衆生令彼一切住阿耨多羅三
藐三菩提者不樂狹小乘已劣弱故
既得上義行所攝取化意欲故此諸
句漸次畫釋歎詮阿闍梨等復不供
養恭敬阿闍梨師長等故於戒法中
不生懸重遠疾之意自無慚愧悔過
見他有慚愧悔過者為令惱故助不
安樂心憂惱彼已無慚愧開令悔故
於彼大乘人中說諸惡事以謗菩提
心所起諸利益他心無故以諂曲心
與他從事非實真心復有不失諸句
漸次重釋以實語不忘菩提心集因
故不失菩提心所起衆生饒益故自
身中所有無量希有諸法知已敬菩
提心及一切智因故於菩提心并一

切菩薩所起世尊想已敬菩提心故
所化衆生彼一切勸令向阿耨多羅
三藐三菩提不憙樂求行狹劣小乘
之法菩提心者是菩提應義問曰若
是菩薩初發心者我當成於正覺彼
心有何等性復有何相有何等念有
何功德有何勝事以何所攝為誰根
本是誰現氣因誰所依止答曰初正
願性豈欲求相菩提為念及念衆生
以一切智因無量功德一切世間聲
聞緣覺願中上故為勝信地所攝無
上菩提根本慈悲現氣因菩薩戒所
依止然是發菩提心略有二種一者
出世因二者不出世因是中出世因
者若發心已永遂不忘是名出世因
不出世因者若心不永遂中忘彼心
退亦有二種一者永退二者不永退
是中永退者若有數退而復能生不
永退者若退已即生然彼心以四種
緣四種因及四種力而能生何等四
種緣一者見聞如來希有變化故發
菩提心二者因於無上菩提以聞法
為憐愍利益衆生故發菩提心三者

菩薩為欲正法久住故發菩提心四者見末世衆生受諸重苦故發菩提心何者四種因一者具性故二者具善知識故三者慈悲為首故四者不驚怖世間長夜種種深重有閒等因故何等四力一者自力二者他力三者因力四者修行力是中自力者以自力故堪樂欲發阿耨多羅三藐三菩提心是名自力他力者以他所勸令發心是名他力前所習大乘善法者是名因力現在法中親近知識長夜之中聞思等正法習行善不息者是名修行力是中若廣略此四緣及四因藉故若使內自力及以因力具此二因生彼心者如是故名為有益名堅不動而生他力修行力生彼心者名為不應勤矣應知彼心退轉相亦有四種無性故惡知識所攝於諸衆生不起悲愍心及恐怖世間故不慈菩提心菩薩還憶持彼菩提心故能修行功德智明助道所攝善根法中彼如是修諸行已善法減不增長因故說諸法經曰佛語迦葉菩薩成

說四法所生善法滅不增長何等爲
四但以憍慢心讀誦世間經典呪術
如是等問曰何故唯有四法明因能
滅善法不能增長不多亦不少答曰
善法有四種滅不增長故此略有四
種善法滅不增長事一者不生滅不
增長二者不能增長滅不增長故三
者除拔根本滅不增長四者作及遠
離滅不增長是中不生諸白法滅因
者以我慢心故讀誦世間經典求諸
呪術不能通達菩薩六波羅蜜及菩
薩法藏善薩以我慢心降伏故悕望
名聞利養嫉勝憎他常諍故求於世
間呪術不能求善白等法已不生諸
白法滅盡故能令盡滅及先所得者
以緣事故聞習轉弱故是不增長滅

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十三

沙門 守其 等奉 勅校勘

大寶積經論之餘

何以故貪著利養名聞故親近諸檀越是中利養者衣服等供養者礼拜等者於利養名聞故說著利養名聞耳以著利養名聞故受於邪命資養等顯說應知以親近檀越家故多有親近中諸過若彼有如是二疑助成者故說以如法得財利養以為不滅因以依諂曲等意故不住聖處彼如是著名聞利養親近諸白衣家故以多緣親故聞等善法不能增長聞等不增長已聞等諸善法悉不增長故今盡義便滅根本因故及增謗菩薩已惡見還增及謗菩薩法藏已曠故於諸菩薩見諸錯謬等忌令為諸菩薩以虛實等罪謗故令得大罪以此罪業因緣故所有善法從根本拔除遠離滅盡遠離滅因故未聞未曾受持諸脩多羅法而能誹謗未聞者未至耳識道故未曾受持者雖至耳識道不誦持諳頌說教及諸脩多羅法

諂以是義故如來說此脩多羅大阿
波提舍中亦說此義若有邪師能測
量如求意者彼人得大毀謗正法之
事是故彼遠離諸畫法故諸自等法
令滅顛倒對治故明此白等法句應
知是故如來告迦葉言迦葉菩薩成
就四法所生善法轉勝增長不令有
失轉復倍勝何等為四捨離邪法唯
求正法如是等是中唯求正法者亦
波羅蜜菩薩法藏所說正聞非不正
聞所明世間呪術等不定聞現事故
言非不定聞復是隨如勸心者柔爽
善心故顯示何意求世間語言呪術
等求因故貢我慢者成世間呪術等
事求世間呪術語言者成捨利養恭
敬名聞之心令捨故言求亦波羅蜜
及菩薩法藏有以法財利養為足捨
離一切諸邪命等及安住知足聖主
性中者以法利為足如法所得利養
心足故捨離一切諸邪命等者遠離
諸諂曲等心故安住知足聖主性中
者不生疲倦心故得失不以心故彼
如是行之正行已為成自利利他行

故防護他心若有決事不諫向人罪
過虛實何況見人長短諸過是菩薩
修行六波羅蜜菩薩法藏以於諸佛
法中心不通達是中唯佛為現作證
故不生謗心何以故佛菩提無邊及
所信根非一故演說諸法亦治諸法
縱略而明以何退失不能增長如何
退失以何時失及何等法彼以顯說
以何退失不能增長者謂諸善法如
何退失者以我慢心求世間語言呪
術等漸次說以何時失者現法中及
未來何等法者具足四法白明中亦
令所有善法生及如何生以何時生
及何等法生以何對治說復此諸法
漸次以何我慢所攝諸利養等悕望
求世間語言呪術等求以隨所家中
見利養者則能親近此家身為利養
名聞被縛妬悋心故因彼家所有餘
菩薩親近者為令起瞋及以惡謗因
瞋謗彼人故則謗正法白明法中漸
次明離慢等諸患故六波羅蜜所攝
菩薩修學正聞故能行順法行順法
已如法得施以為知量捨離一切諸

邪命等安住知足聖種中以著利養名聞謗因緣故不說他人罪過實以不實不求人短離謗菩薩心故能行利益知法等事行如法行故不謗正法捨離滅諸白法因諸法故修行不滅諸白法因已捨離似非菩薩隨一一相習行惡心等修行似菩薩道心修相習諸行故為令勸故明顯生滅苦不行諸惱等行故佛語迦葉菩薩有四種諂曲心菩薩常應捨離何等為四於佛法中心生疑悔不決了如是等問曰何故唯說四法答曰為因四種諂曲等法故以有此四種諂曲心故說四諂曲應知何等四一者於乘諂曲二者化受諂曲三者助功德諂曲四者助智諂曲是中乘諂曲者於佛法中心生疑惑不決了等及不敬尊復不敬諸戒等法於佛法中生疑惑等故諸大乘中生不信黙然行是中於諸佛法中以有故生疑以有大意德故生惑以其不可得故生不決了等事化受諂曲因者於諸衆生起憍慢瞋恨妄想等以慢等心故

化諸衆生中恨默故不能化導憍慢
瞋恨妄想等於諸尊及弟子并勸諫
有益無益等中應知助功德諂曲因
者於他利養中生妬慳等心是中見
他得利養心起忿惱瞋恚妬若見彼
求而起慳心是名慳彼如是既起妬
慳心懺啟故於助功德智中恨不修
行故諸功德智即便退失助智諂曲
因者於諸菩薩廣宣諸惡惡名惡稱
惡行等說惡名等事前已解說爲諸
菩薩說諸惡等句爲說大乘經應知
以謗大乘故菩薩於助道智中默住
懈怠不修行故修道智中成於退失
以爲此故說明應知諂曲對治故佛
語迦葉菩薩有四眞直之相何等爲
四所謂所犯諸罪終不覆藏如是等
是中所犯諸罪終不覆藏者是懇向
他發露者發露事故說者有犯能懺
悔故彼如是懺悔是以後時不生悔
恨等情發起善故或失國土或財者
以眞求實故示現不慳諸施等故身
命難者以捨離身命不依止餘種種
不舉餘事捨彼事已令惑人故應餘

事故一切惡事中罵詈誹謗撾打繫
縛種種傷害受此苦時但求自責自
憶業報不瞋恨他此諸句有何異義
是中罵者說虛妄故瞋者虛實俱說
故於他若者已說種生姓等說諸惡
事故誹謗者以因實見彰惡故撾打
責數者於身中具諸緣故責數者具
三業故復撾打者以手足等諸身分
故繫者依身手等及刀杖等故繫縛
者以繩索鎖等如是等事中唯責己
之業報善惡業報因故不瞋恨他心
不懷瞋恨等及無諸結使不懷瞋恨
結使彼善堅住信欲之中設使有不
可信諸佛法者彼能信以心清淨故
顯說於大乘中身心成就此諸句漸
次說於諸佛法中以疑心故不修戒
行說令諸衆生中行諸邪行行邪行
已依利養中即生憍慢嫉心以不能
制妬心故見聞有功德利養諸菩薩
中起誹謗廣彰惡名自朋法中漸次
亦作依持戒故善持戒者善護諦語
護諦語者能順忍法以具忍故得身
心清淨以清淨身心故能信諸佛正

法略說謟曲者是名心愧恒毒何處
謟曲於諸佛法中及以衆生以何時
謟曲者現法中習不捨故亦至未來
隨所有法及隨所說二種四句隨所
有真直之相以何義中復以何時有
記等法對治明於白法應知於諸謟
曲心中諸菩薩諫及以諸真直心菩
薩說真直心已為真直心菩薩說諸
調伏義故防謟曲法故勸彼調順現
不調順及不調順等法故佛語迦葉
菩薩有四種不調順散壞之相何等
為四讀誦經典而生戲論法及順法
不隨而行於諸教誨中不調散壞如
是等四法何故但說四法有四法有
四種不調散壞因故何者不調散壞
四法一者處不調散壞二者發行中
不調散壞三者受用中不調散壞四
者共住不調散壞是中不調散壞者
名為不善調伏故喻如惡馬此諸不
調散四法能障修彼菩薩行故名為
不調散法是中開諸法及修行處而
生戲論者是名處不調散壞因喻如
不調散惡馬以不調故還安本處已

尒時不能善住復不能調伏不能散
壞菩薩亦尒如法義中多聞已多聞
故心不調伏彼諸善知識正勸令行
修諸法及次法不能正住於教誨中
不能正受法行是名發行不調散壞
因譬如不調伏惡馬安置正道處中
以不調伏故向於惡道不調伏菩薩
亦復如是為諸善知識所勸修行法
及次法諸悔之中現以心顛倒分別
念故即便倒取損他信施供養恭敬
者是名受用中不調散壞因喻如不
調伏惡馬共諸調伏馬同其一處而
與諸調伏馬行異故說不調伏也不
調伏菩薩亦復如是雖在調伏菩薩
同其一處已漏戒行故受諸信施供
養恭敬以成其悔恨於善調伏菩薩
所行行不相似不樂知見善調伏菩
薩中起心誹謗不生恭敬是名處不
調伏散壞因譬如不調惡馬共諸調
伏馬同其一處以不調伏故心不悅
樂善調伏者共不調伏同其一處亦
尒不調伏菩薩亦復如是以自有見
取義故共諸善調伏菩薩同在一處

故心不悅樂善調伏善薩亦復如是
是中調者根調勝故伏者一心滅惡
得勝行故轉一切異法對治說白朋
法應知經言善說所聞聞便信受如
所說行依止於法不依言說者非姤
心諍勝故但聽聞正法唯求利益不
求覓見人諸短善薩如是行諸行已
常得值不離法善知識隨順師教能
知依止以餘言語所作皆善不失師
意不退戒定者此諸句有異義是中
於教誨處隨順師教者是揔能令善
以喻言語者聞善惡等忍故所作皆
善者一切時不犯戒故不失師意者
於教誨中心敬重故善薩如是行諸
行已常得值不離阿練善知識故不
退戒定以調順心而受供養者所說
不退戒定者重明戒以定名說故應
知善薩如是行行已諸常得不離行
諸功德善知識見諸善調順善薩已
恭敬受樂隨順善人勸受等行順向
順意順諸功德為令得利此諸句有
何異義是中善調及順等諸句前已
解釋恭敬受樂者示現喜敬重心故

順向者樂見故順意者正親近意故
順諸功德者樂聞意故爲令得彼利
者順行此法意故菩薩如是行諸行
已成不離得衆首善知識略說以何
故調順不調順邊攝事及云何而有
唯以聞等諸相故以何時現法中及
未來習學不止故以何等相具足四
法行聞等法對治故說白朋等法應
知起次說者行聞等法慢心故順行
正法次法等行已於正教授處不如
法行既正教授處不如法行已所用
受信施中諸事彼令能墮不饒益處
彼如是雜垢染心故見諸善調伏心
菩薩已即不生恭敬對治漸次說白
朋等法應知不調伏諸法中諫已勸
修調伏等法故防護住調伏法菩薩
錯謬等法勸修不錯謬等法故說錯
謬不錯謬等法佛語迦葉菩薩有四
錯謬法何等爲四承與所化信受衆
生而與同意是菩薩錯謬乃至攝取
破戒惡人等是菩薩錯謬問曰何故
但說四法答曰依四種錯謬法故說
菩薩有四種錯謬何等四種一者不

作錯謬二者過量錯謬三者不正作錯謬四者惡作錯謬是中不作錯謬者來受化衆生而與同意依化衆生勸令到究竟故信心敬衆生中所說法中斷絶是菩薩錯謬過量錯謬者非器衆衆生中說深妙上法故於小乘衆生悕求大乘而不隨根說是菩薩錯謬不正作錯謬者爲諸上根衆生說小乘法於大乘衆生求小乘不隨根說法是名錯謬惡作錯謬者住正行衆生如法持戒者持罰不敬攝取破戒等於持戒破戒中偏心倒說法故是中持戒者有三義應知住正行者不犯諸業故持戒者不毀漏諸戒故眞法者敬戒法故有二種相釋成破戒者破戒毀漏戒故惡法者不敬重諸戒錯謬者取不正道及示不正道故應知此四錯謬句現說四法一者不說二者不相似說三者不稱根說四者惡說不說者對前後說法疲倦已生惡心故不相似說者所說無方便故不稱根說者意樂小乘法故惡說者以利養心訓誨行行故是中

惡心者以不說故於諸善根中而便退失不能滿足以不滿足故調誑衆生已說法中無方便善巧故及不能攝取諸上善根以樂小乘故及遠離上善根復悕求利養心訕謗行行故不集功德及助諸惡故調誑衆生對治彼故自朋所說應知經言於諸衆生其心平等乃至普令衆生等住正行於諸衆生其心平等者自已及他心平等故於不深信衆生化未成熟者而為說法防護不作錯謬心知於一切衆生平等說法者法等故名為等法於非器衆生樂小乘等悕求大乘者隨力說法防護過量錯謬應知隨器說故普化一切衆生令入佛慧者信樂大乘上根衆生而意求小乘法勸令入佛慧防護不正作錯謬應知普令衆生等住正行者捨諸利養名聞破戒持戒等心以等同說法護惡作錯謬章應知諂菩薩不正取因及不應親近已示現可親近不可親近因故佛語迦葉菩薩有四非善知識非善等侶菩薩常應捨彼何等為

四求小乘者但欲自利乃至親近以成世間利而無法利問曰何故定說四法答曰因非善知識故說四種非善知識非善等侶應知何等四種一者於乘中非善知識二者於行中非善知識三者於佛法中非善知識四者於正法中非善知識是中小乘人者但求己利不求他益性行狹劣相似故勸菩薩令遠離大乘法中故是名於乘中非善知識應知求緣覺者少欲少作背衆生益及修行處令勸菩薩遠離衆生益及諸行等以遠離益故成失行因是名於行中非善知識應知盧伽耶陀者說種種異言故勸令遠離於佛法中以遠離故成失行因是名於正法中非善知識應知彼親近已唯有世間利而無法利於善法中勤修故得成退失因以退失善法因故名為於正法非善知識應知對治非故說四種善知識經言諸來求者是菩薩善知識佛道因緣者對不斷絕大乘法故說諸來求者是菩薩善知識差別應知菩薩作是念

我依來求善知識因故修無量功德迴向無上菩提修行不虛故不悕求小乘所修布施助成菩提作善根故令不失大乘行說法者是菩薩善知識生智慧純志者不失行對治以多聞故能令為他說法是故不求少欲之事聞慧多純志故雖得世間苦而不疲倦教化人令得出家者是菩薩善知識純志增長一切善法者不斷正法理對治勸出家故於諸邪法而成遠離以一切善根純志故作利益而不生懈怠疲倦退失諸佛世尊是菩薩善知識純志一切佛法增長者對治不失佛法故示現得諸佛校量勝不退故釋成不著利養名聞等既著利養名聞故令遠離退失諸佛法修習純志諸佛法及以積善根力故不能退失以是義故從非善知識中諫已勸修如是實行行菩薩事故明不如實及如實諸菩薩相故佛語迦葉菩薩有四非菩薩而似菩薩何等為四一者貪求利養而不求法乃至樂聚徒衆不樂遠離閑日何故唯有

四法答曰因四種非菩薩相故說四種非豈菩薩相事而似菩薩應知一者多聞相似二者阿蘭若相似三者造作功德行相似四者將諸徒衆相似貪求利養而不求法者菩薩於諸信心中悕求利養者雖復持法是名不如實非如實貪求名聞稱巳之德不求出世功德者樂名聞菩薩者雖為阿蘭若是名不如實非如實貪求自樂不能救拔衆生諸苦者以利養悕求心縛故菩薩雖作功德行而名不如實非如實樂求聚徒衆不樂遠離者以供養恭敬心縛故菩薩雖是衆首而名不如實行非如實行菩薩如是行行已令失持法阿蘭若作諸功德及衆首之事對治彼故說諸真實功德應知經言能信解空亦信業報以信解空故不樂利養等事及信業報故憙樂諸法因樂法故聞修無量功德忍一切無我我所者以忍無我故不憙樂者名聞稱等事於一切衆生起大悲心者以大悲故悕求菩薩功德入涅槃意者以涅槃意不樂

自樂不捨世間行者以不捨世間故拔衆生苦爲化衆生者心不捨衆生故而行布施者以行施故善知衆生功德雖修行施而不望報者以樂寂靜故行施而不求報耳問曰自朋中演信樂等法說空等法何用答曰布施等助道諸行者意謂與聲聞緣覺等共諸行而欲聞菩薩勝行故及生猶豫心爲欲現說聲聞緣覺不共助成正覺諸菩薩法故 寶積經論竟

日函 攝大乘論釋卷第九 世親菩薩釋 眞諦三藏譯

第九幅十三行懶惰卽是退弱心因之下應有定慧二波羅蜜文而三國本皆闕遂令次文壞失心因者謂散亂邪智之言及與結文爲對治六種惑障故立波羅蜜有六數等言皆無所從來今撿本論中卷二十四幅此中有云若已起發行及不退弱心爲對治壞失心因故立定慧二波羅蜜等二十丑字令依本論足之

當函 決定藏論

下卷十五幅十八行依大五塵一切之下逗云思惟如正心人等第十七幅第

大行水雨溉灌芽等等增長之下便云他色
假名說陰法入中等第二十幅第五
行如是隣虛不正之下便云是名長生離
增長生是名壞生等按此宋本三節
論文皆文斷義絕不相連續今撿國
丹二藏宋本錯將第三節是名長生
之上思惟如正心人乃至水雨溉灌乎得
增長等凡三十五行揔四百一十七
字却安初節依大五塵一切之下却將
初節依大五塵一切之下他色假名說
陰法入中乃至如是隣虛不正等凡三
幅揔六十九行之文却安第三節是
名長生之上故致如是斷絕今依二本
進退正之又爲看舊宋藏論者具錄
正文于右

依大五塵一切他色假名說陰法入
中色得有二種物有假有依定自在
定中觀色名爲物有是定果化定共
識塵戒非戒色皆是假名又定塵色
處果定處色相應故依於定大得生
世法依有漏定及無漏定色是世法
非出世法何以故有相思惟定因緣
故一切定人有能生色不能生色猶

如化生若不思惟依前自在無有闇障得淨光明自然而至現在世生是名物有思惟思惟解脫力故得見諸色色未現前是假名有非出世定境界之塵出世定色不可思惟欲色界色云何為異色界中色極大清淨出光明故極妙微細非下根塵無有苦受過苦受故不可思惟住隣虛塵無妨礙故隨於心想得有麁細是五種異略說色陰有六種相自相共相依依者相關相用相業相妙相地水等大堅潤熱動四大自相眼等諸根淨是自相是名自相皆有障礙是色共相四大是依依者五塵是相關相內入有色用增上故外塵得生多種有一色聚得名堅觸有潤有熱有動有雜為內入用是名用相地等四大依攝熟牽是事業相復有別業後當廣說隣虛細色是名妙相妙相三種分破極細有生極細自在極細分破故隣虛極微生極細故風等諸微至中陰色色界中色無色界色自在細故得名極微如佛經說人生中從得平

等心修學自心莊嚴自心作自在心共一處住不相妨礙亦無惱害若於此後生色究竟大梵自在是其生處下閻浮提爲聽法故破一二十頭作十六分地如一切衆天共住無相妨礙名自在極微妙是色陰物種思惟隣虛色相幾種分別略說有五後當廣說如經本地智分破故種分別故獨自分故共伴分故無方分故析色究竟智受定故是隣虛分非身量故是故隣虛不生不滅是故色聚非隣虛生分別隣虛有十五種眼等五根色等五塵四大法色自相分別是名獨分和合隣虛是共伴分何以故地等隣虛不相離故何故有障礙法不離一處共伴住故不無障礙如心大地合根相似故諸事用生爲相似業增上緣故諸色和合共爲根用故得生起若不如是非諸和合眼識等塵根塵無用是故共伴不得相離有一種色或礙不礙如中陰等乃至梵色名共伴分色究竟故諸隣虛色無有方分不和合故和合諸色隣虛方離

一方處無隣虛色如前所說五種隣
虛有五種眼肉天聖慧法眼似佛眼
五種隣虛幾眼境界肉天二眼所不
能見餘三眼見何以故非色和合天
眼得見內外上下前後明闇不見隣
虛智分別故隣虛色相非體別故何
故隣虛不生不滅可知可說答具足
和合前得生故未至後時未得別體
於中滅故譬如水滴五種相故隣虛
思惟得知不正於色和合以自體故
隣虛得住是爲第一不正思惟隣虛
生滅是爲第二隣虛色住共伴離伴
是名第三唯隣虛中色和合住是名
第四隣虛和合能生他色他色得生
異於隣虛如是隣虛不正思惟如正
心人又取諸相離前五種不正思惟
隣虛思惟正故得起五種功德和合
色處隣虛分故用行修道於諸境界
無疑惑因所作自在是一功德身見
滅道漸漸增勝是二功德我慢滅道
方便得生是三功德諸煩惱起起而
覺止心得清淨是四功德爲空無相
二解脫門便得修慧是五功德生者

略說色物有五種生依依生種生牽生
長生壞生何者依生於四大種依造色
得生是故四大不名造色是四大虛
造色得生此色和合是四大依知色
自相於和合中得知有色復更有虛
不見自相知無別色略說得知有相
非有相若虛不見而言有者譬喻得
知若有共依為得同物為不同物義
有二種量故力故若不同量應得小
知小知不得則無是義若有力故依
物不同離自相故則無別力此力不
同亦無是義是名依生何者種生從
自種生譬如穀子至多因緣芽內等
界地灰等生遇諸因緣堅物得更更
物得堅不熱不動得動動得不動如
是好色及不好色有自相故為自種
子多得生是名種生何者牽生內入
業增不動外物而能得生譬如世器
宿業牽故內入得生譬如為業五道
入生外諸色物三種業牽一者如讎
單越依報自生四天王天至第四天
二者現業自牽外色得生如第五天
三者依他念業外色得生如第六天

是名牽生何者增長生具足因緣多種得生謂色增長漸漸具足水雨漑灌草等增長

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十三　二十三張

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十四　又

沙門　守其　等奉　勅校勘

竭函　寶性論第二卷

第十三幅初二行聲聞僧寶之下宋本脫此有何義偈言境界諸功德乃至偈言果勝最無上等凡二十四行總三百三十八字今依他本足之又為看舊宋藏論者具錄其文于左

此有何義偈言

境界諸功德　證智及涅槃　諸地淨無垢
滿足大慈悲　生於如來家　具足自在通
果勝最無上　是勝歸依義

此偈明何義略說菩薩十種勝義過諸聲聞辟支佛故何等為十一者觀勝二者功德勝三者證智勝四者涅盤勝五者地勝六者清淨勝七者平等心勝八者生勝九者神力勝十者果勝觀勝者謂觀真如境界是名觀勝偈言境界故功德勝者菩薩修行無厭足不同二乘少欲等是名功德勝偈言功德故證智勝者證二種無我是名證智勝偈言證智故涅槃勝者教化衆生故是名涅槃勝偈言涅

盤故地勝者所謂十地等是名地勝偈言諸地故淸淨勝者菩薩遠離智障是名淸淨勝偈言淨無垢故平等心勝者菩薩大悲遍覆是名平等心勝偈言滿足大慈悲故生勝者諸菩薩生無生故是名生勝偈言生於如來家故神力勝者謂三昧自在神通等力勝是名神力勝偈言具足三昧自在通故果勝者究竟無上菩提故是名果勝偈言果勝最無上故

力函　轉識論

第四幅十五行但遣前境未無識故之下釋曰謂是一切種子識者等凡五幅十三行文此宋本中本闕今依他本足之又爲者舊宋藏論者具錄其文于左

釋曰謂是一切種子識者是阿梨耶識爲諸法種子及所餘七識種子並能生自類無量諸法故通名一切法種子識也如此如此者由此等識能迴轉造作無量識法或轉作根或轉作塵或轉作我或轉作識如此種種不同唯識所作云如此造作迴轉也

或於自於他互相隨逐者於自則轉爲五陰或爲色陰乃至識陰於他則轉爲怨親中人種種不同望自五陰故稱爲他如是自他互相轉作前後不同故云互相隨逐也種種所作並皆是識無別境界起種種分別等者一一識中皆具能所能分別即是識所分別即是境能即依他性所即分別性故云起種種分別及所分別也由如此義離識之外無別境但唯有識義成既未明遣識惑亂未除故名不淨品也問遣境在識乃可稱唯識義既境識俱遣何識可成答立唯識乃一往遣境留心卒終爲論遣境爲欲空心是其正意是故境識俱泯是其義成此境識俱泯即是實性實性即是阿摩羅識亦可卒終爲論是摩羅識也記曰由二種宿業熏習及二種習氣能爲集諦成立生死二種宿業熏習者即是諸業種子一宿業熏習二宿業熏習執宿業熏習即是所分別爲分別性宿業熏習執即是能分別爲依他性所即爲境能即爲識

此二種業名相似集諦能得五陰生二種習氣者即諸煩惱一相習氣二麤重習氣相即煩惱體是依他性能攝前相貌麤重即煩惱境是分別性境界麤顯故也此二煩惱名眞諦能集今未來五陰由此似眞兩種集諦若宿業已盡更受別報能安立生死釋曰二種宿業熏習者一一種子備有兩義所分別即是宿業熏習能分別即是宿業熏習執所即分別性能作生起種子法門故說此法門名爲宿業熏習有名而無體也能即依他性正是起業種子名宿業熏習執有體而不眞實也二種習氣亦介一一煩惱皆有兩義所分別即麤重習氣作起煩惱法門有名而無體能分別正是煩惱體亦有而不眞實是依他性然此中所明分別依他與三無性中名字不同三無性中說分別名相類依他性名麤重以分別性當體有其相類能作煩惱法門說名煩惱也依他性正是煩惱體能得生死報故名麤重今此中爲明分別性相類麤

顯故名名麁重依他性能執前相類故名為相各自有意若欲轉此中自三無性中名亦好也記曰如是如是分別若分別如是如是類此類類名分別性此但唯有名名所顯體實無此所顯體實無此分別者因他故起立名依他性此前後兩性未曾相離即是實實性若相離者唯識義不成有境識異故由不相離故唯識無境界無境界故識亦成無由境無識無故立唯識義是乃成立是故前性於後性不一不異若定一異則有過失何耶分別與依他定一者分別性決定永無不為五法藏所攝依他性亦應永無若尒便無生死解脫善惡律戒法此為不可既不如此故分別性與依他性不得定一若定異者則分別性便不能遣依他性既由觀分別性是無所有方見依他性亦無所有故不得定異又若分別性定異依他性者分別性體應定是有非謂永無有可異無何所論異是故但說不一不異不可定說一異也如無常與有為

法亦不得定說一異前無後無是無常義五陰是有爲法若無常與有爲法定一者無常是無一切諸法並皆是無既不並無故不得定一若定異者觀無常時不應通有爲法以其通故不得定異此亦是不一不異也如是一切諸法皆尒如色等與瓶亦不一不異若色與瓶定一香等不成瓶瓶則眞實若色定異瓶見色不應通瓶是故不定一異也兩說亦尒若不見分別性則不見依他性是故不一不異然一切諸法但有三性攝法皆盡如來爲衆生說諸法無性亦有三種三性如前說前二是俗諦後一是眞諦眞俗二諦攝一切法皆盡三無性者即不離前三性分別性名無相性無體相故依他性名無生性體及因果無所有體似塵相塵即分別性分別既無體亦是無也因亦無者本由分別性爲境能發生識果境界既無云何生果如種子能生芽種子既無芽從何出是故無生也眞實性名無性性無有性無無性約人法故無

有性約二空故無無性即是非有性非無性故重稱無性性也此三無性是一切法眞實以其離有故名常欲顯此三無性故明唯識義也若人修道智慧未住此唯識義者二執隨眠所生衆惑不得滅離根本不滅故由此義故立一乘皆令學菩薩道若謂但唯有識現前起此執者若未離此執不得入唯識中若智者不更緣此境二不顯現是時行者名入唯識何以故由修觀熟亂執盡是名無所得非心非境是智名出世無分別智即是境智無差別名如如智亦名轉依捨生死依但依如理故麁重及執二俱盡故麁重即分別性執即依他性二種俱盡也是名無流界是名不可思惟是名眞實善是名常住果是名出世樂是名解脫身於三身中即法身

釋曰二執隨眠所生果或不得滅離者即是見思二執隨眠煩惱能作種子生無量上心或皆以本識爲其根本根本未滅支末未盡如勝鬘經說無

明住地不斷不究竟無邊四住地不
斷不究竟也若智者不更緣此境二
不顯現故者此境即此唯識境唯識
散亂無由境故識無此識既無能緣
唯識之心亦無故云二不顯現此二
但談二識所現前境前境先已無故
是名轉識品究竟也

命函　法界無差別論一卷　提雲般若譯

此論丹藏與國宋二藏不同此則丹
本有五字四句二十四頌開挾七言
一偈離爲十二段段段各釋吾祖賢
首疏所釋者此本也按彼國宋兩本
有七言四句二十偈一舉並出後方
次第釋之其初偈曰法界不生亦不
滅無老病死無蘊過由彼發勝菩提
心是故我今誓首禮者是也今按開
元錄及賢首疏並以此論爲單譯而
國宋兩本與此丹本文雖有異義則
無殊必是開元之後後代重譯也但
未詳何代何人之譯此須待勘二藏
直以彼爲提雲般若譯者錯耳今爲
看舊國宋藏者具錄丹本文于右

大乘法界無差別論

堅慧菩薩造　大唐于闐三藏提雲般若等　譯

稽首菩提心　能為勝方便　得離生老死
病苦依過失

菩提心略說有十二種義是此論體諸聰慧者應如次知所謂果故因故自性故異名故無差別故分位故無染故常恒故相應故不作義利故作義利故一性故此中最初顯示菩提心果令見勝利次即說彼所起之因然後安立此出生相及顯異名而無差別於一切位無有染著常與淨法而共相應不淨位中無諸功用於清淨位能作利益一性涅槃應知如是十二種義令此論中次第開闡何者名為菩提心果謂最寂靜涅槃界此唯諸佛所證非餘能得所以者何唯佛如來能永滅盡一切微細煩惱熱故於中無生永不復生意生諸蘊故無老此功德增上殊勝圓滿究竟無衰變故無死永捨離不思議變易死故無病一切煩惱所知障病及與習氣皆永斷故無苦依無始時來無明住地所有習氣皆永除故無過失一

切身語意誤犯不行故此則由菩提心為最上方便不退失因一切功德至於究竟而得彼果彼果者即涅槃界何者為涅槃界謂諸佛所有轉依相不思議法身以菩提心是不思議果因如白月初分故令頂礼復次頌曰

能益世善法　聖法及諸佛　所依寶處如
如地海種子

復次菩提心如地一切世間善苗生長所依故如海一切聖法珎寶積聚處所故如種子一切佛樹出生相續之因故如是已說菩提心果云何此因頌曰

信為其種子　般若為其母　三昧為胎藏
大悲乳養人

復次云何此因積集應知如轉輪王子其中於法深信信為菩提心種子智慧通達為母三昧為胎藏由定樂住一切善法得安立故大悲為乳母以哀愍眾生於生死中無有猒倦一切種智得圓滿故云何自性頌曰

自性無染著　如火寶空水　自法所成就

猶如大山王

復次應知此菩提心因積集已有二種相謂離染清淨相白法所成相離染清淨相者謂即此心自性不染又出客塵煩惱障得清淨譬如火摩尼寶虛空水等為灰垢雲土所覆翳時雖其自性無所染著然由遠離灰等故令火等得清淨如是一切衆生自性無差別心雖貪等煩惱所不能染然由遠離貪等故其心得清淨白法所成相者謂如是自性清淨心為一切白法所依即以一切白淨法而成其性如說須弥山衆寶所依即以衆寶而合成故云何異名頌曰

至於成佛位　不名菩提心　名為阿羅訶
淨我樂常度　此心性明潔　與法界同體
如來依此心　說不思議法

復次此菩提心永離一切客塵過患不離一切功德成就得四種最上波羅蜜名如來法身如說世尊如來法身即是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜如來法身即是客塵煩惱所染自性清淨心差別名字又如

說舍利弗此清淨法性即是法界我依此自性清淨心說不思議法云何無差別頌曰

法身衆生中　本無差別相　無作無初盡
亦無有染濁　法空智所知　無相聖所行
一切法依止　斷常皆悉離

復次此菩提心在於一切衆生身中有十種無差別相所謂無作以無為故無初以無起故無盡以無滅故無染濁以自性清淨故性空智所知以一切法無我一味相故無形相以無諸根故聖所行以是佛大聖境界故一切法所依以染淨諸法所依止故非常以是離染非常法性故非斷以是清淨非斷法性故云何分位頌曰

不淨衆生界　染中淨菩薩　最極清淨者
是說為如來

復次此菩提心無差別相故不淨位中名衆生界於染淨位名為菩薩最清淨位說名如來如說舍利弗即此法身為本際無邊煩惱藏所纏從無始來生死趣中生滅流轉說名衆生界復次舍利弗即此法身猒離生死

漂流之苦捨於一切諸欲境界於十波羅蜜及八万四千法門中為求菩提而修諸行說名菩薩復次舍利弗即此法身解脫一切煩惱藏遠離一切苦永除一切煩惱隨煩惱垢清淨極清淨最極清淨住於法性至一切衆生所觀察地盡一切所知之地昇無二丈夫處得無障礙無所著一切法自在力說名如來應正等覺是故舍利弗衆生界不異法身法身不異衆生界衆生界即是法身法身即是衆生界此但名異非義有別云何無染頌曰

譬如明淨日　為雲之所翳　煩惱雲若除
法身日明顯

此復云何於不淨位中現有無量諸煩惱而不為染譬如日輪為雲所覆而性常清淨此心亦尒彼雖煩惱但為客故云何常恒頌曰

譬如劫盡火　不能燒虛空　如是老病死
不能燒法界　如一切世間　依虛空起盡
諸根亦如是　依無為生滅

復次云何於此現有生老死而言是

常譬如虛空雖劫災火起不能爲害法界亦尒是故經言世尊生死者但隨俗說有世尊死者諸根隱沒生者諸根新起非如來藏有生老死若沒若起世尊如來藏過有爲相寂靜常住不變不斷故云何相應頌曰

如光明熱色　與燈無異相　如是諸佛法
於法性亦然　煩惱性相離　空彼客煩惱
淨法常相應　不空無垢法

復次云何未成正覺而言於此佛法相應譬如光明熱色等與燈無有異相諸佛法於法身亦如是如說舍利弗諸佛法身有功德法譬如燈有光明熱色不離不脫摩尼寶珠光色形狀亦復如是舍利弗如來所說諸佛法身智功德法不離不脫者所謂過恒河沙如來法也復次如說有二種如來藏空智何等爲二所謂空如來藏一切煩惱若離若脫智不空如來藏過恒河沙不思議諸佛法不離不脫智云何不作義利頌曰

煩惱藏纏覆　不能益衆生　如蓮花未開
如金在糞中　亦如月盛滿　阿修羅所蝕

復次衆生法身即與如是功德相應何故無有如來德用應知此如蓮未開諸惡見業共包裹故如金隨廁在於覺觀糞穢中故如滿月被蝕我慢羅睺所執取故如池水被濁貪欲塵土所混雜故如金山被翳瞋恚泥垢所封著故如虛空被覆愚癡重雲之所蔽故如日未出在無明習氣地中故如出界未成在六處水大藏中故如雲無雨相違緣現前故總為頌曰

如蓮金等未開顯　佛體客塵翳亦然
是時功德不自益　反此則能為大利

云何作義利頌曰

如池無垢濁　如蓮大開敷　亦如上真金
洗除衆糞穢　如虛空清淨　朗月星圍繞
離欲解脫時　功德亦如是　譬如日明現
藏光遍世間　如地生衆穀　如海出衆寶
如是益衆生　令從諸有脫　了知諸有性
而起於大悲　若盡若不盡　斯皆無所著
佛心如大雲　住於實際理　三昧總持法
甘雨隨時降　一切諸善苗　因此而生長

此偈中義與前相反應知則是清淨法身遠離客塵衆患故成就自性功

德故證斯法者則名如來應正等覺於常住寂靜清涼不思議涅槃界恒受安樂為一切衆生之所歸仰云何一性頌曰

此即是法身　亦即是如來　如是亦即是
聖諦第一義　涅槃不異佛　猶如冷即水
功德不相離　故無異涅槃

若如來法身異涅槃者經中不應作如是說如彼頌曰

衆生界清淨　應知即法身　法身即涅槃
涅槃即如來

復次如有經言世尊即此阿耨多羅三藐三菩提名涅槃界即此涅槃界名如來法身世尊無異如來無異法身言如來者即法身也

復次應知此亦不異苦滅諦是故經言非以苦壞名苦滅諦言苦滅者以從本以來無作無起無生無滅無盡離盡常恒不變無有斷絕自性清淨遠離一切煩惱藏具足過恒河沙不離不脫智不思議諸佛法是故說名如來法身世尊即此如來法身未離煩惱藏說名如來藏世尊如來藏智

是如來空智世尊如來藏者一切聲聞獨覺本所不見本所不證唯佛世尊永壞一切煩惱藏具修一切苦滅道之所證得是故當知佛與涅槃無有差別譬如冷觸不異於水復次應知唯有一乘道若不尒者異此應有餘涅槃故同一法界豈有下劣涅槃勝妙涅槃耶亦不可言由下中上勝劣諸因而得一果以現見因差別果亦差別故是故經言世尊實無勝劣差別法證得涅槃世尊平等諸法證於涅槃世尊平等智平等解脫平等解脫見證得涅槃是故世尊涅槃界者名為一味所謂平等味解脫味也

大乘法界無差別論

命函　國本宋本法界無差別論

此是二藏所謂法界無差別論提雲般若譯者今按開元錄及賢首疏則彼丹本五言二十四頌者真是提雲般若所譯而賢首疏所釋者又此論錄及疏中並為單譯而國宋兩本與彼丹本文雖有異義則無殊必是開元之後後代重譯也但未知何代何

人之譯此須待勘而二藏直以此爲

提雲般若之譯者錯也

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十四　大張

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十五　又

沙門　守其等奉　勑校勘

薄函　中阿含經卷第十一

此經此卷國宋二本皆直以三十二相經第二為卷初首遂令第二之言無所對第一又於三十二相經中直以得如來無所著等正覺之言為經初首而闕其我聞如是已下證信發起二序之文遂令一經正宗起無由序今於丹藏經中得七寶經第一揔一百九十字為卷初首又於三十二相經初得我聞如是乃至無家學道者必等凡一百八十二字為經初首補其闕焉其所補者具列于後

中阿含經王相應品第六 有七經王相應品夲

有十四經分後七經屬第二誦　初一日誦

七寶相四洲　牛糞摩竭王　鞞婆陵耆

大使最在後

中阿含經王相應品七寶經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時世尊告諸比丘若轉輪王出於世時當知便有七寶出世

云何為七輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七若轉輪王出於世時當知有此七寶出世如是如來無所著等正覺出於世時當知亦有七覺支寶出於世間云何為七念覺支寶擇法覺支精進覺支喜覺支息覺支定覺支捨覺支寶是謂為七如來無所著等正覺出於世時當知有此七覺支寶出於世間佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七寶經第一竟

中阿含經王相應品三十二相經第二 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處眞諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七千子具足顔貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至

大海不以刀仗以法教令令得安樂
若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道者必上巳

薄函　中阿含經卷第十五

此卷初三十餘經丹藏作世餘經者
但卅字之訛變也三十為正國宋經
初直以比丘比丘尼以護六根為守
聞人為經初首而闕我聞如是等證
信發起二序之文令於丹藏經中得
我聞如是乃至下猶如王及大臣有守
聞人舍利子如是等凡三十五行總
四百九十字補其闕焉其所補文今
錄于左

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
加蘭哆園與大比丘衆俱共受夏坐
爾時世尊於十五日說從解脫時在
比丘衆前敷座而坐世尊坐已便入
定意觀諸比丘心於是世尊見比丘衆
靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故
比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙
是時尊者舍梨子亦在衆中於是世
尊告曰舍梨子比丘衆靜坐默然極
默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐

甚深極甚深息極息妙極妙舍梨子誰能敬重奉事比丘衆者於是尊者舍梨子即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊如是比丘衆靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙世尊無能敬重奉事比丘衆者唯有世尊能敬重奉事法及比丘衆戒不放逸布施及定唯有世尊能敬重奉事世尊告曰舍梨子如是如是無能敬重奉事比丘衆者唯有世尊能敬重奉事法及比丘衆戒不放逸布施及定唯有世尊能敬重奉事舍梨子猶如王及大臣有種種嚴飾具繒綵錦罽指環臂釧肘瓔咽鉼生色珠瓔舍梨子如是比丘比丘尼以戒德爲嚴飾具舍梨子若比丘比丘尼成就戒德爲嚴飾具者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有五儀式劒蓋天冠珠柄之拂及嚴飾屣守衛其身令得安隱舍梨子如是比丘比丘尼以持禁戒爲衛梵行舍梨子若比丘比丘尼成就禁戒爲衛梵行者便能捨

惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有守閤人舍梨子如是

松函　雜阿含經第四卷

此經此卷國宋二本文義全同皆有十九經此總二十五紙丹本有十五經若依宋藏式寫之可成二十七紙又其文義與國宋二本全別未知去取今撿國宋本經則下流函中此經第四十二卷耳宋藏錯將彼卷重刊于此爲初四卷國亦仍之者錯也故今去彼取此丹本經焉又爲看舊國宋藏者具錄正經于左

雜阿含經卷第四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名鬱多羅來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言世尊我常如法行乞持用供養父母令得樂離苦世尊我作如是爲多福不佛告鬱多羅實有多福所以者何若有如法乞求供養父母令其安樂除苦惱者實有大福尒時世尊即說偈言

如汝於父母　恭敬修供養　現世名稱流
命終生天上
佛說此經已年少鬱多羅歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名優波迦
來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已
退坐一面白佛言瞿曇諸婆羅門常
稱歎邪盛大會沙門瞿曇亦復稱歎
邪盛大會不佛告優波迦我不一向
稱歎或有邪盛大會可稱歎或有邪
盛大會不可稱歎優波迦白佛何等
邪盛大會可稱歎何等邪盛大會不
可稱歎佛告優波迦若邪盛大會繫
群少特牛水特水牸及諸羊犢小小
衆生悉皆傷殺逼迫苦切僕使作人
鞭笞恐怛悲泣號呼不喜不樂衆苦
作役如是等邪盛大會我不稱歎以
造大難故若復大會不繫縛衆生乃
至不令衆生辛苦作役者如是邪盛
大會我所稱歎以不造大難故尒時
世尊即說偈言
馬祀等大會　造諸大難事　如是等邪盛

大仙不稱歎　繫縛諸衆生　殺害微細蟲
是非為正會　大仙不隨順　若不害衆生
造作衆難者　是等名正會　大仙隨稱歎
惠施脩供養　為應法邪盛　施者清淨心
梵行良福田　如是大會者　是則羅漢會
是會得大果　諸天皆歡喜　自行恭敬請
自手而施與　彼我悉清淨　是施得大果
慧者如是施　信心應解脫　無罪樂世間
智者往生彼

佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園廣說如上差別者謂隨說異偈言

無為無諸難　邪盛時清淨　如法隨順行
擁護諸梵行　聲香歸世界　超過諸凡部
佛恭邪盛善　稱歎此邪盛　惠施修供養
邪盛隨所應　淨信平等施　梵行良福田
彼作如是施　是施羅漢田　如是廣大施
諸天所稱歎　自行恭敬請　自手而供養
等攝自他故　邪盛得大果　慧者如是施
淨信心解脫　於無罪世界　智者往生彼

佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所說

歡喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名鬱闍迦
來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛
言世尊俗人在家當行幾法得現法
安及現法樂佛告婆羅門有四法俗
人在家得現法安現法樂何等為四
謂方便具足守護具足善知識具足
正命具足何等為方便具足謂善男
子種種工巧業處以自營生謂種田
商賈或以王事或以書疏筭畫於彼
彼工巧業處精勤修行是名方便具
足何等為守護具足謂善男子所有
錢穀方便所得自手執作如法而得
能極守護不令王賊水火劫奪漂沒
令失不善守護者亡失不愛念者輒
取及諸災患所壞是名善男子善守
護何等為善知識具足若有善男子
不落度不放逸不虛妄不凶險如是
知識能善安慰未生憂苦能令不生
已生憂苦能令開覺未生喜樂能令
速生已生喜樂護令不失是名善男
子善知識具足云何為正命具足謂

善男子所有錢財出內稱量周圓掌護不令多入少出也多出少入也如執秤者少則增之多則減之知平而捨如是善男子稱量財物等入等出莫令入多出少出多入少若善男子無有錢財而廣散用以此生活人皆名為優曇鉢果無有種子愚癡貪欲不顧其後或有善男子財物豈多不能食用傍人皆言是愚癡人如餓死狗是故善男子所有錢財能自稱量等入等出是名正命具足如是婆羅門四法成就現法安現法樂婆羅門白佛言世尊在家之人有幾法能令後世安後世樂佛告婆羅門在家之人有四法能令後世安後世樂何等為四謂信具足戒具足施具足慧具足何等為信具足謂善男子於如來所得信敬心建立信本非諸天魔梵及餘世人同法所壞是名善男子信具足何等戒具足謂善男子不殺生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒是名戒具足云何施具足謂善男子離慳垢心在於居家行解脫施常自手與

樂修行捨等心　行施是名善男子施
具足云何為慧具足謂善男子苦聖
諦如實知習滅道聖諦如實知是名
善男子慧具足若善男子在家行此
四法者能得後世安後世樂尒時世
尊復說偈言

方便建諸業　積集能守護　知識善男子
正命以自活　淨信戒具足　惠施離慳垢
淨除於速道　得後世安樂　若處於居家
成就於八法　審諦尊所說　等正覺所知
現法得安隱　現法喜樂住　後世喜樂住

佛說此經已欝闍迦聞佛所說歡喜
隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行至舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍
衛國有憍慢婆羅門止住父母種姓
俱淨無瑕點能說者七世相承悉皆
清淨為婆羅門師言論通達諸論記
典悉了萬名解法優劣分明諸句句
記說容貌端正或生志高族姓志高
容色志高聰明志高財富志高不敬
父母諸尊師長聞沙門瞿曇在拘薩
羅國人間遊行至舍衛國祇樹給孤

獨園聞已作是念我當往彼沙門瞿曇所若有所說我當共論無所說者默然而還時憍慢婆羅門乘白馬車諸年少婆羅門前後導從持金柄傘蓋手執金瓶往見世尊至於園門下車步進尒時世尊與諸大衆圍繞說法不時顧念憍慢婆羅門時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇不顧念我且當還去尒時世尊知憍慢婆羅門心念而說偈言

憍慢既來此　不善更增慢　向以義故來
應轉增其義

時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心欲修敬禮尒時世尊告憍慢婆羅門止止不須作禮心淨已足時諸大衆咸各高聲唱言奇哉世尊大德大力今此憍慢婆羅門恃生憍慢族姓憍慢容色憍慢聰明憍慢財富憍慢不敬父母諸尊師長令於沙門瞿曇所謙早下下欲接足禮時憍慢婆羅門於大衆前唱令靜默而說偈言

云何不起慢　云何起恭敬　云何善慰諭

云何善供養

尒時世尊說偈答言

和尚諸師長　及諸尊重者
父母及長兄　所不應生慢
應當善恭敬　謙下而問訊
盡心而奉事　兼設諸供養
離貪恚癡心　漏盡阿羅漢
正智善解脫　伏諸憍慢心
於此賢聖等　合掌稽首禮

尒時世尊爲憍慢婆羅門種種說法示教照喜如佛世尊次第說法說布施持戒生天功德愛欲味患煩惱清淨出要遠離諸清淨分如是廣說如白淨衣無諸黑惡速受染色憍慢婆羅門即於座上解四聖諦苦習滅道得無閒等時憍慢婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏即從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛我今可得於正法中出家受具足不佛告憍慢婆羅門汝今可得於正法中出家受具足彼即出家獨正思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛在拘薩羅人閒遊

行至舍衛國祇樹給孤獨園時有長
身婆羅門作如是邪盛大會以七百
特牛行列繫柱特牸水牛及諸羊犢
種種小蟲悉皆繫縛辦諸飲食廣行
布施種種外道從諸國國皆悉來集
邪盛會所時長身婆羅門聞沙門瞿
曇從拘薩羅人間遊行至舍衛國祇
樹給孤獨園作是念我今辦邪盛大
會所以七百特牛行列繫柱乃至小
小諸蟲皆悉繫縛為邪盛大會故種
種異道從諸國國來至會所我今當
往沙門瞿曇所問邪盛法莫令我作
邪盛大會分數中有所短少作是念
已乘白馬車諸年少婆羅門前後導
從持金柄傘蓋執金澡瓶出舍衛城
詣世尊所恭敬承事至精舍門下車
步進至於佛前面相問訊慰勞已退
坐一面白佛言瞿曇我今欲作邪盛
大會以七百特牛行列繫柱乃至小
小諸蟲皆悉繫縛為邪盛大會故種
種異道從諸國國皆悉來至邪盛會
所又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行至
舍衛國祇樹給孤獨園我今故來請

問瞿曇邪盛大會法諸物分數莫令
我所作邪盛大會諸分數之中有所
短少佛告婆羅門或有一邪盛大會
主行施作福而生於罪爲三刀劒之
所刻削得不善果報何等三謂身刀
劒口刀劒意刀劒何等爲意刀劒生
諸苦報如一會主造作大會作是思
惟我作邪盛大會當殺尒所少壯特
牛尒所水特水牸尒所羊犢及種種
諸垂是名意刀劒生諸苦報如是施
主雖念作種種布施種種供養實生
於罪云何爲口刀劒生諸苦報有一
會主造作大會作如是教我今作邪
盛大會汝等當殺尒所少壯特牛乃
至殺害尒所微細垂是名口刀劒生
諸苦報大會主雖作是布施供養實
生於罪云何爲身刀劒生諸苦報謂
有一大會主造作大會自手傷殺尒
所特牛乃至殺害種種細垂是名身
刀劒生諸苦報彼大會主雖作是念
種種布施種種供養實生於罪然婆
羅門當勤供養三火隨時恭敬禮拜
奉事施其安樂何等爲三一者根本

二者居家三者福田何若為根本火隨時恭敬奉事供養施其安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得供養父母令得安樂是名根本火何故名為根本若善男子從彼而生所謂父母故名根本善男子以崇本故隨時恭敬奉事供養施以安樂何等為居家火善男子隨時育養施以安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得供給妻子宗親眷屬僕使傭客隨時給與恭敬施安是名家火何故名家其善男子處於居家樂則同樂苦則同苦在所為作皆相順從故名為家是故善男子隨時供給施與安樂何等名田火善男子隨時恭敬尊重供養施其安樂謂善男子方便得財手足勤勞如法所得奉事供養諸沙門婆羅門善能調伏貪恚癡者如是等沙門婆羅門建立福田崇向增進樂分樂報未來生天是名田火何故名田為世福田謂為應供是故名田是善男子隨時恭敬奉事供養施其安樂令時世尊復說偈言

根本及居家　應供福田火　是火增供養
充足安隱樂　無罪樂世間　慧者往生彼
如法財復會　供養所應養　供養應養故
生天得名稱
然婆羅門今善男子先所供養三火
應斷令滅何等為三謂貪欲火瞋恚
火愚癡火所以者何若貪火不斷不
滅者自害害他自他俱害現法得罪
後世得罪現法後世得罪緣彼而生
心法憂苦恚火癡火亦復如是婆羅
門若善男子事積薪火隨時辛苦隨
時然隨時滅火因緣受苦尒時長身
婆羅門默然而住時有婆羅門子名
欝多羅於會中坐長身婆羅門須臾
默然思惟已告欝多羅汝能往至耶
威會所放彼繫柱特牛及諸衆生受
繫縛者悉皆放不而告之言長身婆
羅門語汝隨意自在山澤曠野食不
斷草飲淨流水四方風中受諸快樂
欝多羅白言隨大師教即往彼邪威
會所放諸衆生而告之言長身婆羅
門語汝隨其所樂山澤曠野飲水食
草四風自適尒時世尊知欝多羅知

已為長身婆羅門種種說法示教照
喜如律世尊說法先後說戒說施及
生天功德愛欲味患出要清淨煩惱
清淨開示現顯譬如鮮淨白氎易受
染色長身婆羅門亦復如是即於座
上見四眞諦得無間等時長身婆羅
門見法得法知法入法度諸疑惑不
由他度於正法中得無所畏即從座
起整衣服偏袒右肩合掌白佛已度
世尊我從今日盡其壽命歸佛歸法
歸比丘僧為優婆塞證知我惟願世
尊與諸大衆受我飯食尒時世尊黙
然而許時長身婆羅門知佛受請已
為佛作禮右繞三帀而去長身婆羅
門還邪盛處所諸供辦淨美好者布
置牀座遣使請佛白言時到惟聖知
時尒時世尊著衣持鉢大衆圍繞往
到長身婆羅門會所大衆前坐時長
身婆羅門知世尊坐定已手自供養
種種飲食食已澡漱洗鉢畢別敷卑
牀於大衆前端坐聽法尒時世尊為
長身婆羅門說種種法示教照喜已
從座起而去

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十六　又

沙門　守其　等奉　勅校勘

雜阿含經卷第四之餘

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名僧迦羅來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇不善男子云何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅門復問善男子云何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅門白佛云何不善男子如月佛告婆羅門如月黑分光明亦失色亦失所係亦失日夜消滅乃至不現如是有人於如來所得信家心受持淨戒善學多聞損己布施正見眞實於如來所淨信持戒惠施多聞正見眞直已然後退失於戒聞施正見悉皆忘失日夜消滅乃至須臾一切忘失復次婆羅門若善男子不習近善知識不數聞法不正思惟身行惡行口行惡行意行惡行行惡因緣故身壞命終墮惡趣泥梨中如是婆羅門不善男子其譬如月婆羅

門白佛云何善男子其譬如月佛告婆羅門譬如明月淨分光明色澤日夜增明乃至月滿一切圓淨如是善男子於如來法律得淨信心乃至正見眞淨增增明戒增施增聞增慧增日夜增長復於餘時親近善知識聞說正法內正思惟行身善行行口善行行意善行故以是因緣身壞命終化生天上婆羅門是故善男子譬如月

尒時世尊而說偈言

譬如月無垢　周行於虛空　一切小星中
其光最威明　淨信亦如是　戒聞離慳施
於諸慳世閒　其施特明顯

佛說此經已僧迦羅婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我聞瞿曇說言唯應施我不應施餘人施我得大果非施餘人而得大果應施我弟子不應施餘弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報云何瞿曇作是語者為

實說耶非為謗毀瞿曇乎為如說說如法說說耶法決文法說不為餘人以同法來訶責耶佛告婆羅門彼如是說者謗毀我耳非如說說如法說法文法說不致他人來以同法可責所以者何我不如是說應施於我不應施餘施我得大果報非施餘人得大果報應施我弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報然婆羅門我作如是說者作二種障障施者施障受者利婆羅門乃至上夫以洗器餘食著於淨地令彼處衆生即得利樂我說斯等亦入福門況復施人婆羅門然我復說施持戒者得果報不同犯戒生聞婆羅門白佛言如是瞿曇我亦如是說施持戒者得大果報非施犯戒尒時世尊復說偈言

若黑若有白　若赤若有色　犁雜及金色
純黃及鴿色　如是等牸牛　生犢姝好者
丁壯力具足　調善行捷疾　但使堪運重
不問本生色　人亦復如是　各隨彼彼生
刹利婆羅門　毗舍首陁羅　旃陁羅下賤
所生悉不同　但使持淨戒　離重擔煩惱

純一修梵行　漏盡阿羅漢　於世間善逝
施彼得大果　愚者無智慧　未曾聞正法
施彼無大果　不近善友故　若習善知識
如來及聲聞　清淨信善逝　根生堅固力
所往之善趣　及生大姓家　究竟般涅槃
大仙如是說

佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根熟執杖持鉢家家乞食尒時世尊告婆羅門汝今云何年耆根熟柱杖持鉢家家乞食婆羅門白佛瞿曇我家中所有財物悉付其子為子娶妻然後捨家是故柱杖持鉢家家乞食佛告婆羅門汝能於我所受誦一偈還歸於衆中為兒說耶婆羅門白佛能受瞿曇尒時世尊即說偈言

生子心歡喜　為子聚財物　亦為娉其妻
而自捨出家　邊鄙田舍兒　違負於其父
人形羅剎心　棄捨於尊老　老馬無復用
則奪其𪎊麥　兒少而父老　家家行乞食

由杖為最勝　非子為恩愛　為我防惡牛
免險地得安　能卻因暴狗　扶我闇處行
避深坑空井　草木棘刺林　憑杖威力故
峙立不墮落
時婆羅門從世尊受斯偈已還歸婆
羅門大衆中為子而說先白大衆聽
我所說然後誦偈如上廣說其子愧
怖即抱其父還將入家摩身洗浴覆
以青衣被立為家主時婆羅門作是
念我今得勝族姓是沙門瞿曇恩我
經所說為師者如師供養為和尚者
如和尚供養我今所得皆沙門瞿曇
力即是我師我今當以上妙好衣以
奉瞿曇時婆羅門持上妙衣至世尊
所面前問訊慰勞已退坐一面白佛
言瞿曇我今居家成就是瞿曇力我
經記說為師者以師供養為和尚者
以和尚供養今日瞿曇即為我師願
受此衣哀愍故世尊即受為哀愍故
尒時世尊為婆羅門說種種法示教
照喜時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園尒時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根熟攝杖持鉢家家乞食彼婆羅門遥見世尊而作是念沙門瞿曇攝杖持鉢家家乞食我亦攝杖持鉢家家乞食我與瞿曇俱是比丘尒時世尊說偈荅曰

所謂比丘者　非但以乞食　受持在家法
是何名比丘　於功德過惡　俱離脩正行
其心無所畏　是則名比丘

佛說是經已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人閒遊行至一那羅聚落住一那羅林中尒時世尊著衣持鉢入一陁羅聚落乞食而作是念今日大早今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處尒時耕田婆羅豆婆遮婆羅門五百具犁耕田為作飲食時耕田婆羅豆婆遮婆羅門遥見世尊白言瞿曇我今耕田下種以供飲食沙門瞿曇亦應耕田下種以供飲食佛告婆羅門我亦耕田下種以供飲食婆羅門白佛

我都不見沙門瞿曇若犁若軛若鞅若縻若鑱若鞭而今瞿曇說言我亦耕田下種以供飲食尒時耕田婆羅豆婆遮婆羅門即說偈言

自說耕田者　而不見其耕　為我說耕田
令我知耕法

尒時世尊說偈荅言

信心為種子　苦行為時雨　智慧為時軛
慚愧心為轅　正念自守護　是則善御者
包藏身口業　知食處內藏　眞實為眞乘
樂住為懈息　精進為廢荒　安隱而速進
直往不轉還　得到無憂處　如是耕田者
逮得甘露果　如是耕田者　不還受諸有

時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言善耕田瞿曇極善耕田瞿曇於是耕田婆羅豆婆遮婆羅門聞世尊說偈心轉增信以滿鉢香美飲食以奉世尊世尊不受以因說偈得故即說偈言

不因說法故　受彼食而食

如是廣說如前為火與婆羅門廣說時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言瞿曇今以此食安著何處佛告婆羅

門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人堪食此食而得安身婆羅門汝持此食著無虫水中及少生草地時婆羅門即持此食著無虫水中水即煙起涌沸啾啾作聲如熱丸投於冷水啾啾作聲如是彼食投著無虫水中煙起涌沸啾啾作聲時婆羅門作是念沙門瞿曇實為奇特大德大力乃令飲食神變如是時彼婆羅門見食瑞應信心轉增白佛言瞿曇我今可得於正法中出家受具足不佛告婆羅門汝今可得於正法中出家受具足得比丘分彼即出家已獨靜思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住王舍城時有尊者名曰淨天在鞞提訶國人間遊行至弥絺羅城菴羅園中時尊者淨天晨朝著衣持鉢入弥絺羅城乞食次第乞食到自本家時淨天母年老在中堂持食祀火求生梵天不覺尊者淨天在門外立時毗沙門天王於尊

者淨天所極生敬信時毗沙門天王諸夜叉導從乘虛而行見尊者淨天在門外立又見其母手擎飲食在中堂上供養祀火不見其子在外門立見已從空中下至淨天母前而說偈言

此婆羅門尼　梵天極遼遠　為求彼生故
於此祠祀火　此非梵天道　何為徒祀此
汝婆羅門尼　淨天住門外　垢穢永無餘
是則天中天　蕭然無所有　獨一不兼資
為乞食入舍　所應供養者　淨天善修身
人天良福田　遠離一切惡　不為染所染
德同於梵天　形在人間住　不著一切法
如彼淳熟龍　比丘正念住　其心善解脫
應奉以初佛　是則上福田　應以正信心
及時速施與　當積建立洲　令未來安樂
汝觀此牟尼　已渡苦海流　是故當信心
及時速施與　當積建立洲　令未來安樂
毗沙門天王　開發彼令捨

時尊者淨天即為其母種種說法示教照喜已復道而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所面

前問訊相慰勞已還坐一面白佛言瞿曇所謂佛者云何為佛為是父母制名為是婆羅門制名時婆羅門即說偈言

佛者是世間　超渡之勝名　為是父母制
名之為佛耶

尒時世尊說偈荅言

佛見過去世　如是見未來　亦見現在世
一切行起滅　明智所了知　所應修已修
應斷悉已斷　是故名為佛　歷劫求選擇
純苦無暫樂　生者悉磨滅　遠離息塵垢
拔諸使剌本　等覺故名佛

佛說偈已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行有從迦帝聚落墮鳩羅聚落二村中間一樹下坐入晝正受時有豆磨種姓婆羅門隨彼道行尋佛後來見佛腳跡千輻輪相印文顯現齊輻圓輞衆好滿足見已作是念我未曾見人間有如是足跡今當隨跡以求其人即尋腳跡至於佛所來見世尊坐一樹下入晝正受嚴容絕世諸根澄

靜其心寂定第一調伏正觀成就光
相巍巍猶若金山見已白言為是天
耶佛告婆羅門我非天也為龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等佛告婆羅門我非龍
乃至人非人也婆羅門白佛若言非
天非龍乃至非人非非人為是何等
尒時世尊說偈答言

天龍乾闥婆　緊那羅夜叉　無善阿修羅
諸摩睺羅伽　人與非人等　悉由煩惱生
如是煩惱漏　一切我已捨　已破已磨滅
如芬陁利生　雖生於水中　而未曾著水
我雖生世間　不為世間著　歷劫常選擇
純苦無暫樂　一切有為行　悉皆生滅故
離垢不傾動　已拔諸鏉刺　究竟生死除
故名為佛陁

佛說此經已豆摩種婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜從路而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊晨朝著衣持鉢入王
舍城乞食次第乞食至婆羅豆婆遮
婆羅門舍時婆羅門手執木杓盛諸
飲食供養火具住於門邊遙見佛來

見已白佛作是言住住領羣特愼勿近我門佛告婆羅門汝知領羣特領羣特法耶婆羅門言我不知領羣特亦不知領羣特法沙門瞿曇知領羣特及領羣特法不佛言我善知是領羣特及領羣特法是時婆羅門即放事火具疾敷牀座請佛令坐白言瞿曇爲我說領羣特及領羣特法佛即就座爲說偈言

瞋恚心懷恨　隱覆諸過惡　犯戒起惡見
虛僞不眞實　如是等士夫　當知領羣特
惓暴貪嫉惜　惡欲慳語僞　無慚無愧心
當知領羣特　一生二生者　一切皆殺害
無有慈愍心　是爲領羣特　若殺縛捶打
聚落及城邑　無道以切責　當知領羣特
住止及行路　爲衆之導首　若劫諸羣下
恐怛相迫愶　取利以供己　當知領羣特
聚落及空地　有主無主物　掠護爲己有
當知領羣特　自弃薄其妻　又不入婬舍
侵陵他所愛　侵掠彼所受　內外諸親屬
同心善知識　當知領羣特　當知領羣特
妄語欺誑人　詐取無證財　他索而不還
當知領羣特　爲己亦爲他　舉責及財與

或復順他語　妄語為他證　如是妄語者
當知領羣特　作惡不善業　無有人知者
隱諱覆藏惡　當知領羣特　若人問其義
而答以非義　顛倒欺誑人　當知領羣特
實空無所有　而輕毀智者　愚癡為利故
當知領羣特　高慢自稱舉　毀壞於他人
是極卑鄙慢　當知領羣特　自造諸過惡
移過誣他人　妄語謗清白　當知領羣特
前受他利養　他人來詣已　無有敬報心
當知領羣特　沙門婆羅門　如法來乞求
呵責而不與　當知領羣特　若父母年老
少壯氣已謝　不勤加奉養　當知領羣特
父母諸尊長　兄弟親眷屬　實非阿羅漢
自顯羅漢德　世間之大賊　當知領羣特
知上種姓生　習婆羅門典　而於其中間
習行諸惡業　不以勝生故　障呵責惡道
現法受呵責　後世墮惡道　生旃陀羅家
世稱須陀夷　名聞徧天下　旃陀羅所無
婆羅門刹利　大姓所供養　乘於淨天道
平等正直住　不以生處障　令不生梵天
現法善名譽　後世生善趣　二生汝當知
如我所顯示　不以所生故　名為領羣特
不以所生故　名為婆羅門　業為領羣特

業為婆羅門

婆羅門白佛言

如是大精進　如是大牟尼　不以所生故

名為領羣特　不以所生故　名為婆羅門

業故領羣特　業故婆羅門

時事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信心以滿鉢好食奉上世尊世尊不受以說偈得故偈如上說時事火婆羅豆婆遮婆羅門見食瑞應已增其信心白佛言世尊我今可得為正法律出家受具足不佛告婆羅門汝今可得於正法律出家受具足戒即得出家獨靜思惟如前說乃至得阿羅漢心善解脫時婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢心善解脫自覺喜樂即說偈言

非道求清淨　供養祠祀火　不識清淨道

猶如生盲者　今已得安樂　出家受具足

逮得於三明　佛所教已作　先婆羅門難

今為婆羅門　沐浴離塵垢　度諸天彼岸

川函　雜阿含經第三十四卷

此經此卷第二十七幅第二行令我三下之宋經脫結盡得須陀洹乃至記說

道令正等凡五百一十六字遂令婆蹉經尾落三百四十七字辭低迦經首無一百六十九字今依二本補之二經方成矣今為看舊宋藏經者具錄其文于左

結盡得須陀洹三結盡貪恚癡薄得斯陀含五下分結盡得阿那含種種神通境界天眼天耳他心智宿命智生死智漏盡智皆悉得是故比丘當修二法修習多修習修二法故知種種界乃至漏盡介時尊者婆蹉聞佛所說歡喜作禮而去介時婆蹉獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有時有衆多比丘莊嚴方便欲詣世尊恭敬供養介時婆蹉問衆多比丘汝等莊嚴方便欲詣世尊恭敬供養耶諸比丘荅言介介時婆蹉語諸比丘尊者持我語敬禮世尊問訊起居輕利少病少惱安樂住不言婆蹉比丘白世尊言我已供養世尊具足奉事令歡悅非不歡悅大師弟子所作皆悉已作供養大師令歡悅非不歡悅時衆多比丘往詣佛所稽

首佛足退坐一面白佛言世尊尊者婆蹉聲首敬禮世尊足乃至歡悅非不歡悅佛告諸比丘諸天先已語我汝今復說如來成就第一知見亦知婆蹉比丘有如是德力尒時世尊爲彼婆蹉比丘說第一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有外道出家名曰欝低迦來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇云何瞿曇世有邊耶佛告欝低迦此是無記欝低迦白佛云何瞿曇世無邊耶有邊無邊耶非有邊非無邊耶佛告欝低迦此是無記欝低迦白佛云何瞿曇世有邊耶荅言無記世無邊耶世有邊無邊耶非有邊非無邊耶荅言無記瞿曇於何等法而可記說佛告欝低迦知者智者爲我爲諸弟子而記說道令

正

不函　別譯雜阿含經

第五卷末五經及第六卷初五經皆國宋本所無而丹本獨有者前九是

梵問經第十是度須跋經今檢梵問
經者與彼大本雜阿含經第四十四
卷之初同本異譯度須跋經與大本
第三十五卷十六卜巳下同本異譯
則國宋二本無此經者脫之耳今依
丹藏加之分入二卷焉

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落
泥連河岸菩提樹下成佛未久尒時
世尊獨坐思惟而作是念夫人無敬
心不能恭順於其尊長不受教誨無
所畏憚縱情自逸永失義利若如是
者衆若纏集若人孝事尊長敬養畏
愼隨順不逆所願滿足得大義利若
如是者觸事安樂復作是念一切世
間若天若人若天世界若人世界若
魔世界若梵世界沙門婆羅門一切
世間有生類中若有戒定慧解脫解
脫知見勝於我者我當親近依止於
彼供養恭敬遍觀察已都不見於世
間人天魔梵沙門婆羅門一切世間
有勝於我戒定慧解脫解脫知見爲
我依止復作是念我所覺法我今應
當親近供養恭敬誠心尊重何以故

過去諸佛一切皆悉親近依止供養恭敬尊重斯法未來現在諸佛亦復親近依止斯法供養恭敬生尊重心我今亦當如過去未來現在諸佛親近依止供養恭敬尊重於法尒時梵主天王遥知世尊在優樓頻螺聚落泥連河岸菩提樹下而作是念觀察世間若天若人若魔若梵沙門婆羅門一切生類若有勝我戒定慧解脱解脱知見者我當依止然都不見有能勝我者又復觀察過去未來現在諸佛悉皆親近依止於法供養恭敬生尊重心我今亦當隨三世佛之所應作親近依止供養恭敬尊重於法時梵主天復作是念我當從此處没往到佛所時梵主天譬如壯士屈申臂頃來至佛所白佛言世尊實如所念誠如所念即說偈言

過去現在諸如來　未來世中一切佛
是諸正覺能除惱　一切皆依法爲師
親近於法依止住　斯是三世諸佛法
是故欲尊於已者　應先尊重敬彼法
宜當憶念佛所教　尊重供養無上法

尒時梵王讚歎世尊深生隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落泥連河側菩提樹下成佛未久佛於樹下獨坐思惟而作是念唯有一道能淨衆生使離苦惱亦能除滅不善惡業獲正法利所言法者即四念處云何名爲四念處耶觀身念處觀受念處觀心念處觀法念處若人不修四念處者爲遠離賢聖之法遠離聖道若離聖道即遠離甘露若遠離甘露則不免生老病死憂悲苦惱如是等人我說終不能得離於一切諸苦若修四念處即親近賢聖法者若親近賢聖法即親近賢聖道若親近賢聖道即親近甘露法若親近甘露法即能得免生老病死憂悲苦惱若免生老病死憂悲苦惱如是等人即說離苦時梵主天還知如來心之所念作是念言我於今者當至佛所隨喜勸善思惟是已譬如壯士屈申譬頃來至佛所頭禮佛足在一面立白佛言誠如世尊心之所念唯有一道能

淨衆生乃至得免憂悲苦惱時梵天

天即說偈言

唯此道出要　斯處可精勤　欲求遠離苦

唯有此一道　若涉斯道者　如鷄飛空逝

釋迦牟尼尊　逮得於佛道　一切正道師

當以此覺道　顯示於衆生　當應數數說

咸令一切知　生有之邊際　唯願說一道

慈濟諸衆生　過去一切佛　從斯道得度

未來及今佛　亦從此道度　云何名爲度

能度瀑駛流　究竟於無邊　調伏得極淨

世間悉生死　解知一切界　爲於具眼者

宣明如此道　譬如彼恒河　流趣於大海

聖道亦如是　佛爲開顯現　斯道如彼河

趣於甘露海　昔來未曾聞　轉妙法輪音

唯願天人尊　度老病死者　一切所歸命

爲轉妙法輪

時梵主天頂禮佛足即從而去

沙門　守其等奉　勅校勘

別譯雜阿含經之餘

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時梵主天於其中夜光明倍常來詣佛所礼佛足已在一面坐梵主咸光照於時會赫然大明即於座上而說偈言

剎利二足尊　種姓具正者　明行已具足
人天中最勝

佛告梵主言誠如是言誠如是言剎利二足尊種姓具正者明行已具足天人中最勝時梵主天聞佛所說踊躍歡喜頂礼佛足於彼坐沒還於天宮

如是我聞一時佛遊拘薩羅國時彼國中有一阿蘭若住處尒時世尊與諸大衆比丘僧俱在彼止宿於時世尊讚斯住處說阿蘭若住處法時梵主天知如來遊於拘薩羅與比丘衆止宿阿蘭若住處讚歎阿蘭若住處說阿蘭若住處法梵主天王作是念言我今當詣佛所讚歎隨喜時梵主

天即於彼沒譬如壯士屈申臂頃來詣佛所頂礼佛足在一面坐即說偈言

處靜有數具　應斷於結縛　若不能愛樂
還應住僧中　恒應正憶念　調根行乞食
具足禁戒者　應至空靜處　放捨於怖懼
堅住於無畏　斷除憍慢者　堅心處中住
如是我所聞　不應懷疑惑　一千阿羅漢
於此斷生死　學者二五百　千一百須陁
隨流修正道　終不趣邪徑　不能具宣說
諸道得果者　所以不能說　畏懼不信敬

時梵主天說是偈已頂礼佛足還於天宮

如是我聞一時佛在釋翅迦毗羅衛林與五百大比丘眾俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔逮得己利盡於後有無復結使正智解脫復有十世界大威德諸天來至佛所問訊佛僧於時世尊說於隨順涅盤之法有四梵身天各作是念今佛在釋翅迦羅衛林與五百比丘俱皆是大阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔逮得己利盡於後有無復結

使正智解脫復有十世界大威德天
來至佛所問評佛僧世尊爲其說於
隨順涅槃之法我於今者當往於彼
佛世尊所時梵身天作是念已即於
彼沒譬如壯士屈申臂頃來至佛所
頂礼佛足在一面立時第一梵身天
而說偈言

今於此林中　集會於大衆　是故我等來
正欲觀衆僧　不以不善心　壞僧破和合

第二梵身天復說偈言

比丘誠實心　宜應務精勤　猶如善御者
調馬令調順　比丘亦如是　應制御諸根

第三梵身天復說偈言

譬如野馬被羇繫　拔柱蹋壍安隱出
諸比丘等亦如是　拔三毒柱斷欲壍
世尊導師之所調　能出是等大龍衆

第四梵身天復說偈言

諸有歸依於佛者　人中捨形得天身

時四梵身天各說偈已在於僧中歡
心戰慄作礼而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陁
竹林時梵主天於其中夜威光甚明
來至佛所尒時世尊入火光三昧時

梵主天作是心念令者如來入於三昧我來至此甚為非時當佘之時提婆達多親友瞿迦梨比丘謗舍利弗及大目連此梵主天即詣其所扣瞿迦梨門喚言瞿迦梨瞿迦梨汝於舍利弗目連當生淨信彼二尊者心淨柔耎梵行具足汝作是謗後於長夜受諸衰苦瞿迦梨即問之言汝為是誰荅曰我是梵主天瞿迦梨言佛記汝得阿那含耶梵主荅言實佘瞿迦梨言阿那含名為不還汝云何還梵主天復作是念如此等人不應與語而說偈言

欲測無量法　智者所不應　若測無量法
必為所燒害

時梵主天說是偈已即往佛所頂禮佛足在一面坐以瞿迦梨所說因緣具白世尊佛告梵言實佘實佘欲測無量法能燒凡夫佘時世尊即說偈言

夫人生世　答在口中　由其惡口
自斬其身　應讚者毀　應毀者讚
如斯惡人　終不見樂　迦梨僞謗

於佛賢聖　迦梨爲重　曰千地獄
時阿浮陀　毀謗賢聖　口意惡故
入此地獄

時梵主天聞是偈已礼佛而退

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有二天一名小勝善閉梵二名小勝光梵欲來詣佛時婆迦梵見此二梵即問之曰欲何所至二梵荅言我等欲往詣世尊所問訊礼敬時婆迦梵即說偈言

四梵字鸛雀　三梵名爲金　七十二五百
名曰爲餘毗　汝觀我金色　赫然而明威
所有威光明　暉光蔽梵天　云何不觀我
乃欲詣佛所

尒時二梵以偈荅言

汝今有少光　暎蔽于梵天　當知此光色
皆有諸過患　明智得解脫　不樂斯光色

尒時二梵說是偈已來詣佛所頂礼佛足在一面坐二梵白佛言世尊我等欲來見佛時婆迦梵因問我言欲何所至我等荅言欲詣佛所時婆迦梵說此偈言

四梵名鸛雀　三梵名爲金　七十二五百

名曰爲餘毗　汝觀我金色　赫然大熾盛
所有身光明　暉光蔽梵天　云何不觀我
乃欲詣佛所
我等即便說偈答言
汝今有少光　暎蔽於梵天　常知此光色
皆有諸過患　智者得解脫　不樂斯光色
佛言梵天實尒實尒彼梵雖復少有
光色暎蔽梵天當知光色皆有過患
智者解了不應樂此佛爲二梵種種
說法示教利喜二梵聞法歡喜頂礼
還於天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時婆迦梵生於邪見言此處
常堅實不壞不復往來於其生死若
有過此不往來者無有是處尒時世
尊知婆迦梵心之所念如來尒時譬
如壯士屈申臂頃尋即往彼婆迦梵
宮時婆迦梵語佛言大仙此處是常
堅實不壞都無往來若有過此無徃
來者無有是處佛語梵言此處無常
汝今云何橫生常想此處敗壞而復
橫生不敗壞想此處不定橫生定想
此處往來汝今橫生不往來想更有

勝處都無往來汝便殘生更無勝想

時婆迦梵即說偈言

七十二梵作勝福　悉皆於此而終沒

一切諸梵皆知我　唯我在此不退沒

尒時世尊復說偈言

汝謂爲長壽　其實壽短促　我知汝壽命

百千尼羅浮

時婆迦梵說偈荅曰

婆伽婆世尊　汝智實無盡　過於生老憂

爲具眼者說　我先造何業　修何等戒行

在此梵天上　壽命得延長

尒時世尊復說偈言

往昔有群賊　劫掠壞聚落　剥脫繫縛人

大取於財物　汝當於尒時　甚有大勇力

救解於諸人　然復不加害　尋共彼諸人

一劫中修善　慈仁好惠施　復能持戒行

汝於睡及寤　宜憶本所行　又有人乘船

於彼恒河中　惡龍捉船人　盡欲加毒害

汝時爲神仙　救濟於彼命　此汝昔日時

修戒之所致

時婆迦梵即說偈言

汝實能知我　壽命之脩短　更有諸餘事

汝亦悉知之　汝光甚熾盛　能蔽於諸梵

摩所不了達 故名婆伽婆
尒時世尊爲婆迦梵說種種法示教
利喜尋復於彼没還祇洹
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一梵起大邪見而作是
言我此處常不見有能生於我宮況
復有能過於我上者尒時世尊入於
三昧從閻浮提没現於梵頂虚空中
坐尊者憍陳如以淨天眼觀於世尊
爲至何處即知如來在梵頂上虚空
中坐時憍陳如亦入是定於此而没
現梵頂上處如來下在於東面
時尊者摩訶迦葉以淨天眼觀於如
來爲至何處尋知世尊在梵頂上復
入此定於此處没在如來下現梵頂
上在於南面
尊者目連以淨天眼觀於如來爲至
何處尋知世尊在梵頂上即入是定
於此處没現梵頂上處如來下在於
西面
時尊者阿那律復以淨天眼觀察如
來爲至何處尋知世尊在梵頂上亦
入是定於此處没現梵頂上處如來

下在於北面

尒時世尊告梵天言汝本所見爲捨已不復告梵天汝本心念我不見有能生我宮者況能出過汝今試觀此等天身容貌光明勝汝已不時梵白佛唯然已見而今見之斯等光明昔所不見而今見之斯等光明眞爲殊勝自今已後更不敢言此處常恒無有變易佛告梵天此處無常空不自在佛爲彼梵種種說法示教利喜入如是三昧從彼梵沒還於祇洹尊者憍陳如摩訶迦葉阿那律等亦爲彼梵種種說法示教利喜亦入是定從彼處沒還於祇洹唯尊者大目揵連在彼而坐尒時彼梵問目連言世尊弟子頗有如汝有大威德神足者不目連答言諸餘聲聞亦有如是威德神足尊者目連即說偈言

牟尼弟子大羅漢　有大威德具三明
得盡諸漏知他心　能現神變化群生
如是聲聞甚衆多　是故汝今宜恭敬

時尊者目連說是偈已種種說法示教利喜亦入是定從彼梵沒還於祇

洹

如是我聞一時佛在拘尸那竭力士生地娑羅林中尒時如來涅槃時到告阿難曰汝可為我於雙樹閒北首敷座於時阿難受佛勑已於雙樹閒北首敷座座既敷座已還至佛所頂礼佛足在一面坐白佛言世尊我於雙樹閒北首敷座所作已竟尒時世尊即從座起往趣雙樹敷上北首右脇而卧足足相累繫心在明起於念覺先作涅盤想尒時拘尸那竭國有一梵志名須跋陁羅先住彼國其年朽邁一百二十時彼國中諸力士輩供養恭敬尊重讚歎是阿羅漢時須跋陁羅傳聞人說娑伽婆於今日夜當入涅盤作是念言我於法中有所疑惑唯有瞿曇必能解釋決我所疑作是念已即出拘尸那竭往詣娑羅林尊者阿難在外經行時須跋陁見阿難已即詣其所白阿難言我聞他說沙門瞿曇於今日中夜當入無餘涅盤吾今須見諸決所疑阿難荅言梵志佛身疲惓汝今擾惱須跋陁羅白

阿難言我聞如來今日中夜入無餘涅槃我昔曾聞宿舊仙言若如來至眞等正覺出現於世如優曇鉢花難可值遇我有少疑思得諮決願聽我見如是三請阿難答言莫擾惱佛尒時世尊以淨天耳遥聞阿難遮須跋陁不聽前進佛告阿難莫遮彼人聽其前進隨意問難時須跋陁羅聞佛慈矜聽令前進踊躍歡喜即至佛所問訊已訖在一面坐白佛言世尊我有少疑聽我問不佛言恣汝所問須跋陁羅既蒙聽許白佛言世尊外道六師種種異見富蘭那迦葉末迦梨俱賒梨子阿闍耶毗羅胝子阿闍多翅舍婆羅迦尼陁迦旃延尼乾陁闍提子斯等六師各各自稱已為世尊誑為實得一切智不尒時世尊即說偈言

三十一出家　尒來逾五十　推求諸善法
戒定行明達　一切諸世間　不知實方所
況知實法者　若修八正道　能獲於初果
乃至第四果　若不修八正　初果不可知
況獲第四果　我於大衆中　說法師子吼

如此正法外 亦無有沙門 及與婆羅門
佛說是時須跋陁羅遠塵離垢得法
眼淨時須跋陁羅整㩼多羅僧合掌
向佛白佛言世尊我今已得過三惡
道時須跋陁羅白阿難言善哉阿難
汝獲大利爲佛弟子給侍第一我於
今者亦得善利於佛法中願得出家
阿難合掌白佛言須跋陁羅於佛法
中願樂出家尒時世尊即告須跋陁
羅善來比丘鬚髮自落法衣著身即
得具戒得具戒已即成羅漢須跋陁
羅即作是念我今不忍見於世尊入
般涅盤我當先入須跋陁羅即時先
入涅盤如來於後亦入涅盤尒時衆
中有一比丘而說偈言
雙樹入涅盤 枝條四遍布 上下而雨花
繽紛散佛上 所以雨花者 世尊入涅盤
釋提桓因復說偈言
諸行無常 是生滅法 生滅滅已
乃名涅盤
時梵主天復說偈言
世間有生類 捨身歸終滅 今者大聖尊
具足於十力 世尊無等倫 今入於涅盤

時尊者阿那律復說偈言

法主意止住　出入息已斷　如來所成就
行力悉滿足　令入於涅槃　其心無怖畏
都捨於諸受　如油盡燈滅　滅有入涅槃
心意得解脫

時衆觀已身毛皆竪佛入涅槃始經七日尒時阿難闍維如來右遶說偈

大悲梵世尊　體同眞淨寶　有大神通力
火出自然身　千氎用纏身　內外二不燒

澄函（國宋藏云起世經闍那崛多共達摩笈多等譯丹藏則云闍那崛多譯）

取函（國宋藏云起世因本經闍那崛多譯丹藏則云達摩笈多譯）

令撿開元錄以起世經爲闍那崛多譯亦爲前經以起世因本經爲達摩笈多譯亦爲後經則經名前後皆同而但譯主少差耳及見注云前經初云婆伽婆在舍婆提城後經乃云在舍羅婆悉帝城緣生經亦云舍羅婆悉帝城故知同是笈多譯也恐二本相濫題下別云起世因本焉（按云）攷此注文丹本爲正故今以在舍婆提城者名爲起世經爲崛多譯而前之爲澄函以在舍羅婆悉帝城者題加因本二字爲笈多譯而却之爲取函焉

暎函　大樓炭經卷第一

右經第十九幅十八行家室親屬四部兵之下宋丹藏本脫十五行文今依國本加之又爲看舊宋丹藏者具錄其文于右

四部兵之下有云止頓其中尒時北方諸少王以金鉢滿盛銀粟以銀鉢盛滿金粟共往至轉輪王所白言天王來大善北方諸城國界富樂熾盛安穩五穀豐熟人民珍寶衆多工巧者饒明月珠玉瑠璃象馬牛羊奴婢米穀豐饒倉庫儲滿願大王止此我等承受其教轉輪王便告諸少王言賢等各自治國以正法莫行非法賢等莫殺生莫盜竊莫犯人婦女莫妄語罵詈惡口兩舌莫念人惡當念慈心爲正見奉行如是者即爲受我教尒時諸小王持國界捧上轉輪王按行北方諸國云云

暎函　中本起經卷下

右經第十幅十四行下宋本闕瞿曇彌來作比丘尼品第九凡六紙今依他本補之又爲看舊宋藏經者具錄

其文予在

瞿曇弥來作比丘尼品第九

介時佛遊於迦維羅衛國釋氏精舍與大比丘僧千二百五十人俱是時大愛道瞿曇弥行到佛所稽首作禮却住一面叉手白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家為道佛言且止瞿曇弥無樂以女人入我法律服法衣者當盡壽清淨究暢梵行瞿曇弥又復求哀如是至三佛不肯聽便前作禮遶佛而去其後不久佛與諸大比丘俱從釋氏精舍入迦維羅衛國大愛道聞佛從諸弟子來入國中心大歡喜即行到佛所稽首佛足下大愛道復白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家為道佛言止止瞿曇弥無樂以女人入我法律服法衣者當盡壽清淨究暢梵行大愛道則復求哀如是至三佛不肯聽便前作礼遶佛而去佛時與諸比丘留止是國避雨三月補成衣已着衣持鉢出國

而去大愛道即與諸老母等俱行追
佛佛行轉到那私縣頓止河上大愛
道便前稽首作礼却住白佛言我聞
女人精進可得沙門四道願得受佛
法律我以居家有信欲出家為道佛
言止止瞿曇弥無樂以女人入我法
律服法衣者當盡壽清淨究暢梵行
大愛道則復求哀如是至三佛不肯
聽便前作礼繞佛而退住於門外被
弊敗之衣徒跣而立顏面垢穢衣服
汙塵身體疲勞嘘唏悲啼賢者阿難
見伯母大愛道如是即問言瞿曇弥
何因弊衣徒跣面垢衣塵疲勞悲啼
大愛道答言賢者阿難今我用女人
故不得受佛法律是以自悲傷耳阿
難言止止瞿曇弥且自寬意待我今
入向佛說是事賢者阿難即入稽首
併足下長跪白佛言我從佛聞女人
精進可得沙門四道今大愛道以至
心欲受法律其已居家有信欲出家
為道願佛許之佛言止止阿難無樂
使女人入我法律為沙門也所以者
何阿難譬如族姓之家生子多女少

男當知是家以為羸弱不得大強盛也令使女人入我法律者必令佛清淨梵行不得久住譬如稻田禾稼具熟而有惡露灾氣則令善穀傷敗令使女人入我法律者必令佛清淨大道不得久興盛阿難復言令大愛道多有善意佛初生時力自育養至于長大佛言有是阿難大愛道信多善意於我有恩我生七日而母終亡大愛道自育養我至于長大今我於天下為佛亦多有恩德於大愛道大愛道但由我故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑習不復疑盡不復疑道方成其信成其禁戒成其多聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊不婬泆不妄語不飲酒如是阿難正使人終身相給施衣被飲食臥具病困醫藥不及我此恩德也佛告阿難假使女人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當以盡壽學而行之譬如防水善治堤塘勿漏而已其能如是者可入我律戒何謂八敬

之法一者比丘持大戒女人比丘尼當從受正法二者比丘僧持大戒半月已上比丘尼當礼事之三者比丘僧比丘尼不得相與並居同止四者三月止一處自相撿押所聞所見當自省察五者比丘尼不得訟問比丘僧事以所聞見若比丘僧有所聞見訟問比丘尼比丘尼即當自省察六者比丘尼有庶幾於道法得問比丘僧經律之事七者比丘尼自未得道若犯戒律當半月詣衆中首過自悔以棄憍慢之態八者比丘尼雖有百歳持大戒當處新受大戒幼稚比丘僧下坐以謙敬為之作禮是為八敬之法我教女人不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽為沙門賢者阿難受佛語已熟諦便作礼而出報大愛道言瞿曇弥可勿復愁已得捨家之信去家就戒佛説女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終身勤意學行之耳持心當如防水善治提塘勿漏而已阿難便一一為伯母說佛所教勅

八敬之事言能如是者可入佛法律大愛道即歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣莊嚴事而人復欲利益之安隱不怖以好華香珎寶結為瓔珞持與其女豈不愛樂頭首受耶今佛所教勑八敬法者我亦歡心頭以首頂受之尒時大愛道便受大戒為比丘尼奉行法律遂得應真然後異時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣賢者阿難而問言阿難是諸長老比丘尼皆久脩梵行且已見諦云何當使為新受大戒幼少比丘僧作礼阿難言小且待我今入問之阿難即入稽首佛足下白佛言大愛道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久脩梵行且已見諦云何當使為新受大戒幼少比丘僧作礼佛言止止阿難當慎此言勿得說也但汝所知不如我知若使女人不於我道作沙門者外諸異學梵志及諸居士皆當以衣被布地求哀於諸沙門言賢者有淨戒高行願行此衣上令我長得其福佛言阿難若使

女人不於我道作沙門者天下人民皆當解髮布地求哀於諸沙門言賢者有戒聞慧行願行此髮上令我長得其福若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當務具衣被飯食臥床病瘦醫藥願諸沙門當自來取之若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事沙門當如事日月如事天神過踰於諸外道異學者上若使女人不於我道作沙門者佛之正法當千歲興盛佛復語阿難以女人作沙門故使我法五百歲而衰微所以者何阿難女人有五處不能得作何等為五女人不得作如來至真等正覺女人不得作轉輪聖王女人不得作第二忉利天帝釋女人不得作第六魔天王女人不得作第七天梵天王夫此五處者皆丈夫得為之耳丈夫得於天下作佛得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔天王得作梵天王佛說是已皆歡喜受行

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十七

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第六　乂

沙門　守其等奉　勅校勘

容函　受歲經

此經丹藏則名受歲經而丹有宋無宋藏則名受新歲經而宋有丹無按此二經皆云法䕶譯名雖小似義乃大別則未知其孰是孰非又何二藏互有無耶今按開元錄重譯錄中容函之內有受歲經竺法䕶譯云與中阿含經第二十三卷初同本異譯單譯錄中竟函之內有新歲經竺曇無蘭晉云法正譯法中有云中含大本無此等經故編於此今撿丹受歲經與彼中含二十三卷大同則眞是容函重譯受歲經耳宋本受新歲經與彼中含全別而與竟函名新歲經者在文雖異大旨無殊以是彼經之異譯耳然今此容函宋藏受新歲經與彼竟函新歲經以爲單譯耶則何有廣略之殊譯人之異又此何編於重譯中耶以爲重譯耶則彼何列于單譯中耶此須待勘今且欲類聚以待

賢拒故移受新歲經編于竟函此容函中取此丹藏經爲眞本焉又爲看舊國宋藏者具錄正經于左

佛說受歲經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱祇迦蘭陁竹園與大比丘衆俱受歲彼時尊者大目揵連告諸比丘諸賢比丘受歲者君當說君當教授君當教誡君當受念謂第一故何以故諸賢或有人反戾難教與惡法俱謂梵行者亦不說亦不教授亦不教誡亦不受念彼人謂第一故云何諸賢反戾難教謂梵行與俱者亦不說亦不教授亦不教誡亦不受念彼人謂第一故此諸賢或一人惡求與惡求俱諸賢謂彼人惡求與惡求俱者此法反戾難教如是瞋欲瞋恨慳嫉不捨諛諂幻槃著無恥袁結口言恚結比丘語已還報其言比丘語已向多人說比丘語已而誹說各各有所說而外說之瞋恨結而度與惡知識俱與惡伴俱不知恩潤不知反復諸賢謂彼人不

知恩潤無反復者此反戾難教是為
諸賢反戾難教法謂梵行與俱者亦
不說亦不教授亦不教誡亦不愛念
彼人謂第一故此諸賢比丘當自思
量諸賢謂彼人者惡求與惡求俱是
我所不念我若惡求與惡求俱他亦
不念我比丘作等觀當莫惡求當作
是學如是染欲瞋恨慳嫉不捨諛諂
幻無羞無恥恚結口言恚結比丘語
已還報其言比丘語已向多人說比
丘語已而誹說各各有所說而外說
之瞋恨而慶與惡知識俱與惡律俱
不知恩潤不知反復諸賢謂彼人不
恩潤無反復者我所不愛我若不恩
潤無反復者他亦不念我比丘當等
觀當莫恭無反復當學諸賢若比丘
未受戒君說君當教授君當教誡君
當愛念謂第一故何以故諸賢或有
人無反戾與教法俱謂梵行與俱者
當為說當為教授當為教誡愛念彼
人謂第一故云何諸賢無反戾與教
法俱謂梵行與俱者當為說當為教
授當為教誡愛念彼人謂第一故此

諸賢或一人無惡求不與惡求俱謂諸賢彼人無惡求不與惡求俱者此法無叉戾如是不淤欲不瞋恨不慳嫉不諛諂幻不無着不無恥無羞結口不言恚結比丘語已不還報言比丘語已不向多人說比丘語已不誹說各各有所說不外之不與惡知識俱不與惡伴俱不無恩潤不無叉復諸賢謂彼人此與教法俱是為諸賢不叉戾與教法俱梵行與俱者當為說當為教授當為教識愛念彼人為第一故此諸賢比丘當自思量諸賢謂彼人無惡求不與惡求俱者是我所念我若無惡求不與惡求俱者他亦念我比丘作等觀當莫惡求當作是學如是不淤欲不瞋恨不慳嫉不捨不諛諂幻不無羞無恥無恚結口不言恚結比丘語已不還報言比丘語已不向多人說比丘語已不誹說各各有所說不外之不瞋恨而廣之不與惡知識俱不與惡伴俱不無恩潤不無叉復諸賢彼人不無恩潤不無叉復者我所愛念

我若不無恚濁不無反復者他亦受
念我比丘作等觀不無恚濁不無反
復當作是學此諸賢比丘觀已多有
所益我為往惡求與惡求俱當不惡
求與惡求俱此諸賢比丘觀而知我
住惡求與惡求俱彼當不喜悅彼便
進欲止此諸賢比丘觀而知我當不
住惡求與惡求俱彼便喜悅清淨自
佛世尊境界行見已樂行猶若諸賢
有眼之士持極淨鏡自用觀面此諸
賢有眼之士自見面塵垢便不喜悅
彼便進欲除此垢諸賢有眼之士不
自見面有塵垢彼便悅喜清淨自見
已樂行如是諸賢比丘觀而知我為
住惡求與惡求俱彼進欲止此諸賢
比丘觀而知我當不住惡求不與惡
求俱彼便喜悅清淨自佛世尊境界
住見已樂行如是往深欲不住不深
欲如是往瞋恨不住不瞋恨如是往
慳嫉不捨不住不慳嫉不捨如是往
諛諂幻不住不諛諂幻如是往無著
無恥不住不無著不無恥如是住恚
結口言恚結不住不恚結口言恚結

比丘語已還報其言不住比丘語已
不還報比丘語已向多人說不往比
丘語已不向多人說比丘語已而誹
說不往比丘語已不誹說各各有所
說而外說之不住各各所說不外說
之瞋恨不住不瞋恨而廣與惡知識
俱與惡伴俱不住不與惡知識俱不
與惡伴俱不知恩潤不知反復不住
不知恩潤不無反復此諸賢比丘觀
而知我住不知恩潤不知反復彼便
不喜悅彼便進欲上此諸賢比丘觀
而知我住不無恩潤住不無反復彼
便喜悅清淨自佛世尊境界行自見
已樂行猶若諸賢有眼之士持清淨
鏡自照面此諸賢有眼之士自見面
有塵垢彼便不喜悅便進欲止此諸
賢與有眼之士不自見面有塵垢彼
見喜悅清淨自見已樂行知是諸賢
比丘觀而知住不恩潤反復彼便不
喜悅即還欲止此諸賢比丘觀而知
當我住不無恩潤不無反復彼便喜
悅清淨自佛世尊境界行自見已樂
行樂行已悅喜說喜已身信行身信

行已知安樂安樂已意定意定已知如真見如真知見如真已無厭無厭已無染無染已解脫解脫已得解脫知生已盡梵行已成所作已辦不受後有知如真

賢者目揵連如是說彼諸比丘聞尊者目揵連所說歡喜而樂　竟

止函　佛說頻毗娑羅詣佛供養經

西晉沙門法炬　譯

右一經經名譯主諸藏皆同而其文相國本宋本全同丹本大別似未知去取今按開元録云此經與增一阿含經第二十六卷等見品同本異譯撿之國宋二本與彼全同即是彼經中抄出耳何爲異譯耶意者宋藏失法炬譯本遂抄彼本部爲此別行然彼增一即東晉瞿曇僧伽提婆譯既抄彼經而云法炬譯者何耶況凡是抄經非異譯者開元録中曾被刪去此何獨存耶故今以丹藏爲眞本云又爲看舊國宋藏者具録正經于左

頻毗娑羅王詣佛供養經

西晉沙門釋法炬　譯

如是我聞一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爲人敬仰悉來供養比丘比丘尼優婆塞優婆夷大王大子群臣下至人民悉來供養具衣被飲食牀卧疾瘦醫藥尒時世尊名德遠聞如是世尊如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊爲衆生說法初善中善竟善義甚深遠具諸梵行尒時摩竭王頻毗娑羅告諸群臣汝等嚴駕羽葆車所以然者我欲往迦尸拘薩羅國間詣世尊礼拜承事世尊出世甚難値亦甚難遇如來時時出世譬如優曇鉢華時乃出世世尊亦復如是亦甚難遇對曰如是天王尒時群臣聞摩竭國王頻毗(色顏)娑羅(正端)教便嚴駕羽葆車往詣王頻毗娑羅所便白王言車已嚴駕今正是時尒時摩竭王頻毗娑羅乘羽葆車群臣人民前後圍遶從羅閱城出以王威力漸漸往詣迦尸拘薩羅至舍衛城祇樹給孤獨園乘車至城門從車下步往詣祇桓

至如來所猶如刹利王捨五威儀頭面禮世尊足以手摩拔世尊足自稱姓名我是摩竭國頻毗娑羅王中之王是頻毗娑羅王今時世尊告頻毗娑羅王汝是大王刹利豪族我是釋子出家學道於此色身衆德具足乃屈大王至我所問訊起居康強又手承事王白世尊曰蒙世尊恩我亦見刹利有智慧多聞者婆羅門有智慧者長者有智慧者沙門有智慧者各共論義我以此論盡往問沙門瞿曇若彼沙門瞿曇答以此論者我等以此論答若瞿曇沙門不答此論者亦當共論義便往至世尊所今時世尊與說法從世尊聞法不復問論義況當有所難便歸命世尊法比丘僧是謂世尊身有功德說微妙法知時之行是時得等三歡喜於世尊所復有恭敬大聲聞衆行皆清白戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂四雙八輩是謂世尊聲聞衆可敬可貴為第一尊是世間人民無上福田是謂第三歡喜於三耶

三佛所尒時摩竭國王頻毗娑羅從
佛聞微妙法聞微妙法已白世尊言
願如來受我三月請遊羅閱城當供
養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥及比
丘僧尒時世尊默然受頻毗娑羅王
請尒時摩竭國王頻毗娑羅王見世
尊默然受請便歡喜踊躍不能自勝
即從坐起頭面禮世尊足右遶三帀
便退而去祇桓門乘羽葆車還詣羅
閱祇城自宮殿所尒時摩竭國王頻
毗娑羅勑諸大臣人民鄉等善聽我
欲請世尊於此三月及比丘僧供養
衣被飲食牀卧具病瘦醫藥汝等各
相勸率荅曰如是天王尒時摩竭國
王頻毗娑羅在獨處坐便作是念我
有資財能有所辦欲盡形壽供養世
尊衣被飲食牀卧具病瘦醫藥及比
丘僧當率勸大臣人民尒時摩竭國
王頻毗娑羅即曰勸率諸大臣我向
者在獨處坐便生是念我有資財能
有所辦欲盡形壽供養世尊衣被飲
食牀卧具病瘦醫藥及比丘僧我應
勑群臣人民鄉等隨其種類請佛及

比丘僧汝等長夜受報無窮答曰如是天王群臣人民從王聞教已尒時世尊遊在舍衛城便出人間遊行與大比丘眾千二百五十人俱漸往諸羅閱祇尒時世尊住竹林迦蘭檀園與大比丘眾千二百五十人俱尒時摩竭國王頻毗娑羅聞佛至羅閱祇城住竹園迦蘭陀所與六比丘眾千二百五十人俱尒時王頻毗娑羅勅諸群臣速嚴駕羽葆車往諸迦蘭陀所問訊世尊尒時群臣聞摩竭國頻毗娑羅勅便往嚴駕羽葆車白頻毗娑羅曰車已嚴駕今正是時尒時摩竭國王頻毗娑羅便乘羽葆車群臣人民前後圍遶以王威勢出羅閱城往詣竹園迦蘭陀所便下車步入迦蘭陀詣世尊所猶如剎利王有五威儀謂劒金屐蓋天冠珠柄拂皆捨一面頭面禮世尊足在一面坐尒時摩竭國王頻毗娑羅白世尊言自還國已來在獨處坐便生是念我與此國界所有貲財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘眾衣被飲食牀卧具

病瘦醫藥亦當勸率臣人民使得蒙
度使長夜得離三塗永處安隱尒時
世尊告摩竭國王頻毗娑羅善哉善
哉大王為衆生故發弘誓意欲安隱
衆生義理深遠天人得安尒時世尊
為摩竭國王頻毗娑羅說微妙法勸
樂令聞皆令歡樂尒時摩竭國王頻
毗娑羅從佛聞微妙法發歡喜心即
從坐起禮世尊足遶佛三帀即退而
去出迦蘭陁門還自乘車詣羅閱城
入自宮裏坐其殿上即其日辦具甘
饌飲食若干種味即其日為佛比丘
僧數衆坐具手執香鑪昇高樓上東
向叉手至心念世尊亦自思惟今時
已到願世尊知時見願尒時世尊知
時已到便著衣持鉢比丘僧前後圍
遶入羅閱城往詣摩竭國王頻毗娑
羅宮到已諸比丘僧各次第坐尒時
摩竭國王頻毗娑羅見佛比丘僧坐
已定自手執若干甘饌飲食飯佛
及比丘僧見世尊飯已攝鉢更數小
牀在如來前坐尒時世尊為摩竭國
王頻毗娑羅說微妙法漸漸共議所

謂論者施論戒論生天論欲穢濁漏為大若出家為要尒時世尊知王心歡喜不能自勝皆悉柔和猶如諸如來所應說法昔習盡道尒時世尊具為王說微妙法尒時二百五十婇女即於坐上逮法眼淨彼已見法得法已斷得無所畏及所應學法歸依佛選擇諸法奉持諸法無疑猶豫希望法衆受持五戒尒時世尊見王頻毗娑羅聞微妙法歡喜奉持尒時世尊便說此偈

祠火最為首　詩頌亦為首　王為人中首
衆流海為首　衆星月為首　光明日為首
上下及四方　諸所生品物　天上及世間
佛最無有上　欲求種德者　當來於三佛

尒時世尊以此偈為王說即從坐起便退還去

若函　舍衛國王十夢經（安公失譯經今付西晉錄）

按此經與增一阿含經第五十一卷大愛道般涅槃品同本異譯今國宋二本文義相同此丹本與宋義同文異似非一譯而未知是非不敢去取照此丹本詳悉今且雙存以待賢哲

若函 四未曾有經一卷 西晉竺法護譯

右一經經名譯主諸藏皆同而國宋兩本文義全同始終唯說造塔功德未雖結名未曾有法然一經始末無四字之義此丹本經說轉輪聖王有四未曾有法以爲阿難亦有四未曾有法按開元錄若函中有四未曾有經云與增一阿含八難品同本異譯今撿之丹本卽是也其國宋本經卽前毀函中未曾有經後漢失譯人名出古舊錄者耳意者宋藏於此若函中失眞四未曾有經而得毀函中未曾有經以爲名脫四字遂加四字重編於此錯也意此錯之失凡有四焉失眞四未曾有經一也未曾有經一本重載二也又彼失譯而爲法護譯三也彼是大乘而抑之編此小乘藏中四也故去宋經而取丹本後賢欲知今所去經是何等者請見毀函未曾有經卽是耳今爲看舊國宋藏者具錄正經于左

佛說四未曾有法經

西晉三藏竺法護 譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘轉輪聖王有此四未曾有法云何為四於是轉輪聖王為人民類皆悉愛念未曾傷害譬如父子轉輪聖王亦復如是愛敬人民未曾有瞋怒向之譬如父有一子是謂轉輪聖王初未曾有法或復轉輪聖王遊人民間見皆歡喜如子親父是謂轉輪聖王二未曾有法復次轉輪聖王住不遊行時人民類其有覩者皆得歡喜彼轉輪聖王與人民說法其有聞者皆悉歡喜時人民聞轉輪聖王說法無有猒足是謂轉輪聖王三未曾有法復次轉輪聖王坐不遊行時人民類其有覩者皆悉歡喜彼轉輪聖王教勅人民此事可為此不可為此可親此不可親若為此事者長夜獲福無窮極若為此事長夜受苦亦無休息彼人民類聞轉輪聖王如此教勅喜無猒足是謂轉輪聖王有此未曾有法如是阿難比丘亦有四未曾有法云何為四於是阿難比丘若至比丘眾中諸

比丘見皆悉歡喜彼阿難比丘為說法其聞法者皆悉歡喜諸比丘聞阿難所說無猒足是謂阿難比丘第一未曾有法若阿難比丘默然至比丘尼衆中其有見者皆悉歡喜彼阿難比丘為說法其聞法者皆得歡喜時比丘尼衆聞阿難說法不知猒足是謂阿難比丘第二未曾有法若復阿難默然至優婆塞處時優婆塞見皆歡喜彼阿難比丘為說法時優婆塞衆聞阿難所說無有猒足是謂阿難比丘第三未曾有法復次阿難比丘默然至優婆夷衆中彼衆見者皆悉歡喜彼阿難比丘為說法優婆夷聞者無有猒足是謂阿難比丘四未曾有法介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

高麗國新雕大藏校正別錄卷第六　十六張

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十九　文

沙門　守其等奉　勅校勘

籍函　本事經第三卷

此一卷經國宋則同同有四十三段丹本唯有十八段耳多少如是不同文義始終逈異如何去取今撿國宋本經有四大錯丹有二事以知其正何則此卷品名既是二法則應始終唯說二法而國宋本經四十三段皆是一法則名義不相當是一錯也又國宋本卷初二段及第三段前六行文即是諸本初卷幅三心意經一段十二行耳國宋於此三重重寫是二錯也第三段中一類有情巳下即是諸本初卷幅七破僧經一段十七行耳國本於此重重寫之其乃至於四十一重是三錯也其卷末頌云貪欲瞋恚癡覆藏及惱忿不恨嫉與慳憍嗜慢將害者即是諸本第二卷幅九結經頌正云貪恚及愚癡覆藏惱忿恨嫉慳與貪著慢害將一切之小訛變耳宋本於此間重寫之是四錯也故知大錯耳今此丹本十八段經始終成就

一分終至三果二經皆是二法即與品目名義相當是一正也又按諸本第四卷中七幅有結頌云爲通達律儀厭知不淨果經覺悟宴坐愧所作尋求者則結十二經爲一頌其覺悟已下五經即是諸本第四卷卷初五經其經經果經已上七經即是丹本此卷卷末七經耳則列結相應是二正也餘本則非哉今取此丹本爲正又義者舊國宋藏者具錄正經于左

本事經卷第三　籍

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

二法品第二之一

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻成就二分於現法中多諸憂苦無喜樂住有災有恚有惱有嬈有罪有責爲諸有情同梵行者之所訶毀身壞命終生諸惡趣云何爲二一於根門不能守護二於飲食不知量諸有苾芻成就此二於現法中多諸憂苦無喜樂住有災有恚有惱有嬈有罪有責爲諸有智同梵行者之所訶毀身壞命終生諸惡趣介時世尊

重攝此義而說頌曰

若不能守護　眼等六根門　飲食不知量
成不信懈怠　彼於現法中　身心多受苦
及有災有患　有惱有燒然　行住與坐臥
若覺若夢中　由彼二因緣　恒有罪有責
居聚落空閑　衆中及靜處　有智常訶責
當生惡趣中

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻成就二分於現法中多諸喜樂無憂苦住無災無患無惱無燒無罪無責為諸有智同梵行者之所稱讚身壞命終生諸善趣云何為二一於根門能自守護二於飲食能善知量諸有苾芻成就此二於現法中多諸喜樂無憂苦住無災無患無惱無燒無罪無責為諸有智同梵行者之所稱讚身壞命終生諸善趣介時世尊重攝此義而說頌曰

若自能守護　眼等六根門　飲食善知量
成就信精進　彼於現法中　身心多受樂
及無災無患　無惱無燒然　行住與坐臥
若覺若夢中　由彼二因緣　恒無罪無責
居聚落空閑　衆中及靜處　有智常稱讚

當生善趣中

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二種法能生焦惱云何為二謂有一類補特伽羅唯造衆惡唯作凶狂唯起雜穢不修衆善不習調柔不救怖畏彼於後時身嬰重疾遍體發生增上猛利嚴切苦受楚毒垂終不可毉療受此苦時呻吟怨歎作是念言我從昔來唯造衆惡唯作凶狂唯起雜穢不修衆善不習調柔不救怖畏若諸有情唯造衆惡唯作凶狂唯起雜穢不修衆善不習調柔不救怖畏彼之所趣我定當往彼由唯造衆惡等故心生焦惱及以不修衆善等故心生焦惱如是名為有二種法能生焦惱

尒時世尊重攝此義而說頌曰

有二法能生　愚者心焦惱　謂唯作罪業
及不修福因　後遭病苦時　呻吟而怨歎
恨有罪無福　心悔惱焦然　有罪無福人
所生諸惡趣　我亦當隨往　決定無有疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二種法心不焦惱云何為二謂有一類補特伽羅唯修衆善唯習調柔唯救

怖畏不造衆惡不作凶狂不起雜穢彼於後時身嬰重疾遍體發生增上猛利嚴切苦受楚毒垂終不可堅療受此苦時雖有呻吟而無怨歎作是念言我從昔來唯修衆善唯習調柔唯救怖畏不造衆惡不作凶狂不起雜穢若諸有情唯修衆善唯習調柔唯救怖畏不造衆惡不作凶狂不起雜穢彼之所趣我定當往彼由唯修衆善等故心不焦惱及以不造衆惡等故心不焦惱如是名爲有二種法心不焦惱尒時世尊重攝此義而說

頌曰

有二法能生　智者心歡喜　謂唯修福業
及不作罪因　後遭病苦時　呻吟無怨歎
慶有福無罪　不悔惱焦然　有福無罪人
所生諸善趣　我亦當隨往　決定無有疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知爲汝略說二速通行云何爲二一者樂行二者苦行謂由樂行證彼速通及由苦行證彼速通所修加行無澀難故所得諸根皆猛利故是則名爲樂速通行所修加行有澀難故所得諸根

皆猛利故是則名為苦速通行是名略說二速通行尒時世尊重攝此義而說頌曰

今為汝略說　二種速通行　謂樂行苦行
因斯證速通　無𢙣難加行　有猛利諸根
由是大仙尊　名樂速通行　有𢙣難加行
有猛利諸根　由是大仙尊　名苦速通行

吾從世尊聞如是語苾芻當知為汝略說二遲通行云何為二一者樂行二者苦行謂由樂行證彼遲通及由苦行證彼遲通所修加行無𢙣難故所得諸根皆羸鈍故是則名為樂遲通行所修加行有𢙣難故所得諸根皆羸鈍故是則名為苦遲通行是名略說二遲通行尒時世尊重攝此義而說頌曰

今為汝略說　二種遲通行　謂樂行苦行
因此證遲通　無𢙣難加行　有羸鈍諸根
由是大仙尊　名樂遲通行　有𢙣難加行
有羸鈍諸根　由是大仙尊　名苦遲通行

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有一類補特伽羅成就二法不能發生自淨善法設已發生不能決定設已

決定不能圓滿彼於如是白淨善法
能為障礙能作衰損能生憂悔身壞
命終如棄重擔墮於地獄受諸劇苦
云何為二一者惡戒二者惡見諸有
一類補特伽羅成就如是所說二法
定不能生白淨善法設復巳生不能
決定廣說乃至身壞命終如棄重擔
墮於地獄受諸劇苦尒時世尊重攝
此義而說頌曰

若成就二法　謂惡戒惡見　彼人終不能
生白淨善法　雖生而不定　設定不圓滿
於白淨善法　能衰損障礙　彼臨命終時
有憂悔悲惱　如棄捨重擔　定生地獄中

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有
一類補特伽羅成就二法定能發生
白淨善法若先巳生能令決定若先
巳定能令圓滿彼於如是白淨善法
不為障礙不作衰損不生憂悔身壞
命終如棄重擔生天趣中受諸快樂
云何為二一者善戒二者善見諸有
一類補特伽羅成就如是所說二法
決定能生白淨善法若先巳生能令
決定廣說乃至身壞命終如棄重擔

生天趣中受諸快樂尒時世尊重攝
此義而說頌曰

若成就二法　謂善戒善見　彼人終定能
生自淨善法　若生而交定　決定必圓滿
於自淨善法　不羲損障礙　彼臨命終時
離憂悔悲惱　如棄捨重擔　定生天趣中

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有一類補特伽羅成就二法臨命終時能生憂悔身壞命終墮諸惡趣生地獄中云何為二一謂作不作云何為作謂身惡行語惡行意惡行是名為作云何不作謂身妙行語妙行意妙行是名不作諸有一類補特伽羅成就如是所說二法臨命終時能生憂悔身壞命終墮諸惡趣生地獄中尒時世尊重攝此義而說頌曰

諸有愚癡人　作三種惡行　不作三妙行
引發過令生　彼臨命終時　決定有憂悔
必墮諸惡趣　生於地獄中

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有一類補特伽羅成就二法臨命終時不生憂悔身壞命終昇於善趣生天界中云何為二一謂作不作云何為作

謂身妙行語妙行意妙行是名為作
云何不作謂身惡行語惡行意惡行
是名不作諸有一類補特伽羅成就
如是所說二法臨命終時不生憂悔
身壞命終昇於善趣生天界中介時
世尊重攝此義而說頌曰

諸有智慧人　作三種妙行　不作三惡行
引餘德令生　彼臨命終時　決定无憂悔
殞身諸善趣　生於天界中

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二
妙智應修令生能得未得能觸未觸
能證未證能超愁歎能滅憂苦能會
正理能獲甘露能證涅槃云何為二
一者法智二者類智法智生時便能
無倒遍知有為於有為法既遍知已
便能令彼感後有因不得生起增長
廣大類智生時便能如實斷滅無明
滅無明故便無戲論無戲論故便無
尋伺無尋伺故便無樂欲無樂欲故
便無愛憎無愛憎故便無慳嫉無慳
嫉故便無種種執持刀杖違害鬪諍
互相罵辱不真實語相離間語諸雜
穢語及餘無量惡不善法無彼諸惡

不善法故感後有業便不增長感後有業不增長故諸業滅盡滅盡故衆苦滅盡苦滅盡故生死路絕此路絕已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是名為有二妙智應修令生能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露能證涅槃尒時世尊重攝此義而說頌曰

有二種妙智　應修習令生　能得未得等
謂法智類智　若法智生時　遍知有為法
便能令後有　因不生不增　若類智生時
無明便斷滅　由此展轉法　絕生死輪迴
自知我生盡　及梵行已立　所作皆已辦
更不受後有

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二妙智應正尋思應審稱量應審觀察能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露能證涅槃云何為二謂世間智及出世智世間智者謂於色蘊能正了知此為色蘊於受想行及識蘊中亦復如是於其地界能正了知此為地界

於水火風及空識界亦復如是於其
眼界能正了知此為眼界於其色界
及眼識界亦復如是於其耳界能正
了知此為耳界於其聲界及耳識界
亦復如是於其鼻界能正了知此為
鼻界於其香界及鼻識界亦復如是
於其舌界能正了知此為舌界於其
味界及舌識界亦復如是於其身界
能正了知此為身界於其觸界及身
識界亦復如是於其意界能正了知
此為意界於其法界及意識界亦復
如是於如此等世俗法中如是如是
如實了知智見通慧現觀等覺周遍
照了名世間智諸聖弟子於此所說
世間智中應正尋思應善稱量應審
觀察此世間智正修習時為能令彼
生法有情永脫生不為能令彼老法
有情永脫老不病法死法愁法歎法
憂法苦法不安隱法亦復如是既審
察已能正了知此世間智正修習時
不能令彼生法有情永脫於生不能
令彼老法有情永脫於老病法死法
愁法歎法憂法苦法不安隱法亦復

如是所以者何此世間智非賢聖法非能永出非趣涅槃非能永猒非能永離非能永滅非能永寂非真通慧非正等覺不證涅槃是感生法是感老法病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法彼於如是尋思稱量審觀察時於世間法住怖畏想於出世法住安靜想以於世間生怖畏故都無執受無執受故不生渴愛不渴愛故便自內證究竟涅槃證涅槃已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名於此世間智中應正尋思應善稱量應審觀察出世智者謂於一切蘊界處中能正了知如是諸法是無常性苦性病性癰性箭性惱性害性怖性熱性壞性滅性災性横性有疫癘性虛性僞性空性妄性無實我性難保信性於如是等諸法性中如實了知智見通慧現觀等覺周遍照了名出世智諸聖弟子於此所說出世智中應正尋思應善稱量應審觀察此出世智正修習時為能令彼生法有情永脫生不為能令彼

老法有情永脫老不病法死法愁法
歎法憂法苦法不安隱法亦復如是
既審察已能正了知此出世智正修
習時定能令彼生法有情永脫於生
定能令彼老法有情永脫於老病法
死法愁法歎法憂法苦法不安隱法
亦復如是所以者何此出世智是賢
聖法是能永出是趣涅槃是能永猒
是能永離是能永滅是能永寂是真
通慧是正等覺能證涅槃非感生法
非感老法病法死法愁法歎法憂法
苦法不安隱法彼於如是尋思稱量
審觀察時於出世法生珎寶想於世
間法生下賤想以於出世生珎寶故
便生歡喜生歡喜故其心安適心安
適故身得輕安身輕安故便受悅樂
受悅樂故心得寂定心寂定故能實
知見實知見故能深猒背深猒背故
能正離欲正離欲故能得解脫得解
脫已便自了知我生已盡梵行已立
所作已辦不受後有是名於此出世
智中應正尋思應善稱量應審觀察
如是名為有二妙智應正尋思應善

稱量應審觀察能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露能證涅槃爾時世尊重攝此義而說頌曰

有二種妙智　知者應尋思　謂世出世間
能正盡衆苦　應觀世間智　發生怖畏想
於無有執受　厭轉證涅槃　應觀出世智
發生於實想　由此生歡喜　便得身輕安
歡喜故悅樂　悅樂故心定　由心得定故
便能生覺支　覺支觀聖諦　永斷諸疑網
無疑無所取　永脫衆苦邊

重攝前經嗢拕南曰

二根二煩惱　二行二戒見　二作及不作
二智有二種

吾說世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻爲發精進請諸衆生故爲求名譽遠所聞故爲求利養及恭敬故而出家者不名真實於如來所修行梵行若有苾芻爲通達故爲遍知故而出家者是名真實於如來所修行梵行所以者何是諸苾芻爲通達故爲遍知故而出家已便能如實通達所通達知所遍知既能如實通達所通達知所

遍知便能如實斷所應斷修所應修證所應證既能如實斷修證已便自了知我生已盡梵行已立所作已辨不受後有如是若有為通達故為遍知故而出家者是名真實於如來所修行梵行尒時世尊重攝此義而說頌曰

為矯誑名譽　利養及恭敬　非真修梵行
是虛妄出家　為通達遍知　速證最上義
是真修梵行　非虛妄出家

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻為欲矯誑諸衆生故為求名譽遠所聞故為求利養及恭敬故而出家者不名真實於如來所修行梵行若有苾芻為律儀故為正斷故而出家者是名真實於如來所修行梵行所以者何是諸苾芻為律儀故為正斷故而出家已便能如實守護六根不虧禁戒及能速證最上正斷既能如實守護六根不虧禁戒及能速證最上正斷便能如實斷所應斷修所應修證所應證既能如實斷修證已便自了知我生已盡梵行已立所作

已辦不受後有如是若有為律儀故
為正斷故而出家者是名真實於如
來所修行梵行尒時世尊重攝此義
而說頌曰

為矯誑名譽　利養及恭敬　非真修梵行
是虛妄出家　為正斷律儀　速證最上義
是真修梵行　非虛妄出家

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有
苾芻為欲矯誑諸衆生故為求名譽
遠所聞故為求利養及恭敬故而出
家者不名真實於如來所修行梵行
若有苾芻為求厭背為求離欲而出
家者是名真實於如來所修行梵行
所以者何是諸苾芻為厭背故為離
欲故而出家已便能如實厭背離欲
既離欲已便得解脫既解脫已便自
了知我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有如是若有為厭背故為離
欲故而出家者是名真實於如來所
修行梵行尒時世尊重攝此義而說
頌曰

為矯誑名譽　利養及恭敬　非真修梵行
是虛妄出家　為厭背離欲　速證最上義

是眞修梵行　非虛妄出家

吾從世尊聞如是語苾蒭當知一切如來應正等覺所說法門略有二種云何爲二一者於惡應正了知二者於惡應深厭背一切如來應正等覺略說如是二種法門所以者何諸修行者於諸惡法應正了知既於惡法正了知已便能厭背既厭背已便能離欲既離欲已便得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是行者永斷諸愛及衆結縛無倒現觀正盡苦邊爾時世尊重攝此義而說頌曰

當知諸如來　應正等覺者　哀愍衆生故
說二種法門　於衆惡正知　及厭背離欲
心解脫自在　正盡衆苦邊

吾從世尊聞如是語苾蒭當知有二種法若修若習若多修習能斷二法云何二法若修若習若多修習能斷二法謂不淨觀及慈悲觀能斷貪欲及與瞋恚所以者何一切已貪現貪當貪皆由作意思惟淨相一切已瞋現瞋當瞋皆由作意思惟怨相一切

已斷現斷當斷所有貪欲皆由作意
修不淨觀一切已斷現斷當斷所有
瞋恚皆由作意修慈悲觀於不淨觀
若修若習若多修習決定能斷一切
貪欲於慈悲觀若修若習若多修習
決定能斷一切瞋恚若欲決定斷貪
欲者當勤精進修不淨觀若欲決定
斷瞋恚者當勤精進修慈悲觀修不
淨觀無有貪欲而不能斷修慈悲觀
無有瞋恚而不能斷如是名為有二
種法若修若習若多修習能斷二法
尒時世尊重攝此義而說頌曰

修習多修習　二法斷二法　謂不淨慈悲
斷貪欲瞋恚　是故有智者　當觀自饒益
修不淨慈悲　斷貪欲瞋恚

吾從世尊聞如是語苾芻當知其涅
槃界略有二種云何為二一者有餘
依涅槃界二者無餘依涅槃界云何
名為有餘依涅槃界謂諸苾芻得阿
羅漢諸漏已盡梵行已立所作已辦
已捨重擔已證自義已盡有結已正
解了心善解脫已得遍知宿行為緣
所感諸根猶相續住雖成諸根現觸

種種好醜境界而能厭捨無所執著
不為愛恚纏繞其心愛恚等結皆求
斷故彼於諸色求欲見時雖復以眼
觀於諸色而不發起貪瞋癡等雖復
有眼及好醜色而無貪欲亦無瞋恚
所以者何愛恚等結皆求斷故彼於
諸聲求欲聞時雖復以耳聽於諸聲
而不發起貪瞋癡等雖復有耳及好
醜聲而無貪欲亦無瞋恚所以者何
愛恚等結皆求斷故彼於諸香求欲
齅時雖復以鼻齅於諸香而不發起
貪瞋癡等雖復有鼻及好醜香而無
貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結
皆求斷故彼於諸味求欲嘗時雖復
以舌嘗於諸味而不發起貪瞋癡等
雖復有舌及好醜味而無貪欲亦無
瞋恚所以者何愛恚等結皆求斷故
彼於諸觸求欲覺時雖復以身覺於
諸觸而不發起貪瞋癡等雖復以身
及好醜觸而無貪欲亦無瞋恚所以
者何愛恚等結皆求斷故彼於諸法
求欲知時雖復以意知於諸法而不
發起貪瞋癡等雖復有意及好醜法

而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故乃至其身相續住世未般涅槃常為天人瞻仰禮拜恭敬供養是名有餘依涅槃界云何名為無餘依涅槃界謂諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡梵行已立所作已辦已捨重擔已證自義已盡有結已正解了已善解脫已得遍知彼於今時一切所受無引因故不復希望皆永盡滅畢竟寂靜究竟清涼隱沒不現唯由清淨無戲論體如是清淨無戲論體不可謂有不可謂無不可謂彼亦有亦無不可謂彼非有非無唯可說為不可施設究竟涅槃是名無餘依涅槃界苾芻當知如是名為略有二種涅槃之界爾時世尊重攝此義而說頌曰

漏盡心解脫　任持最後身　名有餘涅槃
諸行猶相續　諸所受皆滅　寂靜永清涼
名無餘涅槃　衆戲論皆息　此二涅槃界
最上無等倫　謂現法當來　寂靜常安樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知由二緣故令諸天人一類怯劣一類勇猛

有慧眼者能正觀察云何二經謂有見纏無有見纏云何天人一類法劣謂有天人愛有樂有欣有喜有為滅有故說正法時不能恭敬攝耳聽受亦復不能住奉教心不能隨順修如實見唯生怯劣退轉驚怖我等爾時當何所有我等爾時當如何有如是天人一類法劣云何天人一類勇猛謂有天人怖有厭有欣求無有彼彼苦法所逼切故攝受執著如是如是諸惡見趣作是念言我若斷壞隱沒不現爾時乃名寂靜微妙如是天人一類勇猛云何名為有慧眼者能正觀察謂聖聲聞如實觀察既觀察已不於如實而生憍慢不依如實而生憍慢不因如實而生憍慢不恃如實而生憍慢如實見已便生厭背既厭背已便能離欲既離欲已便得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有作是思惟世尊為彼毒樂諸有阿賴耶者恒為常見所繫縛者令滅有故所說正法微細甚深難見難悟寂靜勝妙非諸

尋思所行境界是諸審諦慧者所證
一切世間真實對治謂能除滅憍慢
渴愛害阿賴耶斷諸徑路證其空性
離諸貪欲證得究竟寂滅涅盤作是
思惟世尊為彼怖畏諸有阿賴耶者
恒為斷見所繫縛者令知業果無失
壞故所說正法現見應時易見饒益
智者內證一切世間真實對治謂能
除滅憍慢渴愛害阿賴耶斷諸徑路
證真空性離諸貪欲證得究竟寂滅
涅盤如是名為有慧眼者能正觀察
如是名為由二經故令諸天人一類
怯劣一類勇猛有慧眼者能正觀察
尒時世尊重攝此義而說頌曰

由二經所經　令諸天人衆　一類有怯劣
一類有勇猛　有慧眼聲聞　能如實觀察
能除慢厭離　究竟證涅盤　復如實了知
佛所說正法　能滅斷常見　及二愛無餘
有慧眼龍王　能普雨法雨　滅諸煩惱焰
令證大清涼

本事經卷第三

沙門　守其等奉　勅校勘

甚也

大安般守意經二卷

此經按經首序及見經文似是書者之錯經注不分而連書者也義當節而注之然往往多有不可分處故不敢擅節以遺後賢焉

竟函　受新歲經　竺法護譯

按此受新歲經法護譯者國本宋本皆編於容函中以當受歲經丹藏則容函中有名受歲經者而與此經大別今依開元錄撿之則丹藏之經正是容函受歲經耳此宋藏經與此竟函新歲經文異義同似是同本異譯耳則開元錄中以新歲經爲單譯者厥義未詳今且欲類聚以待賢哲故以此經移編于竟函焉

竟函　護淨經　失譯人名附東晉錄

第三幅五行一切衆人普使聞知下國宋兩本有一切檀越施設法會等凡二百五十五字之文丹藏所無其文切要今爲看舊丹藏經者具錄于左

一切衆人普使知聞一切檀越施設
法會供齋調度持齋者得食不持齋
者不得食此飯一日持齋得六十萬
世餘粮不持齋者六十萬世墮餓鬼
中何以故此信施難消故寧吞熱鐵
丸不食此飯吞熱鐵丸須臾間耳食
此信施久受大苦五百萬世中受餓
鬼苦諸有設食之處一切如法作齋
不得懷挾餘殘食歸給妻子若食此
飯若䏶㡳挾擔後五百世常挾熱鐵
輪左䏶㡳入從右膝㡳出一切齋飯
不可不慎一米化作熱丸一切賢者
施設福會於先嘗啜此食都作殘食
唐作此會不如不作何以故諸天不
歡鬼神不喜此人於先嘗者亦五百
世中受餓鬼苦自今已後欲得福者
如法作齋食可得福德諸天歡喜百
神慶悅天神擁護經不虛言福報如
影響　佛說護淨經

攝函　十誦律卷第五

此卷第二十六張第二行衣提下之乃
至三十日皆如上說者丹本無此中
九字而有又比丘得不具足衣到乃至

三十日地了時尼薩耆波夜提善丸
九十一行文國本宋本並無者今依
丹本適而足之
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十二日不得所望非望而得是衣
十二日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十三日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故至
十三日不得所望非望而得是衣十
三日應即作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十四日地了時尼薩耆波逸提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
十四日不得所望非望而得是衣十
四日應即作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十五日地了時尼薩耆波逸提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
十五日不得所望非望而得是衣十
五日應即作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十六日地了時尼薩耆波逸提又

比丘得不具足衣得更望得衣故至十六日不得所望非望而得是衣十六日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣得更望得衣故至十七日不得所望非望而得是衣十七日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣得更望得衣故至十八日不得所望非望而得是衣十八日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣得更望得衣故至十九日不得所望非望而得是衣十九日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣得更望得衣故至二十日不得所望非望而得是衣二十日應即作衣若與人若作淨若受

持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十一日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至二十一日不得所望非望而得是
衣二十一日應即作衣若與人若作
淨若受持若不作衣不與人不作淨
不受持至二十二日地了時尼薩耆
波逸提又比丘得不具足衣停更望
得衣故至二十二日不得所望非望
而得是衣二十二日應即作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十二日地了時
尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣
停更望得衣故至二十三日不得所
望非望而得是衣二十三日應即作
衣若與人若作淨若受持若不作衣
不與人不作淨不受持至二十四日
地了時尼薩耆波逸提又比丘得不
具足衣停更望得衣故至二十四日
不得所望非望而得是衣二十四日
應即作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至二
十五日地了時尼薩耆波逸提又比

丘得不具足衣停更望得衣故至二
十五日不得所望非望而得是衣二
十五日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至二十六日地了時尼薩耆波逸
提又比丘得不具足衣停更望得衣
故至二十六日不得所望非望而得
是衣二十六日應即作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至二十七日地了時尼薩
耆波逸提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至二十七日不得所望非
望而得是衣二十七日應即作衣若
與人若作淨若受持若不作衣不與
人不作淨不受持至二十八日地了
時尼薩耆波逸提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至二十八日不得
所望非望而得是衣二十八日應即
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至二十九
日地了時尼薩耆波逸提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至二十九
日不得所望非望而得是衣二十九

日應即作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
三十日地了時尼薩耆波逸提
同卷二十七張第十三行即令正本
三十一張第十三行尼薩耆波夜提下之
十二日乃至三十日亦如上說者丹
本無此中十二字而有又比丘得不
具足衣停更望得勒乃至三十日地了
時尼薩耆波夜提等凡九十二行國
本宋本並無者今依丹本適而足之
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十二日斷所望得非望而得是衣
十二日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十三日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十三日斷所望得非望而得是衣
十三日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十四日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十四日斷所望得非望而得是衣
十四日應即作衣若與人若作淨若

受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十五日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十五日斷所望得非望而得是衣
十五日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十六日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十六日斷所望得非望而得是衣
十六日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十七日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十七日斷所望得非望而得是衣
十七日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十八日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十八日斷所望得非望而得是衣
十八日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十九日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故

受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十五日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十五日斷所望得非望而得是衣
十五日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十六日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十六日斷所望得非望而得是衣
十六日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十七日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十七日斷所望得非望而得是衣
十七日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十八日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十八日斷所望得非望而得是衣
十八日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十九日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故

衣不與人不作淨不受持至二十四
日地了時尼薩耆波逸提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至二十四
日斷所望得非望而得是衣二十四
日應即作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
二十五日地了時尼薩耆波逸提又
比丘得不具足衣停更望得衣故至
二十五日斷所得非望而得是衣二
二十五日應即作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至二十六日地了時尼薩耆波
逸提又比丘得不具足衣停更望得
衣故至二十六日斷所望得非望而
得是衣二十六日應即作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至二十七日地了時尼
薩耆波逸提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至二十七日斷所望得
非望而得是衣二十七日應即作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至二十八日地
了時尼薩耆波逸提又比丘得不具

足衣停更望得衣故至二十八日斷
所望得非望而得是衣二十八日應
即作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至二十
九日地了時尼薩耆波逸提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至二十
九日斷所望得非望而得是衣二十
九日應即作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至三十日地了時尼薩耆波逸提
同卷第二十九張第四行即令正本
第三十七張第四行尼薩耆波夜提
之下十二日乃至三十日皆如上說
者丹本無此中十二字而有又比丘
得不具足衣至刃尼薩耆波夜提等凡
九十七行國本宋本所無者令依丹
本適而足之又為看舊國宋藏者具
錄其文于右
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十二日不得所望不斷所望非望
而得是衣十二日應即作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至十三日地了時尼薩

耆波逸提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至十三日不得所望不斷
所望非望而得是衣十三日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至十四日地了
時尼薩耆波逸提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至十四日不得所
望不斷所望非望而得是衣十四日
應即作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至十
五日地了時尼薩耆波逸提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至十五
日不得所望不斷所望非望而得是
衣十五日應即作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至十六日地了時尼薩耆波逸
提又比丘得不具足衣停更望得衣
故至十六日不得所望不斷所望非
望而得是衣十六日應即作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至十七日地了時尼
薩耆波逸提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至十七日不得所望不

斷所望非望而得是衣十七日應即
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至十八日
地了時尼薩耆波逸提又比丘得不
具足衣得更望得衣故至十八日不
得所望不斷所望非望而得是衣十
八日應即作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至十九日地了時尼薩耆波逸提又
比丘得不具足衣得更望得衣故至
十九日不得所望不斷所望非望而
得是衣十九日應即作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至二十日地了時尼薩耆
波逸提又比丘得不具足衣得更望
得衣故至二十日不得所望不斷所
望非望而得是衣二十日應即作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人不作淨不受持至二十一日地
了時尼薩耆波逸提又比丘得不具
足衣得更望得衣故至二十一日不
得所望不斷所望非望而得是衣二十
一日應即作衣若與人若作淨若受

持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時尼薩耆波逸提又比丘得具足停更望得衣故至二十二日不得所望不斷所望非望而得是衣二十二日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作不淨受持至二十三日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日不得所望不斷所望非望而得是衣二十三日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日不得所望不斷所望非望而得是衣二十四日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日不得所望不斷所望非望而得是衣二十五日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了

時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日不得所望不斷所望非望而得是衣二十六日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日不得所望不斷所望非望而得是衣二十七日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日不得所望不斷所望非望而得是衣二十八日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日不得所望不斷所望非望而得是衣二十九日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波逸提

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第二十

此卷十九張第二十行佇手捉淨水之下丹本有瓶應當學苾芻佛言不等凡五十九行文國本宋本並無者今撿若無彼文則文義斷絕。又違前略攝頌云俗舍善容儀護鉢除病人之言遂令衆學闕二十餘法故今依丹本足之又爲看舊國宋藏者具錄其文于左

時六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂令諸蠅競來附近招致譏醜佛言不以污手捉淨水下有瓶應當學

時苾芻尼在江猪山秋善授長者高樓上食以洗鉢水棄在好地施主生嫌佛言應制學處在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學

緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病有鄔波索迦是彼知識來告之曰孩子若病宜往僧處從諸苾芻乞鉢中水令其洗沐必得平善時彼羅門即往求水見鄔波難陀從乞鉢水鄔波難陀便以殘麨餅內置鉢水中而授與彼彼見雜水遂發惡心作如是

語我見寧死誰能用此鄙惡之物而
洗浴耶以事白佛佛言不應以此穢
水持施於人若人來乞鉢水時應淨
洗鉢置清淨水誦經中要頌阿利沙
伽他呪之三遍授與彼人或洗或飲
能除萬病阿利沙伽陀者謂是佛所說頌出聖教中昔讀誦時
有大威力但是餘處令誦伽他者皆
類也即如河池井處洗浴飲水之時
或暫於樹下偃息乘涼爲去或上客
舍或入神堂路旻恭羅戲佛若器或
時巳家障葬尊容哉大衆嚴時或入
病衆藥或晨朝日暮禮拜尊儀文等
日食藥時或灌靜端爾請如具事其
類寔緊皆須口誦伽他奉行獲福若
故心遠擾感得惡作之罪但從東川
治衆迷先不行故羅狂言知聖猴來
有在其伽德
普即如頌曰
世間五欲樂　或復諸天樂　若比愛盡樂
千分不及一　由集能生苦　因苦獲生集
八聖道能起　至妙涅槃處　所爲布施者
必獲其義利　若爲樂旌施　後必得安樂
佛言不得以殘食置鉢水中應當學
時有苾芻安鉢地上下無襯替招致
譏醜令疾損壞佛言應制學處地上
無襯替不應安鉢應當學
時有苾芻立洗鉢失手墮地打破其鉢
佛言不得立洗鉢應當學
時有苾芻於危險崖岸置鉢佛言不應
令不於危險岸處置鉢應當學
河水急流逆以鉢斷遂令鉢破佛言

不應尒不得逆流酌水應當學
十二衆尼前人坐自已立爲其說法
時有敬信三寶婆羅門居士等譏訶
佛言不應尒人坐已立不爲說法應
當學
時有病人不能久立聽法佛言若是
病人坐卧高下於道非道及以車乘
著靴覆頭冠花瓔珞持蓋刀仗并著
甲冑等若是病者隨何威儀爲說無
犯非病不合爲制學處當如是說人
坐已立不得爲說法除病應當學
人卧已坐不得爲說法除病應當學
人在高座已在下座不得爲說法除
病應當學
人在前行已在後行不得爲說法除
病應當學
人在道已在非道不得爲說法除病
應當學
不爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄
衣不爲叉腰者不爲搭肩者說法除
病應當學
不爲乘象者不爲乘馬不爲乘轝不
爲乘車者說法除病應當學

不爲著屐靴鞋及復履者說法除病
應當學
不爲戴帽著冠及作佛頂髻或纏頭
或冠花者說法除病應當學
不爲持蓋者說法除病應當學
緣在劫比羅城時吐羅難陀立大小
便諸俗人見共作譏嫌佛言不應尒
不立大小便除病應當學
時吐羅尼持已故衣令浣衣人浣彼
不肯浣便起瞋心於彼浣衣水中放
故不淨佛言不應尒不得水中大小
便涕唾除病應當學
隨幾

彌沙塞五分戒本

宋罽賓三藏佛陀什等　譯

按此戒本國本同於宋本丹本獨異
如何去取今以本律撿之此丹本乃
正也按國宋兩本即此隨函中十誦
比丘波羅提木叉戒本鳩摩羅什譯
者錯書寫爲五分戒本而云佛陀什
譯耳其間雖有小不同處但是寫筆之
錯耳故今取此丹本入藏又爲昔舊
國宋藏皆具錄正本于左
彌沙塞五分戒本一卷

宋罽賓三藏佛陀什等譯

大德僧聽春時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法未受具戒者已出僧令和合先作何事（一人答言布薩說戒）諸大德不來諸比丘說欲及清淨（一人答言說欲訖）

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人為不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說戒僧一心作布薩說戒若僧時到僧忍聽一心共作布薩白如是諸大德今布薩說波羅提木叉一切共聽善思念之

若有罪應發露無罪者嘿然嘿然故
當知我及諸大德清淨如聖嘿然我
及諸大德亦如是若比丘如是衆中
乃至三唱憶有罪不發露得故妄語
罪故妄語罪佛說遮道法發露者得
安樂不發露罪益深
諸大德已說戒經序今問諸大德是
中清淨不第二第三亦如是說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是
持
諸大德是四波羅夷法半月半月戒
經中說
若比丘共諸比丘同學戒法戒羸不
捨行婬法乃至共畜生是比丘得波
羅夷不共住
若比丘若聚落若空地盜心不與取
若王若大臣若捉若縛若殺若擯語
言汝賊汝小汝癡是比丘得波羅夷
不共住
若比丘若人若似人若自殺若與刀
藥殺若教人殺若教自殺譽死讚死
咄人用惡活為死勝生作是心隨心
殺如是種種因緣彼因是死是比丘

得波羅夷不共住
若比丘不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見是比丘後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不共住
諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一戒不得共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不 第二第三亦如是說 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說
若比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸沙
若比丘欲盛變心觸女人身若捉手若捉髮若捉一一身分摩著細滑僧伽婆尸沙
若比丘欲盛變心向女人麁惡語隨婬欲法說僧伽婆尸沙
若比丘欲盛變心向女人自讚身言姊妹婬欲供養是第一供養僧伽婆尸沙

若比丘行媒法若爲私通事持男意
至女邊持女意至男邊乃至一交會
僧伽婆尸沙
若比丘自乞作房無主爲身應如量
作長佛十二搩手廣七搩手應將諸
比丘求作處諸比丘應示作處無難
處有行處若不將諸比丘求作處若
過量作僧伽婆尸沙
若比丘有主爲身作房應將諸比丘
求作處諸比丘應示作處無難處有
行處若不將諸比丘求作處僧伽婆
尸沙
若比丘自不如法惡瞋故以無根波
羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行
是比丘後時若問若不問言我是事
無根住瞋故謗僧伽婆尸沙
若比丘自不如法惡瞋故於異分中
取片若似片作波羅夷謗無波羅夷
比丘欲破彼梵行是比丘後時若問
若不問言我是事異分中取片若似
片住瞋故謗僧伽婆尸沙

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十一 盈

沙門守其等奉勅校勘

弥沙塞五分戒本之餘

若比丘爲破和合僧勤方便諸比丘語彼比丘汝莫爲破和合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘助破和合僧若二若三若衆多語諸比丘言是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘語彼比丘汝莫作是語是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘非知說不說法不說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性難共語與諸比丘同學經戒數數犯罪諸比丘如法如律諫其所犯咎言大德汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘復語言汝莫作自我不可共語汝當為諸比丘說如法諸比丘亦當為汝說如法如是展轉相教轉相出罪成如來衆如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落住行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘語彼比丘汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應此中住彼比丘言諸大德隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘復語言汝莫作是語諸大德隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應此中住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三

諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一戒知故覆藏隨幾時應與波利婆沙行波利婆沙已六夜行摩那埵竟到阿浮呵那如法作已應二十僧中出罪若少一人不满二十是比丘不得出罪諸比丘應如法可是法應尒令問諸大德是中清淨不第二第三亦如是說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘共一女人獨屏處可婬處坐可信優婆夷見於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若比丘言如優婆夷所說應三法中隨所說治是初不定法

若比丘共一女人獨露處坐說麤惡婬欲語可信優婆夷見於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提若比丘言如優婆夷所說應二法中隨所說治是二不定法

諸大德已說二不定法今問諸大德
是中清淨不第二第三亦如是說
諸大德是中清淨默然故是事如是
持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半
月半月戒經中說
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣
乃至十日若過尼薩耆波逸提
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣
中離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼
薩耆波逸提
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已得非
時衣若須應受疾作受持若足者善
若不足望更有得處令具足成乃至
一月若過尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿
易尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣若
染若打尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣
除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣
失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從

非親里居士居士婦乞衣若居士居
士婦欲多與衣是比丘應受二衣若
過是受尼薩耆波逸提
若比丘非親里居士居士婦共議當
以如是衣直作衣與某甲比丘是比
丘先不自恣請便往問居士居士婦
言汝爲我以如是衣直作衣不答言
如是便言善哉居士居士婦可作如
是衣與我爲好故尼薩耆波逸提
若非親里居士居士婦共議我當各
以如是衣直作衣與某甲比丘是比
丘先不自恣請便往問居士居士婦
言汝各爲我以如是衣直作衣不答
言如是便言善哉居士居士婦可合
作一衣與我爲好故尼薩耆波逸提
若王若大臣婆羅門居士爲比丘故
遣使送衣直使到比丘所言大德彼
王大臣送此衣直大德受之是比丘
言我不應受衣直若得淨衣當手受
持使言大德有執事人不比丘即指
示處使便到執事所語言某王大臣
送此衣直與某甲比丘汝爲受作衣
使與之使既與已還比丘所白言大

德所示執事人我已與竟大德須衣便可往取是比丘二返三返到執事所語言我須衣我須衣若得者善若不得四返五返六返到執事前嘿然立若得者善若過求得者尼薩耆波逸提若不得衣隨使來處若自往若遣信語言汝爲某甲比丘送衣直是比丘竟不得汝還自索莫使失是事應尒

若比丘自行乞縷使織師織作衣尼薩耆波逸提

若居士居士婦爲比丘使織師織作衣是比丘先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣爲我作汝好爲我織令極緻廣當別相報後若與一食若一食直得者尼薩耆波逸提

若比丘與比丘衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸提

若比丘知檀越欲與僧物迴以入已尼薩耆波逸提

若比丘病得服四種含消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波

逸提

若比丘住阿練若處安居三月未滿八月若處有恐怖聽寄一一衣著界內白衣家若有因緣出界離此衣宿乃至六夜若過尼薩耆波逸提

若比丘春餘一月應求雨浴衣餘半月應持若未至一月求先半月持尼薩耆波逸提

若比丘前後安居十日未至自恣得急施衣若須應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提

若比丘鉢未滿五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提是鉢應僧中捨僧應取衆中最下鉢與之語言汝受是鉢乃至破是法應尒

若比丘長鉢乃至十日若過尼薩耆波逸提

若比丘新憍賒耶作卧具尼薩耆波逸提

若比丘純黑羺羊毛作新卧具尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羺羊毛第三分白第四分下若過是作

尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應六年畜未滿六年若捨若不捨更作新卧具除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘純黑羺羊毛作新尼師壇應用故尼師壇一修伽陀搩手壞好色若不壞尼薩耆波逸提

若比丘得羊毛須持有所至若自持乃至三由旬若過尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羺羊毛尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣求利尼薩耆波逸提

若比丘以金銀及錢種種貴買尼薩耆波逸提

若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提

諸大德已說三十尼薩耆波逸提法

今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是九十一波逸提法半月半月戒經中說

若比丘故妄語波逸提
若比丘毀呰比丘波逸提
若比丘兩舌鬪亂比丘波逸提
若比丘為女人說法過五六語除有
別知善惡語男子波逸提
若比丘知僧如法斷事竟還發起波
逸提
若比丘教未受具戒人經並誦者波
逸提
若比丘與未受具戒人宿過三夜波
逸提
若比丘向未受具戒人自說得過人
法言我如是知如是見實者波逸提
若比丘知他比丘麁罪向未受具戒
人說除僧羯磨波逸提
若比丘作是語何用是雜碎戒為說
是戒時令人憂惱作如是毀呰戒者
波逸提
若比丘自伐鬼村若使人伐波逸提
若比丘故不隨問答波逸提
若比丘誣說僧所差人波逸提
若比丘於露地自敷僧臥具若使人
敷若他敷若坐若臥去時不自舉不

教人舉不囑舉若見僧卧具敷在露地而不舉者波逸提

若比丘於僧房内自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提

若比丘瞋不喜於僧房中自牽比丘出若使人牽作是語出去滅去莫此中住波逸提

若比丘知他先敷卧具後來強自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波逸提

若比丘僧重閣上尖脚繩牀木牀用力坐卧波逸提

若比丘作大房舍從平地壘留牕戶處極令堅牢再三重覆若過波逸提

若比丘知水有蟲若取澆泥若飲食諸用波逸提

若比丘僧不差教誡比丘尼波逸提

若比丘僧差教誡比丘尼至日沒波逸提

若比丘僧不差為教誡故入比丘尼住處除病因緣波逸提

若比丘作是語諸比丘為供養利故

教誡比丘尼波逸提

若比丘與比丘尼式叉摩那沙彌尼獨屏處坐波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提

若比丘與比丘尼先期共道行從此聚落到彼聚落除因緣波逸提因緣者若多伴有疑畏處是名因緣

若比丘與比丘尼先期共船行若上水若下水除直渡波逸提

若比丘知比丘尼讃歎因緣得食食除檀越先發心作波逸提

若比丘數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣

若比丘受別請衆食波逸提除因緣因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時大會時沙門會時是名因緣

若比丘無病施一食處過一食波逸提

若比丘到白衣家自恣多與飲食若

餅若麨若不住其家食須二三鉢應受出外與餘比丘共食若無病過是受及不與餘比丘共食波逸提

若比丘食竟不作殘食法波逸提

若比丘知他比丘食竟不作殘食法強勸令食欲使犯罪波逸提

若比丘不受食著口中除嘗食楊枝及水波逸提

若比丘非時食波逸提

若比丘食殘宿食波逸提

若比丘自手與外道裸形若男若女食波逸提

若諸家中有如是美食乳酪酥油魚肉若比丘無病為己索得食者波逸提

若比丘食家中與女人坐波逸提

若比丘與女人獨屏處坐波逸提

若比丘與女人獨露處坐波逸提

若比丘觀軍發行波逸提

若比丘有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提

若比丘有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提

若比丘作是語如我解佛所說障道法不能障道諸比丘語彼比丘汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫堅持不捨應第二第三諫捨是事善不捨者波逸提

若比丘知彼比丘不如法悔不捨惡邪見共坐共語共宿共事波逸提

若沙彌作是語如我解佛所說受五欲不能障道諸比丘語是沙彌汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙彌捨是惡邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘應語是沙彌汝出去從今莫言佛是我師莫在比丘後行如餘沙彌得共比丘二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘知如法擯沙彌畜使共住共語波逸提

若比丘故奪畜生命波逸提

若比丘故令比丘生疑悔作是念令彼比丘乃至少時惱波逸提

若比丘僧斷事時不與欲起去波逸

提
若比丘擊攊比丘波逸提
若比丘水中戲波逸提
若比丘與女人同室宿波逸提
若比丘飲酒波逸提
若比丘輕師及戒波逸提
若比丘自摇攊若使人摇言摇者波逸提
若比丘共諍已嘿聽作是念諸比丘所說我憶持波逸提
若比丘知不滿二十歲與受具足戒波逸提是人不得戒諸比丘亦可可是法應尒
若比丘受四月自恣請藥若過是受除更請自恣請長請波逸提
若比丘數數犯罪諸比丘如法諫作是語我不學是戒當問餘比丘持法持律者波逸提比丘欲求解應問持法持律者是法應尒
若比丘說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘知是比丘已再三說戒中坐是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵

其不知所作不善說戒時不一心聽
不著心中波逸提
若比丘王未出未藏寶若入過後宮
門限波逸提
若比丘與賊期共道行從此聚落到
彼聚落波逸提
若比丘與女人期共道行從此聚落
到彼聚落波逸提
若比丘無病為炙故自然火若使人
然波逸提
若比丘若寶若寶等物若自取若教
人取除僧坊內及宿處波逸提若僧
坊內及宿處取寶寶等物後有主索應
還是事應尒
若比丘半月內浴除因緣波逸提因
緣者病時作時行時風雨時熱時是
名因緣
若比丘瞋故打比丘波逸提
若比丘瞋故以手擬比丘波逸提
若比丘故恐怖比丘波逸提
若比丘知比丘犯麁罪覆藏過一宿
波逸提
若比丘以無根僧伽婆尸沙謗比丘

波逸提

若比丘語彼比丘共到諸家與汝多美飲食既到不與作是言汝出去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令彼惱波逸提

若比丘新得衣應三種色作幟若青若黑若木蘭若不以三色作幟波逸提

若比丘為戲笑故藏比丘若衣若鉢坐具針筒如是一一生結具若使人藏波逸提

若比丘僧斷事時如法與欲竟後更呵波逸提

若比丘作是語諸比丘隨知識迴僧物與波逸提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣還奪波逸提

若比丘受他請食前食後食行詣餘家不近白餘比丘除因緣波逸提因緣者衣時是名因緣

若比丘非時入聚落不近白善比丘除因緣波逸提因緣者難時是名因緣

若比丘以堀羅貯坐臥具波逸提
若比丘自作坐臥繩牀木牀足應高修伽陀八指除入梐若過波逸提
若比丘用骨牙角作鍼筒波逸提
若比丘作尼師壇應如量作長二修伽陀搩手廣一搩手半若續方一搩手若過波逸提
若比丘作覆瘡衣應如量作長四修伽陀搩手廣二搩手若過波逸提
若比丘作雨浴衣應如量作長五修伽陀搩手廣二搩手半若過波逸提
若比丘作修伽陀衣量衣若過波逸提修伽陀衣量者長九修伽陀搩手廣六搩手是名修伽陀衣量
若比丘知壇越欲與僧物迴與餘人波逸提
諸大德已說九十一波逸提法今問諸大德是中清淨不 第二第三亦如是說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經中說
若比丘無病在衢巷中從非親里比

丘尼自手受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法

若比丘白衣家請食有比丘尼教益食人與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟若衆中乃至無一人語若是諸比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法

有諸學家僧作學家羯磨若比丘無病先不受請若是學家自手受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法

若比丘住阿練若處有疑恐怖先不伺視在僧坊内自手受食不出外受是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法

諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不 第二第三亦如是說 諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是衆學法半月半月戒經中說

不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
不參差著內衣應當學
不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如圓㮈著內衣應當學
不細攝著內衣應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學
不參差被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不反抄衣著右肩上入白衣舍應當
學
不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當
學
不反抄衣著左肩上入白衣舍應當
學
不反抄衣著左肩上白衣舍坐應當
學
不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍
應當學
不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍

坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不攜手入白衣舍應當學
不攜手白衣舍坐應當學
不隱人入白衣舍應當學
不隱人白衣舍坐應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不叉腰白衣舍坐應當學
不拄頰入白衣舍應當學
不拄頰白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學

不企行入白衣舍應當學
不企行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不戲笑白衣舍坐應當學
不高聲入白衣舍應當學
不高聲白衣舍坐應當學
庠序入白衣舍應當學
庠序白衣舍坐應當學
一心受食應當學
不溢鉢受食應當學
羹飯俱食應當學
不於鉢中處處食應當學
不刳中央食應當學
不齒指抆鉢食應當學
不齅食食應當學
諦視鉢食應當學
不棄飯食應當學
不以食手捉淨飯器應當學
不吸食食應當學
不嚼食作聲食應當學
不誠取食應當學

不滿手食應當學
不大張口食應當學
飯未至不大張口待應當學
不縮鼻食應當學
不含食語應當學
不脹頰食應當學
不齧半食應當學
不舒臂取食應當學
不振手食應當學
不吐舌食應當學
不全吞食應當學
不搏飯遶擲口中應當學
不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不嫌可食應當學
不為己索益食應當學
不嫌心視比坐鉢應當學
不立大小便除病應當學
不大小便淨水中除病應當學
不大小便生草菜上除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
不為著革屐人說法除病應當學

人現胷不應爲說法除病應當學

人坐比丘立不應爲說法除病應當學

人在高坐比丘在下不應爲說法除病應當學

人卧比丘坐不應爲說法除病應當學

人在前比丘在後不應爲說法除病應當學

人在道中比丘在道外不應爲說法除病應當學

不爲覆頭人說法除病應當學

不爲反抄衣人說法除病應當學

不爲左右反抄衣人說法除病應當學

不爲持蓋覆身人說法除病應當學

不爲騎乘人說法除病應當學

不爲拄杖人說法除病應當學

不爲捉刀人說法除病應當學

不爲捉弓箭人說法除病應當學

樹過人不得上除大因緣應當學

諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨不 第二第三亦如是說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是
持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經
中說
應與現前比尼與現前比尼
應與憶念比尼與憶念比尼
應與不癡比尼與不癡比尼
應與本言與本言治
應與自言與自言治
應與多人語與多人語
應與草布地與草布地
諸大德已說七滅諍法今問諸大德
是中清淨不 第二第三亦如是說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是
持
諸大德已說戒經序已說四波羅夷
法已說十三僧伽婆尸沙法已說二
不定法已說三十尼薩耆波逸提法
已說九十一波逸提法已說四波羅
提提舍尼法已說眾學法已說七滅
諍法是法入佛戒經中半月半月波
羅提木叉中說及餘隨道戒法是中
諸大德一心和合歡喜不諍如水乳

合安樂行應當學
比婆尸如來應正遍知爲寂靜僧略
說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門
尸棄如來應正遍知爲寂靜僧略說
波羅提木叉
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
比葉婆如來應正遍知爲寂靜僧略
說波羅提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心寂樂精進　是名諸佛教
拘留孫如來應正遍知爲寂靜僧略
說波羅提木叉
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含牟尼如來應正遍知爲寂靜
僧略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有知寂一心人　尒乃無復憂愁患
迦葉如來應正遍知爲寂靜僧略說

波羅提木叉

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意

是則諸佛教

釋迦牟尼如來應正遍知爲寂靜僧

略說波羅提木叉

護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉

護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦

比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨

得聖所得道

若人打罵不還報　於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常靜　見人爲惡自不作

七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經

我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經

恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足

能得無爲道

諸大德已說波羅提木叉竟僧一心

得布薩　五分戒本竟

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十二　二十六張

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十二　奄

沙門　守其　等奉　勅校勘

隨函　摩訶僧祇比丘尼戒本

東晉法顯共覺賢　譯

按此戒者宋本與國本多同丹本與二本大異今對同譯本律尼部及比丘同戒撿之丹本乃正其國宋二本亦非異譯但文句多涉四分之言故有異耳未詳厥由今取丹本對律校正入藏而衆學初有十三戒丹本所無者今勘諸律及五部戒本乎有一二或並無者皆既未詳故不忍刪去并取入之直注其下云

外函　沙彌尼離戒文　失譯附東晉錄

按此戒名國本宋本及開元錄皆云沙彌尼離戒文丹本即云沙彌尼雜戒文今撿正文諸本皆非何則按此譯之離字與他譯之尼字但梵音楚夏耳曾不是沙彌尼之離戒文亦不是沙彌尼之雜戒文並乖正文故今可直云沙彌離戒文方乃正耳然三本皆無不敢擅改直書其意以待雅

正君子焉

傳函　四分比丘尼羯磨一卷　丹本云宋求那跋摩譯　宋本但云女人出家事

按此羯磨一卷宋本與國本則同丹本將二本獨異何耶今撿丹本與懷素所集文義大同又其起盡有倫叙可觀知是跋摩所譯正本故取之入藏彼國宋二本甚是錯乱允尼出家始終之例初求出家次受十戒學法二歲受具足戒久後方乞畜衆羯磨度人受戒乃其序也二本於受六法請和尚文重用沙彌請十戒文此一乱也以乞畜衆文繫之受大戒前二乱也允尼受戒先於尼僧中受後至大僧而受二本即云二部僧聽不分先後三乱也其學戒六法中四分即以非時食與飲酒爲第五六而二本乃以摩觸八事爲五爲六四乱也首題既云尼羯磨二本即有比丘度沙彌法沙彌受十戒法大僧受具戒法等五乱也開元録云宋求那跋摩譯二本但云女人出家六乱也故知二本是乃後代無智之人臆度乱鈔耳

不可依用今故遮之

四分比丘尼羯磨法

宋罽賓三藏求那跋摩譯

結界法第一

其諸結界羯磨作法與上大僧同唯稱尼大姊為異

受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文 告比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌乞畜眾羯磨作如是白

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒 如是三說

與畜眾羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說

僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文若欲在寺內剃髮者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與剃髮應作如是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮

若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如

是白已為剃髮欲在寺內出家若應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與出家應作如是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家

若僧時到僧忍聽與某甲出家白如

是應作如是出家教出家者著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是白

我阿夷某甲歸依佛歸依法

歸依僧我今隨佛出家和尚尼某甲

如來無所著等正覺是我世尊如是三說

我阿夷某甲歸依佛竟歸依法竟歸

依僧竟我今隨佛出家竟和尚尼某

甲如來無所著等正覺是我世尊亦如是三說已應與受戒

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持

不答言能

盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持

不（答言能）

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得著花鬘香油塗身是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得歌舞倡伎亦不觀聽是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不（答言能）

如是沙彌尼十戒盡形壽不得犯能持不（答言能）

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當修三業坐禪誦經勸助衆事

（聽壹安十八者二歲學戒年滿二十二部僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二歲學戒年滿十二與受大戒應如是與二歲學戒）

式叉摩那受六法文（沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言）

大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我

慈愍故如是三說應將沙彌尼至離聞處著見處已眾中應差堪作羯磨者如上應作白言

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是三說

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持應如是與六法

某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯

不得行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子共身相摩觸缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若

自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與人教死勸死讃死若與非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非己有自稱言得上人法言得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不 答言能

不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應

更與受戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

式叉摩那於一切尼戒中應學除為比丘尼過食自受食食

式叉摩那受大戒法若式叉摩那學戒已年滿二十若滿十二應與受大戒先至比丘尼僧中請和尚應如是言

大姊一心念我某甲求阿姨為和尚願阿姨為我作和尚我依阿姨故得受大戒如是三說和尚尼應答言尒應如是受持受戒人離聞處善見處應差教授師是中戒師應如是問言

此衆中誰能為某甲作教授師者有者答言我能尒時戒師即應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是教授師應往至受戒人所語言

此安陀會欝多羅僧僧伽梨此僧祇支覆肩衣此衣鉢是汝有不答言已有

善女人諦聽今是眞誠時我今問汝有便言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺眞人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出

佛身血不汝非非人不汝非畜生不
汝非二根不汝非汝字何等和尚尼字誰
年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽
汝不汝不汝不負債不汝非婢不汝是女
人不女人有如是諸病癩白癩乾痟
癲狂二根二道合道小大小便常漏
涕唾常出汝有如是諸病不答言無有應語言
如我向問汝僧中亦當如是問如汝
向者答我僧中亦當如是答教授師問已應
至僧中如常威儀至舒手及處立應作白
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽我已教授
竟聽使來白如是彼應語言來來已應與捉衣鉢教禮
僧足已在戒師前胡跪合掌作如是乞
大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲願僧濟度我慈愍故如是三說
是中戒師應作白
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
汝諦聽今是真誠時我今問汝有當

言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺眞人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和尚尼字誰年歳滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩乾痟癲狂二根二道合道小大小便常漏汝有如是諸病不（答言無應作白）

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲自說清淨無諸難事年歳已滿衣鉢具足僧今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今

爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

尼往比丘僧中受大戒法彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧救濟我慈愍故三如是說

此中戒師應問諸難事作白

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

善女人諦聽今是眞誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不殺母不汝不殺眞人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和尚尼字誰年滿二十未衣鉢具足不父

毋夫主聽汝不汝不汝不負債不汝非婢
不汝是女人不女人有如是諸病癩
白癩乾痟癲狂二根二道合道小大
小便常漏洟唾常出汝有如是諸病
不答言無者應問言汝學戒未清淨不答言學戒
清餘戒淨 淨應問比立尼清某甲學戒未清淨不答言已學
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若
僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒
和尚尼某甲白如是
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧
令為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸
長老忍僧為某甲受大戒和尚尼某
甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是
三說 僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某
甲僧忍默然故是事如是持

善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得犯不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 能答言

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 能答言

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼若自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若作方便教人作方便彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 能答言

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不眞實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 能答言

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若逆摩若順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子受捉手捉衣至屏處屏處立屏處語若共行若身相近若共期行犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入外道後作如是言我先知此人如是如是彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪故是中盡形壽不得犯能知不答言能

不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住

便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不共住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不 答言能

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利若檀越施衣若得輕衣若得割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利僧差食若檀越送食月入日食十五日食月初日食眾僧常食檀越請食得受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利若別房樓閣小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不 答言能

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿當善受教法當勸供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得違逆當學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨

使受戒人在前而去

除罪法第三

尼懺僧殘罪法

尼以女弱事須相假以處其懷如昔私已若惡則自讒彼犯在不輕故尼覆隱殘但辦罪治半月行學世坐無別覆藏調伏法故尼懺僧殘覆在部僧中作摩那埵羯磨大僧與尼二部各薩四人并作出罪眾僧人僧與尼二部各滿二十人不得減

乞摩那埵羯磨文

比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵行摩那埵時應詣二部僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵願僧與我半月摩那埵慈愍故

如是三說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪令從二部僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲半月摩那埵白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪令從二部僧乞半月摩那埵僧今與比丘尼某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨如是二說

僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持比丘尼行摩那埵法與上大僧同衆應二部僧中日日白應作如是白

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我比丘尼某甲已行若干日過餘有若干日在白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我已於二

部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故（如是三說）

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

說戒法第四（其說戒法一與上大僧同）

尼僧差請教授人羯磨文（尼僧應半月半月至）

大僧請教誡故今須差此使為尼僧請教誡應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說

僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持更差一人為伴往大僧中至書往比丘所禮足曲身低頭合掌白如是言

大德一心念比丘尼僧某甲等和合禮比丘僧足求教授如是三說受囑已至說戒時應作如是言

比丘尼僧某甲衆和合禮大德僧足求教授如是三說

比丘尼明日應問可否比丘教授師應期往比丘尼應期迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授師來當半由旬迎至寺內供給所須洗浴具羹粥飲食菓蓏以此

供養若不者突吉羅若比丘僧盡病若眾不和合若眾不滿遣信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病不和合眾不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅

安居法第五（其安居法皆與大僧同）

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文（比丘尼僧夏安居竟應往大僧中受自恣故令須差此使為尼僧詣大僧中求受自恣）應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧令差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧令差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說

僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持

往大僧中受自恣文（差人為伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說）

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍故語我我若見罪當如法懺悔（如是三說）彼即比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應爾若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧病若衆不和合若衆不滿比丘僧亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅（至莫）

（大僧中受自恣人還共尼僧作自恣法自自恣一與上大僧同）

分衣法第七（與上大僧同）

衣食淨法第八（尼無作餘食法除此已餘皆與大僧同）

雜法第九（尼無七處分作房法自餘皆與上大僧同）

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十二　二十張

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十三　密

沙門守其等奉勅校勘

四分比丘羯磨之餘

內護匡救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言是法是毗尼是佛所教

法者謂五種遠離行何等五一者出離非世法二越度非受法三無欲非有欲四無結非有結五不親近生死非親近

毗尼者謂五種出要行何等五一小欲非多欲二知足非無猒三易護非難護四易養非難養五智慧非愚癡

佛所教者謂五種教誡行何等五一有罪行者制二無罪者聽三若制若聽法有錢減者如法舉之四數數遠犯折伏與念五眞實功德變念稱歎

故經云正法住正法滅謂之於此傳法之人亦有於三故聖語稱言知法知律知摩夷知法者謂善持修多羅藏如阿難等知律者謂善持毗尼藏如優波離等知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉等故凡欲畢蹤

聖跡以隆道教継軌後代不絕於時
者非茲而誰
五種入衆法何等五一應以慈心二
應自卑下如拭塵巾三應善知坐起
上下威儀四不雜說俗事爲衆說法
若請他說五若見僧中有不可事心
不安忍應作默然
五種如法默然何等五一見他非法
而默然二不得伴而默然三犯重而
默然四同住默然五在同住地默然
五種非法默然何等五一如法羯磨
而心不同默然在之二得同意伴亦
默然住之三若見小罪而默然四爲
作別住而默然五在戒場上而默然
五種棄法何等五一比丘犯罪餘比
丘問汝犯罪見不答言不見彼語言
汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比
丘問汝犯罪見不答言不見彼語言
汝若見罪應僧中懺悔三比丘犯罪
餘比丘問言汝犯罪見不答言不見
彼語言汝若見罪當於此僧中懺四
比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不
答言不見衆僧應捨棄語言汝不見

罪隨所至處不聽汝布薩如惡馬難調合韁杙俱棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼應僧中作不見舉羯磨

五種作羯磨法何等五一見前二自言三不清淨四如法五和合

斯謂知病知藥知對治善於廢興通塞存護之儀故致住持之功義顯於此

三種調法謂呵責羯磨擯羯磨依止羯磨

三種滅法謂罪處所多人語如草覆地

三種不共住法謂三舉羯磨惡罵治滅擯羯磨

呵責羯磨文（先作舉作憶念與罪已然後作羯磨）

大德僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等兒力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴儻令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到

僧忍聽爲比丘某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈言衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒手求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸彼言汝等努力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲比丘某甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨若復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然不忍者說是初羯磨如是三說

僧已忍爲比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持與羯磨已以奪三十五事令其折伏設若隨順咲無者僧應還與解羯磨

與罪處所羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違若僧時到僧忍聽僧令與比丘某甲罪處所羯磨白如是

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧今與是比丘某甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）

僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持（與羯磨已以三十五事令其前伏後若隨順改悔僧應還與解羯磨）

與滅擯羯磨文（先作舉作憶念與罪已然後作羯磨）

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）

僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持（此永擯無解法）

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之為三前可責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是伏法滅擯羯磨等是驅出法故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之應罰黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非一備明律典寧容具集故各當其分唯標一羯磨示之恒式餘類准以可知 四分比丘尼羯磨竟

入函 目連問戒律中五百輕重事

一卷

按文國本有三百六十七問丹本同此則宋本只有二百二十問者脫之甚矣今取二本補之然亦不滿五百今疑譯本不足或恐題擧大數標爲三百而傳寫者錯三爲五焉又爲看家藏者具錄其文于左

若不償計 下國本丹本有十七張文 錢直犯重

問若他人持食具寄屋中經宿有犯不答不犯

問續明油一升二升得著自房中不答得

問藥酒得著自房中不答病得七日

問都不用楊枝有犯不答犯墮
問未曉得楊枝不答明星出後得用
犯墮
問中食後口得用楊枝不答得用若
不用純灰皂莢計都不用犯墮過中
亦犯墮中後除藥一切草木有形之
味不得入口犯墮
問若無楊枝口得用一切餘木不答
盡得
問貧乏得入市乞不答中前得中後
不得亦不得乞錢若欲乞錢當將一
白衣沙弥亦得
問人捉比丘賣得走不答初時得經
主不得
問比丘戲得物作食請比丘得食不
答不得犯墮
問比丘尼不精進可勸罷道不答無
此理
問合藥施人而不知裁節服者死犯
事不答好心與無犯惡心與犯重
問比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何
事答若不誦或食人信施日日犯盜
若先不知猶得懺悔

問一切鬼神屋可寄宿不荅行路得
宿有觸擾意住犯墮
問比丘殺生肉犯何事荅犯墮
問二男行欲不竟犯何事荅犯決斷
問二男欲口戲擬便止犯何事荅犯
墮成者犯決斷
問林席他人於上行欲其處可住不
荅見處淨可住
問已唱僧跋上坐未食下坐先食犯
何事荅聞唱便食不犯
問比丘不具六物犯何事荅不乞作
犯捨墮若乞不能得不犯
問比丘大寒得通衣卧不荅著衣得
問比丘自稱貴姓及持戒強力乞得
犯何事荅犯捨墮
問姊妹有腫病或有痛處比丘手案
此處可治犯何事荅若起心犯決斷
不起犯墮
問妹姊無兒息語比丘教我方術比
丘即教犯何事荅犯決斷
問寄比丘物與人竟不與犯何事荅
自取不過犯重著故壞還計直輕重
問聚落中都不著衣犯何事荅犯墮

校正小錄教第三十二　崇公　參

問比丘眾犯何事答若聚落眾中一作犯隨三諫不休犯決斷
問聚落中持弓刀看犯何事答先不知法無犯知突吉羅
問比丘騎乘犯何事答雄者一往犯過三諫不止犯決斷雌者一載犯決斷問聚落中比丘看白衣鬪犯何事答犯隨
問比丘暫捉碁子弄　而戲犯何事答犯隨
問聚落中三歲小兒抱鳴口　犯何事答犯隨
問聚落中合白衣相撲犯何事答犯突吉羅
問聚落中看白衣合畜生犯何事答知非法故看犯隨不知不犯內起婬心口有染汙言犯決斷
問比丘食不足得屬未具戒者不答得唯除婆羅門
問山中曠野中見一無主器物可取用不答得用要須語王若王家之人若語餘人得用不得持去犯捨墮
問道人作醫得取物不答若慈心治

得作惡心不得無衣鉢前人與得取
若有衣鉢前人強與為福事得取若
人不與亦不得為福乞犯捨墮
問食巾或少多將菜飯捉墮上要須
浣不荅不汙亦須日浣若有沙弥白
衣付之日從受不犯若已付著室中
無若若不付又不浣犯捨墮
問比丘私房小小出不閉戶有犯不
荅犯捨墮
問比丘私房內拍手笑犯何事荅犯
捨墮
問比丘得躑過小水小坑不荅不得
犯墮昔有一優婆塞請一比丘欲與
作一領好衣比丘即隨去中道有一
小水比丘便躑度此優婆塞便嫌心
念我請是好比丘欲與一領好衣而
更趂躑溝坑我歸當與半領衣此是
無著人即其人念前行見水復故躑
過賢者復念我歸當與一張氍毹前
行見水復躑過賢者復念我歸當與
一頓食無着復知其念前行見水便
舉衣涉渡賢者問比丘何以不躑渡
比丘言卿前與我一領衣已一躑過

水正得半領復復一鄭正得一張麁氎
復一鄭正得一頓食我今所不鄭者恐
復失食賢者乃知是得道人便向懺
悔將歸大供養以此驗之知比丘不
得鄭過坑水

問比丘走犯何事荅犯隨有急事不
犯

問有人出家之後還來盜本家物犯
何事荅犯棄所以尒者初出家時一
切盡捨非已物故

問比丘本在俗時共父母兄弟藏物
出家後家人盡死比丘還自來取物
犯何事荅若自取犯棄若有所親白
衣可語使取作福應分半與官所以
尒者此物無主應屬官不得全取取
犯重

問師更受戒小弟子弟子得下臘下
戒及在下行不若不下得為作禮不
荅都無此理

問比丘行他田地中或有苗或無苗
有事不荅有苗犯隨急事不犯無苗
盡得

問大海人 已發露或五三日或有難

衆僧分蒙罪得決不答更求衆乃決
問五者問比丘吉凶事比丘為說然
後供養犯何事答若得食犯墮得衣
犯捨墮若說征伐得供養犯重
問比丘有緣事俗田行得不答得
問比丘未滿五臘不依止犯何事答
不依止師若飲水食飯日日犯盜若
先不知法猶得懺悔
問若比丘或十臘不誦戒答同上依
止
問比丘市賣自譽已物過價前人信
貴買犯何事答犯盜
問比丘行迥路有食無人受云何得
食答五得舒一手下向一捉食便止
過犯墮
問比丘船行水大不得下得水中便
利不答得
問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事
不答犯墮
問未滿五臘得並入誦律不答不得
為可粗教誡而已若誦犯墮捨大戒
不滅沙弥戒故是沙弥非答非
問比丘晝眠犯何事答開戶不得犯

墮
問比丘得倚墮伏地不荅私戶得衆
中不得犯墮
問比丘舍內都不著三衣犯何事荅
坐禪誦經不著犯墮
問比丘行道著泥洹僧得繫脚不荅
大寒得
問比丘畜漆器犯何事荅漆木器盡
不得用用犯墮
問比丘已食手或搪飲食汙手更得
受食不荅得
問比丘至上房中不坐輙坐犯何事
荅犯墮
問比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後
旋有犯不荅若有優婆塞不犯
問比丘坐菜已淨有根得食不荅得
問弟子遠行寄師物或師寄弟子過
期不還或經年歲可取用不荅若去
時無言不得用若知在是有主物若
死是僧物
問比丘教白衣不祭一切丘人為是
理不荅非假使父母不食敬心供養
亦得其福

問衆中得共師並坐不荅不接得共
盤食
問比丘不褰三衣禮佛犯何事荅衆
多突吉羅
問比丘得手自合藥不荅被淨草得
問比丘休道意已著俗服經時向其
尊禮拜之禮然後還來投衆求服常
位為應聽不荅若不捨戒者應聽
問比丘知其父母兄弟破落屬人而
不贖贖有罪不荅若為行道不贖無
罪
問若人白僧稱言聖衆得然可不荅
不得然可
問若人持物施僧言施聖衆應受不
荅若不言得分得取以衆通有俗故
問行道過水使人負渡犯何事荅若
不老病犯墮
問衆僧家奴比丘得小小請使不荅
小小取與得大事不得
問比丘養爪甲長犯何事荅犯墮
問上坐比丘未浴下坐於前浴有犯
不荅犯墮
問比丘器中忽有異物或復弊故不

知誰許可取用不復可棄不答與僧
不得私用
問有一住處多去來僧所有遺亡或
是新或是弊衣永無取用者可取不
答與衆僧衆僧得一月一歲後得用
若後主來借物償若是貴珎寶衆後
不能償者勿用
問比丘有知舊白衣来造已得語上
坐維那持僧食與不答僧先令得不
令不得
問比丘捨道還俗後更出家前師故
是師非答非是
問臨壇諸師僧可呼言師不答無此
理不從受法者盡不得為師
問一切師得呼為和上不稱為弟子
不答不得正可敬重如俗中之尊
問三自歸事品第十四
問三自歸趣得人受復有不應受者
不答除五逆罪得
問三自歸斯行何事答身口意不行
邪事及不隨邪見師
問云何犯三歸答好邪見隨外道師
問若犯三自歸云何悔答向本師悔

若無本師向餘比丘亦得

問若不能持得還不荅得

問若還還云何荅向本師若一比丘言我從今日以後不復能歸佛法歸比丘僧如是三說若不滿三故成就三歸

問或人受三自歸乃悔宿命惡逆為是理非荅無此理

問三歸正得從一人受復得從三人各得受一歸不荅不得

問受三歸法要終身復可得一年半年十日五日不荅隨意多少

問若從師受一年半年自歸日滿後故是師非荅一從受法終身是師

問三自歸得但受一二歸不荅不得

問受三歸現前無師得違從文受不荅不得

問先受三歸犯不悔過得更受不荅不得要當悔若欲當受捨先所受若不捨更受者不得

問五戒事品第十五

問不受三歸得受五戒不荅不得

問若受三歸犯而不悔者得受五戒

不荅不得
問受五戒法可得但受五日十日一年二年不荅隨意多少
問犯五戒不悔得更受不荅不捨不得更受不悔亦不得捨
問五戒盡得悔不荅若殺人婬其所尊及比丘尼盜三尊財盡不得悔餘得悔
問五戒若不能持得中還不荅得還若欲都還五戒者合三自歸還言從今日佛非我尊我非佛弟子如是至三法僧亦爾若還一二三四者但言我從今日不能復持某戒如是至三若不滿三戒猶成就
問五戒可從五師各受一戒不荅得
問既受五戒偏所重可但分還一二不荅得
問五戒可但受一二三不荅得隨意多少
問比丘犯重戒或犯酒戒得不荅得
問頗有八戒白衣不荅無唯有八關齋

問十戒事品第十六

問不受五戒得受十戒不答若先三自歸得以十戒中即有五戒亦不復受

問犯五戒不悔得受十戒不答不得若先不知悔已而受不悔不得

問若師犯重戒從受十戒得不答亦得

問若犯重戒受十戒得不答不得

問沙弥犯十戒盡得悔不答同上五戒

問沙弥品第十七

問悔須衆不答不須衆但向本師得了若現在無師向餘一比丘亦得

問沙弥半月一說戒不答無此理所以爾者以沙弥戒不齒俗人然終已可說須十五日一集

問沙弥犯戒得還向沙弥悔不答不得

問沙弥得著俗服不答不得

問師有種種違法事沙弥得捨更求師不答得

問沙弥報師以白衣師綜謂俗竟不捨戒或經年月還來投師故是沙弥

非但悔過而已不須更受戒耶荅故是沙彌但向師懺本不捨戒不得更受受亦不得戒

問沙彌為賊所抄經歷年月或轉經主得逃不荅轉經主不得

問沙彌犯禁師僧已擯謝得更出家不荅若不捨戒故是沙彌可懺而已

問白衣時從沙彌受五戒然後出家受大戒本師故是沙彌得呼為師不荅得呼為師但不得為禮沙彌應作禮白衣時從尼受五戒然後出家亦尒

問比丘貪資之物其罪甚重昔有一比丘貪著一銅鐃死後作餓鬼衆分物竟復來其身絕大黧黮如純黑雲諸比丘驚怪此是何物衆中有得道者言是死比丘貪著鐃故墮餓鬼中今故貪惜來欲索之諸比丘即以鐃還既得便捉舌舐放地而去諸比丘還取之而絕臭不可近復使人更鑄作器猶臭不可用以此驗之知貪為大患比丘貪著衣服乃有自焚之酷昔有一比丘喜作衣晝夜深著得病困

篤自知當死便舉頭視衣內起毒想言我死後誰敢著我此服者不久便命終作化生虵還來纏衣衆㝵死比丘出燒葬訖遣人往取衣物見虵纏衣延咽吐毒不敢近即還白衆具說所見諸比丘便共往看之都無敢近者有一比丘得道便入四等觀毒不中便往近之語言此本是汝衣今非汝有何以護之便即捨去不遠入一草毒火出然草還自燒身命終即入地獄火燒一日之中三過被燒皆由貪害

歲坐竟懺悔文第十八

若僧聽多薩阿竭所受歲坐比丘應尒我從歲始至今歲竟六月中多所違失違失者戒事除二㝵貳事餘不除是世尊集知僧所教勅令我是思念共諸君發露陳說所違失事君各忍受我若九十日無世尊定無世尊智無世尊戒故多犯無世尊智無世尊戒故犯無世尊戒故犯無世尊故故多失教事無世尊定故多犯亂意或念欲法不行欲事或念盜法不行

盜事或念殺法不行殺事或念欺法不行欺事或念僧伽婆尸沙法不行僧伽婆尸沙事

此九十日中所犯事通威儀

問白衣欲出家比丘即受更為請師故是師非荅非師若從受法者可為師若依隨者可為依止師

問若有比丘不捨作沙弥即大道人而更受戒為僧不荅得

問若不得戒前所受戒故在不荅在

問後師是非荅非

問多人受戒而并請一人為師可得十人五人一時受不荅無理

問沙弥受大戒請一比丘為大戒師而此比丘不知羯磨及受戒法轉請一人與授以何者為師荅與戒者為師是無法非師授五戒比丘唯得授婆羅門於餘者尼授比丘不得問中間事問者犯僧殘

問一切所有王者不全施得不荅王者不嫌便得

問見人行欲不可犯事不荅前人可諫不諫犯墮若不可諫向一比丘好

發露
問比丘先犯事更受戒得共住不荅
犯重不得更受戒決斷悔過得更作
不悔亦不得况得共住
問有急事比丘持弓箭上舩可隨去
不荅主犯重寄載犯捨墮
問比丘官逼作非法犯何事荅不得
作
問二男共戲便止犯何事荅成犯決
斷
問比丘盜聽二男行欲犯何事荅無
欲心聽犯墮有欲心聽身不失犯不
失突吉羅
問比丘病不能得行乘車馬不荅雄
者盡得雌者無想犯墮有想犯決斷
不知是雌無罪
問比丘嫌經不好賣去更作好者犯
何事荅賣經如賣父母罪同
問二男角力犯何事荅犯墮
問畜生行欲比丘驗令全別離犯何
事荅犯墮
問著小衣行留大衣得受人施不荅
言得

問比丘夏中得受僧物不荅若施僧
物即應分不得專
問比丘有好知家結事委任之更異
比丘從乞得物犯何事荅犯主人意
恐不得犯捨墮知主意好得取
問鳩雀於人舍內作窠比丘破或塞
鼠孔犯何事荅鳩雀未有子得去有
子不得鼠冗唯有一孔不得塞若有
內外孔得塞內者
問比丘得與師又同學得作書不荅
在他方惰通異國不得
問人出家王法父母不聽為得戒不
荅不得

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十四　容

沙門　守其等奉　勅校勘

諸函　鼻奈耶十卷

按此鼻奈耶國本與丹本皆有十卷宋本唯八卷耳今撿宋本脫第五卷則於第三僧決斷中破僧已下四事明也而以第六卷為第五卷又脫第七卷則九十墮中捉婆尼至衆至不唱從行下四事闕也而以第八卷為第七卷故唯八卷耳今取二本之足者入藏又為看舊宋藏者具錄其文于左

鼻奈耶律卷第五

姚秦涼州沙門竺佛念等　譯

僧殘法之二　破僧戒

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陁竹園彼調達受供養衣被飯食牀臥病瘦醫藥太子阿闍世所貴重隨時供給日遣五百釜飯嚴五百乘車將從連日至調達所調達初現將從有百瓶二百三百四百五百朋或王眠坐食時調達欲壞亂比丘僧誘誅諸比丘與衣鉢戶鑰鉞筒革屣大提裝小提裝鉞鉯鉢及餘什物語諸比丘此亦釋種瞿曇我亦釋種瞿曇此亦母族成就我

亦母族成就此亦生釋家我亦生釋家此族姓與我無殊尒時國界饑饉乞求難得時衆多比丘著衣持鉢入羅閱城乞食乞食已聞調達欲壞乱比丘僧誘訹諸比丘與衣鉢戶鑰鍼筒革屣大提炎小提炎及什物諸調達弟子貪衣共相佐助衆多比丘乞食已出羅閱城至世尊所頭面礼足在一面坐諸比丘白世尊言向入城分衛聞調達欲壞乱比丘僧其比丘貪衣鉢戶鑰鍼筒革屣至大提炎小提炎及什物世尊告曰汝等比丘莫近調達供養何以故諸比丘譬飲毒自殺不近調達供養自飲毒復飲他人譬如比丘以杖打惡狗鼻壞云何比丘此狗遂惡不唯然世尊如是比丘此癡人長夜受苦無有窮已我亦知調達當壞比丘僧正尒食時當壞和合僧諸佛世尊常法若於食時和合僧壞至暮當還合於其中間不得為道不得為比丘不得為比丘尼不得為式叉摩尼不得為沙弥不得為沙弥尼不得行入闕齋不得為優婆

塞不得為優婆夷無獲道果證無發
三佛意時天地闇冥天人失明如来
法向暮必還和合僧若不和合者天
地翻覆時舍利弗目揵連聞調達破
壞和合僧聞已往詣世尊頭面礼足
在一面坐白世尊言調達以破壞和
合僧今欲往詣調達所還和合僧世
尊告舍利弗目揵連曰速往令正是
時時舍利弗目揵連即從坐起頭面
礼足遶佛三帀而往詣調達所遥見
調達如如来昇高坐說法諸比丘僧
圍遶右有騫陁陁婆左有迦留羅提
施（四人是調達左右弟子）海義捉拂在後調達
遥見舍利弗目揵連來歡喜踊躍不
能自勝是沙門瞿曇上足弟子今來
至我所如世尊見舍利弗目連等法
唱言善來比丘調達亦復唱言善來
舍利弗目揵連起右騫陁坐舍利弗
起左迦留陁坐目揵連如世尊告尊
者舍利弗目揵連與諸比丘說法我
今患脊疼欲得小息調達亦復告舍
利弗目揵連與諸比丘說法我今患
脊疼欲小息如世尊四褺襞憂多僧

布牀上僧伽梨著頭前右脅倚臥師子坐互屈伸脚繫意念明何時當曉調達亦復介時調達眠皆隨會天來下壓其身甚欲復覺竭力不能得覺喘息麁惡或時寱語手脚不住捫摸四壁作種種變不能得覺時尊者舍利弗歎譽佛法及比丘僧時目揵連作若干變化東没西出南没北出坐卧虛空或坐三昧於三昧中放種種光明或青或黃或赤或黑或瑠璃色身下出火身上出水身上出火身下出水西南上下作若干變化無所罣礙放諸光明普有所照時五百比丘見目揵連現諸變化各其相語我等不隨顛倒見婆云何捨如來依倚調達復作是念此必聖不疑時尊者舍利弗目揵連與說法言使心開意解起慈心向如來悔前所爲時舍利弗目揵連及五百比丘來詣世尊所調達座上盡空無人唯有調達及四弟子時騫茶陁婆比丘以左脚蹹調達使覺促起調達舍利弗目揵連將五百人去坐席盡空時調達覺見座上

空無復有人便從座上自投於地其
弟子以水灑面還坐牀上尒時世尊
從靜室起出至外堂牀上布尼師壇
結跏趺坐時五百比丘遥見如來於
堂上結跏趺坐內懷慙愧外則恥衆
前行詣如來如來亦見五百比丘來
顧語阿難若我不與語者沸血當從
面孔出時如來以大悲意欲度彼人
便與其語善來比丘如來難遇時時
乃有難如來出世間法亦難欲求滅
度亦復難得欲入泥洹當行此法癡
緣行生行緣識生識緣名色生名色
緣六入生六入緣更生更緣痛生痛
緣愛生愛緣受生受緣有生有緣生
生生緣老病死生老病死緣憂悲苦
惱生如是則成五陰苦癡不覺行行
不覺識識不覺名色名色不覺六入
六入不覺更更不覺痛痛不覺愛愛
不覺受受不覺有有不覺生生不覺
老病死老病死不覺憂悲苦惱成五
陰病說是十二緣法時五百比丘得
阿羅漢道八十百千天女得法眼淨
尒時世尊備十功德為沙門請戒若

比丘育壞亂和合僧僧伽婆尸沙謂達犯此無救入地獄

佛世尊遊王舍城耆闍崛山金毗羅閱叉所住處有大石室尒時調達欲害世尊以四千兩金雇四力人共此四人上耆闍崛山抱大石當石室上立伺如來出時佛出石室將經行調達共此四人山上下石礁如來時金毗羅閱叉在世尊後仰礁大石來下兩手接之以擲南山彼時此石碎散有小段縱廣七十步迸來向世尊時如來為衆生故現宿對有報時坐三昧飛昇虛空石亦逐後衆生盡見南西北方石皆逐後時如來入大海水中石亦逐後時如來昇須弥頂石亦隨之時如來上四王尼耶山上天宮石亦隨之時如來上三十三天焰魔兜率涅摩羅那提婆羅尼蜜波舍跋提梵迦夷梵福樓醯掩波栗多婆阿婆蹉羅阿男甃弗如鋅羞多毗頗羅宿呵宿呵阿施那宿呵訖栗那阿迦尼吒天石亦隨後時世尊以神足力還石室户此石礁世尊右足趺破脚

血流出調達及四力士為無救罪時世尊患脚疼痛自力說偈曰非空非海中非入山石間無有地方所得解宿罪殃時衆多比丘在石室左右作坐作行恐調達害如來時如來遙見知而問阿難彼衆多比丘石室外何等作為作行作坐阿難白佛遙看如來恐調達害是故在彼作行作坐世尊告阿難曰如來[illegible]世調達終不能害汝願聞如來為人所害不不也世尊聽世尊仰視時四力士見如來視心懷恐懼衣毛皆豎欲走脚不移時諸沙門一一捉得來詣佛所時如來語四力士善來童子我與汝說法時四力士頭面禮足在一面坐時世尊與說法語解悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向何者處時調達見此四人逞不時到更以八千兩金雇八大力士汝往殺此四人使根本斷時世尊遙見八力士來告曰善來童子我與汝等說諸法言時八力士頭面禮足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜童子汝還本舍勿向

向者來處時調達見此八人復遲不至復以十六千兩金雇十六力士汝往殺彼八人斷其根本世尊遙見十六人來告曰善來童子我與汝說法時十六人頭面礼足在一面坐時世尊與說法解悅其意各使歡喜告曰童子汝還本舍勿向向者來處時調達見十六人復不時至更雇三十二人汝往殺十六人斷其根本世尊遙見三十二人來世尊告曰善來童子我與汝說法時三十二人頭面礼足在一面坐時世尊為說法解悅其意各懷歡喜童子汝還本舍從其所宜時三十二人承世尊命從坐起頭面礼足而去時世尊見三十二人去不久顧語阿難汝往入羅閱城往大市四衢巷頭作是唱言若調達所作行身口意所為莫呼佛法僧教使為調達自有親信弟子為阿難白佛前歎譽調達今復說其惡衆人有識者當云何荅世尊告阿難曰有此語者以此語荅本雖習善今復習惡何足恠耶時阿難將一比丘即詣羅閱城往

大市街巷頭告諸行人調達所作行
身口意所為者莫呼佛法僧教調達
自有親信弟子時阿闍世大子其左
右傍臣事調達者聞說調達惡名還
相謂言沙門瞿曇甚為憎疾謗賢調
達調達豈有身口過耶時調達亦聞
此聲沙門瞿曇遣信入羅閱城往大
市道頭作是唱言若調達信行身口
意所為莫謂佛法僧教調達自有親
信弟子時調達加瞋恚熾盛往詣阿
闍世大子所語作是言卿自殺父我
殺沙門瞿曇汝作摩竭大王我當作
佛於摩竭界裏新王新佛不亦快耶
王聞是語歡喜時王頻婆娑羅乘羽
寶車詣後園觀時阿闍世大子署帶
利劍自匿在門閒待父王王竟日戲
駕四馬車還宮適入門時大子以劍
遙擲馬去駛竟不中王時大子便走
四人逐得四人問曰大子欲何所為
大子荅曰我欲殺王四人復問伴黨
是誰是賢調達及四弟子時四人議
曰若實尒者當盡取沙門釋子殺或
復議曰置沙門釋子但取調達將從

殺復有議曰亦莫殺沙門釋子亦莫殺調達將從何以故此王頻婆娑羅吉祥良善繫牢獄應死者常赦宥之況當殺沙門釋子及調達將從耶旦往白王王自當處斷我等何為於此自作愆咎即往白王王於明日出殿上坐遣信往呼太子阿闍世太子至即問童子子欲何為我欲殺王汝何以殺吾太子言王有鳴鼓我無鳴鼓王有曲蓋我無曲蓋王有鹵簿我無鹵簿王告太子汝代我處鳴鼓曲蓋鹵簿盡隨汝後時鳴鼓曲蓋鹵簿即隨太子後時太子佞諂傍臣便作是語若審介者太子就位就位已取父王殺一以自由時太子可其所白即遣旃陁羅往收父王閉著獄中即往收王繫獄王素仁慈於民數千萬人送食餉諸阿闍世問傍臣父王故活耶荅言故活何由活荅人民送食來餉故活王勅莫使人得前時諸夫人送食往餉阿闍世問父王故活耶荅言活復勅門家莫令夫人得前時韋一夫人以麨食塗身外著衣裳不令

現入見王使王就身上食王復問父
王故活耶答言活勅莫令夫人入所
繫獄門向耆闍崛山遙見世尊與比
丘僧舍利弗目揵連阿那崘陀難提
金鞞羅上山下山王得道迹見比丘
僧歡喜無有飢渴想王阿闍世問傍
臣父王猶活乎答言王活王問傍臣
以何故活傍臣嫉妬答言曰向如來
諷拜以是故活王告曰汲促往築高
牆障獄前莫令見耆闍崛山即往築
令不見諸去來現在佛常法若欲入
城有諸瑞應為鳴鼻面舉馬亦皆鳴
牛吼象鷹鴛鴦孔雀鸚鵡白鶴千秋
鶬䳄皆和鳴箜篌箏鼓琵琶筑笛不
鼓自鳴諸長者庫藏金銀水晶瑠璃
珊瑚琥珀硨磲碼碯不觸自作聲音
者得目聾者能聽瞎跛躄瘻諸苦痛
者皆得伸息伏藏自發世尊入城有
此瑞應時王頻婆娑羅知佛入城踊
躍歡喜於獄孔隙瞻視世尊叉比丘
僧王得道迹見世尊除飢渴想時王
阿闍世問諸傍臣父王猶活耶答言
故活問以何故活諸臣嫉妬答王言

父王於獄孔隙瞻覩世尊入城使其活耳卿往以利劍削足下勿令得行重加桎梏即往削足重加桎梏王曰羸瘦時阿闍世入宮與夫人共食阿闍世有幼子在外鬪雞戲王阿闍世問夫人幼子所在答在外鬪雞戲王語夫人呼來共食時幼子即抱雞入而不肯食王問何故不食若此雞不食我終不食時阿闍世語夫人言奈此幼子何我今大王欲令共雞食夫人荅言王何所嫌或有人以兒故食雞肉王聽夫人所白憶本父王執辛苦不王問夫人有何辛苦夫人荅王王少時患左手拇指晝夜患痛不得眠寐時父王抱王膝上承王痛指含著口中指得暖氣王得小睡時指濃潰於王口裹王作是念若我出指去膿或能疼痛即便咽膿而不出指汝父有是辛苦不揚於外願王見原莫殺王王 聞是語默然不言時夫人謂呼以原即出堂戶習言原王命展轉遍城內至獄數千萬人皆歡喜稱善稱善皆奔走獄所王已得脫王已得

脫王聞是語已我子甇惡無孝順心知當更加何事同不原我即從牀上自投於地王即命終時王阿闍世殺父得無救罪佛告諸比丘前遣阿難於市唱說調達身口意所作者正以今日事故殺父者不得爲道披法服不得作比丘不得作比丘尼不得作優婆塞不得作優婆夷不得聽入八關齋何以故此人無有道迹得果證不但殺父殺母亦尒若比丘知而容使爲道者與上壞僧同

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與摩訶比丘五百俱尒時調達欲壞乱比丘僧時舍利弗目連等欲往曉喻調達勿壞乱比丘僧何以故僧和合一水乳一稟受尒時調達弟子騫陁陁婆迦留羅提施三聞陁羅系頭語舍利弗等諸君莫語調達作是語何以故調達如法去趣真調達所說我等盡奉行舍利弗等語騫陁陁婆等莫作是語言調達如法毗尼諸君莫隨調達教鬪乱比丘僧莫助欲鬪乱者何以故僧和合一水乳一稟受是故莫

鬪乱僧莫相佐助此比丘語彼比丘
彼比丘不從語故往隨調達教時舍
利弗等不知當如何往白世尊世尊
因此事集和合僧備十功德世尊為
沙門結戒若比丘有壞乱僧者於中
相佐助僧伽婆尸沙
佛世尊遊王舍城耆闍崛山與五百
大比丘俱尒時世尊著衣持鉢從耆
闍崛山來入王舍城分衛分衛已還
詣耆闍崛山於石室結跏趺坐七日
不起入種種正受過七日已著衣持
鉢從耆闍崛山入王舍城分衛時調
達聞沙門瞿曇遊王舍城耆闍崛山
將從弟子五百人至時著衣持鉢從
耆闍崛山入王舍城分衛分衛已還
入石室一跏趺坐七日乃出阿闍世
王有為名望伽婆兇惡暴横邊國譜
王無此惡為如阿闍世王望伽婆時
調達懷五百兩金詣望伽婆為師所
語為師言汝知我阿闍世王許有力
勢不對曰知若我使人富貴能不荅
曰有是力時調達將五百兩金以此
雇卿辦我此事亦當語王與汝田業

不審何事調達語此沙門瞿曇遊王
舍城耆闍崛山將從弟子五百人到
時著衣持鉢來至王舍城分衛分衛
已還耆闍崛山結跏趺坐七日不起
若入羅閱祇城時汝將此望伽婆爲
與醇清酒使飲解鋼鐵絆放使殺沙
門瞿曇爲師答言此是小事不足愁
忽若我事辦後願不見忽時爲師日
日屈指數待七日七日已至以醇清
酒飲望伽婆爲以鋼鐵絆絆使不動
隱城門間以待如來諸佛常法若欲
入城有諸瑞應爲鳴舉鼻馬鳴牛吼
鳧鴈鴛鴦孔雀鸚鵡白鶴千秋鵠盡
皆和鳴箜篌箏鼓琵琶筑笛不鼓自
鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊瑚
琥珀硨磲碼碯不觸自作聲盲者得
眼聾者能聽瘖瘂躄瘦諸苦痛者皆
得休息伏藏自發世尊入城有此瑞
應時御爲師知佛欲至城門便解爲
鋼鐵絆放數千萬人各各奔走求所
安處入民怖懼或入舍內或復上屋
閣上立爲奔如來所入民愕看各各
唱言其中不信佛者咄咄殺是沙門

其信佛者此小爲無如佛何有一長者遙見爲走便乘一爲先至佛所頭面礼足在一面立白世尊言此望伽婆爲以清酒飲使令醉解鐵絆却使來害世尊善哉世尊願入此舍避若還出城此爲狂醉備害如來世尊告曰此爲終不害我世尊終不爲他所殺爲遙見如來及比丘僧蹹地瞋吼噤切牙齒張郭兩耳薽鼻赳尾急走向世尊所時諸比丘僧見爲走趣毛衣皆竪棄遠如來唯有阿難一人不去時爲至如來前世尊仁慈意向爲醉勢解無瞋怒心兩膝跪地以舌舐如來足時世尊出金色臂摩爲頭如父告子而說偈言

汝莫起瞋恚　害心向如來　其頭恚向佛
終不生善處　伊羅鉢那爲　在於三天宮
如須彌山側　諸爲王處中　彼雪山之頂
阿釋達爲王　皆稽首正覺　汝種害佛殃
諸爲修善本　而得在彼處　汝今醉懷害
安得生彼數

時望伽婆爲悲泣隨淚頭面礼足便去七日不食草命過即生第四天上

時數千萬人見如來此變化盡來至
佛所尒時世尊顧語阿難汝往取牀
父求我欲洗足時阿難承佛教即布
牀備水阿難右膝著地白世尊言牀
水已辦願如來往洗脚洗脚已尒時
世尊坐三昧現種種變化東沒西踊
北沒南踊坐引虛空身放光明青黃
白黑或瑠璃色身下出火身上出水
身上出火身下出水作種種變化已
還復本座結跏趺坐尒時人民見世
尊變化心開意解時世尊觀衆生意
種種說法各得所願其中人民或發
神足意者或發信根或發法忍或得
道迹果頻來果不還果發無上正真
道意辟支佛聲聞意拘利人得度尒
時世尊不及中食右脇挾阿難飛還
耆闍崛山時五百比丘遊走諸谷嵬
廣中乞食乞食已各還精舍舉衣已
詣世尊所頭面礼足在一面坐衆多
比丘白世尊言甚奇甚特是阿難見
大爲來不捨世尊左右世尊告曰不
但今日聽我說昔久遠世時有鹿王名
失利末臾五百鹿在雪山上時有獵

師散飯草間張大繩羂鹿王在前左
足墮羂鹿王便作是念若我告諸鹿
墮羂者諸鹿不得食相諸鹿食足便
告言我今墮羂諸鹿聞是語皆各迸
走唯有一鹿不捨失利末王走時此
鹿白鹿王言努力求脫今獵師至答
我今竭力求脫繩鹿入網知當奈何
獵師至前此一鹿言寧執刀前殺我
身却乃殺王獵師作是念惟其能語
此畜奇復欲代他死便語鹿言我不
殺汝亦不殺汝王我今解羂放汝王
去便解羂放之佛告諸比丘尒時鹿
王者即我身是尒時五百鹿者今五
百比丘是尒時亦棄我今復棄我尒
時獵師者今望伽婆爲是本不觸我
今復不觸尒時一鹿者今阿難是本
不捨我今亦不捨我尒時世尊因此
事重說往昔所更去婆羅奈斯不遠
有池水名吉雨水涌出豊多饒鷲多
鴈鷲鶩彼有鴈王名跡提賴畫將從
五百鴈於池水戲尒時獵師張羅捕
鴈時鴈王墮羅網中便作是念若我
說墮羅網者諸鴈鷲不得食諸鴈食

足便言我墮羅網諸鴈聞驚各各飛
散有一鴈名須獨住不去時鴈王
語須默我今墮羅網汝代我作王須
默荅我不堪任代王處王問何故不
堪須默以偈荅言
寧與王俱死 不失王活 生死牽連久
不敢獨脫
時鴈王方便求脫不能得解獵師已
至時須默以偈語獵師
鴈王血肉 與我無異 汝先殺我 願赦王置
時獵師便作是念此鴈可奇可特乃
欲代他死以偈荅鴈曰
汝為鳥獸形 忠主代身當 我今不殺汝
亦不害今王 今當解網放 隨御意所向
時獵師便解網放時鴈王小退還相
對談此人大慈於死生我若當殺我
者誰當來救獵師來問汝說何等我
令放汝何不早飛荅不為不能飛所
以議者欲小報恩獵師問汝為鳥獸
何能報恩鴈王荅曰將我二鴈往波
羅奈城梵摩達王所到彼當相報恩
獵師問到彼儻傷害汝等當作何計
鴈荅不足慮此但將我去時獵師各

挾一鴈入城從大市中詣王門坐肆諸賣人見鴈可愛或以五錢十錢二十乞此獵師到王門以得數千時獵師抱此鴈放於王門時鴈王語守門者躡提賴吒鴈王在門求現時守門者即奏於王王教使入時梵摩達王與教金牀鴈王就坐須臾隨侍其後時鴈王以偈問訊王安隱不王康強不國界士馬健不民順化不時梵摩達王以偈答鴈鄉從遠來飛越山海遙歷脩長身不疲惓不介時二王共談說五百偈時鴈須臾默然不語梵摩達王問汝何默然須臾答言一是人王二是鴈王二王高談不敢閒豫時梵摩王語鴈王言可受我請此閒園池樹木可於此住所須飲食當相供給鴈王答不敢受請梵摩達問何故不受鴈王言王飲酒辭勅厨烹鴈若無餘者取我善殺以是故不敢留耳時五百鴈聞鴈王在梵摩達王所相牽飛來在宮上翔王問此是何鴈鴈王答是我將從王問審欲去乎答言去欲須何物鴈王言我無所須

唯有此人抱我達此願王賜金銀珎寳飲食所須作是語已便即高翔佛告諸比丘尒時踊提賴吒鴈王者今我身是尒時五百鴈棄我逝者今五百比丘走者是尒時王梵摩達者今輸頭檀釋是尒時教我使去今復放我出家尒尒時獵師者今望伽婆爲是尒時不害我今亦不觸尒時須默鴈侍我後者今阿難是昔不棄我飛今故不棄我也比丘重聽去此久遠有師子王遊於雪山將五百師子師子王年耆根熟兩目無所見時師子王在諸師子前行墮空井五百師子盡棄去去井不遠有野狐見師子王墮井便作是念有此王時我常飽滿飲食我今當思方策使得出井去井不遠有大河水即掘窟通水使來入井水漸漸多師子轉上遂得出井山神以偈歎曰

人之有朋友　不必擇弱猛　如彼小狐獸
師子出深井

說此偈已便不復現佛告比丘尒時師子王者今我身是尒時五百師子

棄去者今五百比丘是尒時野狐者
今阿難是布施精進不修惡事其發
意向道者所生處不逢惡對
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒
時焉師弗那跋比丘遊那竭提國迦
羅園止往白衣家修行惡事比居村
落無不聞者尒時佛遣尊者阿難詣
鞞尸國分衛六十日阿難去後佛往
天上與母說法竟四月尒時尊者阿
難十日分衛漸漸還過那竭提國平
旦著衣持鉢入城分衛分衛無所得
空鉢而出尒時優婆塞名劫不又毉鍋來
入城裏遥見尊者阿難出城便前頭
面接足礼叉手白阿難言久違顏色
分衛教化勞[illegible]何時來此時尊者阿
難語劫不優婆塞賢者知不朝著衣
持鉢來入乞食乞食空鉢無所得此
間無釋種子壞敗優婆塞作非沙門
行犯身口意那賢者答此間迦羅園
中有二比丘馬師弗那跋數至白衣
家止宿作諸惡事比居村落無不聞
見者或共婦女一牀蓆坐同一器食
同一器飲醱僧伽梨著架上共婦女

歌舞彈琴鼓節琵琶持頰弄口著華鬘或插華鑷上或帶香纓著綵色衣連臂至嬉種家牽配男女或著俗服弄五兵或復射戲或習擲抱連絕高赴投挾入業或共爾走或乘為馬出入園觀須臾不住日時已到善哉願尊者阿難到舍小食時尊者阿難默然受請到舍就坐行水自手斟酌布淨食飲阿難食訖行澡水時尊者阿難與劫不說法已從坐而去漸漸分衛至舍衛國祇樹給孤獨園以此因緣具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛世尊為沙門結戒若比丘往白衣家作上惡事僧伽婆尸沙佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時比丘闡(處撫反)怒執心剛強甚難可化語諸比丘諸君無說吾善言惡言我亦不說若善言惡言時諸比丘語闡怒(蘇暮反)君不說我善言惡言者我亦不說君善言惡言汝所知善法眦尼語諸比丘諸比丘善法眦尼亦當向君說若其介者長益佛種諸比丘展轉相授展轉相教君為惡者莫從君意剛強莫執

是心時闡怒比丘不從諸比丘語比闡怒甚難可化諸比丘不知當如何往白世尊世尊因此事集和合僧備十功德世尊為沙門結戒踰婆怒比丘自心剛強不受諫誨者僧伽婆尸沙佛告諸比丘置闡怒𨷂比丘吾涅槃後自當受化憂波離問世尊云何僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者有怖於比丘僧有怖於聖道有苙於果證有怖於悔過若悔過時集二十僧當自悔過六宿五體布地所犯過不得藏匿僧伐斷原如是故曰僧伽婆尸沙

鼻奈耶律第五竟

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十四

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十五　密

沙門　守其　等奉　勅　校勘

鼻奈耶卷第七

姚秦涼州沙門竺佛念等譯

波逸提法之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者羅芸衆人中戲笑妄語諸比丘論責汝為佛子去何妄語諸比丘往具白世尊世尊告羅芸曰汝何為戲笑妄語以偈讓責羅芸

妄語地獄近　作之言不作　二罪後俱受
是行自牽去　法衣在其身　為惡不自禁
苟為惡行者　命逝墮地獄　無戒受供養
街巷乞不慙　死噉焼鐵丸　極熱劇赤火

如是世尊讓責已為沙門結戒若比丘戲笑妄語者貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘種類罵諸比丘諸比丘往具白世尊世尊告曰若比丘種類相罵者貝夜提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘常與十七群比丘共諍此間聞語便往告彼彼間聞語便來告此諸比丘聞往白世尊世尊告曰若

比丘調戲兩舌鬪亂彼此者貝夜提

佛世尊遊拘舍弥瞿師羅園彼拘舍弥比丘喜鬪繫閉坐衆者老事以得解六群比丘還揚舉本事諸君以何事諍不使我等斷諸比丘聞六群比丘事解還揚舉往貝白世尊世尊告曰若比丘諍如法事止還揚舉者貝夜提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陁夷獨入宮與末利夫人說法王諸大臣自相謂言云何比丘獨入宮說法十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘獨與女人說法不得過五六語除其有人貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘向沙弥說比丘尼語諸比丘見云何向未受大戒者說戒往貝白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒者說一句戒法貝夜提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘入沙弥聚自稱譽言我得初禪第二第三第四禪慈悲喜護諸比丘見即往責數云何比丘向未受大戒者自稱得禪往貝白

世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人自稱譽言我知是見是實者貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘語不受大戒人某甲比丘犯僧伽婆施沙貝逸提諸比丘聞便往白世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人說犯僧伽婆施沙貝逸提者除其僧使貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時諸長者來詣園房觀看若還去者身飢不能得達便語十二法比丘此沙門釋子常食人供而到園了無待賓比丘語六群比丘此諸長者詣園觀看若還去時飢不能得至可聽少糴穀米以供賓客六群比丘荅言大善後比丘多糴穀米以待賓客六群比丘語諸比丘謙使汝等大散僧物糴穀米以待賓客比丘荅君前自許復言我不許汝諸比丘不知當何荅往白世尊世尊告曰若比丘先共要後作是語汝減比丘僧物用違前要者貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時十五日說揵稚比丘僧集說戒尊者闡怒語諸

比丘半月用說是雜碎戒為使諸比丘愁憒不得行道諸比丘聞便往白世尊世尊因此事集和合僧偁十功德佛為沙門結戒若比丘說戒之日作是語半月用說此雜碎戒為彈却戒者貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘斫樹作林樹神瞋往語十二法比丘我所居舍盡斫壞諸比丘往白世尊世尊告日有神依樹根有神依樹岐有神依樹枝裏有神依樹皮裏有神依樹皮裂中有神依樹蓓蕾有神依樹茎有神依樹花住有神依樹葉一切藥草樹木盡有神神所以依往者食其香故若比丘自斫樹教他斫墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘常與十七群比丘共諍十七群比丘不能忍卒便瞋恚諸十二法比丘聞往白世尊世尊告日卒瞋恚者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘撓攪激動阿練兒諸君已得初禪第二第三第四盡生死修梵行諸比丘聞便往白世尊世尊告日

若比丘激動人使瞋者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於露地敷牀薦席拘拓竟日坐論便起去時天大雨盡汙濕座具牀薦席拘拓諸長者見自相謂言我等減損子孫分以供比丘僧此比丘不慙恥他信施使雨澆爛十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘於露地敷比丘僧牀薦席拘拓若坐若卧起後不自取不教他人取者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於房中敷卧具起去後不取坐具垂食諸長者來房中見自相謂言此沙門釋子夜卧已不取卧具使垂啜食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧坐具於房中敷若坐若卧起後不自取不教人取者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者耶舍將五百衆從拘薩羅至舍衛國六群比丘自相謂言我等小避須此比丘歸濯房室敷坐具已我等當往問君為幾歲彼自當說尓許歲答言我等大君若不出者當強驅出伺諸

比丘掃灑房室敷坐具已即往問君爲幾歲荅我今許歲六群比丘言我大君促出去不須住此諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘至比丘房詐爲瞋恚駈他使出若使人駈者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有衆多比丘於講堂前夜敷坐具或禪或卧迦留陁夷從後至亦敷坐具卧時迦留陁夷詐讝喘喘息麁惡如廢喚呼手脚煩擾諸坐禪比丘不住即皆取坐具避去諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘於房中先敷卧具若後有來強敷坐具若不憘我者自當出去及煩擾者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陁竹園所時新成重閣重閣上敷羲足牀閣下有一比丘禪跋難陁釋子於閣上放身疾坐牀上牀足下陷蹹比丘頭破禪比丘即失聲喚衆比丘集問汝何以頭破臭陳所由諸比丘不知當去何往白世尊世尊告曰若比丘上重閣上作尖足繩牀縱力坐若卧者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園所尊
者闡怒以有垂水瀝地和泥諸比丘
語闡怒汝無以垂水瀝地和泥闡怒
很戾不隨諫語諸比丘不知當如何
往白世尊世尊告曰若比丘知有垂
水瀝地若教人瀝自和泥若教人和
者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
一摩訶盧比丘取檀越百千兩金作
大講堂一日累塗覆即夜崩壞其長
者聞驚怪愁憂用乃介所錢竟不成
講堂即往具白世尊世尊因此事集
和合僧偹十功德佛為沙門結戒比
丘作大講堂先作闚窓牖得通日光
細泥塗地再三覆之重草蓋之若過三者貝
逸提佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘次來應與比丘尼說法自
往與說法十二法比丘聞往白世尊
世尊告曰若比丘比丘僧次來差與
比丘尼說法自往說法者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘
次第與比丘尼說法尊者難陀次應
直往而不肯行學訶愛道瞿曇彌將

五百比丘尼詣如來所頭面禮足在一面住時世尊與大愛道及五百比丘尼說微妙法說法已令正是時各還所在大愛道及五百比丘尼頭面禮足右繞三帀而去去不久顧問阿難次應誰與比丘尼說法耶阿難白佛言比丘僧已周次應難陀難陀不肯行時難陀亦在座上時世尊告難陀汝可往爲比丘尼說法何以故我之說法汝之說法有何等異難陀聞佛教默然而受時尊者難陀平旦著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城擧衣鉢擧座布著肩上入房坐禪時比丘尼衆聞難陀次來說法自相謂言難陀於夏四月讀一偈不能得欲云何與比丘尼說法難陀出靜室在堂前敷座具結跏趺坐時大愛道及五百比丘尼詣難陀所頭面禮足在一面坐時尊者難陀則入三昧以三昧力東沒西踊西沒東踊坐臥虛空身放種種光青黃赤白或縹緲色身下出火身上出水身上出火身下出水如是變化不可稱數還於本座上

結跏趺坐難陀告諸比丘尼與汝說法善思念之云何諸妹眼有常無常耶荅曰無常也難陀若無常者爲苦爲不苦耶荅曰苦也難陀若無常苦爲變易法彼見諦人作是求言是我所非我所不耶不也難陀云何諸妹耳鼻舌身心有常無常耶無常也難陀若無常者苦不苦耶苦也難陀若無常苦變易之法彼見諦人作是求言是我所非我我所不不也難陀何以故今如諦等智見眼無常眼識若樂亦復無常如是耳鼻舌身心無常意識起想苦樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常眼所識苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心無常意識起想苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因緣有識彼眼識者有常無常耶無常也難陀若無常者苦不苦耶苦也難陀若無常苦變易之法彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀如是耳鼻舌身心心因緣有識生心識者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦耶苦也難

陀若無常苦變易之法彼見諦人作
是求言是我所非我所不不也難陀
何以故如諦等智見眼無常眼色識
無常眼識起想苦樂亦復無常如是
耳鼻舌身心法心識無常心識因緣
生想苦樂不苦不樂亦復無常善哉
善哉諸妹如汝所言眼無常色眼識
無常眼識因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常如是耳鼻舌身心法心識
無常心識因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常諸妹眼因緣色色因緣識
三事共會有更云何諸妹更者有常
無常無常也難陀若無常者苦不苦
耶苦也難陀若無常苦變易法者彼
見諦人作是求言是我所非我所不
不也難陀如是耳鼻舌身心法心識
心更心更者有常無常無常也難陀
若無常者苦不苦苦也難陀若無常
苦變易法者彼見諦人作是求言是
我所非我所不不也難陀何以故如
諦等智觀眼無常色眼識眼更眼更
因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常
如是耳鼻舌身心法心識心更心更

因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色眼識眼更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心更心更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因緣色色因緣識三事合爲更更因緣痛彼更痛有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀如是耳鼻舌身心法心識心更心更所生痛有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀何以故如諦等智觀眼無常色眼識眼更更痛眼更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心更心更痛無常痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色眼識眼更眼更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心更

心更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因緣色色因緣識識因緣更更因緣痛痛因緣愛彼眼愛者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀如是耳鼻舌身心法心識心更心更痛愛彼痛愛者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀何以故如諦等智觀彼法法自生法法自滅善哉善哉諸妹彼法法自生法法自滅如是諸妹六情因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常諸妹譬如屠牛人若屠牛弟子執利刀殺牛剝皮取薪肉段段置著一處還以其皮覆上云何諸妹還得成牛不比丘尼答不也難陀何以故牛以分離實不像本所以引斯喻者當解此義如是諸妹牛者六情相因起想苦樂不苦不樂常住不滅無變易法作是等求者爲可得道何以故如

諦等智觀不見彼法法生不見彼法法滅所以引喻者觀意不聚如牛者六情無異如彼筋肉六塵是彼利刀者等智是何以故諸妹等智刀盡斷一切生死結不復生彼此界斷等斷善哉諸妹當作是學於染著法心不深著欲得息於韋連法心不隨瞋恚愚癡息文當學四意止七覺意八聖道八解脫門是故當學諸妹如是學者諸多陀竭阿羅訶三耶三佛皆從中出無數善法皆從三十七品中出當等心身無無令中絕說是法時五百比丘尼得阿羅漢道見始變化時二百五十比丘尼得阿羅漢道其二百五十比丘尼迦葉佛時曾聞此法故今聞法得果難陀語諸妹今正是時各還所在時大愛道及五百比丘尼頭面禮足而去明日大愛道及五百比丘尼平旦著衣持鉢詣如來所頭面禮足却住一面世尊觀諸比丘尼盡得道須臾佛告諸比丘尼今正是時各還所在諸比丘尼作禮已還去世尊告曰難陀明日復次與比丘尼

說法時難陀默然受教難陀明日著衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城舉衣鉢洗手足以尼師檀著肩上入室坐禪出室於堂前敷座具結跏趺座瞿曇彌大愛道將五百比丘尼詣難陀所頭面作禮在一面坐尊者難陀與說種種微妙法說法已竟今正是時各還所在諸比丘尼禮足而去時日入城門已閉或依樹下宿或住阜邊宿或依池水宿或依流水宿或依城池宿明日門開諸比丘尼入城其守門者自相謂言諸比丘尼是沙門婦城外共宿清旦來入其十二法比丘尼聞以是語往白世尊世尊告曰比丘僧次第與比丘尼說法不得至暮還至暮者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘次應為比丘尼說法六群比丘作是自相謂言諸比丘所以為比丘尼說法者得好飲食故若不得者不與說法十二法比丘尼聞往白世尊世尊告曰若比丘作是語以飲食故比丘與比丘尼說法者墮

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘與比丘尼同道行諸長者見自相謂言此沙門釋子與諸比丘尼同道行是沙門婦若非婦者何由同道行其十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘共比丘尼同道行從一村至村落內者墮或聽共行者若有賈客前有虎狼賊寇得共行

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘從拘薩羅國來至舍衛時阿脂羅江須舡介乃得渡六群比丘與比丘尼同舡或逆水上或隨水下經時日已沒便渡水各散去時比丘尼爲賊所劫以此事具白世尊世尊告曰若比丘與比丘尼同舡或逆水上或隨水下除直渡墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與崛多比丘尼衣著諸比丘尼問所由得此衣答迦留陀夷見施諸比丘尼往白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼持衣施者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷使崛多比丘尼作衣諸比

丘尼問與誰作衣答言迦留陀夷作衣諸比丘尼不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘非親里比丘尼使作衣者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與崛多比丘尼屏處坐諸比丘尼見往白世尊世尊告曰若比丘獨與比丘尼屏處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷與佛陀優婆夷露處坐諸長者見自相謂言此沙門釋子云何與婦人露處坐十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘獨與婦人露處坐者墮上比丘尼妹

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有一優婆夷請摩訶迦葉舍利弗目揵連阿那律時長者婦饌具種種飲食數好坐具時鍮羅難陀比丘尼先與長者婦善知識平旦著衣持鉢來詣此家見饌具種種飲食數好坐具即問長者婦欲請阿誰作是好飲食數好坐具長者婦答請摩訶迦葉舍利弗目揵連阿那律比丘尼語捨龍象

而請騾驢長者婦問誰是龍象比丘尼答尊者調達騫陀達婆迦留羅提施三文陀糸頭此上人是迦葉最大先前入舍鍮羅比丘尼見來入語長者婦善哉優婆夷所謂龍象以至時長者俱聞此語便作是言惡比丘尼先言騾驢今言龍象耶去惡比丘尼莫復入此舍時長者見賢嚴坐定自行澡水布種種飲食飲食已竟重行澡水已在一面坐聽達䁥摩訶迦葉說達䁥已即從坐起去詣如來所頭面作禮在一面坐以此事具白世尊世尊因此事集和合僧備十功德佛為沙門結戒若比丘知比丘尼譽一比丘僧毀一比丘僧往彼飯者調達婆見波逸提阿難跋也

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所當於爾時人民飢饉乞求難得諸長者或請一比丘或請兩比丘其不請往者或四或五諸長者見自相謂言此沙門釋子不知猒足無有慙愧其請一者五三自往十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘不請強往者

墮或時應往或病或執僧事作衣此應食

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園拘薩羅界有一長者起招提僧舍其有客比丘得一日食時尊者舍利弗遇病從拘薩羅至舍衛國過此僧舍住三宿食時舍利弗便發去至舍衛國祇樹給孤獨園便懷狐疑我不過食招提僧食耶往白世尊世尊告曰若比丘無病得一宿往食若過食者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有多比丘從拘薩羅詣舍衛國有長者中道請飯豊饒酥酪時六群比丘兩三鉢盛下行比丘不得諸長者見自相謂言此沙門釋子重疊兩三鉢盛下行比丘不得往白世尊世尊告曰若比丘請入舍長者設好食酥酪豊饒不得兩三鉢盛犯者墮若兩三鉢取出外當等分與不得比丘

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國有一長者居門萋萋唯有一少男兒在後此少兒聞其飯佛及比丘僧者得生三十三天第二天我當

往行出筋力作所得錢財當飯佛及比丘僧即往詣比舍語一長者作是語我欲客作爲可介不長者答須幾許物少兒言與我五百兩金自當竭力作使長者便思惟如令人飢饉乞求難得乞一食者尚不可得況介所兩金長者問少兒能何等作爲少兒答能坐金銀銅鐵綿絹絲肆要不取價竟十月已長者便作是念或有人先索價卻作使令此少兒先與人使却乃索直即使知金銀肆是少兒宿有福德常人坐肆得一倍利此少兒得八倍十倍長者便作是念得此少兒是我之幸常人坐肆得一倍利此少兒坐肆得八倍十倍利次使知銅鐵綿絹絲肆皆介獲利次使知田業常人耕種得一倍利此少兒得八倍十倍利十月期盡即從長者索直時長者不爲不欲與正欲與恐少兒去復重再三索爲欲與我不長者問得此金用作何等少兒答我聞飯佛及比丘僧得生三十三天所以客作欲飯佛及比丘僧願見時與長者便作

是念惟此少兒為佛及比丘僧執此
勤勞即問少兒汝欲飯佛耶答言飯
佛奈得薪草釜竈器皿及人力可耶
若此間飯佛及比丘僧二人俱時得
福少兒答亦可尔耳長者語汝自往
請佛及比丘僧即詣世尊所頭面禮
足在一面坐世尊與說法說法已默
然時少兒即從坐起偏袒右肩右膝
著地叉手向佛白世尊言欲設微供
願佛及比丘僧臨顧須臾時世尊默
然受請少兒見知來默然可之即起
頭面禮足而去即衣具種種飯食敷
好座具往白世尊飲食已辦今正是
時比丘僧往世尊往割遶食來僧詣
長者家各次第坐坐定少兒自手行
水布種種食時是月八日國俗此日
食先立者以殘食施諸比丘僧諸比
丘僧食已至少兒家聆不食諸比丘
同聲語行食人稍下少兒見飲食不
減便作是念比丘僧不食者我必不
生三十三天儻往詣如來所白世尊
言比丘僧食少不多比丘不食者我
必不生三十三天世尊告曰汝往稍

益食必生三十三天無疑少兒復作是念如來廣長舌言必得生三十三天歡喜踊躍不能自勝即頭面禮足繞佛三帀而去往詣比丘僧所比丘僧食竟行澡水已在前長跪受呪願上坐呪願已便去即日有五百賈客入海還歸最大導師入城求食問行路人誰家有食賣行人荅言某長者家今日飯佛及比丘僧必有飲食導師即詣此舍語守門者言汝往白長者外有入海導師欲得相見守門者即爲白長者出迎共相問訊揖引入坐須臾起語長者言承有飲食賣當送直時少兒在一面坐長者荅此非我食指言此檀越食也復問少兒有食見與當送直荅言我食不賣若須者便相與入坐當相供給不須直即往與伴入坐少兒自手行水布種種食賈客食訖少兒還就牀坐去少兒不遠有狗薩羅碼礌揵茨狗薩羅國外大故稱

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十五　二十一張

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

沙門　守其　等　奉　勑　勘　校

鼻奈耶卷第七之餘

時大導師語諸賈人此少兒飯食我等皆令充足我等各各共報其恩諸商稱善時大導師語少兒過此揵茨求即過與導師開頭巾裏一明珠直百千兩金著揵茨鉢中其餘商人或直九十千兩金珠或八十七十六十五十四十三十二十下至直十千兩金珠流溢揵茨持與少兒少兒不取曰薄貪不責自相施耳導師復語計此珠價百千萬倍勝汝飲食意欲相遺幸莫見逆少兒便作是念我若取者不生三十三天上少住此閒聽我往問世尊還即詣如來所頭面禮足在一面住以此事具白世尊世尊告曰汝往受之此並花報果實在後少兒歡喜踊躍不能自勝頭面禮足便退去去不久佛與沙門結界若比丘先食重往食者墮時此長者往詣婦所作是語此少兒門戶種姓不減我族計一珠價足得我田業可嫁此女

與爲夫婦言善即嫁女與俄介長
者夫婦盡喪王波斯匿聞彼長者
王問傍臣頗有兄弟息不答言無
唯有女夫在家王勑召來即往召至
王遥見容顔甚歡敬之即封戸一千
使知邊城日出就位即名日出相國
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園衆
多比丘從舍衛國詣拘薩羅界時跋
難陀弟子欲與諸比丘伴至拘薩羅
來辞跋難陀令比丘去弟子欲共行
跋難陀以前恐故即語獨少住食弟
子對先以食跋難陀語知獨已食意
欲使鄕更食去言語留連諸比丘已
去跋難陀弟子後去不及伴爲賊所
劫即往具白世尊世尊告曰若比丘
以知比丘食強勸使食犯者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
失梨崛長者事外道常狐疑世尊是
佛非佛耶是法非法耶是比丘僧非
比丘僧耶我當施設飯食往請佛識
之即往詣世尊所擎拳問訊在一面
坐時世尊與說種種微妙法佛說法
已默然住長者失梨崛白佛言欲請

沙門瞿曇及比丘僧時世尊默然可之失梨崛從坐起擎拳而退於門中鑿坑盛滿炭火無有煙燄以沙薄覆上與起此念沙門瞿曇有一切智知一切未然事自當知若無一切智自當墮火及沙門衆堂上設不累繩牀僞敷坐具復作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若無一切智者當墮牀及沙門衆爲人所笑復設雜毒食復作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若無一切智食此毒飯自當死及諸沙門即往白佛食具已辦今正是時世尊著衣持鉢及比丘僧來至失梨崛舍世尊顧語阿難汝往語諸比丘盡不得先如來前入失梨崛舍阿難即往告諸比丘不得先如來入失梨崛舍時如來足蹈火坑自然成浴池中生憂鉢拘物波頭摩分陀利花鳧鴈鴛鴦和聲悲鳴時世尊足登花上入失梨崛舍花瑠璃色花紺碧色如來黃金色色色相奪時繩僞牀自然成寶牀時此長者見二變化心開意解叉手向佛白世尊言此

食雜毒願小頃留更設好食世尊告曰但行此食無苦時失梨崛自手行水布種種食佛語阿難此諸比丘盡不得於此間食當詣阿耨達所時世尊與失梨崛男女說法施義戒義于善義生天義貪婬瞋惡出家得道時世尊復與說法苦習盡道失梨崛即得道迹如純白氎易染為色失梨崛即從座起頭面禮足從今以去歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞盡命不殺生世尊及五百阿羅漢盛滿鉢飯即入三昧從失梨崛門盡飛陵虛詣阿耨達宮時阿耨達亦知如來來化五百蓮華大如車輪復為如來化作一華最妙如來坐上五百阿羅漢各次第坐如來五百阿羅漢比丘僧食已廣說阿耨達經時如來及比丘僧入三昧從阿耨達宮沒還至祇桓時毗舍佉無夷羅母聞佛及五百阿羅漢受失梨崛請詣阿耨達食廣說阿耨達經今來舍衛我當別請佛及五百阿羅漢即往詣如來所頭面禮足在一面住世尊廣為毗舍佉說法說

法已毗舍佉即長跪請佛及五百阿羅漢世尊默然可之毗舍佉頭面禮具足而去即夜辦饌具好食敷好坐具重閉門戶手擎香爐叉手禮言飯食已辦今正是時諸比丘往或從地踊出或從壁入或從空下唯如來住別留佛食毗舍佉見比丘坐定自手行水布種種食食已竟復行澡水在前長跪受呪願上坐呪願已而去阿難來取佛食世尊知而問阿難有幾比丘在毗舍佉舍食阿難白佛前所至阿耨達宮食五百阿羅漢盡在彼食世尊告曰云何阿難頗有一比丘於比丘僧中唱使行不不也世尊世尊告曰慇此毗舍佉不獲一福云何不食一比丘彼阿難毗舍佉母食一比丘僧者得大福獲大果報世尊告曰若比丘衆中不唱私去會者犯者墮有應得去若道路行若乘舡若大節會若沙門普會此應去時舉國人民聞佛言飯一比丘僧達嚫勝飯五百阿羅漢長者婆羅門盡得信佛淨比丘僧 六三 第十

子函　阿毗曇八揵度論卷第六

此卷卷初宋本有身中過去愛結繫有過去瞋恚結耶（乃至四幅十一行云）荅曰若與未盡則繫若前不與與者已盡則不繫（等）凡七十五行文國本丹本並無者今撿此文則前第五卷自十七幅第二十行乃至卷末之文耳宋本於此錯重寫耳故今刪而正之

子函　阿毗曇八揵度論卷第八

此卷第七幅原二行聲細滑持緣識欲（之下）第九幅十行色界三種（之上）國本宋本有相應無明無漏緣我受（乃至）見諦所斷有（等）凡三十五行文丹本所無者致令二節之文文義斷絕今撿此文則與此卷下文國宋本第十四幅原四行巳下之文大同雖此文省而彼文備然非異譯又非他文今按安公序云以建元十九年佛念譯傳自四月二十日至十月二十三日乃訖譯人頗雜義辞予深謂不可遂令更出四十六日而得盡定則佛念初譯即有前後二譯今國宋二本錯乱而重寫子兹耳今依丹藏刪正之

孔函　發智論第八卷

宋本第三幅第九行當勝解(之下脫)何緣時心解脫名愛耶(乃至)彼亦如是故名爲愛等七十六字國本丹本並有者今撿此文此本則至第四幅二行已下方有之按之彼此無始故不須改耳但國本此文彼此皆有者錯亂之甚也

同函　集異門足論卷第十四

此卷宋本第八幅第八九行云彼色界天中有起(之下便云)壞命終彼色界天(乃至)第九幅原五行補特伽羅復(之下便云)已往生色界第十一幅第七行生(乃至)異熟業身(之下便云乃至下云)次有作是言說等如是三節文斷義絕不相連續今撿二本則宋本錯將生異熟業身(之下)壞命終彼色界天(乃至)補特伽羅復等死三十四行之文進而寫之于彼色界天中有起(之下)却將中有起(之下)已往生色界(乃至)生異熟業身等三十四行之文退而寫之于補特伽羅復(之下)致令如是今依二本進退而正之又爲看舊宋藏論者略錄正文于左

彼色界天中有起已往生色界生已後時依有行道以有勤行有勤作意修不息加行道進斷餘結而般涅槃是名有行般涅槃補特伽羅問何故名有行般涅槃補特伽羅荅由此補特伽羅依有行道以有勤行有勤作意修不息加行道進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃補特伽羅復次有說由此補特伽羅依有為緣定進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃補特伽羅云何無行般涅槃補特伽羅荅諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界生已後時依無行道以無勤行無勤作意修止息加行道進斷餘結入無餘依般涅槃界是名無行般涅槃補特伽羅問何故名無行般涅槃補特伽羅荅由此補特伽羅依無行道以無勤行無勤作意修止息加行道進斷餘結而般涅槃故名無行般涅槃補特伽羅復次有說由

此補特伽羅依無為緣定遊斷餘結入無餘依般涅盤界故名無行般涅盤補特伽羅云何上流補特伽羅荅諸有補特伽羅則於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知乃至現入雜修世俗第四靜慮將命終時退三靜慮住初靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界梵眾天中生已後時現入世俗第二靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界光音天中生已後時現入世俗第三靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界遍淨天中生已後時現入世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界廣果天中生已後時現入下品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中

有起已往生色界無煩天中生已後時現入中品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界無熱天中生已後時現入上品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界善現天中生已後時入上勝品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界善見天中生已後時入上上品最極圓滿雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界色究竟天生已後時方得如是無漏道力進斷餘結入無餘依般涅槃界是名上流補特伽羅問何故名上流補特伽羅答有二種流謂生死業及彼煩惱彼於此二俱未斷未遍知彼由此因及此緣故上行隨行上流隨流故名上流補特伽羅復次有作是言

說云云

第十二幅原六行善現天中所有無

之下國本宋本並脫覆無記乃至便於諸欲心等凡三十五行之文今依丹本足之又爲看舊國宋本者具錄其文于左

善現天中所有無便云覆無記色受想行識蘊是名善現天復次以善現天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名善現天復次以善現天形色微妙衆所樂觀淸淨端嚴超過無煩無熱天衆故名善現天復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂善現天故名善現天云何善見天答謂此與彼諸善見天同一類爲伴侶其衆同分依得事得處得皆同又彼坐在善見天中所有無覆無記色受想行識蘊是名善見天復次以善見天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名善見天復次以善見天形色轉微妙衆所轉樂觀轉淸淨端嚴超過無煩無熱善現天衆故名善見天復次此是彼名異語增語諸

想等想施設言說謂善見天故名善見天云何色界究竟天荅謂此與彼諸色究竟天同一類爲伴侶共衆同分依得事得處得皆同又復生在色究竟天中所有無覆無記色受想行識蘊是名色究竟天復次以色究竟天等苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名色究竟天復次以色究竟天所得自體於生色趣最勝第一故名色究竟天復次此天亦名礙究竟天礙謂礙身此是礙身最究竟處故名礙究竟天復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說謂色究竟天或謂礙究竟天故名色究竟天或名礙究竟天

五出離界者云何爲五具壽當知諸有多聞聖弟子衆具猛利見若念諸欲便於諸欲心云便不趣入不信樂

分函 阿毗曇毗婆沙論卷第十四

此卷第十七張第五行欲令無量那由他衆生眷屬下之皆得解脫入於涅槃上之國本有能斷貪欲修悲心者乃至兄弟姊妹欲令安樂非等 九四百五

十五字於丹宋二本並無者詳其文
勢非唯首尾不相連續至於立文之
體亦非此論國本妄加耳故今不取
但恨未詳彼文來自何經此須待勘
因書其意以告來賢云

慈函　阿毗達摩大毗婆沙論卷第
十四

此卷宋本第十六幅末便不生瞋復
次行者得下之所起名中上之二本有他
罵時便審觀察至乃依十二字四字等
六十八行文宋本無者脫耳今依二
本補之又爲看舊宋藏論者具錄其
文于左

便不生瞋復次行者得他罵時便審
觀察有讚我者更無別字但於罵我
諸字之中顚倒次比此讚與罵旣不
決定不應於中生憂生喜由此於罵
不生瞋心復次行者得他罵時應審
觀察如是語業誰所成就爲是罵者
爲是我身耶知此是罵者成就便作
是念彼爲自罵何關於我故不生瞋
復次行者得他罵時便觀罵者身中
諸法罵我法多不罵法多耶知罵法

唯攝一界一處一蘊少分不罵法攝十七界一界少分十一處一處少分四蘊一蘊少分作如是念彼罵我者罵我法少不罵法多何為忘多於少生恚復次行者得他罵時應觀一字一刹那頃必不成罵無有多字多念俱生前字生時後字未起後字若生前字已滅都無罵理但妄分別謂之為罵故不應瞋復次行者得他罵時應觀我身及能罵者皆念念滅適欲分別罵者及我皆已滅無誰復於誰應生瞋恨由此觀察故不生瞋復次行者得他罵時應觀諸行離我我所作者受者皆不可得唯空行聚何為生瞋有說所以作此論者為顯此論文義具故謂此論中分別諸法自相共相名義具此中分別名句文身有大名為文具有說為顯名句文身用故謂由名等顯示分別蘊界處等無量義門及能讚述佛法僧寶無邊功德由如是等種種因緣故作斯論云何多名身答謂多名號異語增語想等想假施設是謂多名身此中論

者於文善巧以多文句共顯一名皆是名之差別名故問此中何故問多名身而不問名及名身耶答是作論者意欲尒故乃至廣說有說應問而不問者當知此義有餘有說名與名身二俱攝在多名身中問多名身則爲都問有說此是契經所說不應問作論者契經但問多名身故論者於中不能增減問若尒何故問多名身而答以名答名是根本名滿名身名身復滿多名身故有說依展轉因故作是說如子孫法謂依名有名身依名身有多名身故問名體是何答是不相應行蘊所攝句文亦尒問何故名名名答名者名爲隨名爲名名爲合隨者如其所作即往相應名者爲此義立如求便應合者隨造頌轉令與義會此中名具三義故名爲名心心所法有隨有名而無合義故不名名餘不相應色無爲法有隨有合而無名義故亦非名問名身者是何義答是二名聚集義是故一名不名名身問多名身是何義答是多名聚集義

如一象二象不名多象身要眾多象名多象身馬等亦名多句身多句身文身多文身亦復如是此中有名有名身有多名身有一字所起名有二字所起名有多字所起名一字所起名中於一字但有名於二字有名身多名身者有欲令依三字有欲令依四字二字所起名中於二字但有名於四字有名身多名身者有欲令依六字有欲令依八字三字所起名中於三字但有名於六字有名身多名身者有欲令依九字有欲令依十二字四字所起名中

惻函　阿毗達摩大毗婆沙論卷第三十二

此卷宋本第七幅已下有三處文文斷義絕一者第七幅初三行有餘餘說但(之下便云)答此不決定(等)二者第八幅十四五行或忍或戒乃至不(之下便云)於過去未來諸法得非擇滅(等)三者第十幅初四行不共得耶(之下便云)忍皆於惡趣得非擇滅(等)今撿國丹二本則宋本錯將不共得耶(之下)答此不決

定乃至或忍或戒乃至下等凡三十六行文進而寫之子餘師說但却將說但之下於過去未來諸法得非擇滅乃至不共得耶等凡三十五行文退而寫之子或戒乃至下之下忍字上之又錯下字爲不字又錯畫寫其忍字致使如是三處文斷今依二本進退而正之又國本中等凡幅十七行乃至下忍之下於過去未來得非擇滅乃至爲皆共得不共得耶等凡十二行者亦錯畫寫耳故今不取又爲看舊宋藏論者具錄正文于左

有餘師說但於過去未來諸法得非擇滅非於現在以現在法在身行故問若爾此滅應一一念得已還捨捨已復得謂未來法入現在時彼非擇滅得已還捨現在諸法入過去時彼非擇滅捨已復得然非擇滅無如是義或有說者唯於未來法得非擇滅非過去現在所以者何過去諸法已在身行現在諸法在身行故問若爾此滅得已應捨謂未來法入現在時彼非擇滅得已捨故然非擇滅無如

是義評曰此非擇滅唯於未來不生法得所以者何此滅本欲遮有為法令永不生

若法不生此得便起如與欲法繫屬有情現在正行過去已行未來當行皆有生義故於彼法不得此滅問擇滅與非擇滅何者為多有作是說擇滅多非擇滅少所以者何擇滅通於三世法得非擇滅唯於未來不生法得故有餘師說非擇滅多擇滅少所以者何非擇滅通於有漏無漏法得擇滅唯於有漏法得評曰應作是說非擇滅多擇滅少所以者何非擇滅如有為法數量擇滅但如有漏法數量故若不尒者諸可生法若得不生應不得非擇滅二滅自性多少雖尒而依得者應作四句有法於彼得擇滅不得非擇滅謂過去現在及未來可生有漏法有法於彼得非擇滅不得擇滅謂未來不生無漏法有法於彼得擇滅亦得非擇滅謂未來不生有漏法有法於彼不得擇滅亦不得非擇滅謂過去現在及未來可生無

漏法

問諸有情類於非擇滅為皆共得不共得耶答此不決定於共有法非擇滅則共得若不共法非擇滅則各別得謂異生類若住一趣於餘趣法剎那剎那得非擇滅以色等境念念滅時緣彼眼識等畢竟不生故如住一趣一界一地一處亦介

問由何善法諸修行者於諸惡趣得非擇滅答或由布施或由持戒或由聞慧或由思慧或由修慧諸修行者於諸惡趣得非擇滅由布施者有雖十二年開門大施而於惡趣不得非擇滅如哄邏摩屈路羅等由彼不能猒生死故有雖於一施一團食而於惡趣得非擇滅由彼深能猒生死故由持戒者有雖盡壽持別解脫戒而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖能持一晝夜戒而於惡趣得非擇滅如前說故由聞慧者有雖具解了三藏文義而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖解了一四句頌而於惡趣得非擇滅如前說故由思慧者有雖

具忍唯外內書論而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖忍唯少分觀法而於惡趣得非擇滅如前說故即不淨觀持息念等及諸念住由修慧者有雖具得入地世俗定而於惡趣不得非擇滅如前說故即是外道猛慧子等有雖修習少分觀門而於惡趣得非擇滅如前說故即暖頂忍極鈍根者得下品忍時於諸惡趣皆得非擇滅大德說曰要無漏慧覺知緣起方於惡趣得非擇滅離聖道不能越諸惡趣故評曰彼不應作是說菩薩九十一劫不墮惡趣豈由以無漏慧覺知緣起應作是說或施或戒乃至下忍

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十七　　　客

沙門　守其　等奉　勅校勘

毗函　大毗婆沙論卷第六十五

此卷十九幅第六行此四果位對治之下三結餘位不尒乃至九行及欲漏四十字國宋二本並錯重寫丹本中作四法餘位不尒謂預流果對治見漏流軛見取戒禁取及後二身繫一來果對治欲漏流軛取及初二身繫一分不還果對治欲漏流軛取及前二身繫五十八字乃正文也

廉函　大毗婆沙論卷第一百九

此卷十九幅第二十行他心智不相應之下若上字之國本有道無願相應法乃至及空不相應字凡七十二行文此宋本中無者脫之耳今依二本加之又為看舊宋藏論者具錄其文于左

他心智不相應道無願相應法此無願相應非他心智是他聚故有法他心智相應亦無願謂二相應法即無漏他心智俱生聚中除他心智及無願三摩地諸餘心心所法此法是何

在八大地法中大善地法尋伺及心有法非他心智相應非無願亦非無願謂他心智不相應無願無願不相應他心不相智及諸餘心心所法色無為心不相應行此中他心智不相應無願者謂若業無願及他心智不相應無願無願此非他心智相應是他聚故亦非無願相應自性與自性不相應故無願此不相應他心智者謂有漏他心智非無願相應是他聚故亦非他心智相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂空無相俱生聚中心心所法及他心智不攝不相應有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應無所緣故對念精進喜覺安定捨覺支正思惟正精進正念正定亦念者如他心智對無願有四句對六覺支四道支亦介

諸法他心智相應彼法已知根相應耶答應作四句義不定故有法他心智相應非已知根謂已知根所不攝

他心智相應法此法是何謂具知根所攝他心智相應及有漏他心智相應心心所法此法他心智相應非已知根是他聚故有法已知根相應非他心智謂已知根所攝他心智及他心智不攝不相應已知根相應法此中已知根所攝他心智者謂修道中無漏他心智此與已知根相應非他心智自性與自性不相應故及他心智不攝不相應已知根相應法者謂修道中苦集滅智俱生聚及他心智所不攝道智俱生聚中心心所法此與已知根相應非他心智是他聚故有法他心智相應亦已知根謂已知根所攝他心智相應法此法是何謂修道中無漏他心智相應法即此相應八無漏根及彼相應餘非根心所法有法非他心智相應亦非已知根謂已知根所不攝他心智及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行此中已知根所不攝他心智者謂具知根所攝他心智及有漏他心智此非他心智相應

自性與自性不相應故亦非已知根相應是他聚故及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法者謂未知當知根俱生聚心心所法他心智不攝不相應俱生聚心心所法他心智不攝不相應有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行俱不相應無所緣故對具知根亦尒者知他心智對已知根有四句此對具知根亦尒

諸法世俗智相應彼法苦智乃至正定相應耶荅不尒設法苦智乃至正定相應彼法世俗智相應耶荅不尒所以者何非一心故苦智乃至正定皆無漏故

諸法苦智相應彼法集智相應耶荅不尒設法集智相應彼法苦智相應耶荅不尒對滅道智無相三摩地亦尒所以者何非一心故行相異故或所緣異故

諸法苦智相應彼法空三摩地相應耶荅應作四句義不定故有法苦智

相應非空謂苦智相應空及空不相
應苦

逸函　大毗婆沙論卷第一百九十
九

此卷第二十三幅第十六行戒禁取
問下之善及深行至乃故說命根緣緣識
三界四部隨眠隨增 等 一百四十六
字者即是此論第八十七卷卷末文
耳宋本錯寫焉此中二本即云此四
寧是前際分別答此四皆於現在事
轉待未來故立前際名或有說者此
四皆緣先所聞教謂彼外道先聞自
師所說至教要由如是答他所問生
不死天彼不死天要由如是答問故
得故此四種皆是前際分別見攝如
是四種前際分別不死矯亂依怖妄
語癡見無知愚鈍妄起此一百九字
乃正文也

逸函　大毗婆沙論卷第二百

初三幅第七行有過失下之二本無故
作是念此亦有色亦無色我死後有
想至乃俱有過失 等 凡八十五字宋本
錯重寫耳今依二本刪之

十七幅第六行此二俱之下謗因等之上二本有入斷見品以執無故有說入二品由執我常等十七字宋本無者脫耳今依二本補之

十八幅第二十一行皆常見攝之下五現法涅槃之上二本有故即常見品七斷滅論斷斷見攝故即斷見品十七字宋本無者脫耳今依二本足之

十九幅初二行云一者有見之下一切見之上二本有二者無見如次攝入常斷見品師子乳經說十七字宋本無者脫耳今依二本補之

二十二幅十二三行定有前心為因之下引後之上二本有引起將命終位無極緣緣正死時心定能等十六字宋本無者脫耳今依二本補之

謂函　分別功德論第五卷

按此論丹藏為四卷開元錄云四卷而注云或三卷或五卷者但分卷有異耳大無損減焉錄有注敘云右此一論釋增一阿含經義從初序品至弟子品過半釋王比丘即止法上錄云失譯者不然此中牒經解釋

文句並同本經似與增一阿含同一人譯而餘錄並云失譯且依此定僧祐錄云迦葉阿難撰者此亦不然如論第一卷中引外國師及薩婆多說故知非是二尊所撰

謂函　十八部論 開元錄云新爲失譯附秦錄

按此論者宋藏中錯董寫彼部異執論名爲十八部論故今取此國本爲正開元錄云右十八部論群錄並云梁代三藏眞諦所譯今詳眞諦三藏已譯十八部論不合更譯部異執論其十八部論初首引文殊問經分別部品後大云羅什法師集後方是論若是羅什所翻秦時未有文殊問經不合引之置於初也或可準別錄中文殊問經編爲失譯秦時引證此亦無疑若是眞諦再譯論中子注不合有秦言之字詳其文理多是秦譯羅什譯出諸錄脫編致有疑焉其眞諦十八部踈即部異執踈是雖有斯理未敢指南後諸博聞請求實錄

觀函　菩薩本緣經卷上

右經第三幅十四行度群威猛下之丹

本有如我昔聞菩薩往昔以恚因緣墮恭龍中起惡殺臨教遇天惡雹等

凡二千六行四百四十二字國本宋

今所撿者今撿彼文則是此經下卷

龍品第八之文丹藏錯亂妄置于茲

耳故今不取

篤函　雜寶藏經卷第五

右經此卷第二幅貫客造會供養佛

法天緣下丹本有賓人以妙園施見

僕探緣下乾陀衛國王治故塔寺得

延命緣等六緣國本宋本並無者今

撿此文緣則藏第四卷初已有之丹

本錯重寫于茲耳故今不取

業函　金七十論三卷

按開元錄所云僧伽論或為二卷云

若一論不違迦毗羅仙人造明二十

五諦所謂數論經中云迦毗羅論是

也又長房內典二錄真諦譯中有金

七十論二卷復有僧伽論三卷二目

俱存者錄之過論及勝宗十句義論

皆非是佛藏衛諸外道宗以並數勝

二論為上欲令博學而破邪現正之

者先須委悉異道之宗故譯出之耳

真失而不傳故編入藏中耳

右函 神州三寶感通錄三卷

此錄上卷宋本與二本大異檢之宋本錯將宣律師感通錄一卷為此上卷耳今依二本正之又為看舊宋藏者具錄正文于左

集神州三寶感通錄卷上 右

唐麟德元年終南山釋道宣 撰

夫三寶利見其來久矣但以信毀相競故有感應之緣自漢洎唐年餘六百靈相瞻嚮群錄可尋而神化無方待機而扣光瑞出沒開信於一時景像垂容陳迹於萬代或見於既往或顯於將來昭彰於道俗生信於迷悟故撮舉其要三卷成部云

初明舍利表塔 次列靈像垂降 後引聖寺瑞經神僧

初明舍利表塔者 如來行乞有童子戲於路側以沙土為米麨遊請以土麨奉佛因發受王之命侍者以為土將塗佛住房足遍南西記曰此童子者吾滅度後一百年王閻浮提空中地下四十里內所有鬼神並皆臣屬

開前八塔所獲舍利於一日夜役諸鬼神造八萬四千塔廣如泉經故不備載（此土即洲之東境故塔現不足以疑）舍利西梵凡夫言此云骨身也（恐濫凡夫之骨故依本名而列之）

西晉會稽鄮塔緣一　東晉金陵長干塔緣二

石趙青州東城塔緣三　姚秦河東蒲坂塔緣四

周岐州岐山南塔緣五　周瓜州城東古塔緣六

周沙州城內大乘寺塔緣七　周洛州故都西塔緣八

周涼州姑臧縣塔緣九　周甘州刪丹縣塔緣十

周晉州霍山南塔緣十一　齊代州城東古塔緣十二

隋益州福感寺塔緣十三

隋益州晉原縣塔緣十四　雒縣塔附

隋鄭州超化寺塔緣十五　隋懷州妙樂寺塔緣十六

隋并州淨明寺塔緣十七　隋并州榆社縣塔緣十八

隋魏州臨黃縣塔緣十九　雜明神州山川藏寶等緣二十

初西晉會稽鄮塔者今在越州東三百七十里鄮縣界東去海四十里在縣東南七十里南去吳村二十五里案前傳云晉大康二年有并州離石人劉薩何者生在畋家弋獵為業得病死蘇見一梵僧語何曰汝罪重應入地獄吾憫汝無識且放今洛下齊城丹陽會稽並有古塔及浮江石像悉阿育

王所造可勸求礼懺得免此苦既醒之後改革前習出家學道更名慧達如言南行至會稽海畔山澤處處求覓莫識基緒達悲塞煩冤投告无地忽於中夜聞土下鍾聲即迂記其處剗木為刹三日間忽有寶塔及舍利從地踊出靈塔相狀青色似石而非石高一尺四寸方七寸五層露盤似西域于闐所造面開窓子四周天鈴中懸銅磬每有鐘聲疑此磬也遶塔身上並是諸佛菩薩金剛聖僧雜類等像狀極纖細瞬目注睛乃有百千像現面目手足咸具備焉斯可謂神功聖迹非人智所及也今在大木塔內於八王日舁巡邑里見者莫不下拜念佛其舍利者在木塔底其塔左側多有古迹塔側諸暨縣越舊都之地以句章鄮剡等四縣為之諸既是東越二百七里大部鄉有古越城周迴三里地記云越之中葉在此為都離宮別館遺基尚在悉生豫章多在門階之側行伍相當森竦可愛風雨晦冥猶聞鍾磬之聲百姓至今多懷肅敬

其迹繁矣諸暨西北百里新義鄉有
許公巖地志云晉時高陽許詢字玄
度與沙門支道林為友每相從歷覽
山水至此乃栖焉晉辟度為司徒椽徵
不就後詔建鄴見者傾都劉恢為丹
陽尹有名當世日數造之歎曰今見
許公使我遂為輕薄京尹於郡立齋
以處之至于梁代此屋猶在許椽既
反劉尹嘗至其齋曰清風朗月何嘗
不憶思玄度矣句章縣西南一百三十
里明鄉有四明天台赤城瀑布等山
天下稱最東北百四十里有沙塘道
廣數丈入海百餘里地記云是秦皇
追安期先生於蓬萊至深而息故此
塘道至今宛然鄮縣古城在句章東
三百餘里昔闔越所都其靈塔即縣
界孝義鄉也地志云阿育王造八万
四千塔此其一也宋會稽內史孟顗修
理之山有石坎方可三尺水味清淳
冬溫夏冷輿地志云阿育王釋迦弟
子能役鬼神一日一夜於天下造佛骨
寶塔八万四千此皆從地出案晉沙門
竺慧遠云東方兩塔一在於此一在

彭城令秣陵長干又是其一則有三
矣令以經驗億家一塔計此東夏理
多不疑且見楊越即有二塔廣袤九
域故有之焉會稽記云東晉丞相
王導云初過江時有道人神彩不凡
言從海来相造昔與育王共遊鄮縣
下真舍利起塔鎮之育王與諸真人
捧塔飛行虛空入海諸弟子攀引一
時俱墮化爲烏石石猶人形其塔在鄮
圍山也大守褚府君云海行者述島
上有聚烏石作道人形頗有衣服褚
令鑿取將視之石文悉如袈裟之狀
東海不遠島上是徐偃王避地之處
宮郭古基宛然昔周穆西廵登崑
崙山偃王乃有繞焉穆王聞之馳還
日行万里偃王避之故此晉孫恩作
逆寄仙嫉以惑衆築城自衛其處猶
存梁祖普通三年重其古迹建木浮圖
堂殿房廊周環備備爾号阿育王寺四
面山遶林竹葱翠花卉間發飛走相娛
實閑放者之佳地也有碑頌之著作郎
顧胤祖文寺東南三十五里山上有佛
右足跡寺東北二里山頭有佛左足跡

三亥斗于石上黄須其先寺北二里有
醫寺并發寺見像名像号為善薩也
今其寺常有禪僧出來藏過像禮
錄由聚擾難乃訂之因對為犀普令僧
隱寶不得其至心遊謁禮拜者但
得其聲戶初有一僧聞鈴來乱處所
殊行木索實奏藥者一老婆忽脫衆
有翁遂食僧之文言此之三殺毛寺方
乃知於樓異處所化也其塔靈
異多不一天齊為珠多現聖僧塔
有宣壹多聲鑑其光舞中現形在塔
歲寺寺列數條多則訪黃
異藥寺老道飯者義以道齋歷
覺塔勸來飾後數百寺寺
一日數寶論之俗成會夜中有人
光塔佑有鐘行道事告衆
寺僧因此塗寺有不可解自古塗
于寶良因近來寺建齋體福器
齋夜忽聞異香行道誦經讚
誌等襌
來燃光年會稱云聚力孫不玄季禮
詣步塔遂稱今不玄遵塔禮學
大唐賢養今聚寂守可寺明二人藍
法苑珠林卷第三十八　第張　柔

騁形心欣泰乃至誦訖然契其相者
真尋視無形明知神授矣
二東晉金陵長千塔者今在潤州江
寧縣故揚都朱雀門東南古越城東廢
長千寺内昔西晉日未統江南是稱吳
國於長千舊里有古塔地即育王所
據也後孫邑里既崩于亮立孫綝執
政孫晧中毀除佛寺此塔同湮而舍
利塔地吳平之後諸僧頗復故處而
居起塔三層既不得舊塔之基事迹
蕪沒莫之或識至
東晉咸安二年簡文立塔三層孝武
上金相輪露盤寶祥記云簡文者意
興攝來遂而崩即三層之塔疑是先立
至孝武太元末有并州西河沙門劉
薩達本名屑荷見於僧傳來尋古塔
莫知其處乃登越城四望獨見長千
有異氣便往禮拜而居焉時於昏夕
每有光現迺記其處掘之入地丈許得
三石碑長六尺中央一碑鑿開方孔
内有鐵銀金三函相重於金函内有
三舍利光明映徹及爪甲一枚又有
一髮申可數尺旋則成螺光彩照曜

咸以為育王之所藏也即從就塔北更築一塔孝武加為三層故寺有兩塔西邊是育王古塔也丹陽尹王雅奉五斗米道常謂宜黜佛法除毀塔寺其日下詔令會稽王道子將雅觀焉時沙門正行舍利至雅撥翻其鉢而舍利附于器內終不墜落王更貯清水燔香咒曰王丹陽酷不信法世尊威靈願有以津示應聲光明爍然騰發雅自此後雖未能精至終身不復誣訾佛法梁大同中月犯五車老人星見改造長干寺阿育王塔出舍利髮爪天子幸寺設大無礙法會下詔曰天地盈虛與時消息萬物不得齊其蠢生二儀不得恒其覆載故勞逸異年懽慘殊日去歲失稔斗粟貴騰民在困窮還臻斯濫原情察理或有可矜下車問罪聞諸往誥責躬元首寔在朕躬若皆以法繩則自新無路書不云乎與其殺不辜寧失不經易曰隨時之義大矣哉今真形舍利復見於世逢希有之事起難遭之想今出阿育王寺設無导會耆年童齒

莫不欣悅如積飢得食如久別見親
幽顯歸心遠近瞻仰士女雲布冠蓋雲
集同時布施無吝人靈凡天下罪無
輕重皆赦除之令潤州江寧故地但有
執基三層并刹佛殿餘則榛木荒蕪
非人所涉示是古基而已頻有大蟲
發塔基者多自死而草深人希惟有
惡獸於中產育或銜鹿而至於塔者
尋被打撲號叫驚人令去永安坊
張侯橋七八里余本住京師曲池日嚴
寺寺即隋煬所造昔在晉蕃作鎮
淮海京寺有塔未安舍利乃發長干寺
塔下取之入京埋於日嚴塔下施銘於
上于時江南大德五十餘人咸言京師
塔下舍利非育王者育王者乃長
干本寺而不測其是非也至武德七
年日嚴寺廢僧徒散配房宇官收
唯舍利塔無人守護寺攝屬官事須發
徙余師徒十人配住崇義乃發掘塔
下得舍利三枚白色光明大如黍米
并爪一枚少有黃色并白髮數十餘
有雜寶琉璃古器等總以大銅函盛
之檢無螺髮又疑爪黃而小如人者尋

佛倍人爪赤銅色今則不尒乃將至
崇義寺佛堂西南塔下依舊以大
石函盛之本銘覆上埋于地府余問啨
初南僧咸曰爪髮梁武帝者
舍利則有疑焉埋之本銘置于其上據
事以量則長干佛骨頗移於帝里然
江南古塔猶有神異崇義所流蓋幾
如也故兩述之矣但年歲綿遠後人
莫測略編斯紀以顯厥緣云
三青州古城寺塔者代歷周秦莫知
其地石趙時佛圖澄者在鄴勸虎
崇重廣置寺塔而少露盤方欲作之
澄曰臨菑城中有阿余王寺猶有佛
像露盤在深林巨樹下上有伏石可
尋而取也虎便求之依言指授入地
二十丈獲之至鄴阿余阿育聲之轉耳
須訪故地處所故慧達在真寺告云雒
陽臨菑建鄴鄮縣成都此五處並育王
塔禮者不入地獄故知此塔不虛名也
四阿東蕭坂古塔者後秦姚略叔父
為晉王鎮於阿東古老傳云蕭坂古
塔即阿育王所造也疑之屢有光現
依掘得佛骨於石函銀匣中照耀殊

常送以上略略乃親迎覲於霸上今蒲
州東坂有救苦寺僧住立大像極宏
冠南古塔不樹云
五扶風岐山南古塔者在平原上南下
北高東去武亭州十里西去岐山縣三
十里南去渭水三十里北去岐山二十
里一名馬額山同岐山斯並在大山
之北南有小山東西而列中間大谷南
與北別故号岐山岐即分也西北二十
餘里有鳳泉泉在岐山之陽極高顯
即周文時鸑鷟鳴於岐山斯地是也
飲此泉水故号鳳泉又南飛至終南
之陰故渭南山下亦有鳳泉又西南
飛越山至于河池今所謂鳳州古
河池郡是也不可窮鳳之始末且論
置塔之根原故隋高美其地泉仍就
置塔備臨目極識為虛迥寺名文廢
僧徒化往人物全稀塔將頹壞余往
覲焉榛蕪弥滿雖无黍離之實深
切黍離之悲今平原上塔俗諸為阿
育王寺鄉日柳泉取其北山之舊号
耳周魏以前寺名育王僧徒五百及
周滅法廟宇外級唯有兩堂獨存隋

新置寺定成寶寺大業五年僧不滿
五十人者廢之此寺從廢入京師寶昌
寺其經藏既仍為寺莊唐運伊始義
寧二年寶昌寺僧普賢慨寺被廢沒
諸莊舊業上請于時特蒙大丞相
見靈藏舊曾經營見表收恐仍述本
寺可名光明寺自尒至今武德二年薛
舉亂秦隴等州及太宗親師薄伐初
度八十僧寄住寺寶昌寺僧慧表等
隨駕東以僧來既遂奏請住法門蒙
勅依奏從住焉年歲既久殖落略
盡寺主識藏之中間葉奉起乃云大
業末年西京賊起鄉在平原之上
無以自安乃欲築城以防外寇唐
初離侵暴歸我亂火焚之一切都
盡二覺餘燼爐篆尚存貞觀五年彼
州刺史張亮素有信向來寺禮拜但
見舍基曾無上覆奏
勅營堂宇般以蓋塔基下
銘記之聞諸上座嚴相顏耆老傳云
此塔一閉經三十年一示人令生善見
聞之以貞觀十年請開剖出舍利以示
人恐眾聚集不敢發露得盡舒遂

俟開發深一丈餘獲二古碑並周魏之所樹也文不足觀故不載錄光相照燭同諸舍利既出舍利通現道俗無數千人一時同觀有一盲人積年目冥急努眼直視忽然明淨京邑內外崩騰同赴屯聚塔所日有數千舍利高出眾人同見若骨上見者不同或見如玉白光映徹或見綠色或不見者問眾人曰舍利何在時有一人以不見故感激懊惱搥胸而哭眾人愍之爲問曰設是宿作勢力懺悔何用搥胸此人見他燒指行供養者即以麻纏母指燒之遶塔而走火盛心急來舍利所然然得見歡喜踴躍蹤躑不覺指痛火滅心歇還復不見顯慶四年春內山僧智琮弘靜見追入內語及育王塔事年歲久遠須假弘護上曰豈非童子施王之育王耶若近有之則八万四千之一塔矣琮曰未詳虛實古老傳云名育王寺言不應虛又傳云三十年一度出前貞觀初已曾出現大有感應今期已滿請更出之上曰能得舍利深是善因可前至塔所

七日行道祈請有瑞乃可開發即給
錢五千絹五千疋以充供養琮與給
使王長信等十月五日從京旦發六日
逼夜方到琮即入塔內專精苦到行
道久之未有光現至十日三更乃辟
上安炭兢而燒香禮懺專注曽无異
想忽聞塔內像下振裂之聲尋聲往觀
乃見瑞光流溢霏霏上涌塔內三像
足各放光赤白綠色纏繞而上至於
衡桷合成帳蓋琮大喜踴將欲召僧
乃覩塔內畟塞僧徒合掌而立謂是
同寺須臾旣久光蓋漸歇冉冉而下
去地三尺不見群僧方知聖隱即召
来徒同覩瑞相旣至塔所餘光尋地
遶輝布滿赫奕潤傍百千種光若有
旋轉久方沒盡及旦看之獲舍利一
枚殊大於粒光明鮮徹求更細尋覩
又獲七枚總置盤水一枚獨轉遶餘舍
利各放光明炫耀人目琮等以所感瑞
具狀上聞勅使常侍王君德等送
絹三千疋令造朕等身阿育王像餘
者雇補故塔仍以像在塔可即開發
出佛舍利以開福慧僧以舊材多雜

初啟遂拔撥以栢編石為基莊嚴輪
奐製置殊麗又下勑僧智琮弘靜瀉
臆給宮使會昌寺初開塔日二十餘人
同共下鑿及獲舍利諸人並見唯一不
見其人懊惱自拔頭髮苦心邀請哀
哭號叫聲駭人畜徒自咎責終不可
見乃置舍利於掌雖覺其重不見
如初由是諸來謁者恐不見骨不敢
見其光瑞寺東云龍坊人勑使未至
前數日望寺塔上有赤色光周照遠
近或見如虹直上至天或見光照寺
城丹赤如晝具以聞寺僧叡詞曰
舍利不久應開此瑞如貞觀不異其
舍利形狀如小指初骨長寸二分內孔
正方外楞亦爾下平上圓內外光淨餘
內小指於孔中恰受便得勝戴以示
大衆至於光相變現不可常准于時
京邑內外道俗連接二百里間往來
相慶皆稱聖德一代光華京師大慈
恩寺僧慧滿在塔行道忽見綺井
覆海下一雙眼精光明殊大通召道
俗同視亦然皆嗚咽哀噎更不敢重
覩顯慶五年春三月下

勑取舍利往東都入內供養時周人
獻佛頂骨至京師人或見者高五寸
闊四寸許黃紫色將往東都駕所
時又追京師僧七人往東都入內行道
勑以舍利及頂骨出示行道僧曰此
佛真身僧等可頂戴供養經一宿
還收入內皇后捨所寢衣帳直絹一千
疋為舍利造金棺銀槨數有九重雕
鏤窮奇以龍朔二年送還本塔至二
月十五日奉
勑令僧智琮弘靜京師諸僧與塔寺
僧及官人等無數千人共藏舍利于
石室掩之三十年後非余所知後有開
瑞可續而廣也

高麗國新雕大藏校正別録卷第二十八　密

沙門守其等奉　勅校勘

集神州三寶感通録卷上之二

岐州岐山縣華陽鄉王莊村馮玄嗣者先來麁獷殊不信向母兄承舍利從東都來將欲藏掩嗣不許往母兄不用其語至舍利所礼拜訖還家玄嗣怒曰此有何功德若舍利有功德家中佛像亦有功德即取像燒之有何靈驗母兄救之已燒下半玄嗣即時忽倒後醒曰忽到一處似是地獄大鳥飛來啄睛取肉入大火坑燒烙困苦以手摩面眉鬚墮落自看天地全無精光親屬傍看曰汝自造罪無可代者玄嗣神識不與人對但日火燒我心東西馳走又被持拍之狀擢慟號哭又彌懺悔懺悔而晝夜唯走不曾得住至二月十三日親屬將至塔所于時京邑大德行虔法師等百餘僧爲衆說法裴尚宮比丘尼等數百俗士五六千人咸見玄嗣五體投地

對舍利前號哭懺悔不信之罪又懺犯尸淨行打罵衆僧盜食僧菓自懺已後眠夢稍安云其佛頂骨國用珎寶贖之計寶約估評絹直四千疋遂依其數以蕃綵酬之頂骨今仍在內云

六瓜州城東古基者乃周朝阿育王寺也廢教已後隋雖興法更不置寺今為寺莊塔有舍利覆東西廊廡周迴牆垣時現光相士俗敬重每道俗宿齋集會興福官私上下乞願有應云

七沙州城內廢大乘寺塔者周朝古寺見有塔基相傳云是育王本塔纔有災禍多來求救云云

八洛都故都塔者在城西一里故白馬寺南一里許古基俗傳為阿育王舍利塔疑即迦葉摩騰所將來者降邪通正故立塔表以傳真云云

九涼州姑臧塔者依撿諸傳咸云姑臧有育王塔然姑臧郡名今以為縣屬州漢書河西四郡則張掖姑臧酒泉燉煌也然塔未詳

十甘州刪丹塔者今名為縣在甘州東

一百二十里縣城東翦水北大道側土
堆者俗傳是阿育王塔但有古基荒
廢極久斯即疑為姑臧塔也
十一晉州北霍山南原大墠塔者遠近
道俗咸稱是育王塔余曾遊焉地居
爽塏南望迥敞示是古基村落稀遠
十二代州城東古塔俗云阿育王寺
考北朔鴈門周時北狄地也故詩云
北逐玁狁至于太原然朔方馬邑古
城大冢往往非一此非北狄所有明
知本是夏人為狄所侵故至太原也
十三益州郭下福感寺塔者在州郭
下城西本名大石相傳云是鬼神奉
育王教西山取大石為塔基舍利在
其中故名大石也隋蜀王秀作鎮於
絡聞之令人掘鑿全是一石尋縫至
泉不見其際風雨暴至人有於石傍
鑿取一片將出乃是碧玉問於識寶
商者云此真碧玉(玉)中希有隋初有
詵律師見此古迹於上起九級木浮圖
今見在益州旱澇年官人祈雨必於
此塔祈而有應特有感徵故名福
感余嘗至焉誠如所述近有人盜

鈴將下三級有神掣櫨枓起以賊腔
內中其人被押唱呼寺僧為射枓起
方得脫出
永徽元年有王顏子者剽掠有名
夜上相輪取博山將下至底級兩柱忽
夾之求出不得漸漸急困見一梵僧
曰可大唱賊不尒死矣即唱數聲寺
僧聞救方得拔出貞觀年初地大震
動此塔搖颺將欲摧倒于時郭下無
數人來忽見四神形如塔量各以背
拡塔之四面乍倚乍傾卒以免倒有
一人極豪侈多產業見前露盤由
來小短不稱塔形乃捨金三百兩共諸
信者更造露盤既成將下至覆盆
香氣燵焞如雲騰涌流若城邑十
日乃歇
十四益州晉源塔者在州西南一百
餘里今号為等衆寺本名大石基
本緣略亦同前尋諸古塔其相不同
豈非當部鬼神情有所樂按蜀三塔
同一石蓋餘不定往益州北百里雒縣
塔者在縣城北郭下寶興寺中本名
大石基相同前隋初有天竺僧曇

摩揭又遠至東夏礼育王塔承蜀三塔又往礼雒縣大石寺塔所敬事已訖欲往成都宿雨女驛將旦聞左右行動聲又曰是何人耶妻相恐動空中應曰有十二神王從本國来所在擁護明日當見成都塔今欲西還與師别耳又曰既能遠送何不現形神即現形又為人善畫便一一貞之既遍形隱及至成都礼大石塔訖詵律師乃依圖刻木為十二神像在錯在其塔下今猶見在云云

益州郭下法成寺沙門道卓有名僧也大業初雒縣寺塔無人修葺幾有下基卓乃率化四部造木浮圖在錯倫矣塔為龍護居在西南角井中時有相現側有三丸莫知深淺三龍居之人莫敢臨視貞觀十三年三龍大鬪雷霆振擊水火交飛久之乃静塔如本住人皆拾取龍毛長三尺許黄赤可愛

十五鄭州超化寺塔者在州西南百餘里密縣界在縣東南十五里東大川西嵩岳南歸山北又川寺院東西五

六十步南北亦介塔在寺東南角其北
遶寺方十五步許其寺塔基在俾泥
之上西面有五大泉南面亦有皆孔
方三尺騰涌沸出流溢成川灌溉遠近
泉上皆下安栢柱鋪在泥水上以炭砂
石灰次而重填最上以大方石可如八
尺牀編次鋪之四面細塼長一尺五
寸深五寸生鐵固之近有人試發一
石下有石灰乃至栢團便抽出一
團長三丈徑四尺見在自非輪王表
塔神功所為何能辦此基構終古不
見其儔也今於上架塔三重塔南大
泉涌沸鼓怒絕无水聲豈非神化所
致也有幽州僧道嚴者姓李氏形極
奇偉本入隋煬帝四道場後從俗服
今年一百五歲獨住然山每年七日
來此塔上盡力供養嚴佐其泉流
涌注无極乃遣善水崑崙入泉討之
但見石柱羅列不測其際中有寶塔
可高三尺獨立空中四面水圍疑然
而住竟不至塔所考其原始莫測
其由時俗所傳育王所立隋祖已來
寺塔見在寺南崞山寺西嵩山寺在
川中地極圩下每年二山大水常東

流注繞寺北轉方始東逝水漲寺高水減寺下自古至今終不遭溺泉初出孔文如蓮花下打礙磓浪極恬靜水中少石綠色鮮明國家見寺衝要欲造離宮尋行有塔將欲南徙其基牢固遂休近有僧於南夜坐望見此塔光明殊異矣

十六懷州妙樂寺塔者在州東武陟縣西七里妙樂寺中見有五級白甎圖塔方可十五步並是側石編砌石長五尺闊三寸以下鱗次葺之極細密道俗目見咸敬焉詳其鬼作其下不測其底古老相傳塔從地涌下有大水莫委眞虛有刺史疑僧濫餝乃使人傍掘其下至泉源猶不盡其基際也

十七并州子城東淨明寺塔者本古育王寺是僧所住唐初已來僧散寺空尼請居之余往問塔全无蹤跡但有空名遂失其本

十八并州大谷榆社塔者今在縣郭下育王寺中見有僧住中有小塔古今相傳此是本塔亦未聞異相

十九魏州臨黃塔者在縣西北三十里本名舍利寺今為尼住其塔見在三

邊有水唯西開路基攝編石從水底
上蓮花弥衛於三面其水澄深入皆怯
入傳云舍利眞塔在水內空中如鄭
州者今改為曽吳州大都督府
二十難明神州山澤所藏多異神寶如
上所列育王寺之諸塔飛隱未形其
徒不一如後列之滄州長河中塔
稱育王名非虛立豈唯督塔靈像亦
尔吳宜涼三州俱山現像採其屬蜀山
近復出佛愚俗謗為虛誕故知謗者
虛駭豈有人造妖訛山中藏三丈石
佛特是諸謗者欽并焉知九寰之天
鮑哉齊州臨邑縣專有觀塔云是誌
公所營四面石獸石獸延然可畏
閣殘緣時令人百余擾出經不可隨
齊勞有禎今在彼云高麗遼東城傍
塔者古老傳云昔高麗聖王出覓
案行國界次至此城見五色雲覆地
即往雲中有僧執錫往立既至便滅
遠看還見傍有土塔三重上如覆金
下知是何更往覓僧唯有荒草掘
深一丈得杖并履又掘得銘上有梵書
侍臣識之云是佛塔王委曲問荅曰
漢國有之彼名蒲圖王因生信起木

塔七重後佛法始至具知始末今更
損高本塔朽壞斯則育王所統一閻
浮洲處處立塔不足可怪倭國在此
洲外大海中距會稽万餘里有會
承者隋時來此學諸子史統及術藝
無事不閑武德之末猶在京邑貞觀五
年方還本國會問彼國昧谷東隅
佛法晚至未知已前育王及不會答云
文字不言無以承據驗其事迹則是所
歸何者有人開發土地往往得古塔露
盤佛諸儀相故知素有也益州城南空
慧寺金藏者有究蒸寺道士姦
知有藏來就寺神乞神令入穴取二
升金粟像二言即入雍見地下金甕行
行相對莫則其邊寺僧通知無敢侵
者雍州鄠南縣南山倒村谷崖有懸
石文欵倒行因以名焉谷有嚴像焉
佛面亦號像谷古老傳云昔有梵僧
來云我聞此谷有像面山七佛龕昔
七佛皆來此谷說法彌內有聰葛華
常所供養近永徽中南山龍池寺沙
門智積聞之往尋至谷聞香莫知何
所深詳香從彌內沙出即撥沙看形

似茅根裹來沙土然極芬馥就水抖
擻洗之一琍皆香將近龍兜佛堂中合
堂皆香極深美山下俗人時見此山
或如佛塔或全如佛面挺出空際故
像顏之号非是虛立像去嘉美谷
甚近即姚秦時王嘉美所住者也坊們
王華宮寺南二千里許大高嶺俗号檀
臺山上有古塔甚甚宏壯面方四十三
尺上有一層甎塔四面開戶石門高
七尺餘廣五尺餘傍有破甎无數古
老傳云昔周文王於此遊獵見有沙
門執錫持鉢山頭立住喚下不來王
遣往捉將至不見還看仍在時乃勅掘
所立處深三丈獲鉢及杖而已王重之
為起甎塔一十三級左近村墟常聞
鍾聲龍朔元年京師大慈恩寺沙門
惠貴聞之便往又聞鍾聲慷慨古迹
將事修理恨無泉貝懷感猶預貴又
感祥云護塔善神曰可即經始不勞疑
慮又感異僧曰我是南方淨土菩薩行
化至此去此塔自古至今已經四造勿
辞勞倦功用必成惟須牢作不事華
侈三層便止貴聞此告親事經營塔

側古基三十餘所猶有甎填儀更尋塔南川中乃是古寺背山面水一期幽栖之勝地也自未修前鍾聲時至即令登搆後時發聲三下長打如今僧寺龍朔三年掘得古銘云周保定年造山明塔初成時南望見渭又云置塔經四百餘年崩討周保定至開皇元年得二十年開皇至今龍朔初得八十二年又討銘記四百年後始崩則塔是後漢時所造後周無識文者前周大統未知古老所傳周文是何帝代但知塔甎巨万終非下俗所立耳

江州廬山有三石梁長數十丈廣不及尺下望无底晉咸康年中庚亮為江州登山過梁見老公縣偉夏屋崇峻玉堂眩目靈塔高竦莫測是何修習久之終非人宅乃拜謝而返唐貞觀二十一年荊州大興國寺塔西南柱無故有聲人往看之乃見有金銅佛頭出如是日日漸出經三夕方盡長六寸許是立佛道俗咸異之唐初相州大慈寺塔被焚余至彼問焚所由僧云大業末歲群盜孚陳寺在三爵臺西

葛巖山上四鄉來投築城固守人物擁聚尺地不空塔之上下重複皆滿於中穢汙不可見聞及賊平人出糞穢狼藉寺僧無力可用屏除忽然火起焚蕩都盡唯東南角太子思惟像殿得存可謂火淨以除其臭穢也此塔即隋高祖手勅所置初以隋運創臨天下未附吳國公蔚迥周之柱臣鎮守河北作牧舊都聞楊氏御圖心所未允即日聚結舉兵抗詔官軍一臨大陣擺解收擁俘虜將百万人總集寺北遊豫園中明旦斬決圍牆有孔出者縱之至曉便斷猶有六十万人並於漳河岸斬之流尸水中水為不流血河一月夜夜鬼哭哀怨切人以事聞帝帝曰此段一誅深有枉濫賊止蔚迥餘並被驅當時惻隱咸知此事國初機候不獲縱之可於遊豫園南葛覆山上立大慈寺拆三爵臺以營之六時礼佛加一拜為園中枉死者寺成僧住依勅礼唱怨哭之聲一期頓絶矣

振旦神州佛舍利感通序

原夫大聖謀權通濟為本容光或隱緣隱遺景有可承真故將事拘尸從於俗化入金剛定碎此金軀欲使福被天人功流海陸至於牙齒髮爪之屬頂蓋目精之流衣盋瓶杖之具坐處足蹈之迹備滿中天罕被東夏而齒牙髮骨時聞視聽昔育王土中之塔略顯於前而偏感別應之形隨機又出自漢洎唐無時不有既稱靈骨不可以事求任緣而舉止得以敬及通信之士舉神光而應心懷疑之夫假琢磨而發念所以討尋往傳及以現祥故依纘序庶有披者識釋門之骨鎖万載之後難可塵沒矣漢法本內傳云明帝既弘佛法立寺度僧五岳觀諸道士等請求捔試以燒經神變為驗及經從火化隱沒莫陳費才自感於眾前張衍啓悟於時俗于時西域所將舍利光明五色直上空中旋環如蓋映蔽日光摩騰羅漢踊身高飛神化自在天雨寶花散佛僧上又聞天樂繁會人感信心焉魏明帝洛城

中本有三寺其一在宮之西每繫幡剎
頭輒斥見宮內帝患之將毀除壞時外
國沙門居寺乃齎金盤盛水以貯舍利
五色光明騰焰不息帝歎曰非夫神
効安得尔乎乃名道東造周閣百
間名為官佛圖精舍云
吳孫權赤烏四年沙門康僧會創達
江表設像行道吳人以為妖異以狀
聞之權召會問佛有何靈會曰佛晦靈
迹遺骨舍利應現無方權曰何在會
曰神迹感通祈求可獲權曰若得舍
利當為興寺經三七日遂獲瓶中呈
茲權光照宮殿權執瓶寫于銅盤舍
利下衝盤即破碎權大驚嘆曰希有瑞
也會進曰佛之靈骨金剛不碎擬火
不燃權乃使力者擊之搥砧俱陷舍
利不損光明四射耀晃人目又以火
燒乃騰光上踊作大蓮花權大發信
乃為立建初寺改所住地名佛陁里
孫皓虐政將欲除屏佛法焚燒經塔
有諫皓曰且少覓假信無神驗誅
除不晚皓從之召會曰若能驗現茲
目前助君興之如其不能將道廢而

人衆會日道以緣應感而必通如蒙寬假庶降神効聆與期三日僧衆百餘同集會寺聆陳兵圍寺刀鉅齊至尅期就戮或懼無靈先自縊者會謂衆日佛留舍利止在今時前已有驗今豈欺哉恰期便獲乃進於聆曰此如來金剛之骨貴獲擊以百鈞之杵終莫毀也聆曰金石可磨枯骨豈在沙門面欺秖速死耳乃置之鐵砧以金鎚擊之金鐵並陷而舍利如故又以清水行之舍利揚光散彩洞燭一殿聆乃欣服革心膺化云昔初並長舒先有舍利重之甚子為沙門名法顏每欲還俗笑曰是沙石耳何足可貴又投之水中五色三匝光高數尺遂不還俗長舒死後還發俗念輙病委頓卒為沙門以舍利安江夏塔中晉大興中於潛董汪信尚本像夜有光明後像側有聲投地視乃舍利水中浮沉五色晃昱左右行三匝後沙門法恒看之遙起四五投恒懷中恒曰若使恒興立寺宇更見威神又耀於前於即恒建寺塔於潛入法者曰

以千數云
晉大興中北人流播廣陵日有千數有將舍利者建立小寺立刹舍利放光至於刹杪遂感動遠近信心云
晉咸和中北僧安法開至餘杭欲建立寺無地又財手索錢貫貨之積年得錢三萬市地作屋常以索貫為資欲立刹無舍利有羅幼者先自有之開求不許及開至寺礼佛見幼舍利囊已在座前即告幼幼隨来見之喜挽與開其立寺字於餘杭云
晉咸康中建安大守孟景欲建刹孟寺於夕聞牀頭鏘然視得舍利三枚景立刹時元嘉十六年六月舍利放光通照上下七夕乃止一切咸見云
晉義興元年有林邑人営有一舍利每齋日有光沙門慧遼隨廣州刺史刁逵在南敬其光相欲請之未及發言而舍利自分為二逵聞心悦又請留敬而又分為三逵欲摸長干像寺主固執不許夜夢人長數丈告曰像貴宣遵何故摸耶明報聽摸既成逵以舍利著像髻中西来諸像放光者

多償舍利故也

宋元嘉六年賈道子行荊上明見芙蓉方發聊取還家聞華有聲悟尋之得一舍利白如真珠焰照梁棟敬之擎以箱盛懸于屋壁家人每見佛僧外來解所被衣躧坐案上有人寄宿不知忓慢之乃夢人告曰此有釋迦真身衆聖來敬尔何行恖死墮地獄出為尼婢何得不怖其人大懼經幾癩死舍利屋地生荷八枚六旬乃枯歲餘失之不知所去

宋元嘉八年會稽安千載者家世奉佛夜有扣門者出見十餘人著赤衣運材積門內云官使作佛圖忽无所見明至他家齋食上得一舍利紫金色椎打不碎以水行之光明照發便自舉敬常有異香後出欲礼忽而失之尋見脩至半日還得臨川王鎮江陵迎而行之雜光間出佐史沙門咸見不同王捧水器咒曰（詞多如別辯之）咒訖輒應聲光出夜見百餘人遶舍利屋燒香特如佛狀及明人及舍利俱失矣

宋元嘉九年潯陽張須元家設八關

齋道俗數十人見像前花上似氷雪視得舍利數十便以水行之光焰相屬後遂失之數十日開厨更視獲牙奩中有白氎裹舍利十枚光焰屬天諸處咸來請之

宋元嘉十五年南郡劉凝之隱衡山歛不出奉五斗米道不信佛法夢見人去地數丈曰汝疑方解覺見忽乃悟旦夕懃至十年礼佛忽見額下有紫光瑞光處得舍利二枚剖擊不損水行光出後於食時口中隱齒吐出有光妻息又獲一枚合有五枚後又失之尋尒又得云

宋元嘉十九年高平徐椿讀經及食得二舍利盛銀瓶中後沓漸增乃至二十後寄廣陵令馥私開之空見椿在都忽自得之後退轉皆失舍利應現值者甚多皆敬而得之慢而失也舍利東流綿歷帝代傳紀所及略陳方一由事相重沓屢現非奇佛現栖隱識其致也然有國興塔无勝有隋一化之中百有餘所神瑞開發陳諸別傳今略出之以顯盛德云尒隋高祖

昔在龍潛有神尼智仙無何而至曰佛法將滅一切神明今已西去兒當為普天慈父重興佛法神明還來後周氏果滅佛法及隋受命常以為言又昔有婆羅門僧詣宅出一裹舍利曰檀越好心故留供養尋尓不知所在帝曰我興由佛故於天下立塔并置神尼像焉又於京師法界寺造連基浮圖下安舍利開皇十五年秋夜神光自基上遶露盤赫若冶焰一旬内四如之帝於仁壽宮仁壽元年六月十三日御宮之仁壽殿降生日也帝於此日追惟永往報父母恩延諸沙門與論至道欲於海内清靜處三十所建塔下詔曰仰惟正覺大慈大悲救護群生津梁庶品朕歸依三寶重興聖教思與四海共修福業今使現在未來俱為利益宜請沙門三十人解法相堪宣導者各將侍者散官分道送舍利於諸州起塔盡州現僧為朕及皇后太子諸王官人庶幽顯生靈七日行道懺悔打剎布施限以十文以供塔用不充役丁用正庫物

其刺史以下常務停七日專知塔事
同至十月十五日正午入函一時起塔
帝以起塔之旦在京大興殿西執珽
而立延佛像沙門三百六十人上殿
左右處數三度常齎一人帝見異僧
披緋色還復晴語左右日勿驚置之
及行道散不復見帝曰今佛法重
興竝舍利塔必有感應果如言矣雍州
仙遊寺立塔天降陰雪舍利將下日
光朗照及入函雲合

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十八　二十張　䓁

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十九　㝊

沙門守其等奉　勅校勘

集神州三寶感通錄卷上之三

岐州鳳泉寺立塔感文石如玉爲函又
現雙樹鳥獸等基石變如水精

涇州大興國寺立塔三處各送舊石非
界所有合用爲函恰然相可

秦州靜念寺立塔定基已瑞雲再覆
雲下草木開花入函光照聲贊

華州思覺寺立塔初陰雲將下日昭
五色氣光數丈覆塔上屬天雨天花

同州大興國寺立塔值雨無雍入函日
出光遠於日十二月內夜光照五十里

蒲州栖巖寺立塔地震山吼如鍾鼓
聲又放光五道二百里皆見

并州無量壽寺立塔初晝昏雲至乃
日照將入函放光明天神無量定州恒
岳寺立塔異禽來施布翔至忽失之
舊无水忽有水來前後非一

相州大慈寺立塔陰雲將下日出入
函雲復合後雨天花前後非一

鄭州定學寺立塔感光如流星入寺
設二千人供万餘人來食不盡

嵩州閑居寺立塔感兔來羣所初陰雲將下日明入函訖雲復合

亳州開寂寺立塔界內無石別處三石合而成函至基盤石有二痕并夾之

汝州興世寺立塔初雲將下日出入函訖雲合

泰州岱岳寺立塔廟夜鼓聲三重門自開騎自廟出迎光相非一

青州勝福寺起塔掘基遇自然盤石函將入有光明

牟州巨神山寺立塔獲紫芝二陰雲將下日開閉訖還合

隋州智門寺立塔掘基得神龜甘露降黑蜂遶龜有似符文

襄州大興國寺立塔初天陰將下日朗入函雲合

楊州西寺立塔久旱舍利入境夜雨大洽

蔣州棲霞寺立塔隣人先夢佛從西北來入寺舍利至恰如所夢

吳州大禹寺立塔舍利凡渡五江風波皆不起又放光獲紫芝

蘇州虎丘山西寺立塔掘基得舍利

空樂聞人并吼二日舍利方至

衡州衡岳寺立塔四邊逆風四氣順水峯上白雲開二丈直至基所三匝乃散

桂州緣化寺立塔未至十里烏有千計夾轝行飛入城乃散

番州靈鷲寺立塔埏內有神仙雲氣像　交州禪衆寺起塔

益州法聚寺立塔初晦冥將下日朗捨已便暗

廓州法講寺立塔初行郊西尔夜廓州光高數丈從東來入地內外皆見

瓜州崇教寺起塔

滑州官人王威送流人九十道逢舍利放之為期其國被放千里一期無一逃者隨州人於潢水作魚獄三百既見舍利悉決放餘州亦多放矣

王公百官以舍利應感非一拜表奉賀時有詔曰

門下仰惟正覺覆護群生

朕所以至心迴向思崇勝業普及幽顯共為善因故分布舍利營建神塔而大聖垂慈頻示光相宮殿之內舍利

降靈莫測来由得未曾有斯寔群
生多幸延此嘉福豈朕微誠所能致
感覽表悚敬弥深今匕真形舍利猶
有可依前或分送海內五十三州庶
三塗六道俱免盖纏稟識含靈同
登妙果

仁壽三年正月復分布舍利五十三州
至四月八日同午時下其州如左

恒州（無雲雨天花遍城寺如此者二）泉州　循州　營州（三放白光出舌石解作函）洪州（白頂烏引路）杭州（掘基自然石函恰容石函）涼州　德州（霆者行大鳥旋塔）滄州　觀州（塔上五色雲現午至暮）瀛州（基內紫光）冀州（鬼貴覺者則讀）幽州（函如水鏡放光衆像）徐州（函出仙人僧等相）莒州（三現光基得舍塔瘞者言）齊州　萊州　楚州（野鹿来聽鶴翔塔上）江州（地出銅像）潭州（舍利至江鳥来迎送）毛州（天雨金銀花）貝州　宋州（并苦瓔甘放光又雨花如雲）趙州（放赤光有佛像等相）濟州（二日放光香氣鐘声出空）兗州　壽州　信州　荊州（雲蓋塔上雨花不下）黎州（地下无文千秋樂）慈州（雲蓋如飛仙泉涌病愈）魏州　潞州（泉自涌病者愈）汴州（異香放光見像惠炎）杞州（放光）許州（去州九十里放光照見雲光覆塔甘并現）沇州　蘭州（基下得石像又得二銅像）深州　利州（放光如日明）豫州（五色光文字金色）顯州　曹州（光繞最多）安州（感香一夕放光雲蓋集）鄧州（雨作五文現）秦州（重得舍利）衛州（光照於外）洛州（僧先患瘖不得行聞舍利至起迎十里）晉州

三度放光 懷州 雖雖來到門故光異迹 陝州 前後十一度現瑞

洛州 香氣如風又放光明 鄭州放光 皆內

感通錄竟

既函 辯正論第七卷

右卷第六幅初行注生時之上二本
有趙泰精思雅善是求之正文及有
注文丹本五十一行國本四十五行
撿之有方文足今加之又為看舊宋
藏者具錄其文于左

趙泰精思唯善是求

幽明錄云趙泰
字文和清河貝
丘人公府辟不就精思典籍鄉黨稱
名年三十五晉大始五年十月三日
夜半卒心痛而死心上故暖身體屈
申停尸十日氣從咽喉如雷聲眼開
素飲食領起說初死時有二人乘黃
馬從兵二人但言捉將去二人扶兩
腋東行不知幾里便見大城如錫鐵
西崔嵬從西城門入官府舍有二重
黑門數十梁毛屋男女當五六十住
立吏著息單衣將五六人注疏姓字
男女有別言貫動當入斷呈府君泰
名在第三十須史將入府君西向坐
科出案名復將兩入黑門一人驛赤
坐大屋下以式呼名前問生時所行
事有何罪過行何功德作何善行音
者各各不同主者言許決等辭恒遣
六部齋錄使者常在人閒疏記人所
作善悉以相撿校人死有三惡道殺
生禱祀最直奉佛法持五戒十善慈
心布施死在福舍受隱無為泰答一
無所事亦不狂惡科問都竟使為水
官臨作吏將千錄人換涉著岸上書
衣勸苦帝不懺言坐時不作善令墮
出處當歸索代後轉水官都響勸知
諸獄事給馬兵東到地獄業行復到
泥犁地獄男如五六千入有大搖構
廣五十錄步高十文四邊皆有鉤上
人著讚上然火其下十十五五墮火

劉上貫其身體云此人咒田罵譬棄
人財物毀傷良善見泰文母及二第
在此獄中淨益見二人貢文書來勅
獄吏言有三人家事佛爲真於寺中
懸儲撓審呪願教解生時罪過出龍
福舍巳見自賤出服僅詣一門云名
開光夫舍有三重黒門甘占壁赤經
此三人郎入門見大殿珍寶耀目堂
有二師子湛伏願員一金王躰云名
師子之座見一人身可長女六姿顏
全色項有日光坐此座上涉門立侍
甚衆四坐並算人菩薩見泰山府君
來作禮秦開吏人吏曰名佛天上天
下度人之師便聞佛云言令欲慈度
此惡道中及諸地獄中人皆令出聽
時云有百萬九手人一時得出地獄
即空從暫百果城中其在此中者皆
奉法第子當過福奢七巳隨行所作
功德有少有無者又見等千人當上
生天有車馬侍從迎之界虛空而者
出復見一城云縱廣二百餘里名爲
吏吏變形城云

佗國

一字頂輪王經第一卷 此則國本

宋本來見

此經此卷國本有三處文意斷絕第
十幅八九行云大福莊嚴一切安之下
便云王身如傘蓋等第十三幅十九行
云神通熾盛無量之便下云樂易成就等
第二十幅八行云白傘蓋佛頂之便下云
無邊一劫不能說等今按丹本則國
本錯將白傘蓋佛頂之下王身如傘蓋
乃至神通熾盛無量等凡一百四十九
行之文進而安于一切安之下却將一
切安之下樂易成就乃至白傘蓋佛頂等

凡一百五十行之文退而安于神通熾威無量下之致使如是三節文斷令依丹本進退正之又爲看舊國本經者具錄正文于左

大福莊嚴一切安樂易成就於剎那項作一切義利成就已於恒河沙數佛世界魔宮殿咸令萎悴暎蔽一切魔光乃至有頂下至無間大地獄邊際一切處照耀光耀驚覺一切有情復來旋遶世尊三帀已各各沒入本處

菩提場所說一字頂輪王經示現眞言大威德品第二

尒時釋迦牟尼如來從彼三摩地起以佛眼觀一切佛剎彼一切天集會如師子奮迅而顧礼告金剛手秘密主言金剛手汝今諦聽一字佛頂大明王及四大佛頂及毫相等作大利益成就者明妃如來手如來鉢如來脣如來口法輪等大明王所有一切衆生界於一切有情勤修佛頂眞言行菩薩等及一切有情菩薩乘受持者苾芻苾芻尼塢波塞迦塢波斯迦不被一切天世間沮壞獲得不退轉

一切皆獲安樂一切處一切苦惱悉皆除滅一切皆悉起大慈行同一味相不被火燒不被水漂不被刀傷不被毒中不被蛇齧不被一切難一切如來所說大眞言明王受持菩薩及餘淨信大乘菩薩乘有情從此一切如來三摩地出生大眞言受持者及餘大明王受持者應以牛黃於樺皮上寫此陀羅尼安頭髻中若是苾芻苾芻尼寫此陀羅尼繫在袈裟中若鄔波塞迦鄔波斯迦繫在手臂或在頸下若國王帶不被他敵之所侵擾晝夜臥安覺安大威德賢聖諸天而常擁護如是及餘有情若能持此者勤修眞言行者一切處獲得無礙一切人見悉皆歡喜遠離一切苦得一切安樂一切人天供養恭敬一切天龍乾闥婆阿蘇羅蘗路荼緊那羅摩呼羅伽餓鬼必舍遮一切難調障毗那夜迦不敢逼近離惡趣怖祕密主此大明王及明妃眞言句一切有情勤修菩薩行者及修佛頂眞言者以此作息災吉祥事惡星熱逼皆得息

滅作一切衆生義刹鉤召一切天龍
藥叉祕密主義略說爲修佛頂眞言
者速疾得悉地令作一切事業世尊
說是已告金剛手此一切如來所說
大眞言王大佛頂白傘蓋佛頂高佛
頂勝佛頂光聚佛頂如是大佛頂眞
言王入一切如來三摩地勤用力等
敵皆殊勝三摩地成就一字頂輪王
佛眼毫相大慈大悲佛牙并無能勝
如來手如來鉢如來袈裟如來法輪
并明妃等說從大悲奮迅大人相師
子吼流出一切菩薩不能摧壞一切
佛加持其隨喜大悲照耀憂暗者令
作光明以甚深智作無塵垢令作吉
祥吉祥一切世間中最勝尊貴作最
勝無塵無垢四無所畏令作端嚴慧
令作廣大無量殊勝智令作堅固勇
猛金剛鉤鎖身令作十力令作大威
德令拂除愚暗令作一切佛智令作
大護一切菩薩功德藏能令一切智
智能令寂靜句令作無礙勇猛威德
令作最勝慧難調衆生種性令生慈
心能作一切如來熾盛三摩地大眞

言明王一字佛頂輪王而說眞言曰
曩莫三滿多沒馱喃 步嚕(引)
釋迦牟尼佛世尊纔說是眞言譬如贍部洲大風吹一切樹林叢林藥草業及華果悉皆震動如是纔說是輪王一字眞言三千大千世界六種震動須彌盧山亦皆大動大海騰沸及恒河沙數世界悉皆震動山谷及海猶如草葉一切山林河海皆悉震動一切魔宮如一熾威火聚以佛威神加持力故悉皆恐怖魔衆諸天皆自不安歸依於佛世尊於一切世界中那洛迦趣有情悉皆獲得安樂尒時世尊作如是神力加持爲令顯現輪王佛頂故自身作轉輪王形功德相莊嚴七寶成就一切光明熾盛晃耀照耀以無量法莊嚴閒錯嚴飾大輪王師子座而坐熾盛照耀一切圓光如輪周帀形成一聚光無有一有情有情衆當彼之際而敢不瞬目瞻覩彼所有慈民等大菩薩彼皆剎那頃亦不能不瞬目而瞻覩
尒時觀自在菩薩金剛手祕密主菩

薩以佛威力閼絕蹕地刹那謨呼律
閻則彼大威德摩醯首羅天帝釋天
毗紐天夜摩天水天俱尾羅天風天
蘖路荼緊那羅摩呼羅伽等一切器
仗悉皆墮落摩醯首羅三戟叉墮落
帝釋金剛杵墮墮落毗紐天輪俱尾羅
棒水天羂索如是一切大威德天一
切器仗墮落於地精氣威力神通皆
奪由轉輪大眞言明王加持故一切
菩薩憶念菩提遊戲三摩地一切天
龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路荼緊那
羅摩呼羅伽等皆歸依佛世等悉皆
戰掉如芭蕉葉身毛竦竪不能堪忍
觀大輪王眞言色形尒時世尊隱大
輪王色形剎那頃說此一切如來所
說大明妃能息一切難調有情能成
就一切佛頂頂輪王能息一切闘諍
言訟一切如來部眞言母一切菩薩
母觀自在菩薩金剛手祕密主為令
起故說此佛眼一切佛所說能成就
一切義利速疾成就輪王佛頂故說
眞言曰
曩莫薩嚩怛他蘖底瓢一曷羅合毗

鑠二合三藐三沒馱毗鑠二合三唵四嚕嚕
塞普二合嚕五入縛二合攞六底瑟姹二合七
悉馱嚕老伱八薩縛囉他二合娑但伱
九娑縛二合訶十引
說是歸眼陀羅尼已觀自在菩薩金
剛手秘密主等悉皆而起乃至所有
一切天等衆會各復得本神通各還
執本器仗皆歸依佛世尊心大歡喜
瞻覩觀察如來各作是讚言嗚呼奇
哉觀自在菩薩金剛手秘密主白釋
迦牟尼應正等覺言世尊是何奇特
世尊曾所未見如來持此頂輪王形
光明聚是何希奇佛言善男子持頂
輪王色形三摩地一切諸佛世尊佛
遊戲神通善男子如於大曼荼羅集
會發等作真言身變化住不思議顯
示大威德如是如是如來轉輪王真
言色形身住而顯示善男子此佛頂
轉輪王一切如來真言身住最勝三
摩地一切諸大菩薩及一切真言明
王明妃一切諸天無能違越善男子
有與真言轉輪王佛頂若有人誦持
處五由旬內一切明世間出世間不

流通不成就汝等所說清淨真言所加持真言不成就亦不往亦不現威德若繞憶念此真言一切世間出世間真言悉皆成就汝等所說如持真言身一切不可成就不現應驗者以此真言應成就之王由句內地方天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘗路荼加婁羅緊那羅摩呼羅伽菩薩住真言身者於處不堪忍住不遊行不成就不與現驗不與悉地何以故由住此佛頂輪王三摩地無能歎歎除佛眼真言三昧耶用此真言七遍誦之則其身寂靜若不然者其威德無能堪忍其修真言者必須初後誦此佛眼真言十地菩薩尚不能堪忍此輪王威德何況餘天王小類有情

爾時世尊顯佛頂威德故欲現佛傘蓋威德故一切佛頂威德加持故是時住白傘蓋佛頂王身如傘蓋形蓋此三千大千世界無一有情而作質礙白傘蓋形悉皆覆於佛頂其傘蓋頂於如來頂中觀自在菩薩金剛秘密主菩薩問佛世尊此是何傘蓋色形

蓋覆三千大千世界而住住於世尊頂上不見其邊際不可得以觀察瞻覩不可住其邊際佛言仁者此名白傘蓋佛頂王無量如來所共宣說一切如來無量色寶普遍音聲一切真多摩尼寶間錯寶珠網普遍現前不思議莊嚴而作影現是諸佛世尊傘蓋一切如來之傘蓋成佛頂王傘蓋作一切有情速疾成就是一切諸佛傘蓋名為白傘蓋大威德菩薩不得邊際於千俱知劫度量亦不得其邊際亦不能見邊際時世尊釋迦牟尼觀佛頂王以自神通威德加持住真言身形而說真言曰

曩莫三滿多没䭾南唵怛他蘖覩瑟抳(吞)沙阿娜嚩路吉多母㗚䭾(吞唵)摩摩摩摩吽匿(依弋又)

當彼之時此三千大千世界皆動搖震尒時世尊告諸菩薩言諸菩薩此白傘蓋佛頂真言能成就一切真言能勤召是大明王不空無礙勇猛尒時世尊顯揚佛頂王威德故作一切有情利益故能息除一切灾禍逼

迫能斷壞世間出世間真言以此真
言句作加持無量菩薩稱讚無量俱
知佛說此佛頂王光聚令現大威德
故是輪王佛頂之威光金剛句而說
真言曰

曩莫三滿多沒馱南 一 唵 二 怛他蘖
覩瑟尼 二合 沙 三 阿那嚩路枳帝 四 毋
嘌馱 五二合 帝儞羅始 六 吽 七 入嚩 二合 攞
入嚩 二合 攞 八 馱迦馱迦 九 娜羅娜羅
十 尾娜羅尾娜羅 一十 瞋那瞋那 二十 頻
那頻那 三十 吽吽泮吒泮吒 四十 娑嚩 二合引
訶 引

說此真言已三千大千世界如寶燭
燈形無量間錯照耀為蓮華色帝青
寶蘂為燭晃耀而現一切虛空際一
切寶聚聚為寶帳間錯鈴鐸一切莊嚴
光聚變化方為門界道種種令普遍
佛威德示現遍覆虛空界加持而住
令一切菩薩作歡喜一切獲得安樂
從佛頂出光明一切世間出世間真
言明威皆斷壞令破棄其加持令不
成就何以故大威光藏故今時世尊
告金剛手秘密主言秘密主此一切

如來光明照耀光聚佛頂由此光明照耀三千大千世界下至無間地獄邊際乃至有頂照耀一切魔宮悉皆萎萃於虛空際作照耀金剛手此佛頂王能斷一切真言繞誦此真言修行者隨意世間出世間真言令斷令破令壞唯除輪王佛頂白傘蓋主佛頂高佛頂勝佛頂佛眼五字如來心除此餘一切世間出世間真言明斷壞令打令伏令縛攝修行者若纏稱名纏誦隨意難調鬼魅令壞令打令馳走令挫辱金剛手此光聚佛頂不應非處誦持應於有舍利處誦持賢聖諸尊所攝受處何以故此威德光聚佛頂等同輪王威德故若不尒者即被傷損即聖衆不降臨諸魔得便當知於清淨處及有舍利處聖人得道處先以三昧耶加持復以輪王三昧耶佛眼加持若異此者即被傷損雖久修行亦不成就此光聚大真言王於修餘真言者不得輙誦何以故彼真言主威德損故當知於閑靜寮處或於河側或於池邊或於海岸或

於山間或於窟或於聖人作制底處
其修行者獲大威德具力具大精進
具念具慧等同餘部得悉地者威光
威德猶如輪王真言成就秘密主此
明王能生不思議威德秘密主此是
如來威如來光如來加持一切諸佛
之光明威德光明幹光明性與一切
有情威德能生威光性金剛手能斷
一切真言能調難調者能壞他真言
威此是大威德大神通能成辦一切
事尒時世尊復觀無盡法界知已衆
生利益故能令如來力三摩地等流
一切菩薩無邊力勇猛故說一切佛
所加持修一切真言與安樂故真言
曰
曩莫三滿多沒馱南唵入嚩(二合)攞入(二合)
嚩(二合)攞你比也(二合)你比庚(二合)那蘖(二合)
都瑟尼(二合)沙度那度那吽(引)
尒時一切世界悉皆震動一切天龍
藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路荼緊那羅
摩呼羅伽迷悶癡亂皆失神通難調
者被燒眦那夜迦出呵呵聲尒時世
尊告秘密主言秘密主此名髙佛頂

王一切如來三摩地力勇猛大精進
大力若有善男子善女人修習輪王
佛頂者及餘淨信者所往處鬪戰論
理諍訟一切處若誦所去處悉皆得
勝或餘有大國王淨信佛法者用牛
黃於樺皮上或素上書此真言繫旗
纛上或於頭下則往他敵若見則便
破敗他軍消融乎不相救何以故以
如來神力加持故或餘塢波塞迦塢
波斯迦於頭上帶持彼人吉祥吉祥
清淨威德吉慶威光威力不被他欺
突獲得吉祥辯才秘密主我略說菩
薩持此者獲得無量力勇健獲得如
來加持一切魔無能沮壞一切諸天
不敢違近修此大真言者無有與等
威力皆得成就若成就等同轉輪王
真言何以故一切如來神力所加持
三摩地力故是為高頂王
尒時世尊釋迦牟尼如來現神通威
德故一切罪息滅故一切惡趣摧壞
故一切那洛迦苦息除故現不思議
行神通故現一切如來神通威德積
集故此佛頂真言王一切佛之所宣

說真言曰

曩莫三滿多沒馱南唵入嚩(二合)攞惹

庾瑟尼(二合)沙入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞滿

馱娜麼滿馱娜麼弩嚕(二合)麼弩嚕(二合)

麼弩嚕(二合)麼都賀那吽(引)

繞說是真言此世界及一切佛刹六種震動無有一有情受飢渴苦以一切佛威神力現大威德故一切地獄中一切飢渴悉皆止息一切有情悉令獲得飲食恒河沙數等如來同共宣說為大怖畏有情作利益故示現大神通金剛手有此佛頂王所流布處一切魔不得其便何況修行者若有善男子善女人若能常憶念此真言王復能持誦彼獲不思議神通成就具大精進神通圓滿一切諸天礼敬彼人不久獲不思議功德若有成就真言王者或有大乘淨信者或修習輪王佛頂者彼獲得不思議神通相應於一切有情中為最勝不應疑惑獲佛神通所求欲願獲得無疑一切神通平等真實無畏一切時等同諸佛金剛手若修勝佛頂真言者不

大神通自在成就於剎那頃諸難調有情見者悉皆馳走所有魔衆諸天見彼皆失神通而悉馳走若有修習此真言成就者與轉輪王真言成就等無有異於地獄中亦作神通爲處地獄有情作利益故如是一切有情息除飢苦我略說少分佛頂王三摩地神通熾盛無量無邊一劫不能說其福利功德

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十九　二十張

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三十　密

沙門 守其 等奉 勑校勘

孰函　佛說木櫁經　不空譯

此函國宋本中有佛說木櫁經不空譯者今撿與前竟函木櫁子經失譯人名今附東晉錄者始終無異詳其文體即是漢晉之譯其在竟函者然矣按續開元釋教錄有佛說木櫁經不空譯者則今此孰函理必有之此應宋藏失眞不空譯本而得竟函中經無譯人号者錯認爲此不空之譯耳故今除却此函中者後賢若見佛說木櫁經與彼竟函之經異者請須編此孰函中焉

傾函　根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

此卷撿國前本及宋本中於第十四幅二十行介時大子復白王言已下文脫今准國後本及丹本則有聽我出家乃至往四天王所或往等九八十八行文今依二本足之

又於十七幅第九行得神通已作如是已下文脫今准國後本及丹本則有念

我得神通至方同諸佛所等凡八十六
行文今從二本足之又爲看舊前本
及宋本者具録其文于左
尒時大子復白王言聽我出家王知
其意不求世樂遂許出家時彼大子
得王放已即入山中仙人住處出家
修道父王即冊其弟日智紹大子位
時日曜大子既至山中繫念思惟證
獨覺果於後時中身染疾患周旋消
散還至婆羅痆斯城諸人見已而白
王言日曜大子入山修道證獨覺果
今來城內王既聞已即迎日曜禮其
足已白言大仙汝須衣食我求福德
今請大仙住我園林隨時安置所須
之物我當供給時彼獨覺默然受請
王見受請即勑日智大子侍養獨覺
供給所須時獨覺仙即於定中觀見
日智大子却後七日當捨其命告大
子曰弟今何故不求出家弟言我願
出家獨覺告曰白父王知日智大子
往父王所白言我願出家願王聽許
王聞此言遂生忿怒告太子曰汝兄
日曜今已出家我終殁後須有繼嗣

令不放汝時彼獨覺聞王不放 其弟
即詣王所說伽他曰
日曜放日智 令隨我出家 出家最勝事
諸佛所讚歎
父王白言大仙當知汝已出家我之
國法須有紹繼唯有日智令知國位
在家修福其事足得何用出家時彼
獨覺復說伽他曰
王先別恩 此事復別 却後七日
日智命終
王問獨覺曰 智大子却後七日必不
活耶荅言如是王言若如是者放令
出家大子出家已發善心供養獨覺
彼獨覺患風手執飯鉢棹動不安其
大子見遂將金釧以承其鉢鉢遂不
動大子觀已歡喜發如是願我今聽
法亦復如是法入我心更不傾動往
時獨覺未得果證爲第日智常說圓
滿微妙勝法令得證果更不說法日
智見已白獨覺言汝求出家恒常說
法何因獲果遂即黙然獨覺報言我
實不說法日智問曰誰合說法獨覺
報云汝知應正等覺出世之時當說

種種圓滿妙法太子聞此發如是願願以此善根未來之世與佛作弟又得出家親承供養聞法領記獲大總持於時辟支迦謂其弟曰却後七日汝當報終常守此心莫令忘失七日既滿未得果證垂將告謝重發誓言如前所願尒時佛告諸苾芻曰時辟支弟今阿難陀是緣過去世供養辟支迦當發願言未來世中與佛作弟親承供養多聞總持所以今時為我昆季聰明第一若水注瓶時諸苾芻咸皆有疑即白佛言其阿難陀過去行何善業今蒙世尊於大衆中歎美稱揚聰明莫比總持強記領受無遺佛告諸苾芻阿難陀往昔自修善業廣說如前

佛告諸苾芻往昔之時於賢劫中於時有情壽二萬歲有佛世尊号迦攝波出現於世在婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林中佛有一弟子多聞不忘聰明第一彼有弟子從出家來常修梵行乃至命終不獲聖果臨終之時一心發願所作善根願當來之世與

釋迦如來爲親侍弟子如今無異於弟子之中聰明第一願釋迦如來與我授記如彼無異汝諸苾芻彼弟子者今阿難陀是以先世善心發願力故今於我弟子中聰明第一諸苾芻若作黑白雜涤業者各獲其報汝等應捨雜涤黑業常修白業

佛在王舍城竹林迦蘭鐸迦園中有五百苾芻圍繞世尊皆是阿羅漢唯提婆達多未得聖果尒時國土飢荒人民無食乞求難得衆中有神通苾芻即騰虛空或下贍部林中取香美贍部之果滿鉢充足還至本處供養四衆自亦飽足或往蜜羅林下迦比陁林或下甘露園或下阿梨勒林取香美之果滿鉢充足還至本處供養四衆自亦充足或有苾芻神通自在即騰虛空往北俱盧洲取自然粳米香美之者滿鉢充足還至本處供養四衆自亦飽足或有苾芻神通自在虛空遊行往至餘國乞種種美妙飲食乃至滿鉢廣說如前或有苾芻以神通力往四天王所或往

得神通已作如是念我得如是神通
作諸變相神通亦得詣贍部林中取
香美果滿鉢充足供養四衆自亦飽
足廣說如前乃至三十三天取天厨
食亦供養四衆自亦充足復更思念
此摩揭陀國中諸人最勝我當歸伏
因彼人故令一切人皆恭敬我復更
思念此國大子阿闍世父王亡後太
子爲王我應降伏我若降得阿闍世
太子令一切人皆恭敬我作此念已
往詣阿闍世所即現神相化爲白象
即入大門從小門出或入小門從大
門出已自現其身更入大門變爲駿
馬從小門出已自現其身欲入小門
即爲牛王從大門出已即眞身現如
法持鉢詣阿闍世所即變其身猶如
小兒身衣金瓔坐太子膝上乍起乍
坐流轉徘徊太子知是提婆達多神
通之相或弄或抱或拍或嗚便唾口
中提婆達多以供養利益貪心故即
咽其唾時阿闍世起顛倒心作如是
念此提婆達多勝佛神通時提婆達
多自現眞身是時太子心生恭敬便

卯頂禮及諸供養將五百寶車送提婆達多因時阿闍世還至本處每日兩迴參提婆達多及承事供養時太子遣立五百大鍋作諸飲食送至提婆達多以爲供養時提婆達多收取自食及五百苾芻圍繞共食時苾芻於王舍城晨朝乞食聞如是語此提婆達多得太子種種利供養日日二時恒日不絕及五百車輅寶車承事供養及五百鍋作諸飲食而爲供養及將自食五百苾芻圍繞而食諸苾芻聞此事已次第乞食還至本處依次食訖收衣鉢洗足已往佛所頂禮佛足次第而坐而白佛言大德我等晨朝入王舍城乞食聞提婆達多獲阿闍世太子所多得利養廣說如上乃至五百苾芻圍繞坐共食佛告諸苾芻時提婆達多受此利益供養猶此自害及以藥害何以故諸苾芻譬如芭蕉生果便即枯死猶此自害提婆達多受此利養亦復如是譬如竹葦若生花果便即枯死如騾懷妊有子便死諸苾芻提婆達多受此利益

亦復如是諸苾芻提婆達多若受利養得彼無智提婆達多日夜長受惡名苦惱無利得如是報汝等苾芻應如是知尒時提婆達多廣得利養遂起貪心更不希求起顛倒心別生憶念世尊今既年老力弱今為四衆說法勞苦世尊不如與我四衆我自教示而為說法世尊當可宴寂而坐證習善法常住安樂是時提婆達多起此念已即失神通自不覺知我失神通尒時迦俱羅苾芻習四無畏除貪念心死生梵天即見提婆達多遂失神通是提婆達多亦不自知尒時大目揵連在褐伽國睺魚山恐怖鹿林中彼迦俱羅梵天子從彼天沒如屈申臂頃往目連處頂禮雙足却往一面作如是語大德目連今可知提婆達多為利養故遂起貪心更復希求起顛倒心別生憶念世尊今既年老力弱今為四衆說法疲倦勞苦世尊不如與我四衆我自教示亦為說法世尊當可宴寂而坐證習善法常住安樂是時提婆達多起此念心即失

神通自不覺知我失神通大德大目揵連起慈悲心往詣佛所說提婆達多如上緣起乃至失其神通自不覺知尒時大目揵連從梵天子默然受語尒時迦俱羅天子知目連受已心生歡喜頂禮目連雙足忽然不現尒時大目揵連見梵天去便即入如是定從䏶鼠山沒即於王舍城迦蘭鐸迦竹林園中踊現詣世尊所頂禮雙足却住一面尒時大目揵連所受迦俱羅天子言語皆悉諮白是時世尊告目連曰汝先知提婆達多如上事耶為復報汝始知時目揵連白言世尊我先舊知尒時世尊共目揵連說是語時提婆達多共四慈𦶜一名迦利迦二名褰荼達驃三名羯吒謨洛迦底沙四名三沒羅達多共此四人同詣佛所

迴漢函

右二函中國本有佛名經十八卷者今撿與下寧晉楚函中三十卷本同是一經後人見其卷數有異認為異經故重編入今以三十卷丗所盛行

故除此中十八卷者存以摩訶衍論十卷為廻函玄文論二十卷為漢函云

俊乂密函

右三函中國本有一切經源品次錄三十卷沙門從梵撰者今檢但是標舉諸經卷中首尾之言於看覽藏經者所益無幾今且除之以新渠校正別錄三十卷編其函焉

寧晉楚函　佛名經三十卷宋藏並丹藏無

此經開元錄云十六卷或三十一卷貞元錄云貞三十二卷或十四卷國本廻漢函中亦有此經為十八卷校既雜入偽妄少行世

按開元錄偽妄亂眞中云右一經時俗號為馬頭羅刹佛名經似是近代所集乃取流支所譯十二卷者錯綜而成於中取諸經名目後取辟支佛及菩薩阿羅漢名以為三寶次第總有三十二條禮三寶後皆有懺悔懺悔之下仍引馬頭羅刹偽經置之於後乃以凡俗鄙語雜於聖言尋其所集之者全是庸愚只如第四卷云南無族羅傳經在法寶中判此傳乃是

東晉沙門法顯往遊天竺自記行跡
元非是經置法寶中誤之甚又如
第九卷云南無冨樓那南無彌陀羅
尼子此是一人之名分爲二唱次云
南無阿難羅睺羅此乃二人之名合
之爲一如斯謬妄其類寔繁庸愚效
習邪僞共傳若不指明恐穢眞教故
此述之貞元録云此經乃以凡俗鄙
語雜於聖言本經雖眞以有僞雜作
此挍量編於僞妄亂眞録中不得入
藏由斯可否已數百年貞元十五年
十月二十三日乃頒製曰大佛名經
右右監門衛將軍知内侍省事馬承
倩奏前件經未入藏目録勑旨宜令
所司附入目録今於謬妄之處分者
請合合者請分諸如此類伏請改正
下順人望上副天心編入貞元新定
釋教目録傳出梁朝附於梁代
校曰今撿國本大藏彼廻漢函中亦
有此經十八卷者以此三十卷本對
彼挍之卷數雖異文義全同但一攘
職文此經再疊彼乃三疊又實違僞
經此有彼無爲少異耳此一僞經古

有二名一名大乘蓮華馬頭羅刹經
吉十六卷本用此名合之一名寶達
菩薩問報應沙門經而無答字今此
三十卷本用此名合之而妄加答字
隋開皇十四年勑沙門法經等所撰
衆經目錄暨皇唐諸家目錄並以此
寶達經列爲僞妄今佛名經前諸錄
家眞僞不錄開元錄中收爲僞妄而
合此寶達僞經則妄中加妄也開元
錄云經至晉太其年未遠而意事者
以沙探金而無括正何以別眞僞乎
農者未蓽俱存后稷爲之歎息金匱
玉石同緘卞和爲之懷恥涇渭淆雜
龍蛇並進豈不耻之今列意謂非佛
經者以示將來學士共知鄙倍焉遂
標此經而爲其首錄家懇篤如是國
本如何二重重載彼十八卷經乃似
是貞元錄中率爾所收入者其分
卷小異耳後人見此三十卷本認爲
異經故加入耳今欲刪正則彼十八
卷者乃無寶達僞經稍正可存除此
三十卷經本朝盛行行來日久國俗
多有倚此而作福者今忽刪之彼必
來怨若俱存之理亦未可且順人情

存此而刪彼因書古人之意以告雅道者乎但其誤分錯合之處今隨改之如第于二卷云南無鞞締羅難陀此是二聖之名經錯合之今分為二第十三卷云南無賓頭盧南無頗羅闍佉是一聚之名經錯分之令合為一此類不少不能具叙嗚呼阿難大聖祀辭佛不述也經藏所集也而發迷一僧承誦之偈僧竟不從況我凡夫去佛既已遠乎經法遠傳乎而於舉國藏幹大達之衆發獨懸以刪之而欲藻脩之不識已知辨蜥之為其譬以嘗專欲其不轍已也猶不足以譽其非分乾心如織莪力不能正末發之謬一言者則籍義但有一錄號所意在於德無亂異若於諸經之名諸錄僕尋藏儀文靜分明知是人所標詳有所對處名標墨數本文而正之刪矣實蘂衡經而名之曰夾機佛名經使人看其名分其主客如諸家夾註解經則其行次世亦庶幾乎可矣

大般涅槃經卷第一

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加

序品第一

如是我聞一時佛在拘尸城力士生地阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間爾時世尊與大比丘八十億百千人俱前後圍遶二月十五日臨涅槃時以佛神力出大音聲其聲遍滿乃至有頂隨其類音普告眾生今日如來應供正遍知憐愍眾生覆護眾生等視眾生如羅睺羅為作歸依為世間舍大覺世尊將欲涅槃一切眾生若有所疑今悉可問為最後問爾時世尊於晨朝時從其面門放種種光其明雜色青黃赤白頗梨馬瑙光遍照此三千大千佛之世界乃至十方亦復如是其中所有六趣眾生遇斯光者罪垢煩惱一切消除是諸眾生見聞是已心大憂愁同時舉聲悲號啼哭嗚呼慈父痛哉苦哉舉手拍頭搥胸大叫其中或有身體戰慄涕泣哽咽爾時大地諸山大海皆悉震動時諸

衆生共相謂言且各裁抑莫大愁苦當共疾往詣拘尸城力士生處至如來所頭面礼敬勸請如來莫般涅槃住世一劫若減一劫手相執手復作是言世間虚空衆生福盡不善諸業增長出世仁等今當速往速往如來不久必入涅槃復作是言世間虚空世間虚空我等從今无有救護無所宗仰貧窮孤露一旦遠離無上世尊設有疑惑當復問誰

時有無量諸大弟子尊者摩訶迦旃延尊者薄俱羅尊者優波難陀如是等諸大比丘遇佛光者其身戰掉乃至大動不能自持心濁迷悶發聲大叫生如是等種種苦惱尒時復有八十百千諸比丘等皆阿羅漢心得自在所作已辦離諸煩惱調伏諸根如大龍王有大威德成就空慧逮得已利如栴檀林栴檀圍遶如師子王師子圍遶成就如是無量功德一切皆是佛之真子各於晨朝日初出時離常住處方用楊枝遇佛光明更相謂言仁等宜速澡漱清淨作是言已舉

身毛竪遍體血現如波羅奢花涕泣盈目生大苦惱為欲利益安樂衆生成就大乘第一空行顯發如來方便密教為不斷絕種種說法為諸衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛足遶百千匝合掌恭敬却坐一面

尒時復有拘陁羅女善賢比丘尼優波難陁比丘尼海意比丘尼與六十億比丘尼等一切亦是大阿羅漢諸漏已盡心得自在所作已辦離諸煩惱調伏諸根猶如大龍有大威德成就空慧亦於晨朝日初出時舉身毛竪遍體血現如波羅奢花涕泣盈目生大苦惱亦欲利益安樂衆生成就大乘第一空行顯發如來方便密教為不斷絕種種說法為諸衆生調伏因緣故疾至佛所稽首佛足遶百千匝合掌恭敬却坐一面於此比丘尼衆中復有諸比丘尼皆是菩薩人中之龍位階十地安住不動為化衆生現受女身而常修集四無量心得自在力能化作佛

尒時復有一恒河沙菩薩摩訶薩人

中之龍位階十地安住不動方便現
身其名曰海德菩薩無盡意菩薩如
是等菩薩摩訶薩而為上首其心皆
悉敬重大乘安住大乘深解大乘愛
樂大乘守護大乘善能隨順一切世
間作是誓言諸未度者當令得度已
於過世無數劫中修持淨戒善持所
行解未解者紹三寶種使不斷絕於
未來世當轉法輪以大莊嚴而自莊
嚴成就如是無量功德等觀眾生如
視一子亦於晨朝日初出時遇佛光
明舉身毛竪遍體血現如波羅奢花
涕泣盈目生大苦惱亦為利益安樂
眾生成就大乘第一空行顯發如來
方便密教為不斷絕種種說法為諸
眾生調伏因緣故疾至佛所稽首佛
足遶百千匝合掌恭敬却坐一面
爾時復有二恒河沙諸優婆塞受持
五戒威儀具足其名曰威德無垢稱
王優婆塞善德優婆塞等而為上首
深樂觀察諸對治門所謂苦樂常無
常淨不淨我無我實不實歸依非歸
依眾生非眾生恒非恒安非安為無

為斷不斷涅槃非涅槃增上非增上
常樂觀察如是等法對治之門亦欲
樂聞無上大乘如所聞已能為他說
善持淨戒渴仰大乘既自充足復能
充足餘渴仰者善能攝取無上智慧
愛樂大乘守護大乘善能隨順一切
世間度未度者解未解者紹三寶種
使不斷絕於未來世當轉法輪以大
莊嚴而自莊嚴心常深樂清淨戒行
悉能成就如是功德於諸衆生生大
悲心平等無二如視一子亦於晨朝
日初出時為欲闍毗如來身故人人
各取香木萬束栴檀沉水牛頭栴檀
天木香等是一一木文理及附皆有
七寶微妙光明譬如種種雜綵畫飾
以佛力故有是妙色青黃赤白為諸
衆生之所樂見諸木皆以種種香塗
欝金沉水及膠香等散以諸花而為
莊嚴優鉢羅花拘物頭花波頭摩花
分陀利花諸香木上懸五色幡柔軟
微妙猶如天衣憍奢耶衣芻摩繒綵
是諸香木載以寶車是諸寶車出種
種光青黃赤白轅輻皆以七寶廁填

是一一車駕以四馬是一一馬駿疾
如風一一車前竪立五十七寶妙幢
真金羅網彌覆其上一一寶車復有
五十微妙寶蓋一一車上垂諸花鬘
優鉢羅花拘物頭花波頭摩花分陀
利花是花皆以真金為葉金剛為臺
是花臺中多有黑蜂遊集其中歡娛
受樂又出妙音所謂無常苦空無我
是音聲中復說菩薩本所行道復有
種種歌儛伎樂箏笛箜篌簫瑟鼓吹
是樂音中復出是言苦哉苦哉世間
虛空一一車前有優婆塞擎四寶案
是諸案上有種種花優鉢羅花拘物
頭花波頭摩花分陀利花鬱金諸香
及餘熏香微妙第一諸優婆塞為佛
及僧辦諸食具種種備足皆是栴檀
沈水香薪八功德水之所成熟其食
甘美有六種味一苦二醋三甘四辛
五鹹六淡復有三德一者輕軟二者
淨潔三者如法作如是等種種莊嚴
至力士生處娑羅雙樹間復以金沙
遍布其地以迦陵伽衣欽婆羅衣及
繒綵衣而覆沙上周匝遍滿十二由

尋為佛及僧敷置七寶師子之座其
座高大如須彌山是諸座上皆有寶
帳垂諸瓔珞諸娑羅樹悉懸種種微
妙幡蓋種種好香用以塗樹種種名
花以散樹間諸優婆塞各作是念一
切衆生若有所乏飲食衣服頭目支體
隨其所須皆悉給與作是施時離欲瞋
恚穢濁毒心無餘思願求世福樂唯
志無上清淨菩提是優婆塞等皆已
安住於菩薩道復作是念如來今者
受我食已當入涅槃作是念已身毛
皆竪遍體血現如波羅奢花涕泣盈
目生大苦惱各各賚持供養之具載
以寶車香木幢幡寶蓋飲食疾至佛
所稽首佛足以其所持供養之具欲供
養如來遶百千匝舉聲號泣哀動天
地搥胸大叫淚下如雨復相謂言苦
哉仁者世間虛空世間虛空便自舉
身投如來前而白佛言唯願如來哀
受我等最後供養世尊知時默然不
受如是三請悉皆不許諸優婆塞不
果所願心懷悲惱默然而住猶如慈
父唯有一子卒病命終殯送還歸

極大憂惱諸優婆塞悲泣懊惱亦
復如是以諸供具安置一處却住
一面默然而坐

尒時復有三恒河沙諸優婆夷受持
五戒威儀具足其名曰壽德優婆夷
德鬘優婆夷毗舍佉優婆夷等八萬
四千而為上首悉能堪任護持正法
為度無量百千衆生故現女身呵責
家法自觀己身如四毒蛇是身常為
无量諸蟲之所唼食是身臭穢貪欲
獄縛是身可惡猶如死狗是身不淨
九孔常流是身如城血肉筋骨皮裹
其上手足以為却敵樓櫓目為竅孔
頭為雉堞心王處中如是身城諸佛
世尊之所棄捨凡夫愚人常所味著
貪婬瞋恚愚癡羅刹止住其中是身
不堅猶如蘆葦伊蘭水沫芭蕉之樹
是身無常念念不住猶如電光暴水
幻炎亦如畫水隨畫隨合是身易壞
猶如河岸臨峻大樹是身不久當為
狐狼鵄梟鵰鷲烏鵲餓狗之所食噉
誰有智者當樂此身寧以牛跡盛大

海水不能具說是身無常不淨臭穢寧以大地使如棗等漸漸轉小猶葶藶子乃至微塵不能具說是身過患是故當捨如棄涕唾以是因緣諸優婆夷以空無相無願之法常修其心深樂諮受大乘經典聞已亦能為他演說護持本願毀呰女身甚可患厭性不堅牢心常修集如是正觀破壞生死無際輪轉渴仰大乘既自充足復能充足餘渴仰者深樂大乘守護大乘雖現女身實是菩薩善能隨順一切世間度未度者解未解者紹三寶種使不斷絕於未來世當轉法輪以大莊嚴而自莊嚴堅持禁戒皆悉成就如是功德於諸眾生生大悲心平等無二如視一子亦於晨朝日初出時各相謂言今日宜應至雙樹間諸優婆夷所設供具倍勝於前持至佛所稽首佛足遶百千匝而白佛言世尊我等今者為佛及僧辦諸供具唯願如來哀受我供如來默然而不許可諸優婆夷不果所願心懷惆悵却坐一面

爾時復有四恒河沙毘舍離城諸離車等男女大小妻子眷屬及閻浮提諸王眷屬為求法故善修戒行威儀具足摧伏異學壞正法者常相謂言我等當以金銀倉庫為令甘露無盡正法深奧之藏久住於世願令我等常得修學若有誹謗佛正法者當斷其舌復作是願若有出家毀禁戒者我當罷令還俗策使有能深樂護持正法我當敬重如事父母若有衆僧能修正法我當隨喜令得勢力常欲樂聞大乘經典聞已亦能為人廣說皆悉成就如是功德其名曰淨無垢藏離車子淨不放逸離車子恒水无垢淨德離車子如是等各相謂言仁等今可速往佛所所辦供養種種具足一一離車各嚴八万四千大象八万四千駟馬寶車八万四千明月寶珠天木栴檀沉水薪束種種各有八万四千一一象前有寶幢幡蓋其蓋小者周匝縱廣滿一由旬幡最短者長三十三由旬寶幢卑者高百由旬持如是等供養之具往至佛所稽首

佛足遶百千匝而白佛言世尊我等
今者為佛及僧辦諸供具唯願如來
哀受我供如來默然而不許可諸離
車等不果所願心懷愁惱以佛神力
去地七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有五恒河沙大臣長者敬重
大乘若有異學謗正法者是諸人等
力能摧伏猶如雹雨摧折草木其名
曰日光長者護世長者護法長者如
是之等而為上首所設供具五倍於
前俱共持往詣雙樹閒稽首佛足
遶百千匝而白佛言世尊我等今者
為佛及僧設諸供具唯願哀愍受我
等供如來默然而不受之諸長者等
不果所願心懷愁惱以佛神力去地
七多羅樹於虛空中默然而住
尒時復有毗舍離王及其後宮夫人
眷屬閻浮提內所有諸王除阿闍世
并及城邑聚落人民其名曰月無垢
王等各嚴四兵欲往佛所是一一王
各有一百八十万億人民眷屬是諸
車兵駕以象馬象有六牙馬疾如風
莊嚴供具六倍於前寶蓋之中有極

小者周匝縱廣滿八由旬幡極短者
十六由旬寶幢下者三十六由旬
是諸王等安住正法惡賤邪法敬
重大乘深樂大乘憐愍衆生等如
一子所持飲食香氣流布滿四由
旬亦於晨朝日初出時持是種種上
妙甘饍詣雙樹間至如來所而白佛
言世尊我等爲佛及比丘僧設是供
具唯願如來哀愍受我最後供養如
來知時亦不許可是諸王等不果所
願心懷愁惱却住一面
介時復有七恒河沙諸王夫人唯除
阿闍世王夫人爲度衆生現受女身
常觀身行以空無相無願之法薰修
其心其名曰三界妙夫人愛德夫人
如是等諸王夫人皆悉安住於正法
中修行禁戒威儀具足憐愍衆生等
如一子各相謂言今宜速往詣世尊
所諸王夫人所設供養七倍於前香花
寶幢繒綵幡蓋上妙飲食寶蓋小者
周匝縱廣十六由旬幡蓋短者三十
六由旬寶幢下者六十八由旬飲食
香氣周遍流布滿八由旬持如是等

供養之具往如來所稽首佛足遶百千匝而白佛言世尊我等為佛及比丘僧設是供具唯願如來哀愍受我最後供養如來知時默然不受時諸夫人不果所願心懷愁惱自拔頭髮椎胸大哭猶如慈母新喪愛子卻住一面默然而坐

爾時復有八恒河沙諸天女等其名曰廣目天女而為上首作如是言汝等諸姊諦觀諦觀是諸人眾所設種種上妙供具欲供如來及比丘僧我等亦當如是嚴設微妙供具供養如來如來受已當入涅槃諸姊諸佛如來出世甚難最後供養亦復倍難若佛涅槃世間虛空是諸天女受樂大乘欲聞大乘聞已亦能為人廣說渴仰大乘既自充足復能充足餘渴仰者守護大乘若有異學憎嫉大乘勢能摧滅如雹摧草護持戒行威儀具足善能隨順一切世間度未度者脫未脫者於未來世當轉法輪紹三寶種使不斷絕修學大乘以大莊嚴而自莊嚴成就如是無量功德等慈眾

生如視一子亦於晨朝日初出時各
取種種天木香等倍於人間所有香
木其木香氣能滅人中種種臭穢白
車白蓋駕四白馬一一車上皆張白
帳其帳四邊懸諸金鈴種種香花寶
幢幡蓋上妙甘饍種種伎樂敷師子
座其座四足純紺琉璃於其座後各
各皆有七寶倚牀一一座前復有金
机復以七寶而為燈樹種種寶珠以
為燈明微妙天花遍布其地是諸天
女設是供已心懷哀感涕淚交流生
大苦惱亦為利益安樂衆生成就大
乘第一空行顯發如來方便密教亦
為不斷種種說法往詣佛所稽首佛
足遶百千匝而白佛言世尊唯願如
來哀受我等最後供養如來知時默
然不受諸天女等不果所願心懷憂
惱却在一面默然而坐
爾時復有九恒河沙諸龍王等住於
四方其名曰和脩吉龍王難陁龍王
婆難陁龍王而為上首是諸龍王亦
於晨朝日初出時設諸供具倍於人
天持至佛所稽首佛足遶百千匝而

白佛言唯願如來哀受我等最後供養如來知時默然不受是諸龍王不果所願心懷愁惱却坐一面

爾時復有十恒河沙諸鬼神王毗沙門王而為上首各相謂言仁等今者可速詣佛所設供具倍於諸龍持往佛所稽首佛足遶百千匝而白佛言唯願如來哀受我等最後供養如來知時默然不許是諸鬼王不果所願心懷愁惱却坐一面

爾時復有二十恒河沙金翅鳥王降怨鳥王而為上首復有三十恒河沙乾闥婆王那羅達王而為上首復有四十恒河沙緊那羅王善見王而為上首復有五十恒河沙摩睺羅伽王大善見王而為上首復有六十恒河沙阿修羅王睒婆利王而為上首復有七十恒河沙陀那婆王無垢河水王跋提達多王等而為上首復有八十恒河沙羅剎王可畏王而為上首捨離惡心更不食人於怨憎中生慈悲心其形醜陋以佛神力皆悉端正復有九十恒河沙樹林神王樂香王

而為上首復有千恒河沙持呪王大
幻持呪王而為上首復有一億恒河
沙貪色鬼魅善見王而為上首復有
百億恒河沙天諸婇女藍婆女鬱婆
尸女帝路沾女郁舍依女而為上首
復有千億恒河沙等諸鬼王白濕王
而為上首復有十万億恒河沙等諸
天子及諸天王四天王等復有十万
億恒河沙等四方風神吹諸樹上時
非時花散雙樹間復有十万億恒河
沙雲雨神皆作是念如来涅槃焚
身之時我當注雨令火時滅衆中熱
悶為作清凉復有二十恒河沙大香
象王羅睺象王金色象王甘味象王
紺眼象王欲香象王等而為上首敬
重大乘愛樂大乘知佛不久當般涅
槃各各拔取無量無邊諸妙蓮花来
至佛所頭面礼佛却住一面復有二
十恒河沙等師子獸王師子吼王而
為上首施與一切衆生無畏持諸花
菓来至佛所稽首佛足却住一面復
有二十恒河沙等諸飛鳥王鳧鴈鴛
鴦孔雀諸鳥乾闥婆鳥迦蘭陁鳥鸜

鴝鵒鵁鶄俱翅羅鳥婆嘻伽鳥迦陵頻
伽鳥耆婆耆婆鳥如是等諸鳥持諸
花菓來至佛所稽首佛足却住一面
復有二十恒河沙等水牛牛羊往至
佛所出妙香乳其乳流滿拘尸那城
所有溝坑色香美味悉皆具足成是
事已却住一面復有二十恒河沙等四
天下中諸神仙人忍辱仙等而為上
首持諸香花及諸甘菓來詣佛所稽
首佛足遶佛三匝而白佛言唯願世
尊哀愍我等受我後供養如來知時默
然不許時諸仙人不果所願心懷愁
惱却住一面閻浮提中一切蜂王妙
音蜂王而為上首持種種花來詣佛
所稽首佛足遶佛一匝却住一面
爾時閻浮提中比丘比丘尼一切皆
集唯除尊者摩訶迦葉阿難二衆復
有無量阿僧祇恒河沙等世界中間
及閻浮提所有諸山須彌山王而為
上首其山莊嚴叢林蓊鬱枝葉茂
盛蔭蔽日光種種妙花周遍嚴飾
龍泉流水清淨香潔諸天龍神乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽神仙呪術作倡伎樂如是等衆
弥滿其中是諸山神亦來詣佛稽首
佛足却住一面復有阿僧祇恒河沙
等四大海神及諸河神有大威德具
大神足所設供養倍勝於前諸神身
光伎樂燈明悉蔽日月令不復現以
占婆花散熈連河來至佛所稽首佛
足却住一面

尒時拘尸那城娑羅樹林其林變白
猶如白鶴於虛空中自然而有七寶
堂閣雕殺刻鏤綺飾分明周匝欄楯
衆寶雜廁堂下多有流泉浴池上妙
蓮花弥滿其中猶如北方欝單越國
亦如忉利歡喜之園尒時娑羅樹林
中間種種莊嚴甚可愛樂亦復如是
是諸天人阿修羅等咸覩如來涅槃
之相皆悉悲感愁憂不樂

尒時四天王釋提桓因各相謂言汝
等觀察諸天世人及阿修羅大設供
養欲於最後供養如來我等亦當如
是供養若我最後得供養者檀波羅
蜜則為成就滿足不難尒時四天王
所設供養倍勝於前持曼陁羅花摩

訶曼陁羅花迦抧樓伽花摩訶迦抧
樓伽花曼殊沙花摩訶曼殊沙花散
多尼迦花摩訶散多尼迦花愛樂花
大愛樂花普賢花大普賢花時花大
時花香城花大香城花歡喜花大歡
喜花發欲花大發欲花香醉花大香
醉花普香花大普香花天金葉花龍
華波剎質多樹花拘毗羅樹花復持
種種上妙甘饍來至佛所稽首佛足
是諸天人所有光明能覆日月令不
復現以是供具欲供養佛如來知時
默然不受尒時諸天不果所願愁憂
苦惱却住一面
尒時釋提桓因及三十三天設諸供
具亦倍勝前及所持花亦復如是香
氣微妙甚可愛樂持得勝堂并諸小
堂來至佛所稽首佛足而白佛言世
尊我等深樂愛護大乘唯願如來哀
愛我食如來知時默然不受時諸釋
天不果所願心懷愁惱却住一面乃
至第六天所設供養展轉勝前寶幢
幡蓋寶蓋小者覆四天下幡竿者
周圍四海幢竿者至自在天微風

吹幢出妙音聲持上甘饍來詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀受我等最後供養如來知時默然不受是諸天等不果所願心懷愁惱却住一面上至有頂其餘梵衆一切來集尒時大梵天王及餘梵衆放身光明遍四天下欲界人天日月光明悉不復現持諸寶幢繒綵幡蓋幡極短者懸於梵宮至娑羅樹閒來詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀受我等最後供養如來知時默然不受尒時諸梵不果所願心懷愁惱却住一面尒時毗摩質多阿脩羅王與無量阿脩羅大眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢繒綵幡蓋其蓋小者覆千世界上妙甘饍來詣佛所稽首佛足而白佛言唯願如來哀受我等最後供養如來知時默然不受諸阿脩羅不果所願心懷愁惱却住一面尒時欲界魔王波旬與其眷屬諸天婇女無量無邊阿僧祇衆開地獄門施清冷水因而告曰汝等今者無所能為唯當專念如來應正遍知建

立寂後隨喜供養當令汝等長夜擁
安時魔波旬於地獄中悉除刀劍無
量苦毒熾然炎火注雨滅之以佛神
力復發是心令諸眷屬皆捨刀劍弓
弩鎧仗鉾矟長鉤金椎鉞斧鬪輪羂
索所持供養倍勝一切人天所設其
蓋小者覆中千界來至佛所稽首佛
足而白佛言我等今者愛樂大乘守
護大乘世尊若有善男子善女人為
供養故為怖畏故為誑他故為財利
故為隨他故受是大乘或真或偽我
等爾時當為是人除滅怖畏說如是呪
侘枳 吒吒羅侘枳 盧呵隷摩訶盧
呵隷 阿羅 遮羅 多羅 莎呵
是呪能令諸失心者怖畏者說法者
不斷正法者為伏外道故護己身故
護正法故護大乘故說如是呪若有
能持如是呪者無惡象怖若至曠野
空澤嶮處不生怖畏亦無水火師子
虎狼盜賊王難世尊若有能持如是
呪者悉能除滅如是等怖世尊持是
呪者我當護之如龜藏六世尊我等
今者不以諂語說如是事持是呪者

我當至誠益其勢力唯願如來哀受
我等衆後供養尒時佛告魔波旬言
我不受汝飲食供養我已受汝所說
神呪為欲安樂一切衆生四部衆故
佛說是已黙然不受如是三請皆亦
不受時魔波旬不果所願心懷愁惱
却住一面
尒時大自在天王與其眷屬無量無
邊及諸天衆所設供具悉覆梵釋護
世四王人天八部及非人等所有供具
梵釋所設猶如聚墨在珂貝邊悉不
復現寶蓋小者能覆三千大千世界
持如是等供養之具來詣佛所稽首
佛足遶無數帀白佛言世尊我等所
奉微末供具猶如蚊蚋供養於我亦
如有人以一掬水投於大海然一小
燈助百千日春夏之月衆花茂盛有
持一花益於衆花以草麼子益須弥
山豈當有益大海日明衆花須弥世
尊我今所奉微末供具亦復如是若
以三千大千世界滿中香花伎樂幡
蓋供養如來尚不足言何以故如來
為諸衆生常於地獄餓鬼畜生請受

趣中受諸苦惱是故世尊應見哀愍
受我等供
尒時東方去此無量无數阿僧祇恒河
沙微塵等世界彼有佛土名意樂
美音佛号虛空等如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊尒時彼佛即告第
一大弟子言善男子汝今宜往西方
娑婆世界彼土有佛号釋迦牟尼如
來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊彼
佛不久當般涅槃善男子汝可持此
世界香飯其飯香美食之安隱可
以奉獻彼佛世尊世尊食已入般
涅槃善男子并可礼敬請決所疑尒
時無邊身菩薩摩訶薩即受佛教從
座而起稽首佛足右遶三帀與無量阿
僧祇大菩薩衆俱從彼國發來至此娑
婆世界應時此間三千大千世界大
地六種震動於是界中梵釋四王
魔王波旬摩醯首羅如是大衆見是
地動舉身毛竪喉舌乾燥驚怖戰慄
各欲四散自見其身無復光明所有

威德悉滅無餘是時文殊師利法王子即從座起告諸大衆諸善男子汝等勿怖汝等勿怖何以故東方去此無量无數阿僧祇恒河沙微塵等世界有世界名意樂美音佛号虛空等如來應供正遍知十号具足彼有菩薩名無邊身與無量菩薩欲來至此供養如來以彼菩薩威德力故令汝身光悉不復現是故汝等應生歡喜勿懷恐怖尒時大衆悉皆遥見彼佛大衆如明鏡中自觀已身時文殊師利復告大衆汝今所見彼佛大衆如見此佛以佛神力復當如是得見九方無量諸佛尒時大衆各相謂言善哉善哉世間虛空如來不久當般涅槃是時大衆一切悉見無邊身菩薩及其眷屬是菩薩身一一毛孔各各出生一大蓮花一一蓮花各有七万八千城邑縱廣正等如毗舍離城牆壁諸塹七寶雜廁多羅寶樹七重行列人民熾盛安隱豊樂閻浮檀金以為却敵一一却敵各有種種七寶林樹花菓茂盛微風吹動出微妙音其聲

和雅猶如天樂城中人民聞是音聲
即時得受上妙快樂是諸塹中妙水
盈滿清淨香潔如真琉璃是諸水中
有七寶船諸人乘之遊戲澡浴共相
娛樂快樂無極復有无量雜色蓮花
優鉢羅花拘物頭花波頭摩花分陁
利花其花縱廣猶如車輪其塹岸上
多有園林一一園中有五泉池是諸
池中復有諸花優鉢羅花拘物頭花
波頭摩花分陁利花其花縱廣亦如
車輪香氣馚馥甚可愛樂其水清淨
柔軟第一鳧鴈鴛鴦遊戲其中其園
各有衆寶宮宅一一宮宅縱廣正等
滿四由旬所有牆壁四寶所成所謂
金銀瑠璃頗梨真金窓牖周帀欄楯
玫瑰為地金沙布上是宮宅中多有
七寶流泉浴池一一池邊各有十八
黃金梯陛閻浮檀金為芭蕉樹如忉
利天歡喜之園是一一城各有八万
四千人王一一諸王各有無量夫人
婇女共相娛樂歡喜受樂其餘人民
亦復如是各於住處共相娛樂是中
衆生不聞餘名純聞無上大乘之聲

是諸花中一一各有師子之座其座
四足皆紺瑠璃柔軟素衣以布座上
其衣微妙出過三界一一座上有一
王坐以大乘法教化衆生或有衆生
書持讀誦如說修行如是流布大乘
經典尒時无邊身菩薩安止如是無
量衆生於自身已令捨世樂皆作是
言苦哉苦哉世間虚空如來不久當
般涅槃尒時无邊身菩薩與無量菩
薩周匝圍遶示現如是神通力已持
是種種无量供具及以上妙香美飲
食若有得聞是食香氣煩惱諸垢皆
悉消滅以是菩薩神通力故一切大
衆悉皆得見如是變化无邊身菩薩
身大無邊量同虚空唯除諸佛餘无
能見是菩薩身其量邊際尒時無邊
身菩薩及其眷屬所設供養倍勝於
前來至佛所稽首佛足合掌恭敬白
佛言世尊唯願哀愍受我等食如來
知時默然不受如是三請悉亦不受
尒時無邊身菩薩及其眷屬却住一
面南西北方諸佛世界亦有無量無
邊身菩薩所持供養倍勝於前來至

佛所乃至却住一面皆亦如是
尒時娑羅雙樹吉祥福地縱廣三十
二由旬大衆充滿間无空缺尒時四
方无邊身菩薩及其眷屬所坐之處
或如錐頭針鋒微塵十方如微塵等
諸佛世界諸大菩薩悉來集會及閻
浮提一切大衆亦悉來集唯除尊者
摩訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其
眷屬乃至毒蛇視能殺人蜣蜋蝮蝎
及十六種行惡業者一切來集陀那
婆神阿修羅等悉捨惡念皆生慈心
如父如母如姉如妹三千大千世界
衆生慈心相向亦復如是除一闡提
尒時三千大千世界以佛神力故地
皆柔軟无有丘墟土沙礫石荊蕀毒
草衆寳莊嚴猶如西方無量壽佛極
樂世界是時大衆悉見十方如微塵
等諸佛世界如於明鏡自觀己身見
諸佛土亦復如是尒時如来面門所
出五色光明其光明曜覆諸大會令
彼身光悉不復現所應作已還從口
入時諸天人及諸會衆阿修羅等見
佛光明還從口入皆大恐怖身毛為

豎復作是言如來光明出已還入非
无因緣必於十方所作已辦將是寂
後涅槃之相何其苦哉何其苦哉如
何世尊一旦捨離四无量心不受人
天所奉供養聖慧日光從今永滅無
上法船於斯沉沒嗚呼痛哉世間大
苦擧手搥胷悲號啼哭支節戰動不
能自持身諸毛孔流血灑地

大般涅槃經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第二　勿

宋代沙門慧嚴等依泥洹經　加之

純陀品第二

尒時會中有優婆塞是拘尸那城工巧之子名曰純陀與其同類十五人俱為令世間得善果故捨身威儀從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛悲感流淚頂礼佛足而白佛言唯願世尊及比丘僧哀受我等最後供養為度無量諸衆生故世尊我等從今無主无親無救无護無歸无趣貧窮飢困欲從如來求將來食唯願哀受我等微供然後涅槃　世尊辟如剎利若婆羅門毗舍首陀以貧窮故遠至他國役力農作得好調牛良田平正無諸沙鹵惡草荒穢唯悕天雨言調牛者喻身口七良田平正喻於智慧除去沙鹵惡草荒穢喻除煩惱世尊我今身有調牛良田耘除衆穢唯悕如來甘露法雨貧四姓者即我身是貧於無上法之財寳唯願哀愍除斷我等貧窮困苦拯及無量苦惱衆生我今所供雖復微少冀

得充足如來大衆我今無主无親無
歸願垂矜愍如羅睺羅
尒時世尊一切種智無上調御告純
陀曰善哉善哉我今為汝除斷貧窮
無上法雨雨汝身田令生法芽汝今
於我欲求壽命色力安樂無㝵辯才我
當施汝常命色力安無㝵辯何以故純陀
施食有二果報无差何等為二一者受
已得阿耨多羅三藐三菩提二者受
已入於涅槃我今受汝㝡後供養令
汝具足檀波羅蜜尒時純陀即白佛
言如佛所說二施果報無差別者是
義不然何以故先受施者煩惱未盡
未得成就一切種智亦未能令衆生
具足檀波羅蜜後受施者煩惱已盡
已得成就一切種智能令衆生普得
具足檀波羅蜜先受施者猶是衆生
後受施者是天中天先受施者是雜
食身煩惱之身是後邊身是無常身
後受施者無煩惱身金剛之身法身
常身無邊之身云何而言二施果報
等无差別先受施者未能具足檀波
羅蜜乃至般若波羅蜜唯得肉眼未

得佛眼乃至慧眼後受施者已得具
足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜具足
佛眼乃至慧眼云何而言二施果報
等無差別世尊先受施者受已食之
入腹消化得命得色得力得安得無
㝵辯後受施者不食不消无五事果
云何而言二施果報等無差別
佛言善男子如來已於无量無邊阿
僧祇刧无有食身煩惱之身無後邊
身常身法身金剛之身善男子未見
佛性者名煩惱身雜食之身是後邊
身菩薩尒時受飲食已入金剛三昧
此食消已即見佛性得阿耨多羅三
藐三菩提是故我言二施果報等无
差別菩薩尒時破壞四魔今入涅槃
亦破四魔是故我言二施果報等無
差別菩薩尒時雖不廣說十二部經
先已通達今入涅槃廣為衆生分別
演說是故我言二施果報等無差別
善男子如來之身已於无量阿僧祇
刧不受飲食為諸聲聞說言先受難
陁難陁波羅二牧牛女所奉乳糜然
後乃得阿耨多羅三藐三菩提我實

不食我今普為此會大衆是故受汝最後所奉寶亦不食

尒時大衆聞佛世尊普為大會哀受純陁最後供養歡喜踊躍同聲讚言善哉善哉希有純陁汝今立字名不虛稱言純陁者名解妙義汝今建立如是大義是故依實從義立名故名純陁汝今現世得大名利德願滿足甚奇純陁生在人中復得難得無上之利善哉純陁如優曇花世間希有佛出於世亦復甚難值佛生信聞法復難佛臨涅槃最後供養能辦此事復難於是南无純陁南無純陁汝今已具檀波羅蜜猶如秋月十五日夜清淨圓滿無諸雲翳一切衆生無不瞻仰汝亦如是而為我等之所瞻仰佛已受汝最後供養令汝具足檀波羅蜜南無純陁是故說汝如月盛滿一切衆生无不瞻仰南無純陁雖受人身心如佛心汝今純陁真是佛子如羅睺羅等無有異尒時大衆即說偈言

汝雖生人道　已超第六天　我及一切衆

今故稽首請　人中最勝尊　今當入涅槃
汝應愍我等　唯願速請佛　久住於世間
利益無量衆　演說智所讚　无上甘露法
汝若不請佛　我命將不全　是故應見為
稽請調御師

爾時純陀歡喜踊躍譬如有人父母
卒喪忽然還活純陀歡喜亦復如是
復起禮佛而說偈言

快哉獲己利　善得於人身　蠲除貪恚等
永離三惡道　快哉獲己利　遇得金寶聚
值遇調御師　不懼墮畜生　佛如優曇花
值遇生信難　遇已種善根　永滅餓鬼苦
亦復能損滅　阿修羅種類　芥子投針鋒
佛出難於是　我以具足檀　度人天生死
佛不染世法　如蓮花處水　善斷有頂種
永度生死流　生世為人難　值佛世亦難
猶如大海中　盲龜遇浮孔　我今所奉食
願得無上報　一切煩惱結　摧破無堅固
我今於此處　不求天人身　設使得之者
心亦不甘樂　如來受我供　歡喜无有量
猶如伊蘭花　出於栴檀香　我身如伊蘭
如來受我供　如出栴檀香　是故我歡喜
我今得現報　最勝上妙處　釋梵諸天等

悉来供養我　一切諸世間　悉生大苦惱
以知佛世尊　今欲入涅槃　高聲唱是言
世間无調御　不應捨衆生　應視如一子
如来在僧中　演説无上法　如須弥寶山
安處于大海　佛智能善斷　我等無明闇
猶如虚空中　雲起得清涼　如来能善除
一切諸煩惱　猶如日出時　除雲光普照
是諸衆生等　戀慕增悲慟　悉皆為生死
苦水之所漂　以是故世尊　應長衆生信
為斷生死苦　久住於世間

佛告純陁如是如是如汝所説佛出世難如優曇花値佛生信亦復甚難佛臨涅槃最後施食能具足檀倍復甚難汝今純陁莫大愁苦應當歡喜深自慶幸得値最後供養如来成就具足檀波羅蜜不應請佛久住於世汝今當觀諸佛境界悉皆無常諸行性相亦復如是即為純陁而説偈言

一切諸世間　生者皆歸死　壽命雖無量
要必有終盡　夫盛必有衰　合會有別離
壯年不久停　盛色病所侵　命為死所吞
无有法常住　諸王得自在　勢力無等雙
一切皆遷滅　壽命亦如是　衆苦輪无際

流轉無休息　三界皆无常　諸有悉非樂
有道本性相　一切皆空無　可壞法流轉
常有憂患等　恐怖諸過惡　老病死衰惱
是諸無有邊　易壞怨所侵　煩惱所纏裹
猶如蠶處繭　何有智慧者　而當樂是處
此身苦所集　一切皆不淨　扼縛癰瘡等
根本無義利　上至諸天身　皆亦復如是
諸欲皆無常　故我不貪著　離欲善思惟
而證真實法　究竟斷有者　今日當涅槃
我度有彼岸　出過一切苦　是故於今者
唯受上妙樂

尒時純陀白佛言世尊如是如是誠如聖教我今所有智慧微淺猶如蚊蚋何能思議如来涅槃深奧之義世尊我今已與諸大龍為菩薩摩訶薩斷諸結漏文殊師利法王子等世尊辟如幼年初得出家雖未具戒即墮僧數我亦如是以佛菩薩神通力故得在如是大菩薩數是故我今欲令如来久住於世不入涅槃辟如飢人終無變吐唯願世尊亦復如是常住於世不入涅槃

尒時文殊師利法王子告純陀言純

隨汝今不應發如是言欲使如來常住於世不般涅槃如彼飢人無有變吐汝今當觀諸行性相如是觀行具空三昧欲求正法應如是學純陁問言文殊師利夫如來者天上人中最尊最勝如是如來豈是行耶若是行者爲生滅法譬如水泡速起速滅往來流轉猶如車輪一切諸行亦復如是我聞諸天壽命極長云何世尊是天中天壽命更促不滿百年如聚落主勢得自在以自在力能制他人是人福盡其後貧賤人所輕蔑爲他策使所以者何失勢力故世尊亦爾同於諸行同諸行者則不得稱爲天中天何以故諸行即是生死法故是故文殊勿觀如來同於諸行

復次文殊爲知而說不知而說而言如來同於諸行設使如來同諸行者則不得言於三界中爲天中天自在法王譬如人王有大力士其力當千更無有能降伏之者故稱此士一人當千如是力士王所愛念偏賜爵祿封賞自然所以得稱當千人者是人

未必力敵於千但以種種伎藝所能能勝千故故稱當千如來亦尒降煩惱魔陰魔天魔死魔是故如來名三界尊如彼力士一人當千以是因緣成就具足種種無量真實功德故稱如來應正遍知文殊師利汝今不應憶想分別以如來法同於諸行辟如巨富長者生子相師占之有短壽相父母聞已知其不任紹繼家嗣不復愛重視之如草芥短壽之者不為沙門婆羅門等男女大小之所敬念若使如來同諸行者亦復不為一切世間人天衆生之所奉敬如來所說不變不異真實之法亦無受者是故文殊不應說言如來同於一切諸行

復次文殊辟如貧女無有居家救護之者加復病苦飢渴所逼遊行乞匃止他客舍寄生一子是客舍主驅逐令去攜抱是兒欲至他國於其中路遇惡風雨寒苦並至多為蚊虻蜂螫毒虫之所唼食經由恒河抱兒而渡其水漂疾而不放捨於是母子遂共俱沒如是女人慈念功德

命終之後生於梵天文殊師利若有
善男子欲護正法勿說如來同於諸
行不同諸行唯當自責我今愚癡未
有慧眼如來正法不可思議是故不
應宣說如來定是有為定是無為若
正見者應說如來定是無為何以故
能為衆生生善法故生憐愍故如彼
貧女在於恒河為愛念子而捨身命
善男子護法菩薩亦應如是寧捨身
命不說如來同於有為當言如來同
於無為以說如來同無為故得阿耨
多羅三藐三菩提如彼女人得生梵
天何以故以護法故云何護法所謂
說言如來同於無為善男子如是之
人雖不求解脫解脫自至如彼貧女
不求梵天梵天自應文殊師利如人
遠行中路疲極寄止他舍臥寐之中
其室忽然大火卒起即時驚寤自
思惟我於今者定死不疑具慚愧故
以衣纏身即便命終生忉利天從是
已後滿八十返作大梵王滿百千世
生於人中為轉輪王是人不復生三
惡趣展轉常生安樂之處以是緣故

文殊師利若善男子有慚愧者不應
觀佛同於諸行文殊師利外道邪見
可說如來同於有為持戒比丘不應
於如來所生有為想若言如來
是有為者即是妄語當知是人死入
地獄如人自處於己舍宅文殊師利
如來真實是無為法不應復言是有
為也汝從今日於生死中應捨無知
求於正智當知如來即是無為若能
如是觀如來者具足當得三十二相
疾成阿耨多羅三藐三菩提尒時
文殊師利法王子讚純陀言善哉
善哉善男子汝今已作長壽因緣能
知如來是常住法不變異法無為之
法汝今如是善覆如來有為之相如
彼火人為慚愧故以衣覆身以是善
心生忉利天復為梵王轉輪聖王不
至惡趣常受安樂汝亦如是善覆如來
有為相故於未來世必定當得三十二
相八十種好具足十八不共之法無量
壽命不在生死常受安樂不久得成
應正遍知純陀如來次後自當廣說
我之與汝俱亦當覆如來有為有為

无為且共罷之汝可隨時速施飯食
如是施者諸施中最若比丘比丘尼
優婆塞優婆夷遠行疲極所須之物
應當清淨隨時給與如是速施即是
具足檀波羅蜜根本種子純陀若有
最後施佛及僧若多若少若足不足
宜速及時如來正尒當般涅槃純陀
荅言文殊師利汝今何故貪為此食
而言多少足與不足令我時施文殊
師利如來昔日苦行六年尚自支持
況於今日須臾間耶文殊師利汝今
實謂如來正覺受斯食耶然我定知
如來身者即是法身非為食身尒時
佛告文殊師利如是如是如純陀言
善哉純陀汝已成就微妙大智善入
甚深大乘經典文殊師利語純陀言
汝謂如來是無為者如來之身即是
長壽若作是知佛所悅可純陀荅言
如來非獨悅可於我亦復悅可一切
衆生文殊師利言如來於汝及以我
等一切衆生皆悉悅可純陀荅言汝
不應言如來悅可夫悅可者則是倒
想若有倒想則是生死有生死者即

有為法是故文殊勿謂如來是有為
也若言如來是有為者我與仁者俱
行顛倒文殊師利如來無有愛念之
想夫愛念者如彼乳牛愛念其子雖
復飢渴行求水草若足不足忽然還
歸諸佛世尊無有是念等視一切如
羅睺羅如是念者即是諸佛智慧境
界文殊師利譬如國王調御駕駟欲
馳驢乘令及之者無有是處我與仁
者亦復如是欲盡如來微密深奧亦
无是處文殊師利如金翅鳥飛昇虛
空無量由旬下觀大海悉見水性魚
鼈黿鼉龜龍之屬及見己影如於明
鏡見諸色像凡夫少智不能籌量如
是所見我與仁者亦復如是不能籌
量如來智慧文殊師利語純陁言如
是如是如汝所說我於此事非為不
達直欲試汝諸菩薩事
尒時世尊從其面門出種種光其光
明曜照文殊身文殊師利遇斯光已
即知是事尋告純陁如來今者現是
瑞相不久必當入於涅槃汝先所設
最後供養宜時奉獻佛及大衆純陁

當知如來放是種種光明非无因緣純陀聞已悲塞默然佛告純陀汝所奉施佛及大衆今正是時如來正尒當般涅槃第二第三亦復如是尒時純陀聞佛語已舉聲啼哭悲咽而言苦哉苦哉世間虛空復白大衆我等今者一切當共五體投地同聲勸佛莫般涅槃尒時世尊復告純陀莫大啼哭自亂其心當觀是身猶如芭蕉熱時之炎水泡幻化乾闥婆城坏器電光亦如畫水臨死之囚熟果段肉如織經盡如碓上下當觀諸行猶雜毒食有為之法多諸過患於是純陀復白佛言如來不欲久住於世我當云何而不啼泣苦哉苦哉世間虛空唯願世尊憐愍我等及諸衆生久住於世勿般涅槃佛告純陀汝今不應發如是言哀愍我故久住於世我以哀愍汝及一切是故今日欲入涅槃何以故諸佛法尒有為亦然是故諸佛而說是偈

有為之法　其性無常　生已不住
寂滅為樂

純陀汝今當觀一切行雜諸法無我無常不住此身多有无量過患猶如

水泡是故汝今不應啼泣尒時純陀復白佛言如是如是誠如尊教雖知如来方便示現入於涅槃而我不能不懷憂惱覆自思惟復生慶悦佛讃純陀善哉善哉能知如来示同衆生方便涅槃純陀汝今當聽如娑羅娑鳥春陽之月皆共集彼阿耨達池諸佛亦尒皆至是處純陀汝今不應思惟諸佛長壽短壽一切諸法皆如幻相如来在中以方便力無所染著何以故諸佛法尒純陀我今受汝所獻供養爲欲令汝度脱生死諸有漏故若諸人天於此㝡後供養我者悉皆當得不動果報常受安樂何以故我是衆生良福田故汝若復欲爲諸衆生作福田者速辦所施不宜久停尒時純陀爲諸衆生得度脱故俯頭飲淚而白佛言善哉世尊我若堪任爲福田時則能了知如来涅槃及非涅槃我等今者及諸聲聞縁覺智慧猶如蚊蚋實不能量如来涅槃及非涅槃尒時純陀及其眷屬愁憂啼泣圍遶如来燒香散花盡心敬奉尋與文殊

從座而去供辦食具

大般涅槃經哀歎品第三

純陀去已未久之頃是時此地六種震動乃至梵世亦復如是地動有二或有地動或大地動小動者名為地動大動者名大地動有小聲者名曰地動有大聲者名大地動獨地動者名曰地動山林河海一切動者名大地動一向動者名曰地動周迴旋轉名大地動動名地動動時能令衆生心動名大地動菩薩初從兜率天下閻浮提時名大地動從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪及般涅槃名大地動今日如來將入涅槃是故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞是語已身毛皆竪同聲哀泣而說偈言

稽首調御師　我等今勸請　遠離於人仙
永無有救護　今見佛涅槃　我等没苦海
悲戀懷憂惱　如犢失其母　貧窮無救護
猶如困病人　無醫隨自心　食所不應食
衆生煩惱病　常為諸見害　遠離法醫王

服食甘露藥　是故佛世尊　不應見遺捨
如國無君主　人民皆飢饉　我等亦如是
失蔭及法味　今聞佛涅槃　我等心迷亂
如彼大地動　迷失於諸方　大仙入涅槃
佛日墜於地　法水悉枯涸　我等定當死
如來般涅槃　衆生極苦惱　譬如長者子
新喪於父母　如來入涅槃　如其不還者
我等及衆生　悉无有救護　如来入涅槃
乃至諸畜生　一切皆愁怖　苦惱燋其心
我等於今日　云何不愁惱　如來見放捨
猶如棄涕唾　譬如日初出　光明甚暉炎
既能還自照　亦滅一切闇　如來神通光
能除我苦惱　處在大衆中　譬如須弥山

世尊譬如國王生育諸子形貌端正心常愛念先教技藝悉令通利然後棄之付旃陀羅世尊我等今日爲法王子蒙佛教誨以具正見願莫放捨如其放捨則同王子唯願久住不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此論而生怖畏如來亦尒通達諸法而於諸法復生怖畏若使如來久住於世說甘露味充足一切如是衆生則不復畏墮於地獄世尊譬如有人

初學作務為營所收閉之囹圄有人問之汝受何事答曰我今受大憂苦若其得脫則得安樂世尊亦尒為我等故修諸苦行我等今者猶未得免生死苦惱云何如来得受安樂世尊辟如醫王善解方藥偏以秘方教授其子不教其餘外受學者如来亦尒獨以甚深秘密之藏偏教文殊遺棄我等不見顧愍如来於法應無秘悋如彼醫王偏教其子不教外来諸受學者彼醫所以不能普教情存勝負故有秘惜如来之心終无勝負何故如是不見教誨唯願久住莫般涅槃世尊辟如老少病苦之人捨遠夷塗而行險道險道多難備受衆苦更有異人見而愍之即便示以平坦好路世尊我亦如是所言少者喻未增長法身之人所言老者喻重煩惱所言病者辟未脫生死所言險道者喻二十五有唯願如来示導我等甘露正道久住於世勿入涅槃尒時世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸天人等愁憂啼哭當勤精進繫心正念時諸天人

阿修羅等聞佛所說止不啼哭猶如有人喪其愛子殯送已訖抑止不哭

尒時世尊為諸大衆說是偈言

汝等當開意　不應大愁苦　諸佛法皆尒
是故當默然　樂不放逸行　守心正憶念
遠離諸非法　自慰受歡樂

復次比丘若有疑惑今皆當問若空不空若常無常若苦不苦若依非依若去不去若歸非歸若恒非恒若斷若常若衆生非衆生若有若無若實不實若真不真若滅不滅若密不密若二不二如是等種種法中有所疑者今應諮問我當隨順為汝斷之亦當為汝先說甘露然後乃當入於涅槃諸比丘佛出世難人身難得值佛生信是事亦難能忍難忍是亦復難成就禁戒具足無缺得阿羅漢果是事亦難如求金沙優曇鉢花汝諸比丘離於八難得人身難汝等遇我不應空過我於往昔種種苦行今得如是無上方便為汝等故無量劫中捨身手足頭目髓腦是故汝等不應放逸汝等比丘云何莊嚴正法寶城具

足種種功德珎實戒定智慧以為
牆塹汝今遇是佛法寶城不應取
此虛偽之物辟如商主遇真寶城取
諸瓦礫而便還家汝亦如是值遇寶
城取虛偽物汝諸比丘勿以下心
而生知足汝等今者雖得出家於
此大乘不生貪慕汝諸比丘身雖
得服袈裟染衣心猶未染大乘淨
法汝諸比丘雖行乞食經歷多處初
未曾求大乘法食汝諸比丘雖除鬚
髮未為正法除諸結使汝諸比丘今
當真實教勑汝等我今現在大衆和
合如來法性真實不倒是故汝等應
當精進攝心勇猛摧諸結使十力慧
日既潛沒已汝等當為無明所覆諸
比丘辟如大地諸山藥草為衆生用
我法亦尒出生妙善甘露法味而為
衆生種種煩惱病之良藥我今當令
一切衆生及我諸子四部之衆悉皆
安住秘密藏中我亦復當安住是中
入於涅槃何等名為秘密之藏猶如
伊字三點若並則不成伊縱亦不成
如摩醯首羅面上三目乃得成伊三

黙若别亦不得成我亦如是解脱之法亦非涅槃如来之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃我今安住如是三法為衆生故名入涅槃如世伊字

介時諸比丘聞佛世尊定當涅槃皆悉憂愁身毛為竪涕淚交流稽首佛足遶無量匝白佛言世尊快説無常苦空无我世尊譬如一切衆生跡中為跡為上是无常想亦復如是於諸想中最為第一若有精勤修習之者能除一切欲界貪愛色无色愛無明憍慢及无常想世尊如来若離無常想者今則不應入於涅槃若不離者云何説言修无常想離三界愛无明憍慢及无常想世尊譬如農夫於秋月時深耕其地能除穢草是無常想亦復如是能除一切欲界貪愛色无色愛无明憍慢及无常想世尊譬如耕田秋耕為上如諸跡中為跡為勝於諸想中无常為最世尊譬如帝王知命將終恩赦天下獄囚繫閉悉令得脱然後捨命如来今者亦應如

是度諸衆生一切無知无明繫閉
皆令解脫然後涅槃我等今者皆
未得度云何如來便欲放捨入於
涅槃世尊辟如有人爲鬼所持遇良
呪師以呪力故便得除差如來亦尒
爲諸聲聞除無明鬼令得安住摩訶
般若解脫等法如世伊字世尊辟如
香象爲人所縛雖有良師不能禁制
頓絶羈鏁自恣而去我今如是脫五
十七煩惱繫縛云何如來便欲放捨
入於涅槃世尊如人病瘧值遇良醫
所苦得除我亦如是多諸患苦邪命
熱病雖遇如來病未除愈未得无上
安隱常樂云何如來便欲放捨入於
涅槃世尊辟如醉人不自覺知不識
親踈母女姊妹迷荒婬亂言語放逸
卧不淨中時有良師與藥令服服已
即吐還自憶識心懷慚愧深自尅責
酒爲不善諸惡根本若能除斷則遠
衆罪世尊我亦如是往昔已來輪轉
生死情色所醉貪嗜五欲非母母想
非姊姊想非女女想於非衆生生衆
生想是故輪轉受生死苦如彼醉人

臥不淨中如來今當施我法藥令我
還吐煩惱惡酒而我未得醒寤之心
云何如來便欲放捨入於涅槃世尊
譬如有人歎芭蕉樹以爲堅實无有
是處世尊衆生亦尒若歎我人衆生
壽命養育知見作者受者是真實者
亦無是處我等如是修无我想世尊
譬如糠滓无所復用是身亦尒無我
无主世尊如七葉花無有香氣是身
亦尒無我无主我等如是心常修習
無我之想如佛所說一切諸法无我
我所汝諸比丘應當修習如是修已
則除我慢離我慢已便入涅槃世尊
譬如鳥跡空中現者無有是處有能
修習无我想者而有諸見亦無是處
尒時世尊讚諸比丘善哉善哉汝等
善能修无我想時諸比丘即白佛言
世尊我等不但修無我想亦更修習
其餘諸想所謂苦想无常等想世尊
譬如人醉其心眩亂見諸山川城郭
宮殿日月星辰皆悉迴轉世尊若有
不修苦無常无我等想如是之人
不名爲聖多諸放逸流轉生死世尊

以是因緣我等善修如是諸想
尒時佛告諸比丘言諦聽諦聽汝向所
引醉人喻者但知文字未達其義何
等為義如彼醉人見上日月實非迴
轉生迴轉想衆生亦尒為諸煩惱无
明所覆生顛倒心我計无我常計無
常淨計不淨樂計為苦以為煩惱之
所覆故雖生此想不達其義如彼醉
人於非轉處而生轉想我者即是佛
義常者是法身義樂者是涅槃義淨
者是法義汝等比丘云何而言有我
想者憍慢貢高流轉生死汝等若言
我亦修習无常苦無我等想是三種
修无有實義我今當說勝三修法苦
者計樂樂者計苦是顛倒法无常計
常常計無常是顛倒法无我計我我
計無我是顛倒法不淨計淨淨計不
淨是顛倒法有如是等四顛倒法是
人不知正修諸法汝諸比丘於苦法
中而生樂想於无常中而生常想於
無我中而生我想於不淨中而生淨
想世間亦有常樂我淨出世亦有常
樂我淨世間法者有字无義出世間

者有字有義何以故世間之法有四
顛倒故不知義所以者何有想顛倒
心倒見倒以三倒故世間之人樂中
見苦常見無常我見無我淨見不淨
是名顛倒以顛倒故世間知字而不
知義何等為義無我者即生死我
者即如来无常者聲聞緣覺常者
如来法身苦者一切外道樂者即是
涅槃不淨者即有為法淨者諸佛菩
薩所有正法是名不顛倒以不倒故
知字知義若欲遠離四顛倒者應知
如是常樂我淨

時諸比丘白佛言世尊如佛所說離
四倒者則得了知常樂我淨如来今
者永无四倒則已了知常樂我淨若
已了知常樂我淨何故不住一劫半
劫教導我等令離四倒而見放捨欲
入涅槃如来若見顧念教勑我當至
心頂受修習如来若入涅槃者我
當云何與是毒身同共止住修於梵
行我等亦當隨佛世尊入於涅槃尒
時佛告諸比丘汝等不應作如是語
我今所有無上正法悉以付囑摩訶

迦葉是迦葉者當為汝等作大依止
猶如如來為諸衆生作依止處摩訶
迦葉亦復如是當為汝等作依止處
譬如大王多所統領若遊巡時悉以
國事付囑大臣如來亦尒所有正法
亦以付囑摩訶迦葉汝等當知先所
修習無常苦想非是真實譬如春時
有諸人等在大池浴乘船遊戲失琉
璃寶沒深水中是時諸人悉共入水
求覓是寶競捉凡石草木沙礫各各
自謂得琉璃珠歡喜持出乃知非真
是時寶珠猶在水中以珠力故水皆
澄清於是大衆乃見寶珠故在水下
猶如仰觀虛空月形是時衆中有一
智人以方便力安徐入水即便得珠
汝等比丘不應如是修習無常苦無
我想不淨想等以為實義如彼諸人
各以凡石草木沙礫而為寶珠汝等
應當善學方便在在處處常修我想
常樂淨想復應當知先所修習四法
相貌悉是顛倒欲得真實修諸想者
如彼智人巧出寶珠所謂我想常樂
淨想尒時諸比丘白佛言世尊如佛

先說諸法無我汝當修學修學是已
則離我想離我想者則離憍慢離憍
慢者得入涅槃是義云何
佛告諸比丘善哉善哉汝今善能諮
問是義為自斷疑辟如國王闇鈍少智
有一醫師性復頑嚚而王不別厚賜
俸祿療治衆病純以乳藥亦復不
知病起根原雖知乳藥復不善解
風冷熱病一切諸病悉教服乳是
王不別是醫知乳好醜善惡復有
明醫曉八種術善療衆病知諸方藥
從遠方來是時舊醫不知諮受反生
貢高輕慢之心彼時明醫即便依附
請以為師諮受醫方秘奧之法語舊
醫言我今請仁以為師範唯願為我
宣暢解說舊醫答言卿今若能為我
給使四十八年然後乃當教汝醫法
時彼明醫即受其教我當如是我當
如是隨我所能當給走使是時舊醫
即將客醫共入見王是時客醫即為
王說種種醫方及餘伎藝大王當知
應善分別此法如是可以治國此法
如是可以療病尒時國王聞是語已

方知舊醫癡闇無智即便驅逐令出
國界然後倍復恭敬客醫是時客醫
作是念言欲教王者今正是時即語
王言大王於我實愛念者當求一願
王即答言從此右臂及餘身分隨意
所求一切相與彼客醫言王雖許我
一切身分然我不敢多有所求今所
求者願王宣令一切國內從今已往
不得復服舊醫乳藥所以者何是藥
毒害多傷損故若故服者當斬其首
斷乳藥已終無復有橫死之人常處
安樂故求是願時王答言汝之所
求蓋不足言尋為宣令一切國內
凡諸病人皆悉不聽以乳為藥若
為藥者當斬其首尒時客醫和合
衆藥謂辛苦鹹甜醋等味以療衆病
無不得差其後不久王復得病即
命是醫我今病困當云何治醫占
王病應用乳藥尋白王言如王所
患應當服乳我於先時所斷乳藥
是非實語今若服者冣能除病王今
患熱正應服乳時王語醫汝今狂耶
為熱病乎而言服乳能除此病汝先

言毒今云何服欲欺我耶先醫所讚
汝言是毒今我驅遣今復言好最能
除病如汝所言我本舊醫定為勝汝
是時客醫復語王言王今不應作如
是語如虫食木有成字者此虫不知
是字非字智人見之終不唱言是虫
解字亦不驚怪大王當知舊醫亦尒
不別諸病悉與乳藥如彼虫道偶得
成字是先舊醫不解乳藥好醜善惡
時王問言云何不解客醫答王是乳
藥者亦是毒害亦是甘露云何是乳
復名甘露若是乳牛不食酒糟滑草
麦麩其犢調善放牧之處不在高原
亦不下濕飲以清水不令馳走不與
特牛同共一群飲食調適行住得所
如是乳者能除諸病是則名為甘露
妙藥除是乳已其餘一切皆名毒害
尒時大王聞是語已讚言大醫善哉
善哉我從今日始知乳藥善惡好醜
即便服之病得除愈尋時宣令一切
國內從今已往當服乳藥國人聞之
皆生瞋恨咸相謂言大王今者為鬼
所持為是狂耶而誑我等復令服乳

一切人民皆懷瞋恨恚集其所王言汝等不應恚於我而生瞋恨如此乳藥服與不服悉是我咎尒時大王及諸人民踊躍歡喜倍共恭敬供養是醫一切病者皆服乳藥病悉除愈汝等比丘當知如來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊亦復如是為大醫王出現於世降伏一切外道邪醫諸四衆中唱如是言我為醫王欲伏外道故唱是言無我无人衆生壽命養育知見作者受者比丘當知是諸外道所言我者如虫食木偶成字耳是故如來於佛法中唱言无我為調衆生故為知時故如是无我有因緣故亦說有我如彼良醫善知於乳是藥非藥非如凡夫所計吾我凡夫愚人所計我者或有說言大如拇指或如芥子或如微塵如來說我悉不如是是故說言諸法無我實非无我何者是我若法是實是真是常是主是依性不變易是名為我如彼大醫善解乳藥如來亦尒為衆生故說諸法中真

實有我汝等四衆應當如是修習
是法

大般涅槃經卷第二

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第三　勿

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

長壽品第四

佛復告諸比丘汝於戒律有所疑者今恣汝問我當解說令汝心喜我已修學一切諸法本性空寂明了通達汝等比丘莫謂如來唯修諸法本性空寂復告比丘若於戒律有所疑者今恣可問時諸比丘白佛言世尊我等無有智慧能問如來應供正遍知所以者何如來境界不可思議所有諸定不可思議所演教誨不可思議是故我等無有智慧能問如來世尊譬如老人年百二十身嬰長病寢臥牀席不能起居氣力虛劣餘命無幾有一富人緣事欲行當至他方以百斤金寄彼老人而作是言我今他行以是寶物持用相寄或經十年或二十年事畢當還還時歸我是老病人即便受之而此老人復無繼嗣其後不久病篤命終所寄之物悉皆散失財主行還求索無所如是癡人不知籌量所

寄可否是故行還求索無所以是因緣喪失財寶世尊我等聲聞亦復如是雖聞如來慇懃教戒不能受持令得久住如彼老人受他寄付我今無智於諸戒律當何所問佛告比丘汝等今者若問於我則能利益一切衆生是故告汝諸有疑網恣隨所問時諸比丘白佛言世尊譬如有人年二十五盛壯端正多有財寶金銀琉璃父母妻子眷屬宗親悉皆具存時有人來寄其寶物語其人言我有緣事欲至他處事訖當還還時歸我是時壯夫守護是物如自己有其人遇病即命家屬如是金寶是他所寄彼若來索悉皆還之智者如是善知籌量行還索物皆悉得之無所亡失世尊亦尒若以法寶付囑阿難及諸比丘不得久住何以故一切聲聞及大迦葉悉當無常如彼老人受他寄物是故應以无上佛法付諸菩薩以諸菩薩善能問答如是法寶則得久住無量千世增益熾盛利安衆生如彼壯人受他寄物以是義故諸大菩

薩乃能問耳我等智慧猶如蚊蚋何
能諮請如來深法時諸聲聞默然而
住尒時佛讚諸比丘言善哉善哉汝
等善得无漏之心阿羅漢心我亦曾
念以此二緣應以大乘付諸菩薩令
是妙法久住於世尒時佛告一切大
衆善男子善女人我之壽命不可稱
量樂說之辯亦不可盡汝等冝可隨
意諮問若疑若歸第二第三亦復如
是尒時衆中有一童子菩薩摩訶
薩是多羅聚落婆羅門種姓大迦
葉以佛神力即從座起偏袒右肩
遶百千帀右膝著地合掌向佛而
白佛言世尊我於今者欲少諮問
若佛聽者乃敢發言佛告迦葉如
來應供正遍知恣汝所問當為汝
說斷汝所疑令汝歡喜
尒時迦葉菩薩復白佛言世尊如
来哀愍已垂聽許今當問之然我
所有智慧微少猶如蚊蚋如来世尊
道德巍巍純以栴檀師子難伏不可
壞衆而為眷屬如来之身猶真金剛
色如瑠璃真實難壞復為如是大智

慧海之所圓達是衆會中諸大菩薩摩訶薩等皆悉成就無量無邊深妙功德猶如香象於如是等大衆之前豈敢發問為當承佛神通之力及因大衆善根感德少發問耳即於佛前以偈問曰

云何得長壽　金剛不壞身　復以何因緣
得大堅固力　云何於此經　究竟到彼岸
願佛開微密　廣為衆生說　云何得廣大
為衆作依止　實非阿羅漢　量與羅漢等
云何如天魔　為衆作留難　如來波旬說
云何分別知　云何諸調御　心喜說真諦
正善具成就　演說四顛倒　云何作善業
大德今當說　云何諸菩薩　能見難見性
云何解滿字　及與半字義　云何共聖行
外道無譏嫌　迦隣提日月　太白與歲星
云何承發心　而名為菩薩　云何於大衆
而得無所畏　猶如閻浮金　無能說其過
云何處濁世　不汙如蓮華　云何處煩惱
煩惱不能染　如醫療衆病　不為病所汙
生死大海中　云何作船師　云何捨生死
如蛇脫故皮　云何觀三寶　猶如天意樹
三乘若無性　云何而得說　猶如樂未生

云何名受樂　云何諸菩薩　而得不壞衆
云何為生盲　而作眼目導　云何示多頭
唯願大仙說　云何說法者　增長如月初
云何復示現　究竟於涅槃　云何勇進者
示人天魔道　云何知法性　而受於法樂
云何諸菩薩　遠離一切病　云何為衆生
演說於秘密　云何說畢竟　及與不畢竟
如其斷疑網　云何不定說　云何而得近
最勝無上道　我今請如來　為諸菩薩故
願為說甚深　微妙諸行等　一切諸法中
悉有安樂性　唯願大仙尊　為我分別說
衆生大依止　兩足尊妙藥　今欲問諸陰
而我無智慧　精進諸菩薩　亦復不能知
如是等甚深　諸佛之境界

尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今未得一切種智我已得之然汝所問甚深密藏如一切智之所諮問等無有異善男子我坐道場菩提樹下初成正覺尒時無量阿僧祇恒河沙等諸佛世界有諸菩薩亦曾問我是甚深義然其所問句義功德亦皆如是等無有異如是問者則能利益無量衆生尒時迦葉菩薩復白佛

言世尊我無智力能問如來如是深義世尊辟如蚊蚋不能飛過大海彼岸周遍虛空我亦如是不能諮問如來如是智慧大海法性虛空甚深之義世尊辟如國王髻中明珠付典藏臣藏臣得巳頂戴恭敬增加守護我亦如是頂戴恭敬增加守護如來所說方等深義何以故令我廣得深智慧故尒時佛告迦葉菩薩善男子諦聽諦聽當為汝說如來所得長壽之業菩薩以是業因緣故而得長壽是故應當至心聽受若業能為菩提因者應當誠心聽受是義既聽受巳轉為人說善男子我以脩習如是業故得阿耨多羅三藐三菩提令復為人廣說是義善男子辟如王子犯罪繫獄王甚憐愍愛念子故躬自迴駕至其繫所菩薩亦尒欲得長壽應當護念一切衆生同於子想生大慈大悲大喜大捨授不殺戒教脩善法亦當安止一切衆生於五戒十善復入地獄餓鬼畜生阿脩羅等一切諸趣拔濟是中苦惱衆生脫未脫者度未度

者未涅槃者令得涅槃安慰一切諸怨佛昔以如是等業因緣故菩薩則得壽命長遠於諸智慧而得自在隨所壽終生於天上

爾時迦葉菩薩復白佛言世尊菩薩摩訶薩等視衆生同於子想是義深隱我未能解世尊如來不應說言菩薩於諸衆生修平等心同於子想所以者何於佛法中有破戒者作逆罪者毀正法者云何當於如是等人同子想耶佛告迦葉如是如是我於衆生實作子想如羅睺羅迦葉菩薩復白佛言世尊昔十五日僧布薩時曾於具戒清淨衆中有一童子不善修習身口意業在隱屏處盜聽說戒密迹力士承佛神力以金剛杵碎之如塵世尊是金剛神極成暴惡乃能斷是童子命根云何如來視諸衆生同於子想如羅睺羅佛告迦葉汝今不應作如是言是童子者即是化人非真實也爲欲驅遣破戒毀法令出衆故金剛密迹示是化耳迦葉毀謗正法及一闡提或有殺生乃至邪見及

故犯禁我於是等生悲心同於子
想如羅睺羅善男子譬如國王諸群
臣等有犯王法隨罪誅戮而不捨置
如來世尊不如是也於毀法者與驅
遣羯磨呵責羯磨置羯磨舉罪羯磨
不可見羯磨滅羯磨未捨惡見羯磨
善男子如來所以與謗法者作如是
等降伏羯磨為欲示諸行惡之人有
果報故善男子汝今當知如來即是
施惡衆生無恐畏者若放一光若二
若五或有遇者悉令遠離一切諸惡
如來今者具有如是無量勢力善男
子未可見法汝欲見者今當為汝說
其相貌我涅槃後隨其方面有持戒
比丘威儀具足護持正法見壞法者
即能驅遣呵責糾治當知是人得福
無量不可稱計善男子譬如有王專
行暴惡會遇重病有隣國王聞其名
聲興兵而來將欲滅之是時病王無
力勢故方乃恐怖改心修善而是隣
王得福無量持法比丘亦復如是驅
遣呵責壞法之人令行善法得福無
量善男子譬如長者所居之處田宅

屋舍生諸毒樹長者知已即便斫伐悉令永盡又如少壯首生白髮愧而剪拔不令生長持法比丘亦復如是見有破戒壞正法者即應驅遣呵責舉處若善比丘見壞法者置不驅遣呵責舉處當知是人佛法中怨若能驅遣呵責舉處是我弟子真聲聞也迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所言則不等視一切衆生同於子想如羅睺羅世尊若有一人以刀害佛復有一人栴檀塗佛佛於二人若生等心云何復言當治毀禁若治毀禁是言則失佛告迦葉善男子譬如國王大臣宰相産育諸子顏貌端正聰明黠慧若二三四將付嚴師而作是言君可爲我教詔諸子威儀礼節伎藝書數悉令成就我今四子就君受學假使三子由杖而死餘有一子必當苦治要令成就雖喪三子我終不恨迦葉是父及師得殺罪不不也世尊何以故以愛念故爲欲成就無有惡心如是教誨得福無量善男子如来亦尒視壞法者等如

一子如来今以无上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者國王大臣四部之衆應當苦治善男子是諸國王及四部衆當有罪不不也世尊善男子是諸國王及四部衆尚無有罪何況如来善男子如来善修如是平等於諸衆生同一子想如是修者是名菩薩修平等心於諸衆生同一子想善男子菩薩如是修習此業便得長壽亦能善知宿世之事

迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說菩薩若有修平等心視諸衆生同於子想便得長壽如来不應作如是言何以故如知法人能說種種孝順之法還至家中以諸瓦石打擲父母而是父母是良福田多所利益難遭難遇應好供養反生惱害是知法人言行相違如来所言亦復如是菩薩修習等心衆生同子想者應得長壽善知宿命常住於世無有變易今者世

尊以何因緣壽命極短同人間耶如來將無於諸衆生生怨憎想世尊昔日作何惡業所害幾命得是短壽不滿百年佛告迦葉善男子汝今何緣於如來前發是麁言如來長壽於諸壽中最上最勝所得常法於諸常中最為第一

迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來得壽無量佛告迦葉善男子如八大河一名恒河二名閻摩羅三名薩羅四名阿夷羅跋提五名摩訶六名辛頭七名博叉八名悉陀是八大河及諸小河悉入大海迦葉如是一切人中天上地及虛空壽命大河悉入如來壽命海中是故如來壽命無量復次迦葉譬如阿耨達池出四大河如來亦尒出一切命迦葉譬如一切諸常法中虛空第一如來亦尒於諸常中最為第一迦葉譬如諸藥醍醐第一如來亦尒於衆生中壽命第一

迦葉菩薩復白佛言世尊如來壽命若如是者應住一劫若減一劫常宣妙法如霔大雨迦葉汝今不應於如

來所坐滅盡想迦葉若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至外道五通神仙得自在者若住一劫若減一劫經行空中坐臥自在左脇出火右脇出水身出烟炎猶如火聚若欲住壽能得如意於壽命中脩短自在如是五通尚得如是隨意神力豈況如來於一切法得自在力而當不能住壽半劫若一劫若百劫若百千劫若無量劫以是義故當知如來是常住法不變易法如來此身是變化身非雜食身為度衆生示同毒樹是故現捨入於涅槃迦葉當知佛是常法不變易法汝等於是第一義中應勤精進一心脩習既脩習已廣為人說

尒時迦葉菩薩白佛言世尊出世之法與世間法有何差別如佛所言佛是常法不變易法世間亦說梵天是常自在天常無有變易我常性常微塵亦常若言如來是常法者如來何故不常現耶若不常現有何差別何以故梵天乃至微塵世性亦不現故佛告迦葉譬如長者多有諸牛色雖

種種同共一羣付放牧人令逐水草
唯為醍醐不求乳酪彼放牛者搆已
自食長者命終所有諸牛悉為群賊
之所抄掠賊得牛已无有婦女即自
搆捋得已而食尒時羣賊各相謂言
彼大長者畜養此牛不期乳酪唯為
醍醐我等今者當設何方而得之耶
夫醍醐者名為世間第一上味我等
无器設使得乳無處置處復共相謂
唯有皮囊可以盛之雖有盛處不知
攢搖漿猶難得況復生酥 尒時諸賊
以醍醐故加之以水以水多故乳酪
醍醐一切俱失凡夫亦尒雖有善法
皆是如來正法之餘何以故如來世
尊入涅槃後竊盜如來遺餘善法若
戒定慧如彼諸賊劫掠羣牛諸凡夫
人雖復得是戒定智慧無有方便不
能解脫以是義故不能獲得常戒常
定常慧解脫如彼羣賊不知方便亡
失醍醐又如羣賊為醍醐故加之以
水凡夫亦尒為解脫故說我衆生壽
命士夫梵天自在天微塵世性戒定
智慧及與解脫非想非非想天即是

涅槃實亦不得解脫涅槃如彼羣賊
不得醍醐是諸凡夫有少梵行供養
父母以是因緣得生天上受少安樂
如彼羣賊加水之乳而是凡夫實不
知因修少梵行供養父母得生天上
又不能知我定智慧歸依三寶以不
知故說常樂我淨雖復說之而實不
知是故如來出世之後乃為演說常
樂我淨如轉輪王出現於世福德力
故羣賊退散牛無損命時轉輪王即
以諸牛付一牧人多巧便者牧人方
便即得醍醐以醍醐故一切衆生无
有患苦法輪聖王出現世時諸凡夫
人不能演說我定慧者即便棄捨如
賊退散尒時如來善說世法及出世
法為衆生故令諸菩薩隨人演說菩
薩摩訶薩既得醍醐復令無量无邊
衆生普得無上甘露法味所謂如來
常樂我淨以是義故善男子如來是
常不變易法非如世閒凡夫愚人謂
梵天等是常法也此常法稱要是如
來非是餘法迦葉應當如是知如來
身迦葉諸善男子善女人常當繫心

修此二字佛是常住迦葉若有善男子善女人修此二字當知是人隨我所行至我至處善男子若有修習如是二字為滅相者當知如來則於其人為般涅槃善男子涅槃義者即是諸佛之法性也

迦葉菩薩白佛言世尊佛法性者其義云何世尊我今欲知法性之義唯願如來哀愍廣說夫法性者即是捨身捨身者名無所有若无所有身云何存身若存者云何而言身有法性身有法性云何得存我今云何當知是義佛告迦葉菩薩善男子汝今不應作如是說滅是法性夫法性者無有滅也善男子譬如无想天成就色陰而无色想不應問言是諸天等云何而住歡娛受樂云何行想云何見聞善男子如來境界非諸聲聞緣覺所知善男子不應說言如來身者是滅法也善男子如來滅法是佛境界非諸聲聞緣覺所及善男子汝今不應思量如來何處住何處行何處見何處樂善男子如是之義亦非汝等

之所知及諸佛法身種種方便不可
思議
復次善男子應當修習佛法及僧而
作常想是三法者無有異想无無常
想無變異想若於三法修異想者當
知是輩清淨三歸則无依處所有禁
戒皆不具足終不能證聲聞緣覺菩
提之果若能於是不可思議修常想
者則有歸處善男子譬如因樹則有
樹影如来亦尒有常法故則有歸依
非是無常若言如来是无常者如来
則非諸天世人所歸依處迦葉菩薩
白佛言世尊譬如闇中有樹無影迦
葉汝不應言有樹无影但非肉眼之
所見耳善男子如来亦尒其性常住
是不變異無智慧眼不能得見如彼
闇中不見樹影凡夫之人於佛滅後
說言如来是无常法亦復如是若言
如来異法僧者則不能成三歸依處
如汝父母各各異故故使无常迦葉
菩薩復白佛言世尊我從今始當以
佛法衆僧三事常住啓悟父母乃至
七世皆令奉持甚奇世尊我今當學

如來法僧不可思議既自學已亦當爲人廣說是義若有諸人不能信受當知是輩久修无常如是等人我當爲其而作霜雹尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今善能護持正法如是護法不欺於人以不欺人善業縁故而得長壽善知宿命

大般涅槃經金剛身品第五

尒時世尊復告迦葉善男子如來身者是常住身不可壞身金剛之身非雜食身即是法身迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說如是等身我悉不見唯見無常破壞塵土雜食等身何以故如來今當入涅槃故佛告迦葉汝今莫謂如來之身不堅可壞如凡夫身善男子汝今當知如來之身无量億劫堅牢難壞非人天身非恐怖身非雜食身如來之身非身是身不生不滅不習不修無量无邊無有足跡無知无形畢竟清淨無有動搖无受无行不住不作無味无雜非是有爲非業非果非行非滅非心非數不可思議常不可議無識離心亦不離

心其心平等无有亦有無有去来而
亦去来不破不壞不斷不絕不出不
滅非主亦主非有非无非覺非觀非
字非不字非定非不定不可見了了
見無處亦處无宅亦宅無闇无明無
有寂靜而亦寂靜是无所有不受不
取不隨非法非非法非福田非非福
田無盡不盡離一切盡是空離空雖
不常住非念念滅无有垢濁无字離
字非聲非說亦非修習非稱非量非
一非異非像非相諸相莊嚴非勇非
畏無寂不寂無熱不熱不可覩見无
有相貌如来度脫一切衆生無度脫
故能解衆生無有解故覺了衆生无
覺了故如實說法无有二故不可量
無等等平如虛空無有形貌同無生
性不斷不常行一乗衆生見三不
退不轉斷一切結不戰不觸非性住
性非合非散非長非短非圓非方非
陰入界亦陰入界非增非損非勝非
負如来之身成就如是無量功德无
有知者無不知者無有見者无不見

者非有為非無為非世非不世非作非不作非依非不依非四大非不四大非因非不因非衆生非不衆生非沙門非婆羅門是師子大師子非身非不身不可宣說除一法相不可筭數般涅槃時不般涅槃如來法身皆悉成就如是無量微妙功德迦葉唯有如來乃知是相非諸聲聞緣覺所知迦葉如是功德成如來身非是雜食所長養身迦葉如來真身功德如是云何復得諸疾患苦危脆不堅如坏器乎迦葉如來所以示病苦者為欲調伏諸衆生故善男子汝今當知如來之身即金剛身汝從今日常當專心思惟此義莫念食身亦當為人說如來身即是法身

迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功德其身云何當有病苦無常破壞我從今日常當思惟如來之身是常法身安樂之身亦當為人如是廣說唯然世尊如來法身金剛不壞而未能知所因云何佛告迦葉以能護持正法因緣故得成就是金剛身迦

葉我於往昔護法因緣今得成就是
金剛身常住不壞善男子護持正法
者不受五戒不修威儀應持刀劒弓
箭鉾槊守護持戒清淨比丘迦葉菩
薩白佛言世尊若有比丘離於守護
獨處空閑塚間樹下當說是人為真
比丘若有隨逐守護者行當知是輩
是禿居士佛告迦葉莫作是語言禿
居士若有比丘隨所至處供身取足
讀誦經典思惟坐禪有來問法即為
宣說所謂布施持戒福德少欲知足
雖能如是種種說法然故不能作師
子吼不為師子之所圍遶不能降伏
非法惡人如是比丘不能自利及利
衆生當知是輩懈怠懶惰雖能持戒
守護淨行當知是人無所能為若有
比丘供身之具亦常豐足復能護持
所受禁戒能師子吼廣說妙法謂修
多羅祇夜受記伽陁優陁那伊帝目
多伽闍陁伽毗佛略阿浮陁達磨以
如是等九部經典為他廣說利益安
樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制
諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之

物若有比丘畜如是等不淨之物應
當治之如来先於異部經中說有比
丘畜如是等非法之物某甲國王如
法治之驅令還俗若有比丘能作如
是師子吼時有破戒者聞是語已咸
共瞋恚害是法師是說法者設復命
終故名持戒自利利他以是緣故我
聽國主羣臣宰相諸優婆塞護說法
人若有欲得護正法者當如是學迦
葉如是破戒不護法者名禿居士非
持戒者得如是名善男子過去久遠
无量無邊阿僧祇劫於此拘尸那城
有佛出世号歡喜增益如来應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊尒時世界廣博
嚴淨豐樂安隱人民熾盛無有飢渴
如安樂國諸菩薩等彼佛世尊住世
無量化衆生已然後乃於娑羅雙樹
入般涅槃佛涅槃後遺法住世无量
億歲餘四十年佛法未滅尒時有一
持戒比丘名曰覺德多有徒衆眷屬
圍遶能師子吼頒宣廣說九部經典制
諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之

物尒時多有破戒比丘聞作是說皆生悪心執持刀杖逼是法師是時國王名曰有徳聞是事已為護法故即便往至說法者所與是破戒諸悪比丘極共戰闘令說法者得免危害王時被槍舉身周遍尒時覺徳尋讃王言善哉善哉王今真是護正法者當來之世此身當為無量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿閦佛國而為彼佛作第一弟子其王將從人民眷屬有戰闘者有随喜者一切不退菩提之心命終悉生阿閦佛國覺徳比丘却後壽終亦得往生阿閦佛國而為彼佛作聲聞衆中第二弟子若有正法欲滅盡時應當如是受持擁護迦葉尒時王者則我身是說法比丘迦葉佛是迦葉護正法者得如是等無量果報以是因縁我於今日得種種相以自荘嚴成就法身不可壊身

迦葉菩薩復白佛言世尊如来常身猶如畫石佛告迦葉善男子以

是因緣故比丘比丘尼優婆塞優婆夷應當勤加護持正法護法果報廣大無量善男子是故護法優婆塞等應執刀杖擁護如是持法比丘若有受持五戒具者不得名為大乘人也不受五戒為護正法乃名大乘護正法者應當執持刀劍器仗侍衛法師迦葉白佛言世尊若諸比丘與如是等諸優婆塞持刀杖者共為伴侶為有師耶為無師乎為是持戒為是破戒佛告迦葉莫謂是等為破戒人善男子我涅槃後濁惡之世國土荒亂互相抄掠人民飢餓爾時多有為飢餓故發心出家如是之人名為禿人是禿人輩見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法驅逐令出若殺若害迦葉菩薩復白佛言世尊是持戒人護正法者云何當得遊行村落城邑教化善男子是故我今聽持戒人依諸白衣持刀杖者以為伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等為護法故雖持刀杖我說是等名為持戒雖持刀杖不應斷命若能如是即得名為第

一持戒
迦葉夫護法者謂具正見能廣宣說
大乘經典終不捉持王者寶蓋油瓶
穀米種種果蓏不為利養親近國王
大臣長者於諸檀越心無諂曲具足
威儀摧伏破戒諸惡人等是名持戒
護法之師能為衆生真善知識其心
弘廣譬如大海迦葉若有比丘以利
養故為他說法是人所有徒衆眷屬
亦効是師貪求利養是人如是便自
壞衆迦葉衆有三種一者犯戒雜僧
二者愚癡僧三者清淨僧破戒雜僧
則易可壞持戒淨僧利養因緣所不
能壞云何破戒雜僧若有比丘雖持
禁戒為利養故與破戒者坐起行來
共相親附同其事業是名破戒亦名
雜僧云何愚癡僧若有比丘在阿蘭
若處諸根不利闇鈍謇訥少欲乞食
於說戒日及自恣時教諸弟子清淨
懺悔見非弟子多犯禁戒不能教
令清淨懺悔而便與共說戒自恣
是名愚癡僧云何名清淨僧有比
丘僧百千億魔所不能壞是菩薩

衆奉持清淨能調如上二部之衆悉令安住清淨衆中是名護法無上大師善持律者為欲調伏利衆生故知諸戒相若輕若重非是律者則不證知若是律者則便證知云何調衆生故若諸菩薩為化衆生常入聚落不擇時節或至寡婦及婬女舍與同住止經歷多年若是聲聞所不應為是名調伏利益衆生云何知重若見如來因事制戒汝從今日愼莫更犯如四重禁出家之人所不應作而故作者非是沙門非釋種子是名為重云何為輕若犯輕事如是三諫若能捨者是名為輕非律不證者若有讃說不清淨物應受用者不共同止是律應證者善學戒律不近破戒見有所行隨順戒律心生歡喜如是能知佛法所作善能解說是名律師善解一字善持契經亦復如是如是善男子佛法無量不可思議如來亦尒不可思議迦葉菩薩白佛言世尊如是如是誠如聖教佛法無量不可思議如來亦尒不可思議故知如來常住不

壞無有變異我今善學亦當為人廣宣是義尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉如来身者即是金剛不可壞身菩薩應當如是善學正見正知若能如是了了知見即是見佛金剛之身不可壞身如於鏡中見諸色像

大般涅槃經名字功德品第六

尒時如来復告迦葉善男子汝今應當善持是經文字章句所有功德若有善男子善女人聞是經名生四趣者無有是處何以故如是經典乃是無量无邊諸佛之所修習所得功德我今當說迦葉菩薩白佛言世尊當何名此經菩薩摩訶薩云何奉持佛告迦葉是經名為大般涅槃上語亦善中語亦善下語亦善義味深邃其文亦善純備具足清淨梵行金剛寶藏滿足無缺汝善諦聽我今當說善男子所言大者名之為常如八大河悉歸大海此經如是降伏一切諸結煩惱及諸魔性然後要於大般涅槃放捨身命是故名曰大般涅槃善男子又如醫師有一秘方悉攝一切所有

醫術善男子如來亦尒所說種種妙法秘密深奥藏門悉皆入此大般涅槃是故名為大般涅槃善男子譬如農夫春月下種常有悕望既收菓實衆望都息善男子一切衆生亦復如是脩學餘經常悕滋味若得聞是大般涅槃悕望諸經所有滋味悉皆永斷是大涅槃能令衆生度諸有流善男子如諸跡中象跡為最此經如是於諸經三昧最為第一善男子譬如耕田秋耕為勝此經如是諸經中勝善男子如諸藥中醍醐第一善治衆生熱惱乱心是大涅槃為最第一善男子譬如甜酥八味具足大般涅槃亦復如是八味具足云何為八一者常二者恒三者安四者清涼五者不老六者不死七者無垢八者快樂是為八味具足八味是故名為大般涅槃若諸菩薩摩訶薩等安住是中復能處處示現涅槃是故名為大般涅槃迦葉善男子善女人若欲於此大般涅槃而涅槃者皆作是學如來常住法僧亦然迦葉菩薩復白佛

言甚奇世尊如來功德不可思議法僧亦尒不可思議是大涅槃亦不可思議若有修學是經典者得正法門能為良醫若未學者當知是人盲無慧眼无明所覆

大般涅槃經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第四　　勿

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

四相品第七之一

佛復告迦葉善男子菩薩摩訶薩分
別開示大般涅槃有四相義何等為
四一者自正二者正他三者能隨問
答四者善解因緣義迦葉云何自正若
佛如來見諸因緣而有所說譬如比丘
見大火聚便作是言我寧抱是熾然
火聚終不敢於如來所說十二部經
及祕密藏謗言此經是魔所說若言
如來法僧無常如是說者為自侵欺
亦欺於人寧以利刀自斷其舌終不說
言如來法僧是无常也若聞他說亦不
信受於此說者應生憐愍如來法僧
不可思議應如是持自觀己身猶如
火聚是名自正
迦葉云何正他佛說法時有一女人乳
養嬰兒來詣佛所稽首佛足有所顧念
心自思惟便坐一面爾時世尊知而
故問汝以愛念多唵兒酥不知籌量
消與不消爾時女人即白佛言甚奇

世尊善能知我心中所念唯願如來
教我多少世尊我於今朝多與兒酥
恐不能消將無夭壽唯願如來為我
解說佛言汝兒所食尋即消化增益
壽命女人聞已心大踊躍復作是言
如來實說故我歡喜世尊如是為欲
調伏諸衆生故善能分別說消不消
亦說諸法无我无常若佛世尊先說
常者受化之徒當言此法同彼外道
即便捨去復告女人若兒長大能自
行來凡所食噉能消難消本所與酥
則不供足我之所有聲聞弟子亦復
如是如汝嬰兒不能消是常住之法
是故我先說苦無常若我聲聞諸弟
子等功德已備堪任修習大乘經典
我於是經為說六味云何六味說苦
醋味無常鹹味無我苦味樂為甜味
我為辛味常為淡味彼世間中有三
種味所謂无常无我无樂煩惱為薪
智慧為火以是因緣成涅槃食謂常
樂我令諸弟子悉皆甘嗜復告女人
汝若有緣欲至他處應驅惡子令出
其舍悉以寶藏付示善子女人白佛

實如聖教諦實之藏應示善子不示惡子婦我亦如是般涅槃時如來微密無上法藏不與聲聞諸弟子等如汝寶藏不示惡子要當付囑諸菩薩等如汝寶藏委付善子何以故聲聞弟子生變異想謂佛如來真實滅度然我真實不滅度也如汝遠行未還之頃汝之惡子便言汝死汝實不死諸菩薩等說言如來常不變易如汝善子不言汝死以是義故我以無上祕密之藏付諸菩薩善男子若有眾生謂佛常住不變異者當知是家則為有佛是名正他迦葉云何能隨問答若有人來問佛世尊我當云何不捨錢財而得名為大施檀越佛言若有沙門婆羅門等少欲知足不受不畜不淨物者當施其人奴婢僕使修梵行者施與女色斷酒肉者施以酒肉不過中食施過中食不著花香施以花香如是施者施名流布聲聞天下未曾損費一毫之費是則名為能隨問答爾時迦葉菩薩白佛言世尊食肉之人不應施肉何以

故我見不食肉者有大功德佛讚迦葉善哉善哉汝今乃能善知我意護法菩薩應當如是善男子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越信施之時應觀是食如子肉想迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知即是現斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如来稱讚魚肉為美食耶善男子我亦不說魚肉之屬為美食也我說甘蔗粳米石蜜一切穀麦及黒石蜜乳酪蘇油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜者要是壊色何況貪著是魚肉味迦葉復言如来若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生酥熟酥胡麻油等及諸衣服憍奢耶衣珂貝皮革金銀盂器如是等物亦不應受善男子不應同彼尼乾所見如来所制一切

禁戒各有異意異意故聽食三種淨
肉異想故斷十種肉異想故一切悉
斷及自死者迦葉我從今日制諸弟
子不得復食一切肉也迦葉其食肉
者若行若住若坐若臥一切衆生聞
其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子
已衆人見之聞師子臭亦生恐怖
善男子如人噉蒜臭穢可惡餘人見
之聞臭捨去設遠見者猶不欲視況
當近之諸食肉者亦復如是一切衆
生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想水
陸空行有命之類悉捨之走咸言此
人是我等怨是故菩薩不習食肉爲
度衆生示現食肉雖現食之其實不
食善男子如是菩薩清淨之食猶尚
不食況當食肉善男子我涅槃後無
量百歲四道聖人悉復涅槃正法滅
後於像法中當有比丘似像持律少
讀誦經貪嗜飲食長養其身所被
服麁陋醜惡形容顦顇無有威德放
畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆長
利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如
猫伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病

若眠臥糞穢外現賢善內懷貪嫉如受瘂法婆羅門等實非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人破壞如來所制戒律正行威儀說解脫果離不淨法及壞甚深秘密之教各自隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉自生此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門釋子善男子爾時復有諸沙門等貯聚生穀受取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革屣親近國王大臣長者占相星宿勤修醫道畜養奴婢金銀琉璃車𤦲馬瑙頗梨真珠珊瑚虎珀璧玉珂貝種種菓蓏學諸伎藝畫師泥作造書教學種植根栽蠱道呪幻和合諸藥作倡伎樂香花治身樗蒱圍碁學諸工巧若有比丘能離如是諸惡事者當說是人真我弟子爾時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷因他而活若乞食時得雜肉食云何得食應清淨法佛言迦葉當以水洗令與肉別然後乃食若其食器為肉所汙但使無味聽用無罪若見食中

多有肉者則不應受一切現肉悉不應食食者得罪我今唱是斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時到是故略說是則名為能隨問荅

迦葉云何善解因緣義如有四部之衆來問我言世尊如是之義如來初出何故不為波斯匿王說是法門深妙之義或時說深或時說淺或名為犯或名不犯云何名墮云何名律云何名波羅提木叉義佛言波羅提木叉者名為知足成就威儀無所受畜亦名淨命墮者名四惡趣又復墮者墮於地獄乃至阿鼻論其遲速過於暴雨聞者驚怖堅持禁戒不犯威儀修習知足不受一切不淨之物又復墮者長養地獄畜生餓鬼以是諸義故名曰墮波羅提木叉者離身口意不善邪業律者入戒威儀深經善義遮受一切不淨之物及不淨因緣亦遮四重十三僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四悔過法衆多學法七滅諍等或復有人破一切戒云何一切謂四重法乃至七滅諍法或復

有人誹謗正法甚深經典及一闡提
具足成就盡一切相無有因緣如是
等人自言我是聰明利智輕重之罪
悉皆覆藏覆藏諸惡如龜藏六如是
衆罪長夜不悔以不悔故日夜增長
是諸比丘所犯衆罪終不發露是使
所犯遂復滋漫是故如來知是事已
漸次而制不得一時尒時有善男子
善女人白佛言世尊如來久知如是
之事何不先制將无世尊欲令衆生
入阿鼻獄辟如多人欲至他方迷失
正路隨逐邪道是諸人等不知迷故
皆謂是道復不見人可問是非衆生
如是迷於佛法不見正真如來應為
先說正道勅諸比丘此是犯戒此是
持戒當如是制何以故如來正覺是
真實者知見正道唯有如來天中之
天能說十善增上功德及其義味是
故啓請應先制戒佛言善男子善言
如來能為衆生演說十善增上功德
是則如來視諸衆生如羅睺羅云何
難言將无世尊欲令衆生入於地獄
我見一人有墮阿鼻地獄因緣尚為

是人住世一劫若減一劫我於衆生有大慈悲何緣當誑如子想者令入地獄善男子如王國內有納衣者見衣有孔然後乃補如來亦尒見諸衆生有入阿鼻地獄因緣即以戒善而爲補之善男子辟如轉輪聖王先爲衆生說十善法其後漸漸有行惡者王即隨事以漸斷之斷諸惡已然後自行聖王之法善男子我亦如是雖有所說不得先制要因比丘漸行非法然後方乃隨事制之樂法衆生隨教脩行如是等衆乃能得見如來法身如轉輪王所有輪寶不可思議如來亦尒不可思議法僧二寶亦不可思議能說法者及聞法者皆不可思議是名善解因緣義也菩薩如是分別開示四種相義是名大乘大涅槃中因緣義也

復次自正者所謂得是大般涅槃正他者我爲比丘說言如來常存不變隨問荅者迦葉因汝所問故得廣爲菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是甚深微妙之義因緣義者

聲聞緣覺不解如是甚深之義不聞
伊字三點而成解脫涅槃摩訶般若
成秘密藏我今於此闡揚分別為諸
聲聞開發慧眼假使有人作如是言
如是四事云何為一非虛妄耶即應
反質是虛空無所有不動无㝵如是
四事有何等異是豈得名為虛妄乎
不也世尊如是諸句即是一義所謂
空義自正正他能隨問荅解因緣義
亦復如是即大涅槃等無有異
佛告迦葉若有善男子善女人作如
是言如來无常云何當知是無常耶
如佛所言滅諸煩惱名為涅槃猶如
火滅悉無所有滅諸煩惱亦復如是
故名涅槃云何如來為常住法不變
易耶如佛言曰離諸有者乃名涅槃
是涅槃中無有諸有云何如來為常
住法不變易耶如衣壞盡不名為物
涅槃亦尒滅諸煩惱不名為物云何
如來為常住法不變易耶如佛言曰
離欲寂滅名曰涅槃如人斬首則无
有首離欲寂滅亦復如是空無所有
故名涅槃云何如來為常住法不變

易耶如佛言曰
譬如熱鐵 搥打星流 散已尋滅
莫知所在 得正解脫 亦復如是
已度婬欲 諸有淤泥 得無動處
不知所至
云何如來為常住法不變易耶迦葉
若有人作如是難者名為邪難迦葉
汝亦不應作是憶想謂如來性是滅
盡也迦葉滅煩惱者不名為物何以
故永畢竟故是故名常是句寂靜為
無有上滅盡諸相无有遺餘是句鮮
白常住無退是故涅槃名曰常住如
來亦尒常住无變言星流者謂煩惱
也散已尋滅莫知所在者謂諸如來
煩惱滅已不在五趣是故如來是常
住法無有變易復次迦葉諸佛所師
所謂法也是故如來恭敬供養以法
常故諸佛亦常迦葉菩薩復白佛言
若煩惱火滅如來亦滅是則如來無
常住處如彼迸鐵赤色滅已莫知所
至如來煩惱亦復如是滅無所至又
如彼鐵熱與赤色滅已無有如來亦
尒滅已無常滅煩惱火便入涅槃當

知如來即是無常善男子所言鐵者名諸凡夫凡夫之人雖滅煩惱滅已復生故名無常如來不尒滅不復生是故名常迦葉復言如鐵赤色滅已還置火中赤色復生如來若尒應還生結若結還生即是無常佛言迦葉汝今不應作如是言如來無常何以故如來是常善男子如彼燃木滅已有灰煩惱滅已便有涅槃壞衣斬首破瓶等譬亦復如是如是等物各有名字名曰壞衣斬首破瓶迦葉如鐵冷已可使還熱如來不尒斷煩惱已畢竟清涼煩惱熾火更不復生迦葉當知無量衆生猶如彼鐵我以無漏智慧熾火燒彼衆生諸煩惱結迦葉復言善哉善哉我今諦知如來所說諸佛是常佛言迦葉譬如聖王處在後宮或時遊觀在於後園王雖不在諸婇女中亦不得言聖王命終善男子如來亦尒雖不現於閻浮提界入涅槃中不名无常如來出於無量煩惱入于涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受樂

迦葉復問如佛言曰我已久度煩惱
大海若佛已度煩惱海者何緣復納
耶輸陀羅生羅睺羅以是因緣當知
如來未度煩惱諸結大海唯願如來
說其因緣佛告迦葉汝不應言如來
久度煩惱大海何緣復納耶輸陀羅
生羅睺羅以是因緣當知如來未度
煩惱諸結大海善男子是大涅槃能
建大義汝等今當至心諦聽廣為人
說莫生驚疑若有菩薩摩訶薩住大
涅槃須弥山王如是高廣悉能取令
入於芥子其諸衆生依須弥者亦不
迫迮無往來想如本不異唯應度者
見是菩薩以須弥山內芥子中復還
安止本所住處善男子復有菩薩摩
訶薩住大涅槃能以三千大千世界
入於芥子其中衆生亦无迫迮及往
來想如本不異唯應度者見是菩薩
以此三千大千世界內芥子中復還
安止本所住處善男子復有菩薩摩
訶薩住大涅槃能以三千大千世界
內一毛孔乃至本處亦復如是善男
子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取

十方三千大千諸佛世界置於針鋒如貫棗葉擲著他方異佛世界其中所有一切衆生不覺往返爲在何處唯應度者乃能見之乃至本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取十方三千大千諸佛世界置於右掌如陶家輪擲置他方微塵世界無一衆生有往來想唯應度者乃見之耳乃至本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取一切十方無量諸佛世界悉內已身其中衆生悉不迫迮亦無往返及住處想唯應度者乃能見之乃至本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃以十方世界內一塵中其中衆生亦无迫迮往返之想唯應度者乃能見之乃至本處亦復如是善男子是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種无量神通變化是故名曰大般涅槃是菩薩摩訶薩所可示現如是無量神通變化一切衆生无能測量汝今云何能知如來習近愛欲生羅睺羅

善男子我已久住是大涅槃種種示現神通變化於此三千大千世界百億日月百億閻浮提種種示現如首楞嚴經中廣說我於三千大千世界或閻浮提示現涅槃亦不畢竟取於涅槃或閻浮提示入母胎令其父母生我子想而我此身畢竟不從愛欲和合而得生也我已久從無量劫來離於愛欲我今此身即是法身隨順世間示現入胎善男子此閻浮提林微尼園示現從母摩耶而生生已即能東行七步唱如是言我於人天阿修羅中最尊最上父母人天見已驚喜生希有心是諸人等謂是嬰兒而我此身無量劫來久離是法如是身者即是法身非是肉血筋脉骨髓之所成立隨順世間衆生法故示為嬰兒南行七步示現欲為無量衆生作上福田西行七步示現生盡永斷老死是最後身北行七步示現已度諸有生死東行七步示為衆生而作導首四維七步示現斷滅種種煩惱四魔種性成於如來應供正遍知上行七

步示現不爲不淨之物之所染汙猶如虛空下行七步示現法雨滅地獄火令彼衆生受安隱樂毀禁戒者示作霜雹於閻浮提生七日已示現剃髮諸人皆謂我是嬰兒初始剃髮一切人天魔王波旬沙門婆羅門無有能見我頂相者況有持刀臨之剃髮若有持刀至我頂者无有是處我已久於無量劫中剃除鬚髮爲欲隨順世閒法故示現剃髮我既生已父母將我入天祠中以我示彼摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌恭敬立在一面我已久於无量劫中捨離如是入天祠法爲欲隨順世閒法故示現如是我於閻浮提示現穿耳一切衆生實无有能穿我耳者隨順世閒衆生法故示現如是復以諸寶作師子璫莊嚴其耳然我已於無量劫中離莊嚴具爲欲隨順世閒法故作是示現示入學堂修學書跡然我已於无量劫中具足成就遍觀三界所有衆生無有堪任爲我師者爲欲隨順世閒法故示入學堂故名如來應供正遍知

習學乘爲脲馬捔力種種技藝亦復
如是於閻浮提而復示現爲王太子
衆生皆見我爲太子於五欲中歡娛
受樂然我已於無量劫中捨離如是
五欲之樂爲欲隨順世間法故示如
是相相師占我若不出家當爲轉輪
聖王王閻浮提一切衆生皆信是言
然我已於无量劫中捨轉輪王位爲
法輪王於閻浮提現離婇女五欲之
樂見老病死及沙門已出家修道衆
生皆謂悉達太子初始出家然我已
於無量劫中出家學道隨順世法故
示如是我於閻浮提示現出家受具
足戒精勤修道得須陁洹果斯陁含
果阿那含果阿羅漢果衆人皆謂是
阿羅漢果易得不難然我已於無量
劫中成阿羅漢果爲欲度脫諸衆生
故坐於道場菩提樹下以草爲座摧
伏衆魔衆皆謂我始於道場菩提樹
下降伏魔官然我已於无量劫中久
降伏已爲欲降伏剛強衆生故現是
化我又示現大小便利出息入息衆
皆謂我實有便利出息入息然我

是身所得果報無是諸惡隨順世間
故示如是我又示現受人信施然
我是身都無飢渴隨順世法故示
如是我又示同諸衆生故現有睡
眠然我已於無量劫中具足无上
深妙智慧遠離三有進止威儀頭目
腹背舉身疾痛本檜償對盥洗手足
澡面漱口楊枝自淨衆皆謂我有如
是事然我是身都无此也手足清淨
猶如蓮花口氣淨潔如優鉢羅香一
切衆生謂我是人我實非人我又示
現受糞掃衣浣濯縫治然我久已不
須是衣衆人皆謂羅睺羅者是我之
子輸頭檀王是我之父摩耶夫人是
我之母處在世間受諸快樂捨如是
事出家學道衆人復言是王太子瞿
曇大姓遠離世樂求出世法然我久
離世間愛欲如是等事悉是示現一
切衆生咸謂是人然我實非善男子
我雖在此閻浮提中數數示現入於
涅槃然我實不畢竟涅槃而諸衆生
皆謂如來真實滅盡而如來性實不
永滅是故當知是常住法不變易法

善男子大涅槃者即是諸佛如來法
界我又示現閻浮提中出於世間衆
生皆謂我始成佛然我已於無量劫
中所作已辦隨順世法故復示現於
閻浮提初出成佛我又示現於閻浮
提不持禁戒犯四重罪衆人皆見謂
我實犯然我已於无量劫中堅持禁
戒無有漏缺我又示現於閻浮提爲
一闡提衆人皆見是一闡提然我實
非一闡提也一闡提者云何能成阿
耨多羅三藐三菩提我又示現於閻
浮提破和合僧衆生皆謂我是破僧
我觀人天无有能破和合僧者我又
示現於閻浮提護持正法衆人皆謂
我是護法悉生驚怪諸佛法尒不應
驚怪我又示現於閻浮提爲魔波旬
衆人皆謂我是波旬然我久於无量
劫中離於魔事清淨無染猶如蓮花
我又示現於閻浮提女身成佛衆人見
之皆言甚奇女人能成阿耨多羅三藐
三菩提如來畢竟不受女身爲欲調
伏無量衆生故現女像憐愍一切諸
衆生故而復示現種種色像我又示

現閻浮提中生於四趣然我久已斷
諸趣因以業因故墮於四趣為度衆
生故生是中我又示現閻浮提中作
梵天王令事梵者安住正法然我實
非而諸衆生咸皆謂我為真梵天示
現天像遍諸天廟亦復如是我又示
現於閻浮提入婬女舍然我實無貪
欲之想清淨不汙猶如蓮花為諸貪
婬著色衆生於四衢道宣說妙法然
我實無欲穢之心衆人謂我守護女
人我又示現於閻浮提入青衣舍為欲
誨化令住正法然我實无如是惡業
墮在青衣我又示現閻浮提中而作
教師開化童蒙令住正法我又示現
於閻浮提入諸酒會博弈之處示現
種種勝負諍訟為欲拔濟彼諸衆生
而我實無如是惡業而諸衆生皆謂
我作如是之業我又示現久住塚間
作大鷲身度諸飛鳥而諸衆生皆謂
我是真實鷲身然我久已離於是業
為欲度彼諸鳥鷲故示現如是我又
示現閻浮提中作大長者為欲安立
無量衆生住於正法又復示作諸王

大臣王子輔相於是衆中各爲第一
爲修正法故處王位我又示現閻浮提
中疫病劫起多有衆生爲病所惱先
施醫藥然後爲說微妙正法令其安
住無上菩提衆人皆謂是病劫起又
復示現閻浮提中飢餓劫起隨其所
須供給飲食然後爲說微妙正法令
其安住无上菩提又復示現閻浮提
中刀兵劫起即爲說法令離怨害使
得安住無上菩提又復示現爲計常
者說無常想計樂想者爲說苦想計
我想者說无我想計淨想者說不淨
想若有衆生貪著三界即爲說法令
離是處爲衆生故爲說無上微妙法
藥爲斷一切煩惱樹故種植无上法
藥之樹爲欲拔濟諸外道故演說正
法雖復示現爲衆生師而心初無衆
生師想爲欲拔濟諸下賤故現入其
中而爲說法非是惡業受是身也如
來正覺如是安住大般涅槃是故名
爲常住無變如閻浮提東弗于逮西
瞿耶尼北欝單越亦復如是如四天
下三千大千世界亦介二十五有如

首楞嚴經中廣說以是義名大般涅槃若有菩薩摩訶薩安住如是大般涅槃能示如是神通變化而無所畏迦葉以是緣故汝不應言羅睺羅者是佛之子何以故我於往昔無量劫中已離欲有是故如來名曰常住無有變易

迦葉復言如來云何名曰常住如佛言曰如燈滅已无有方所如來亦尒既滅度已亦無方所佛言迦葉善男子汝今不應作如是言燈滅盡已无有方所如來亦尒既滅度已無有方所善男子譬如男女然燈之時燈器大小悉滿中油隨有油在其明猶存若油盡已明亦俱盡其明滅者譬煩惱滅明雖滅盡燈器猶存如來亦尒煩惱雖滅法身常存善男子於意云何明與燈器為俱滅不迦葉答言不也世尊雖不俱滅然是无常若以法身譬燈器者燈器无常法身亦尒應是无常善男子汝今不應作如是難如世間言器如來世尊無上法器彼器无常非如來也一切法中涅槃為

常如来體之故名為常復次善男子言燈滅者是阿羅漢所證涅槃 以滅貪愛諸煩惱故譬之燈滅阿那含者名曰有貪以有貪故不得說言同於燈滅是故我昔覆相說言喻如燈滅非大涅槃同於燈滅阿那含者非數數来又不還来二十五有更不復受臭身虫身食身毒身是則名為阿那含也若更受身名為那含不受身者名阿那含有去来者名曰那含無去来者名阿那含

大般涅槃經卷第四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第五

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之　　勿

四相品之餘

尒時迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說諸佛世尊有秘密藏是義不然何以故諸佛世尊唯有密語無有密藏譬如幻主機關木人人雖覩見屈申俯仰莫知其內而使之然佛法不尒咸令衆生悉得知見云何當言諸佛世尊有秘密藏佛讚迦葉善哉善哉善男子如汝所言如來實无秘密之藏何以故如秋滿月處空顯露清淨無翳人皆覩見如來之言亦復如是開發顯露清淨无翳愚人不解謂之秘藏智者了達則不名藏善男子譬如有人多積金銀至無量億其心慳悋不肯惠施拯濟貧窮如是積聚乃名秘藏如來不尒於無邊劫積聚無量妙法珍寶心无慳悋常以惠施一切衆生云何當言如來秘藏善男子譬如有人身根不具或无一目一手一足以慚恥故不令人見人不見

故名為秘藏如來不尒所有正法具足無缺令人覩見云何當言如來秘藏善男子辟如貧人多負人財怖畏債主隱不欲現故名為藏如來不尒不負一切衆生世法雖負衆生出世之法而亦不藏何以故恒於衆生生一子想而為演說無上法故善男子譬如長者多有財寶唯有一子心甚愛重情無捨離所有珍寶悉用示之如來亦尒視諸衆生同於一子善男子如世間人以男女根醜陋鄙惡以衣覆蔽故名為藏如來不尒永斷此根以无根故無所覆藏善男子如婆羅門所有語論終不欲令刹利毗舍首陁等聞何以故以此論中有過惡故如來正法則不如是初中後善是故不得名為秘藏善男子辟如長者唯有一子心常憶念憐愛无已將詣師所欲令受學懼不速成尋便將還以愛念故晝夜慇懃教其半字而不教誨毗伽羅論何以故以其幼稚力未堪故善男子假使長者教半字已是兒即時能得了知毗伽羅論不不

也世尊如是長者於是子所有秘藏不不也世尊何以故以子年幼故不爲說不以秘悋而不現示所以者何若有嫉妬秘悋之心乃名爲藏如來不尒云何當言如來秘藏佛言善哉善哉善男子如汝所言若有瞋心嫉妬慳悋乃名爲藏如來无有瞋心嫉妬云何名藏善男子彼大長者謂如來也言一子者謂一切衆生如來等視一切衆生猶如一子教一子者謂聲聞弟子半字者謂九部經毗伽羅論者所謂方等大乘經典以諸聲聞無有慧力是故如來爲說半字九部經典而不爲說毗伽羅論方等大乘善男子如彼長者子既長大堪任讀學若不爲說毗伽羅論可名爲藏若諸聲聞有堪任力能受大乘毗伽羅論如來秘惜不爲說者可言如來有秘密藏如來不尒是故如來無有秘藏如彼長者教半字已次爲演說毗伽羅論我亦如是爲諸弟子說於半字九部經已次爲演說毗伽羅論所謂如來常存不變

復次善男子譬如夏月興大雲雷降注大雨令諸農夫下種子者多獲菓實不下種者无所收獲無所獲者非龍王咎而此龍王亦無所藏我亦如是降大法雨大涅槃經若諸衆生種善子者得慧芽菓無善子者則无所獲無所獲者非如來咎然佛如來實无所藏迦葉復言我今定知如來世尊無所秘藏如佛所說毗伽羅論謂佛如來常存不變是義不然何以故佛昔說偈

諸佛與緣覺聲聞弟子衆 猶捨無常身何況諸凡夫

今者乃說常存無變是義云何佛言善男子我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈又善男子波斯匿王其母命終悲號戀慕不能自勝來至我所我即問言大王何故悲苦懊惱乃至於此王言世尊國大夫人某日命終假使有能令我母命還如本者我當捨國為馬七珎及以身命悉以報之我復語言大王且莫愁惱憂悲啼哭一切衆生壽命盡者名之為死諸佛

緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡夫善男子我為波斯匿王教半字故而說是偈我今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如來常存無有變易若有人言如來無常云何是人舌不墮落

迦葉復言如佛所說

無所積聚　於食知足　如鳥飛空跡不可尋

是義云何世尊於此衆中誰得名為无所積聚誰復得名於食知足誰行於空跡不可尋而此去者為至何方佛言迦葉夫積聚者名曰財寳善男子積聚有二種一者有為二者无為有為積聚者即聲聞行无為積聚者即如来行善男子僧亦二種有為无為有為僧者名曰聲聞聲聞僧者無有積聚所謂奴婢非法之物庫藏穀米塩豉胡麻大小諸豆若有說言如來聽畜奴婢僕使如是之物舌則卷縮我諸所有聲聞弟子名無積聚亦得名為於食知足若有貪食名不知足不貪食者是名知足跡難尋者則近无上菩提之道我說是人雖去

无至迦葉復言若有為僧尚無積聚
況無為僧无為僧者即是如来如来
云何當有積聚夫積聚者名為藏匿
是故如来凡有所說無所匿惜云何
名藏跡不可尋者所謂涅槃涅槃之
中無有日月星辰諸宿寒熱風雨生
老病死二十五有離諸憂苦及諸煩
惱如是涅槃如来住處常不變易以
是因緣如来至是娑羅樹間於大涅
槃而般涅槃佛告迦葉所言大者其
性廣博猶如有人壽命无量名大丈
夫是人若能安住正法名人中勝如
我所說八大人覺為一人有為多人
有若一人具八則為家勝所言涅槃
者無諸瘡疣善男子譬如有人為毒
箭所射多受苦痛值遇良醫為拔毒
箭塗以妙藥令其離痛得受安樂是
醫即便遊於城邑及諸聚落隨有患
苦瘡疣之處即往其所為療衆苦善
男子如来亦尒成等正覺為大醫王
見閻浮提苦惱衆生無量刼中被婬
怒癡煩惱毒箭受大苦切為如是等
說大乘經甘露法藥療治此已復至

他方有諸煩惱毒箭之處示現作佛爲其療治是故名曰大般涅槃大般涅槃者名解脫處隨有調伏衆生之處如來於中而作示現以是眞實甚深義故名大涅槃迦葉菩薩復白佛言世尊世閒醫師悉能療治一切衆生瘡疣病不善男子世閒瘡疣凡有二種一者可治二不可治凡可治者醫則能治不可治者則不能治迦葉復言如佛言者如來則爲於閻浮提治衆生已若言治已是諸衆生其中云何復有未能得涅槃者若未悉得云何如來說言治竟欲至他方善男子閻浮提內衆生有二一者有信二者无信有信之人則名可治何以故定得涅槃无瘡疣故是故我說治閻浮提諸衆生已無信之人名一闡提一闡提者名不可治除一闡提餘悉治已是故涅槃名无瘡疣

世尊何等名涅槃善男子夫涅槃者名爲解脫迦葉復言所言解脫爲是色耶爲非色乎佛言善男子或有是色或非是色言非色者即是聲聞緣

覺解脫言是色者即是諸佛如来解脫善男子是故解脫亦色非色如来為諸聲聞弟子說為非色世尊聲聞緣覺若非色者云何得住善男子如非想非非想天亦色非色我亦說為非色若人難言非想非非想天若非色者云何得住去来進止如是之義諸佛境界非諸聲聞緣覺所知解脫亦尒亦色非色說為非色亦想非想說為非想如是之義諸佛境界非諸聲聞緣覺所知

尒時迦葉菩薩復白佛言世尊唯願哀愍重垂廣說大般涅槃行解脫義佛讚迦葉善哉善哉善男子真解脫者名曰遠離一切繫縛若真解脫離諸繫縛則無有生亦无和合譬如父母和合生子真解脫者則不如是是故解脫名曰不生迦葉譬如醍醐其性清淨如来亦尒非因父母和合而生其性清淨所以示現有父母者為欲化度諸衆生故真解脫者即是如来如来解脫無二无別譬如春月下諸種子得煖潤氣尋便出生真解脫

者則不如是又解脫者名曰虛无虛無即是解脫解脫即是如來如來即是虛无非作所作凡是作者如城郭樓觀真解脫者則不如是是故解脫即是如來又解脫者即无為法譬如陶師作已還破解脫不尒真解脫者不生不滅是故解脫即是如來如來亦尒不生不滅不老不死不破不壞非有為法以是義故名曰如來入大涅槃不老不死有何等義老者名為遷變髮白面皺死者身壞命終如是等法解脫中无以無是事故名解脫如來亦无髮白面皺有為之法是故如來无有老也无有老故則无有死又解脫者名曰無病所謂病者四百四病及餘外來侵損身者是處無故故名解脫无病疾者即真解脫真解脫者即是如來如來無病是故法身亦无有病如是無病即是如來死者名曰身壞命終是處无死即是甘露是甘露者即真解脫真解脫者即是如來如來成就如是功德云何當言如來无常若言無常无有是

處是金剛身云何無常是故如來不
名命終如來清淨无有垢穢如來之
身非胎所汙如分陁利本性清淨如
來解脫亦復如是如是解脫即是如
來是故如來清淨无垢又解脫者諸
漏瘡疣永无遺餘如來亦尒无有一
切諸漏瘡疣又解脫者无有鬪諍辟
如飢人見他飲食生貪奪想解脫不
尒又解脫者名曰安靜凡夫人言夫
安靜者謂摩醯首羅如是之言即是
虛妄真安靜者畢竟解脫畢竟解脫
即是如來又解脫者名曰安隱如多
賊處不名安隱清夷之處乃名安隱
是解脫中無有怖畏故名安隱是故
安隱即真解脫真解脫者即是如來
如來者即是法也又解脫者无有等
侶有等侶者如諸國王有隣國等真
解脫者則不如是无等侶者謂轉
輪聖王無能與等解脫亦尒無有
等侶無等侶者即真解脫真解脫
者即是如來轉法輪王是故如來
无有等侶有等侶者無有是處又解
脫者名無憂愁有憂愁者辟如國王

畏難强陟而生憂愁夫解脫者則無是事譬如壞怨則无憂慮解脫亦尒是無憂畏无憂畏者即是如來又解脫者名无憂喜譬如女人唯有一子從役遠行卒得凶問聞之愁苦後復聞活便生歡喜夫解脫中无如是事無憂喜者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者無有塵垢譬如春月日没之後風起塵霧夫解脫中無如是事无塵霧者喻真解脫真解脫者即是如來譬如聖王髻中明珠无有垢穢夫解脫性亦復如是无有垢穢無垢穢者喻真解脫真解脫者即是如來如真金性不雜沙石乃名真寶有人得之生於財想夫解脫性亦復如是如彼真寶真寶者喻真解脫真解脫者即是如來譬如瓦缾破而聲撕金剛寶瓶則不如是夫解脫者亦無撕破金剛寶瓶喻真解脫真解脫者即是如來是故如來身不可壞其聲撕者如蓖麻子置盛熱中爆裂出聲夫解脫者无如是事如彼金剛真寶之瓶無撕破聲假使

無量百千人衆悉共射之无能據者无覺破賛喻真解脫真解脫者即是如来如貧窮人負他物故為他所繫枷鏁杖罰受諸苦毒夫解脫中無如是事无有負債猶如長者多有財寶无量億數勢力自在不負他物夫解脫者亦復如是多有無量法財珎寶勢力自在無有所負无所負者喻真解脫真解脫者即是如来又解脫者名無逼切如春涉熱夏日食甜冬日觸冷真解脫中無有如是不適意事无逼切者喻真解脫真解脫者即是如来又無逼切者辟如有人飽食魚肉而復飲乳是人則為近死不久真解脫中无如是事是人若得甘露良藥所患得除真解脫者亦復如是甘露良藥喻真解脫真解脫者即是如来云何逼切不逼切耶辟如凡夫我慢自高而作是念一切物中誰能害我即便捉持虵虎毒虫當知是人不盡壽命則便横死真解脫中無如是事不逼切者如轉輪王所有神珠能伏諸毒虵九十六種諸毒虫等若有聞

是神珠者者諸毒消滅真解脫者亦
復如是皆悉遠離二十五有毒消滅
者喻真解脫真解脫者即是如來又
不逼切者譬如虛空解脫亦尒彼虛
空者喻真解脫真解脫者即是如來
又逼切者如近乾草燃諸燈火近則
熾燃真解脫中無如是事又不逼切
者譬如日月不逼衆生解脫亦尒於
諸衆生無有逼切无有逼切喻真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名
无動法譬如怨親真解脫中無如是
事又不動者如轉輪王更无聖王以
為親友若更有親則无是處解脫亦
尒更无有親若有親者亦無是處彼
王無親喻真解脫真解脫者即是如
來如來者即是法也又無動者譬如
素衣易受染色解脫不尒又无動者
如婆師花欲令有臭及青色者無有
是處解脫亦尒欲令有臭及諸色者
亦无是處是故解脫即是如來又解
脫者名為希有譬如水中生於蓮花
非為希有火中生者是乃希有有人
見之便生歡喜真解脫者亦復如是

其有見者心生歡喜彼希有者喻眞
解脫眞解脫者即是如來其如來者
即是法身又希有者辟如嬰兒其齒
未生漸漸長大然後乃生解脫不尒
无生不生又解脫者名曰虛寂无
有不定不定者如一闡提究竟不
移犯重禁者不成佛道无有是處何
以故是人若於佛正法中心得淨信
尒時即便滅一闡提若復得作優婆
塞者是亦得能滅一闡提犯重禁者
滅此罪已則得成佛是故若言畢定
不移不成佛道无有是處眞解脫中
都無如是滅盡之事又虛寂者墮於
法界如法界性即眞解脫眞解脫者
即是如來又一闡提若盡滅者則不
得稱一闡提也何等名爲一闡提耶
一闡提者斷滅一切善根本心不
攀緣一切善法乃至不生一念之善
眞解脫中都無是事无是事故即眞
解脫眞解脫者即是如來又解脫者
名不可量辟如穀聚其量可知眞解
脫者則不如是辟如大海不可度量
解脫亦尒不可度量不可量者即眞

解脫真解脫者即是如来又解脫者
名無量法如一衆生多有業報解脫
亦尒有无量報無量報者即真解脫
真解脫者即是如来又解脫者名為
廣大辟如大海无與等者解脫亦尒
无能與等無與等者即真解脫真解
脫者即是如来又解脫者名曰冣上
辟如虛空冣高无比解脫亦尒冣高
無比高无比者即真解脫真解脫者
即是如来又解脫者名無能過辟如
師子所住之處一切百獸无能過者
解脫亦尒無有能過無能過者即真
解脫真解脫者即是如来又解脫者
名為無上辟如北方諸方中上解脫
亦尒為无有上無有上者即真解脫
真解脫者即是如来又解脫者名无
上上譬如北方之於東方為無上上
解脫亦尒无有上上無上上者即真
解脫真解脫者即是如来又解脫者
名曰恒法辟如人天身壞命終是名
曰恒非不恒也解脫亦尒非是不恒
非不恒者即真解脫真解脫者即是
如来又解脫者名曰堅實如佉陁羅

栴檀沉水其性堅實解脫亦尒其性堅實性堅實者即真解脫真解脫者即是如来又解脫者名曰不虛譬如竹葦其體空踈解脫不尒當知解脫即是如来又解脫者名不可汙譬如牆壁未被塗治蚊䖟在上止住遊戲若以塗治彩畫雕飾虫聞彩香即便不住如是不住喻真解脫真解脫者即是如来又解脫者名曰无邊譬如聚落皆有邊表解脫不尒譬如虛空无有邊際解脫亦尒無有邊際如是解脫即是如来又解脫者名不可見譬如空中鳥跡難見如是難見喻真解脫真解脫者即是如来又解脫者名曰甚深何以故聲聞緣覺所不能入不能入者即真解脫真解脫者即是如来又甚深者諸佛菩薩之所恭敬譬如孝子供養父母功德甚深功德甚深喻真解脫真解脫者即是如来又解脫者名不可見譬如有人不自見頂解脫亦尒聲聞緣覺所不能見不能見者即真解脫真解脫者即是如来又解脫者名无舍宅譬如虛

空無有舍宅解脫亦尒言舍宅者喻
二十五有无有舍宅者喻真解脫真
解脫者即是如来又解脫者名不可
取如阿摩勒果人可取持解脫不尒
不可取持不可取持即真解脫真解
脫者即是如来又解脫者名不可執
辟如幻物不可執持解脫亦尒不可
執持不可執持即真解脫真解脫者
即是如来又解脫者無有身體辟如
有人體生瘡癩及諸癰疽顛狂乾枯
真解脫中無如是病无如是病喻真
解脫真解脫者即是如来又解脫者
名為一味如乳一味解脫亦尒唯有
一味如是一味即真解脫真解脫者
即是如来又解脫者名曰清淨如水無
泥澄渟清淨解脫亦尒澄渟清淨澄
渟清淨即真解脫真解脫者即是如
来又解脫者名曰一味如空中雨一
味清淨一味清淨喻真解脫真解脫
者即是如来又解脫者名曰除却辟
如滿月無諸雲翳解脫亦尒無諸雲
翳无諸雲翳即真解脫真解脫者即
是如来又解脫者名曰寂靜辟如有

人熱病除愈身得寂靜解脫亦尒身
得寂靜身得寂靜即真解脫真解脫
者即是如来又解脫者即是平等辟
如野田毒虵鼠狼俱有殺心解脫不
尒无有殺心無殺心者即真解脫真
解脫者即是如来又平等者辟如父
母等心於子解脫亦尒其心平等心
平等者即真解脫真解脫者即是如
来又解脫者名无異處辟如有人唯
居上妙清淨屋宅更无異處解脫亦
尒無有異處無異處者即真解脫真
解脫者即是如来又解脫者名曰知
足譬如飢人值遇甘饌食之無猒解
脫不尒如食乳糜更無所須更无所
須喻真解脫真解脫者即是如来又
解脫者名曰斷絶如人被縛斷縛得
脫解脫亦尒斷絶一切疑心結縛如
是斷疑即真解脫真解脫者即是如
来又解脫者名到彼岸辟如大河有
此彼岸解脫不尒雖無此岸而有彼
岸有彼岸者即真解脫真解脫者即
是如来又解脫者名曰黙然辟如大
海其水汎漲多諸音聲解脫不尒如

是解脫即是如來又解脫者名曰美妙譬如衆藥雜呵梨勒其味則苦解脫不尒味如甘露味如甘露喩真解脫真解脫者即是如來又解脫者除諸煩惱譬如良醫和合諸藥善療衆病解脫亦尒能除煩惱除煩惱者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰無迮譬如小舍不容多人解脫不尒多所容受多所容受即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名滅諸愛不雜婬欲譬如女人多諸愛欲解脫不尒如是解脫即是如來如來如是無有貪欲瞋恚愚癡憍慢等結又解脫者名曰無愛愛有二種一餓鬼愛二者法愛真解脫者離餓鬼愛憐愍衆生故有法愛如是法愛即真解脫真解脫者即是如來又解脫者離我我所如是解脫即是如來如來者即是法也又解脫者即是滅盡離諸有貪如是解脫即是如來如來者即是法也又解脫者即是救護能救一切諸怖畏者如是解脫即是如來如來者即是法也又解脫者即

是歸處若有歸依如是解脫不求餘
依譬如有人依恃於王不求餘依雖
復依王則有動轉解脫者无有動
轉無動轉者即真解脫真解脫者即
是如来如来者即是法也又解脫者
名曰屋宅譬如有人行於曠野則有
險難解脫不尒無有險難无險難者
即真解脫真解脫者即是如来又解
脫者是無所畏如師子王於諸百獸
不生怖畏解脫亦尒於諸魔衆不生
怖畏無怖畏者即真解脫真解脫者
即是如来又解脫者无有迮狹譬如
隘路乃至不受二人竝行解脫不尒
如是解脫即是如来又有不迮譬如
有人畏虎墮井解脫不尒如是解脫
即是如来又有不迮如大海中捨壞
小船得堅牢船乘之渡海至安隱處
心得快樂解脫亦尒心得快樂得快
樂者即真解脫真解脫者即是如来
又解脫者拔諸因緣譬如因乳得酪
因酪得酥因酥得醍醐真解脫中都
无是因無是因者即真解脫真解脫
者即是如来又解脫者能伏憍慢譬

如大王得於小王解脫不尒如是解脫即是如来如来者即是法也又解脫者伏諸放逸謂放逸者多有貪欲真解脫中無有是名無是名者即真解脫真解脫者即是如来又解脫者能除無明如上妙酥除諸滓穢乃名醍醐解脫亦尒除无明滓生於真明如是真明即真解脫真解脫者即是如来又解脫者名為寂靜純一無二如空野為獨一無侶解脫亦尒獨一无二獨一無二即真解脫真解脫者即是如来又解脫者名為堅實如竹葦萩麻莖幹空虛而子堅實除佛如来其餘人天皆不堅實真解脫者遠離一切諸有漏等如是解脫即是如来又解脫者名能覺了增益於我真解脫者亦復如是如是解脫即是如来又解脫者名捨諸有辟如有人食已而吐解脫亦尒捨於諸有捨諸有者即真解脫真解脫者即是如来又解脫者名曰決定如婆師花香七葉中无解脫亦尒如是解脫即是如来又解脫者名曰水大辟如水大於諸

大勝能潤一切草木種子解脫亦尒
能潤一切有生之類如是解脫即是
如來又解脫者名曰為入如有門戶
則通入路金性之處金剛可得解脫
亦尒如彼門戶僧無我者則得入中
如是解脫即是如來又解脫者名曰
為善辟如弟子隨逐於師善奉教勑
得名為善解脫亦尒如是解脫即是
如來又解脫者名出世法於一切法
最為出過如眾味中酥乳最勝解脫
亦尒如是解脫即是如來又解脫者
名曰不動辟如門閫風不能動真解
脫者亦復如是解脫即是如來
又解脫者名無濤波如彼大海其水
濤波解脫不尒如是解脫即是如來
又解脫者辟如宮殿解脫亦尒當知
解脫即是如來又解脫者名曰所用
如閻浮檀金多有所任無有能說是
金過惡解脫亦尒无有過惡无有過
惡即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者捨嬰兒行辟如大人捨小兒
行解脫亦尒除捨五陰除捨五陰即
真解脫真解脫者即是如來又解脫

者名曰究竟如被繫者從繫得解洗浴清淨然後還家解脫亦尒畢竟清淨畢竟清淨即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名無作樂無作樂者以吐貪欲瞋恚癡故譬如有人誤飲毒藥為除毒故即服吐藥既得吐已毒即除愈身得安樂解脫亦尒吐諸煩惱結縛之毒身得安樂名無作樂無作樂者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名斷四種毒虵煩惱斷煩惱者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名離諸有滅一切苦得一切樂永斷貪欲瞋恚愚癡拔斷一切煩惱根本拔根本者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名斷一切有為之法出生一切無漏善法斷塞諸道所謂若我无我非我非无我唯斷取著不斷我見我見者名為佛性佛性者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名不空空空空者名無所有無所有者即是外道尼揵子等所計解脫而是尼揵實无解脫故名空空真解脫者則不如是故

不空空不空空者即眞解脫眞解脫
者即是如來又解脫者名空不空如水
酒乳酪酥蜜等瓶雖无水酒酪酥蜜
時猶故得名爲水等瓶而是瓶等不
可說空及以不空若言空者則不得
有色香味觸若言不空而復無有水
酒等實解脫亦尒不可說色及以非
色不可說空及以不空若言空者則
不得有常樂我淨若言不空誰受是
常樂我淨者以是義故不可說空及
以不空空者謂无二十五有及諸煩
惱一切苦一切相一切有爲行如瓶
无酪則名爲空不空者謂眞實善色
常樂我淨不動不變猶如彼瓶色香
味觸故名不空是故解脫喻如彼瓶
彼瓶遇緣則有破壞解脫不尒不可
破壞不可破壞即眞解脫眞解脫者
即是如來又解脫者名曰離愛辟如
有人愛心悕望釋提桓因大梵天王
自在天王解脫不尒若得成於阿耨
多羅三藐三菩提已无愛無疑无愛
無疑即眞解脫眞解脫者即是如來
若言解脫有愛疑者无有是處又解

脫者斷諸有貪斷一切相一切繫縛一切煩惱一切生死一切因緣一切果報如是解脫即是如來如來即是涅槃一切衆生怖畏生死諸煩惱故故受三歸辟如羣鹿怖畏獵師既得免離若得一跳則喻一歸如是三跳則喻三歸以三跳故得受安樂衆生亦爾怖畏四魔惡獵師故受三歸依三歸依故則得安樂受安樂者即真解脫真解脫者即是如來如來者即是涅槃涅槃者即是无盡無盡者即是佛性佛性者即是決定決定者即是阿耨多羅三藐三菩提迦葉菩薩白佛言世尊若涅槃佛性決定如來是一義者云何說言有三歸依佛告迦葉善男子一切衆生怖畏生死故求三歸以三歸故則知佛性決定涅槃善男子有法名一義異有法名義俱異名一義異者佛常法常比丘僧常涅槃虛空皆亦是常是名名一義異名義俱異者佛名為覺法名不覺僧名和合涅槃名解脫虛空名非善亦名无导是為名義俱異善男子三

歸依者亦復如是名義俱異云何爲
一是故我告摩訶波闍波提憍曇彌
莫供養我當供養僧若供養僧則得
具足供養三歸摩訶波闍波提即荅
我言衆僧之中无佛無法云何說言
供養衆僧則得具足供養三歸我復
告言汝隨我語則供養佛爲解脫故
即供養法衆僧受者則供養僧善男
子是故三歸不得爲一善男子如來
或時說一爲三說三爲一如是之義諸
佛境界非是聲聞緣覺所知迦葉復
言如佛所說畢竟安樂名涅槃者是
義云何夫涅槃者捨身捨智若捨身
智誰當受樂佛言善男子譬如有人
食已心悶出外欲吐既得吐已而復
廻還同伴問之汝今所患竟爲差不
而復來還荅言已差身得安樂如來
亦尒畢竟遠離二十五有永得涅槃
安樂之處不可動轉無有盡滅斷一
切受名無受樂如是无受名爲常樂
若言如來有受樂者无有是處是故
畢竟樂者即是涅槃涅槃者即真解
脫真解脫者即是如來

迦葉復言不生不滅是解脫耶如是如是善男子不生不滅即是解脫如是解脫即是如來迦葉復言若不生滅是解脫者虛空之性亦無生滅應是如來如如來性即是解脫

佛告迦葉善男子是事不然世尊何故不然善男子如迦蘭伽及命命鳥其聲清妙寧可同於烏鵲音不不也世尊烏鵲之聲比命命等百千万倍不可為比迦葉復言迦蘭伽等其聲微妙身亦不同如來云何比之烏鵲無異芥子比須弥山佛與虛空亦復如是迦蘭伽聲可喻佛聲不可以喻烏鵲之音尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今善解甚深難解如來有時以因緣故引彼虛空以喻解脫如是解脫即是如來真解脫者一切人天無能為辟而此虛空實非其喻為化衆生故以虛空非喻為喻當知解脫即是如來如來之性即是解脫解脫如來無二无別善男子非喻者如无比之物不可引喻有因緣故可得引喻如經中說面貌端正

如月盛滿白為鮮潔猶如雪山滿月不得即同於面雪山不得即是白為善男子不可以喻喻真解脫為化衆生故作喻耳以諸辟喻知諸法性皆亦如是

迦葉復言云何如來作二種說佛言善男子辟如有人執持刀劍以瞋恚心欲害如來如來和悅無恚恨色是人當得壞如來身成逆罪不不也世尊何以故如來身界不可壞故所以者何以無身聚唯有法性法性之性理不可壞是人云何能壞佛身直以惡心故成无間以是因緣引諸辟喻得知實法尒時佛讃迦葉菩薩善哉善哉善男子我所欲說汝今已說又善男子辟如惡人欲害其母住於野田在穀積下母為送食其人見已尋生害心便前磨刀母時知已逃入積中其人持刀遶積邊斫斫已歡喜生已害想其母尋出還至家中於意云何是人成就无間罪不世尊不可定說何以故若說有罪母身應壞身若不壞云何言有若說

無罪生已殺想心懷歡喜云何言無
是人雖不具足逆罪而亦是逆以是
因緣引諸辟喻得知實法佛讚迦葉
善哉善哉善男子以是因緣我說種
種方便辟喻以辟解脫雖以無量阿
僧祇喻而實不可以喻為比或有因
緣亦可喻說或有因緣不可引譬是
故解脫成就如是無量功德趣涅槃
者涅槃如來亦有如是無量功德以
如是等无量功德成就滿故名大涅
槃迦葉菩薩白佛言世尊我今始知
如來至處為无有盡處若無盡當知
壽命亦應無盡佛言善哉善哉善男
子汝今善能護持正法若有善男子
善女人欲斷煩惱諸結縛者當作如
是護持正法

大般涅槃經卷第五

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般涅槃經卷第六　　勿

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

四依品第八

佛復告迦葉善男子是大涅槃微妙經中有四種人能護正法建立正法憶念正法能多利益憐愍世間為世間依安樂人天何等為四有人出世具煩惱性是名第一須陁洹人斯陁含人是名第二阿那含人是名第三阿羅漢人是名第四是四種人出現於世能多利益憐愍世間為世間依安樂人天

云何名為具煩惱性若有人能奉持禁戒威儀具足建立正法從佛所聞解其文義轉為他人分別宣說所謂少欲是道多欲非道廣說如是八大人覺有犯罪者教令發露懺悔滅除善知菩薩方便所行秘密之法是名凡夫非第八人第八人者不名凡夫名為菩薩不名為佛

第二人者名須陁洹斯陁含若得正法受持正法從佛聞法如其所聞聞已書寫受持讀誦轉為他說若聞法

已不寫不受不持不說而言奴婢不淨之物佛聽畜者無有是處是名第二人如是之人未得第二第三住處名為菩薩已得受記

第三人者名阿那含阿那含者誹謗正法若言聽畜奴婢僕使不淨之物受持外道典籍書論及為客塵煩惱所障諸業煩惱之所覆蓋若藏如來真實舍利及為外病之所惱害或為四大毒蛇所侵論說我者悲無是處若說无我斯有是處說著世法无有是處若說大乘相續不絕斯有是處若所受身有八万虫亦無是處永離婬欲乃至夢中不失不淨斯有是處臨終之日生怖畏者亦無是處阿那含者為何謂也是人不還如上所說所有過患永不能汙往返周旋名為菩薩已得受記不久得成阿耨多羅三藐三菩提是則名為第三人也

第四人者名阿羅漢阿羅漢者斷諸煩惱捨於重擔逮得已利所作已辦住第十地得自在智隨人所樂種種色像悉能示現如所莊嚴欲成佛道

即能得成能成如是無量功德名阿羅漢是名四人出現於世能多利益憐愍世間為世間依安樂人天於人天中最尊最勝猶如如來名人中勝為歸依處

迦葉白佛言世尊我今不依是四種人何以故如瞿師羅經中佛為瞿師羅說若天魔梵為欲破壞變為佛形具足莊嚴三十二相八十種好圓光一尋面部圓滿猶月盛明眉間毫相白踰珂雪如是莊嚴來向汝者汝當撿挍定其虛實既覺知已應當降伏世尊魔等尚能變作佛形況不能變作羅漢等四種之身坐臥空中左脇出水右脇出火身出烟炎猶如火聚以是因緣我於是中心不生信或有所說不能稟受亦无敬念而作依止佛言善男子於我所說若生疑者尚不應受況如是等是故應當善分別知是善不善可作不可作如是作已長夜受樂善男子辟如偷狗夜入人舍其家婢使若覺知者即應驅罵汝疾出去若不出者當斷汝命偷狗聞

之即去不還汝等從今亦應如是降伏波旬應作是言波旬汝今不應作如是像若故作者當以五繫繫縛於汝魔聞是已便當還去如彼偷狗更不復還

迦葉白佛言世尊如佛為瞿師羅長者說若能如是降伏魔者亦可得近大般涅槃如來何必說是四人為依止處如是四人所可言說未必可信佛告迦葉善男子如我所說亦復如是非為不令善男子我為聲聞有肉眼者說言降魔不為修學大乘人說聲聞之人雖有天眼故名肉眼學大乘者雖有肉眼乃名佛眼何以故是大乘經名為佛乘如此佛乘最上最勝善男子譬如有人勇健威猛有怯弱者常來依附其勇健人常教怯者汝當如是持弓執箭修學矟道長鉤羂索又復告言夫鬪戰者雖如履刃不應自生怖畏之念當視人天生輕弱想應自生心作勇健意或時有人無有膽勇詐作健相執持弓刀種種器仗以自莊嚴來至陣中勵聲大呼

汝於是人亦復不應生於憂怖如是
華人若見汝等不怖畏者當知是人
不久散壞如彼偷狗善男子如來亦
尒告諸聲聞汝等不應畏魔波旬若
魔波旬化作佛身至汝所者汝當精
勤堅固其心令彼降伏時魔即當愁
憂不樂復道而去善男子如彼健人
不從他習學大乘者亦復如是得聞
種種深密經典其心欣樂不生驚怖
何以故如是修學大乘之人已曾供
養恭敬礼拜過去無量万億佛故雖
有無量億千魔衆欲來侵嬈於是事
中終不驚畏善男子譬如有人得阿
竭陁藥不畏一切毒虵等畏是藥力
故亦能消除一切諸毒是大乘經亦
復如是如彼藥力不畏一切諸魔惡
毒亦能降伏令不復起
復次善男子譬如有龍性甚憋惡欲
害人時或以眼視或以氣噓是故一
切師子虎豹豺狼狗犬皆生怖畏是
等惡獸聞聲見形或觸其身無不
喪命有善呪者以呪力故能令如是
諸惡毒龍金翅鳥等惡為師子虎豹

豺狼柔善調順志任乘御如是等獸
見彼善呪即便調伏聲聞緣覺亦復
如是見魔波旬皆生恐怖而魔波旬
亦復不生畏懼之心猶行魔業學大
乘者亦復如是見諸聲聞怖畏魔事
於此大乘不生信樂先以方便降伏
諸魔悉令調善堪任為乘因為廣說
種種妙法聲聞緣覺見調魔已不生
怖畏於此大乘無上正法方生信樂
作如是言我等從今不應於此正法
之中而作障㝵
復次善男子聲聞緣覺於諸煩惱而
生怖畏學大乘者都無恐懼修學大
乘有如是力以是因緣先所說者為
欲令彼聲聞緣覺調伏諸魔非為大
乘是大涅槃微妙經典不可消伏甚
奇甚特若有聞者聞已信受能信如
來是常住法如是之人甚為希有如
優曇花我涅槃後若有得聞如是大
乘微妙經典生信敬心當知是等於
未來世百千億劫不墮惡道
尒時佛告迦葉菩薩善男子我涅槃
後當有百千无量衆生誹謗不信是

大涅槃微妙經典迦葉菩薩復白佛言世尊是諸衆生於佛滅後久近便當誹謗是經世尊復有何等純善衆生當能拔濟是謗法者

佛告迦葉善男子我般涅槃後四十年中於閻浮提廣行流布然後乃當隱没於地善男子辟如甘蔗稻米石蜜酥酪醍醐隨有之處其土人民皆言是味味中第一或復有人純食粟米及稗稗子是人亦言我所食者最為第一是薄福人受業報故若是福人耳初不聞粟稗之名所食唯是粳粮甘蔗石蜜醍醐是大涅槃微妙經典亦復如是鈍根薄福不樂聽聞如彼薄福憎惡粳粮及石蜜等二乘之人亦復如是憎惡無上大涅槃經或有衆生其心欣樂聽受是經聞已歡喜不生誹謗如彼福人食於粳粮

善男子譬如有王居在深山險難惡處雖有甘蔗粳粮石蜜以難得故貪惜積聚不敢敢食懼其有盡唯食粟稗有異國王聞而愍之即以車載粳粮甘蔗而送與之其王得已即便分

布薩國共食民既食已皆生歡喜咸作是言曰彼王故令我得是希有之味善男子是四種人亦復如是為此無上大法之藏是四種中或有一人見於他方無量菩薩雖學如是大乘經典若自書寫若令他書為利養故為稱譽故為解法故為依止故為用貿易其餘經故不能廣為他人宣說是故持是微妙經典送至彼方與彼菩薩令發無上菩提之心安住菩提而是菩薩得是經已即便廣為他人演說令無量衆得受如是大乘法味皆悉是此一菩薩力所未聞經悉令得聞譬彼人民因王力故得希有食又善男子是大涅槃微妙經典所流布處當知其地即是金剛是中諸人亦如金剛若有能聽如是經者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提隨其所願悉得成就如我今日所可宣說汝等比丘應善受持若有衆生不能聽聞如是經典當知是人甚可哀愍何以故是人不能受持如是大乘經典甚深義故

迦葉菩薩白佛言世尊如来滅後四十年中是大乘典大涅槃經於閻浮提廣行流布過是已後沒於地者却後久如復當還出

佛言善男子若我正法餘八十年前四十年是經復當於閻浮提雨大法雨

迦葉菩薩復白佛言世尊如是經典正法滅時正戒毀時非法增長時無如法衆生時誰能聽受奉持讀誦令其通利供養恭敬書寫解說惟願如来哀愍衆生分別廣說令諸菩薩聞已受持持已即得不退阿耨多羅三藐三菩提心

尒時佛讃迦葉善哉善哉善男子汝今善能問如是義善男子若有衆生於熈連河沙諸如来所發菩提心乃能於是惡世受持如是經典不生誹謗善男子若有衆生於一恒河沙諸如来所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法愛樂是典不能為人分別廣說善男子若有衆生於二恒河沙諸如来所發菩提心然後乃能於惡

世中不謗是法正解信樂受持讀誦
亦復不能為人廣說若有衆生於三
恒河沙諸如來所發菩提心然後乃能
於惡世中不謗是法受持讀誦書寫
經卷雖為他說未解深義若有衆生
於四恒河沙諸如來所發菩提心然後
乃能於惡世中不謗是法受持讀誦
書寫經卷為他廣說十六分中一分
之義雖復演說亦不具足若有衆生
於五恒河沙諸如來所發菩提心然後
乃能於惡世中不謗是法受持讀誦
書寫經卷廣為人說十六分中八分
之義若有衆生於六恒河沙諸如來所
發菩提心然後乃能於惡世中不謗
是法受持讀誦書寫經卷為他廣說
十六分中十二分義若有衆生於七
恒河沙諸如來所發菩提心然後乃能
於惡世中不謗是法受持讀誦書寫
經卷為他廣說十六分中十四分義
若有衆生於八恒河沙諸如來所發菩
提心然後乃能於惡世中不謗是法
受持讀誦書寫經卷亦勸他人令得
書寫自能聽受復勸他人令得聽受

讀誦通利擁護堅持憐愍世間諸衆
生故供養是經亦勸他人令其供養
恭敬尊重讀誦礼拜亦復如是具足
能解盡其義味所謂如来常住不變
畢竟安樂廣説衆生悉有佛性善知
如来所有法藏供養如是諸佛等已
建立如是無上正法受持擁護若有
始發阿耨多羅三藐三菩提心當知
是人未来之世必能建立如是正法
受持擁護是故汝今不應不知未来
世中護法之人何以故是發心者於
未来世必能護持無上正法善男子
有悪比丘聞我涅槃不生憂愁今日
如来入般涅槃何其快哉如来在世
遮我等利今入涅槃誰復當有遮奪
我者若無遮奪我則還得如本利養
如来在世禁戒嚴峻今入涅槃悉當
放捨所受袈裟本為法式今當癈壊
如木頭幡如是等人誹謗拒逆是大
乘經善男子汝今應當如是憶持若
有衆生成就具足無量功德乃能信
是大乘經典信已受持其餘衆生有
樂法者若能廣為解説此經其人聞

已過去無量阿僧祇劫所作惡業皆悉除滅若有不信是經典者現身當為無量病苦之所惱害多為衆人所見罵辱命終之後人所輕賤顏貌醜陋資生艱難常不供足雖復少得麁澁弊惡生生常處貧窮下賤誹謗正法邪見之家若臨終時或值荒亂刀兵競起帝王暴虐怨家讎隟之所侵逼雖有善友而不遭遇資生所須求不能得雖少得利常患飢渴唯為凡下之所顧識國王大臣悉不齒錄設復聞其有所宣說正使是理終不信受如是之人不至善處如折翼鳥不能飛行是人亦尒於未來世不能得至人天善處若復有人能信如是大乘經典本所受形雖復麁陋以經功德即便端正威顏色力日更增多常為人天之所樂見恭敬愛念情無捨離國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之中欲行第一希有事者當為世間廣宣如是大乘經典

善男子譬如霧露勢雖欲住不過日

出日既出巳消滅無餘善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住世勢力不過得見大涅槃日是日既出悉能除滅一切惡業

復次善男子辟如有人出家剃髮雖服袈裟故未得受沙弥十戒或有長者來請衆僧未受戒者即與大衆俱共受請雖未受戒巳墮僧數善男子若有衆生發心始學是大乘典大涅槃經書持讀誦亦復如是雖未具足位階十住則巳墮於十住數中或有衆生是佛弟子或非弟子若因貪悋或因利養聽受是經乃至一偈聞巳不謗當知是人則為巳近阿耨多羅三藐三菩提善男子以是因縁我說四人為世間依善男子如是四人若以佛說言非佛說無有是處是故我說如是四人為世間依善男子汝應供養如是四人世尊我當云何識知是人而為供養

佛告迦葉若有建立護持正法如是之人應從啓請當捨身命而供養之如我於是大乘經說

有知法者　若老若少　故應供養
恭敬禮拜　猶如事火　婆羅門等
有知法者　若老若少　故應供養
恭敬禮拜　亦如諸天　奉事帝釋
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說供
養師長理應如是今有所疑唯願廣
說若有長宿護持禁戒從諸年少諮
受未聞云何是人當禮敬不若當禮
敬是則不名為持戒也若是年少護
持禁戒從諸宿舊破戒之人諮受未
聞復應禮不若出家人從在家人諮
受未聞復當禮不然出家人不應禮
敬在家之人然佛法中年少幼小應
當恭敬耆舊長宿以是長宿先受具
戒成就威儀是故應當供養恭敬如
佛言曰破戒者是佛法中所不容
受猶如良田多有稗莠又如佛說有
知法者若老若少應供養如事帝
釋如是二句其義云何將非如來虛
妄說耶如佛言曰持戒比丘亦有所
犯何故如來而作是說世尊亦於餘
經中說聽治破戒如是所說其義未了
佛告迦葉菩薩善男子我為未來諸菩薩

等學大乘者説如是偈不爲聲聞弟子説也善男子如我先説正法滅已毀正戒時增長破戒非法盛時一切聖人隱不現時受畜奴婢不淨物時是四人中當有一人出現於世剃除鬚髮出家修道見諸比丘各各受畜奴婢僕使不淨之物淨與不淨一切不知是律非律亦復不識是人爲欲調伏如是諸比丘故與共和光不同其塵自所行處及佛行處善能別知雖見諸人犯波羅夷默然不舉何以故我出於世爲欲建立護持正法是故默然而不糺治善男子如是之人爲護法故雖有所犯不名破戒

善男子譬如國王遇病崩亡儲君稚小未任紹繼有旃陁羅豊饒財寶巨富無量多有眷屬遂以强力乘國虚弱簒居王位治化未久國人居士婆羅門等亡叛逃走遠投他國雖有在者乃至不欲眼見是王或有長者婆羅門等不離本土辟如諸樹隨其生處即是中死旃陁羅王知其國人逃叛者衆尋即還遣諸旃陁羅守邏諸

道復於七日擊鼓唱令諸婆羅門有能為我作灌頂師者當分半國以為封賞諸婆羅門雖聞是語悉無来者各作是言云何當有婆羅門種作如是事旃陁羅王復作是言婆羅門中若無一人為我師者我要當令諸婆羅門與旃陁羅共住食宿同其事業若有能来灌我頂者當半國之封此言不虛呪術所致三十三天上妙甘露不死之藥亦當共分而服食之

尒時有一婆羅門子年在弱冠修治淨行長髮為相善知呪術往至王所白言大王所勑使我悉能為尒時大王心生歡喜受此童子作灌頂師諸婆羅門聞是事已皆生瞋恚責此童子汝婆羅門云何乃作旃陁羅師尒時其王即分半國與是童子因共治國經歷多時尒時童子語彼王言我捨家法来作王師悉教大王微密呪術而今大王猶不見親時王答言我今云何不親汝耶童子答言先王所有不死之藥猶未共食王言善哉善哉大師我實不知師若須者願便

持去是時童子聞王語已即持歸家請諸大臣而共食之諸臣食已即共白王快哉大師有是甘露不死之藥王既知已語其師言云何大師獨與諸臣服食甘露而不見分尒時童子即更以餘雜毒之藥與王令服王既服已須臾藥發悶亂躄地無所覺知猶如死人尒時童子立命儲君還以為王作如是言師子御座法不應令旃陁羅昇我從昔來未曾聞見旃陁羅種而為王者若旃陁羅治國理民无有是處大王今應還紹先王正法治國尒時童子經理是已復以解藥與旃陁羅令其醒寤既醒寤已驅令出國是時童子雖為是事猶故不失婆羅門法其餘居士婆羅門等聞其所作歎未曾有讚言善哉善哉仁者善能驅遣旃陁羅王善男子我涅槃後護持正法諸菩薩等亦復如是以方便力與彼破戒假名受畜一切不淨物僧同其事業尒時菩薩若見有人雖多犯戒能治毀禁諸惡比丘即往其所恭敬礼拜四事供養經書什物

悉以奉上如其自無要當方便從諸檀越求乞與之爲是事故應畜八種不淨之物何以故是人爲治諸惡比丘如彼童子驅擯隨羅故尒時菩薩雖復恭敬礼拜是人受畜八種不淨之物悉无有罪何以故以是菩薩爲欲擯治諸惡比丘令清淨僧得安隱住流布方等大乘經典利益一切諸天人故善男子以是因緣我於經中說是二偈令諸菩薩皆共讚嘆護法之人如彼居士婆羅門等稱讚童子善哉善哉護法菩薩正應如是若有人見護法之人與破戒者同其事業說有罪者當知是人自受其殃是護法者實無有罪善男子若有比丘犯禁戒已憍慢心故覆藏不悔當知是人名眞破戒菩薩摩訶薩爲護法故雖有所犯不名破戒何以故以無憍慢發露悔故善男子是故我於經中覆相說如是偈

有知法者　若老若少　故應供養
恭敬礼拜　猶如事火　婆羅門等
如第二天　奉事帝釋

以是因緣我亦不為學聲聞人但為
菩薩而說是偈
迦葉菩薩白佛言世尊如是等菩薩
摩訶薩於戒緩者本所受戒為具在
不佛言善男子汝今不應作如是說何
以故本所受戒如本不失設有所犯
即應懺悔悔已清淨善男子如故堤
塘穿決有孔水則淋漏何以故無人
治故若有人治水則不出菩薩亦爾
雖與破戒共作布薩受戒自恣同其
僧事所有戒律不如堤塘穿決淋漏
何以故若无清淨持戒之人僧則損
減縱緩懈怠日有增長若有清淨持
戒之人即能具足不失本戒善男子
於乘緩者乃名為緩於戒緩者不名
為緩菩薩摩訶薩於此大乘心不懈
慢是名奉戒為護正法以大乘水而
自澡浴是故菩薩雖現破戒不名為
緩迦葉菩薩白佛言衆僧之中有四
種人如菴羅菓生熟難知破戒持戒
云何可識
佛言善男子因大涅槃微妙經典則
易可知云何因是大涅槃經可得知

耶靜如田夫種殖稻穀耘除莠稗以
肉眼觀名為淨田至其成實草穀各
異如是八事能汙染僧若能除却以
肉眼觀則知清淨若持戒若破戒不
作惡時以肉眼觀難可分別若惡彰
露則易可知如彼莠稗易可分別僧
中亦尒若能遠離八種不淨毒蛇之
法是名清淨聖衆福田應為人天之
所供養清淨果報非是肉眼所能分別
復次善男子如迦羅迦林其樹衆多
於是林中唯有一樹名鎮頭迦是迦
羅迦樹鎮頭迦樹二菓相似不可分
別其菓熟時有一女人悉皆拾取鎮
頭迦菓纔有一分迦羅迦菓乃有十
分是女不識賫來詣市而衒賣之凡
愚小兒復不別故買迦羅迦菓噉已
命終有智人輩聞是事已即問女人
姉於何處得是菓來是時女人即示
方所諸人即言如是方所多有無量
迦羅迦樹唯有一根鎮頭迦樹諸人
知已笑而捨去善男子大衆之中八
不淨法亦復如是於是衆中多有受
用如是八法唯有一人清淨持戒不

受如是八不淨法善知諸人受畜非法而與同事不相捨離如彼林中一鎮頭迦樹有優婆塞見是諸人多有非法併不恭敬供養是人若欲供養應先問言大德如是八事為受畜不佛所聽不若言佛聽如是之人得共布薩羯磨自恣不是優婆塞如是問已衆皆答言如是八事如來憐愍皆悉聽畜優婆塞言祇洹精舍有諸比丘或言金銀佛所聽畜或言不聽有言聽者是不聽者不與共住說戒自恣乃至不共一河飲水利養之物悉不共之汝等云何言佛聽許佛天中天雖復受之汝等衆僧亦不應畜若有受者乃至不應與共說戒自恣羯磨同其僧事若共說戒自恣羯磨同僧事者命終即當墮於地獄如彼諸人食迦羅果已而便命終

復次善男子譬如城市有賣藥人有妙甘藥出於雪山亦復多賣其餘雜藥味甘相似時有諸人咸皆欲買而不識別至賣藥所問言汝有雪山藥不其賣藥人即答言有是人欺詐以

餘雜藥語買者言此是雪山甘好妙藥時買藥者以肉眼故不能善別即貴持歸便作是念我今已得雪山甘藥迦葉若聲聞僧中有假名僧有真實僧有和合僧若持戒若破戒於是衆中等應供養恭敬礼拜是優婆塞以肉眼故不能分別譬如彼人不能分別雪山甘藥誰是持戒誰是破戒誰是真僧誰是假僧有天眼者乃能分別迦葉若優婆塞知是比丘是破戒人不應給施礼拜供養若知是人受畜八法亦復不應給施所須礼拜供養若於僧中有破戒者不應以被袈裟因縁恭敬礼拜

迦葉菩薩復白佛言世尊善哉善哉如來所說真實不虛我當頂受譬如金剛珎寶異物如佛所說是諸比丘當依四法何等為四依法不依人依義不依語依智不依識依了義經不依不了義經如是四法應當證知非四種人

佛言善男子依法者即是如來大般涅槃一切佛法即是法性是法性者

即是如來是故如來常住不變若復有言如來無常是人不知不見法性若不知見是法性者不應依止如上所說四人出世護持法者應當證知而爲依止何以故是人善解如來微密深奧藏故能知如來常住不變若言如來無常變易無有是處如是四人即名如來何以故是人能解如來密語及能說故若有人能了知如來甚深密藏及知如來常住不變如是之人若爲利養說言如來是無常者無有是處如是之人尚可依止何況不依是四種人依法者即是法性不依人者即是聲聞法性者即是如來聲聞者即是有爲如來者即是常住有爲者即是無常善男子若人破戒爲利養故說言如來無常變易如是之人所不應依善男子是名定義

依義不依語者義者名曰覺了覺了義者名不羸劣不羸劣者名曰滿足滿足義者名曰如來常住不變如來常住不變義者即是法常法常義者即是僧常是名依義不依語也何等

語言所不應依所謂諸論綺飾文辭如佛所說無量諸經貪求无猒姧巧諛諂詐現親附現相求利經理白衣為其執役又復唱言佛聽比丘畜諸奴婢不淨之物金銀珎寶穀米倉庫牛羊象馬販賣求利於飢饉世憐愍子故復聽比丘儲貯陳宿手自作食不受而噉如是等語所不應依

依智不依識者所言智者即是如來若有聲聞不能善知如來功德如是之識不應依止若知如來即是法身如是真智所應依止若見如來方便之身言是陰界諸入所攝食所長養亦不應依是故知識不可依止若復有人作是說者及其經書亦不應依

依了義經不依不了義經者不了義者謂聲聞乘聞佛如來深密藏處悉生疑恠不知是藏出大智海猶如嬰兒無所別知是則名為不了義也了義者名為菩薩真實智慧隨其自心无㝵大智猶如大人無所不知是名了義又聲聞乘名不了義无上大乘乃名了義若言如來無常變易名

不了義若言如來常住不變是名了義聲聞所說應證知者名不了義若菩薩所說應證知者名為了義若言如來食所長養是不了義若言常住不變易者是名了義若言如來入於涅槃如薪盡火滅名不了義若言如來入法性者是名了義聲聞乘法則不應依何以故如來為欲度衆生故以方便力說聲聞乘猶如長者教子半字善男子聲聞乘者猶如初耕未得菓實如是名為不了義也是故不應依聲聞乘大乘之法則應依止何以故如來為欲度衆生故以方便力說於大乘是故應依是名了義如是四依應當證知

復次依義者義名質直質直者名曰光明光明者名不羸劣不羸劣者名曰如來又光明者名為智慧質直者名為常住

如來常者名為依法法者名常亦名無邊不可思議不可執持不可繫縛而亦可見若有說言不可見者如是之人所不應依是故依法不依於人

若復有人以微妙語宣說無常如是語之言所不應依是故依義不依於語依智者衆僧是常無爲不變不畜八種不淨之物是故依智不依於識若有說言識作識受無和合僧何以故夫和合者名无所有无所有者云何言常是故此識不可依止

依了義者了義者名爲知足終不詐現威儀清白憍慢自高貪求利養亦於如來隨宜方便所說法中不生執著是名了義若有能住如是等中當知是人則爲已得住第一義是故名爲依了義經

不依不了義不了義者如經中說一切燒然一切無常一切皆苦一切皆空一切无我是名不了義何以故以不能了如是義故令諸衆生墮阿鼻獄所以者何以取著故於義不了一切燒者謂如來說涅槃亦燒一切無常者涅槃亦无常苦空无我亦復如是是故名爲不了義經不應依止善男子若有人言如來憐愍一切衆生善知時宜以知時故說輕爲重說重

為輕如來觀知所有弟子有諸檀越
供給所須令無所乏如是之人佛則
不聽受畜奴婢金銀財寶販賣市易
不淨物等若諸弟子无有檀越供給
所須時世飢饉飲食難得為欲建立
護持正法我聽弟子受畜奴婢金銀
車乘田宅穀米賣易所須雖聽受畜
如是等物要當淨施篤信檀越如是
四法所應依止若有戒律阿毗曇脩
多羅不違是四亦應依止若有說言
有時非時有能護法不能護法如來
悉聽一切比丘受畜如是不淨物者
如是之言不應依止若有戒律阿毗
曇脩多羅中有同是說如是三分亦
不應依我為肉眼諸衆生等說是四
依終不為於有慧眼者是故我今說
是四依法者即是法性義者即是如
來常住不變智者知一切衆生悉
有佛性了義者了達一切大乘經典

大般涅槃經卷第六

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般涅槃經卷第七　　勿

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

邪正品第九

尒時迦葉白佛言世尊如上所說四
種人等應當依止耶
佛言如是如是善男子如我所說應
當依止何以故有四魔故何等為四
如魔所說諸餘經律能受持者
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說有
四種魔若魔所說及佛所說我當云
何而得分別有諸衆生隨逐魔行復
有隨順佛所教者如是等輩復云何知
佛告迦葉我般涅槃七百歲後是魔
波旬漸當壞乱我之正法譬如獵師
身服法衣魔王波旬亦復如是作比
丘像比丘尼像優婆塞優婆夷像
亦復化作須陁洹身乃至化作阿羅
漢身及佛色身魔王以此有漏之形
作无漏身壞我正法是魔波旬壞正
法時當作是言菩薩昔於兜率天上
沒来在此迦毗羅城白淨王宮依因
父母愛欲和合生育是身若言有人

生來人中爲諸世間天人大衆所恭敬者无有是處又復說言往昔苦行種種布施頭目髓腦國城妻子是故今者得成佛道以是因緣爲諸人天乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之所恭敬若有經律作是說者當知悉是魔之所說

善男子若有經律作如是言如來正覺久已成佛今方示現成佛道者爲欲度脫諸衆生故示有父母依因愛欲和合而生隨順世間作是示現如是經律當知真是如來所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若能隨順佛所說者即是菩薩

若有說言如來生時於十方面各行七步不可信者是魔所說

若復有說如來出世於十方面各行七步此是如來方便示現是名如來所說經律若有隨順魔所說者是魔眷屬若能隨順佛所說者即是菩薩

若有說言菩薩生已父王使人將詣天祠諸天見已悉下禮敬是故名佛復有難言天者先出佛在其後云何

諸天礼敬於佛作是難者當知即是波旬所說

若有經言佛到天祠是諸天等摩醯首羅大梵天王釋提桓因皆悉合掌敬礼其足如是經律是佛所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若能隨順佛所說者即是菩薩

若有經律說言菩薩為太子時以欲心故四方娉妻處在深宮五欲自娛歡悅受樂如是經律波旬所說

若有說言菩薩久已捨離欲心妻息之屬乃至不受三十三天上妙五欲如棄涕唾何況人欲剃除鬚髮出家修道如是經律是佛所說若有隨順魔經律者是魔眷屬若有隨順佛經律者即是菩薩

若有說言佛在舍衛祇陀精舍聽諸比丘受畜奴婢僕使牛羊象馬驢騾雞猪猫狗金銀琉璃真珠頗梨車𤦲馬瑙珊瑚虎珀珂貝璧玉銅鐵釜鍑大小銅盤所須之物耕田種植販賣市易儲積穀米如是衆事佛大慈故憐愍衆生皆聽畜之如是經律悉是

魔說
若有說言佛在舍衛祇陀精舍那梨
樓鬼所住之處介時如來因婆羅門
字毅輕德及波斯匿王說言比丘不
應受畜金銀琉璃頗梨真珠車璖馬
瑙珊瑚虎珀珂貝壁玉奴婢僕使童男
童女牛羊象馬驢騾雞猪猫狗等獸
銅鐵釜鍑大小銅盤種種雜色牀敷
卧具資生所須所謂屋宅耕田種植
販賣市易自手作食自磨自舂治身
呪術調鷹方法仰觀星宿推步盈虛
占相男女解夢吉凶是男是女非男
非女六十四能復有十八惑人呪術
種種工巧或說世間无量俗事散香
末香塗香薰香種種花鬘治髮方術
姧偽諂曲貪利无猒愛樂憒閙戲笑
談說貪嗜魚肉和合毒藥治壓香油
捉持寶蓋及以革屣造扇箱筴種種
畫像積聚穀米大小麦豆及諸菓蓏
親近國王王子大臣及諸女人高聲
大笑或復黙然於諸法中多生疑惑
多語妄說長短好醜或善不善好著
好衣如是種種不淨之物於施主前

躬自讚歎出入遊行不淨之處所謂
沽酒婬女博弈如是之人我今不聽
在比丘中應當休道還俗役使譬如
莠稗悉滅无餘當知是等經律所制
悉是如來之所說也若有隨順魔所
說者是魔眷屬若有隨順佛所說者
即是菩薩

若有說言菩薩為欲供養天神故入
天祠所謂梵天大自在天違陁天迦
旃延天所以入者為欲調伏諸天人
故若言不尒无有是處若言菩薩不
能入於外道邪論知其威儀文章伎
藝僕使鬪諍不能和合不為男女國
王大臣之所恭敬又亦不知和合諸
藥以不知故乃名如來若如其知者是
邪見輩又復如來於怨親中其心平
等如以刀割及香塗身於此二人不
生增益損減之心唯能處中故名如
來如是經律當知是魔之所說也
若有說言菩薩如是示入天祠外學
法中出家修道示現知其威儀礼節
能解一切文章伎藝示入書堂伎巧
之處能善和合僕使鬪諍於諸大衆

童男童女後宮妃后人民長者婆羅門等王及大臣貧窮等中最尊最上復為是等之所恭敬亦能示現如是等事雖處諸見不生愛心猶如蓮花不受塵垢為度一切諸衆生故善行如是種種方便隨順世法如是經律當知即是如來所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若能隨順佛所說者是大菩薩若有說言如來為我解說經律若惡法中輕重之罪及偷蘭遮其性皆重我等律中終不為之我久忍受如是之法汝等不信我當云何自捨已律就汝律耶汝所有律是魔所說我等經律是佛所制如來先說九部法印如是九印即我經律初不聞有方等經典一句一字如來所說無量經律何處有說方等經耶如是等中未曾聞有十部經名如其有者當知必定調達所作調達惡人以滅善法造方等經我等不信如是等經是魔所說何以故破壞佛法相是非故如是之言汝經中有我經中無我經律中如來說言我涅槃後惡世當

有不正經律所謂大乘方等經典未來之世當有如是諸惡比丘我又說言過九部經有方等典若有人能了知其義當知是人正了經律遠離一切不淨之物微妙清淨猶如滿月若有說言如來雖為一一經律演說義味如恒沙等我律中無將知為無如其有者如來何故於我律中而不解說是故我今不能信受當知是人則為得罪是人復言如是經律我當受持何以故當為我作知足少欲斷除煩惱智慧涅槃善法因故如是說者非我弟子

若有說言如來為欲度衆生故說方等經當知是人真我弟子若有不受方等經者當知是人非我弟子不為佛法而出家也即是邪見外道弟子如是經律是佛所說若不如是是魔所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩

復次善男子若有說言如來不為無量功德之所成就無常變異以得空法宣說無我不順世間如是經律名

魔所說

若有人言如來正覺不可思議亦為無量阿僧祇等功德所成是故常住无有變異如是經律是佛所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩

復有人言或有比丘實不毀犯波羅夷罪眾人皆謂犯波羅夷如斷多羅樹而是比丘實無所犯何以故我常說言四波羅夷若犯一者猶如折石不可還合若有自說得過人法是則名為犯波羅夷何以故實無所得詐現得相故如是之人退失人法是名波羅夷所謂若有比丘少欲知足持戒清淨住空閑處若王大臣見是比丘生心念言謂得羅漢即前讚歎恭敬禮拜復作是言如是大師捨是身已當得阿耨多羅三藐三菩提比丘聞已即白王言我實未得沙門道果王莫稱我已得道果惟願大王勿為我說不知足法不知足者乃至謂得阿耨多羅三藐三菩提皆默然受我今若當默然受者當為諸佛之所呵

責知足之行諸佛所讚是故我欲終身歡樂奉修知足又知足者我定自知來得道果王稱我得我今不受故名知足時王荅言大師實得阿羅漢果如佛無異尒時其王普皆宣告內外人民中宮妃后悉令皆知得沙門果是故咸令一切聞者心生敬信供養尊重知是比丘真是梵行清淨之人以是因緣普令諸人得大福德而是比丘實不毀犯波羅夷罪何以故前人自生歡喜之心讚歎供養故如是比丘當有何罪若有說言是人得罪當知是經是魔所說

復有比丘說佛秘藏甚深經典一切衆生皆有佛性以是性故斷無量億諸煩惱結即得成於阿耨多羅三藐三菩提除一闡提若王大臣作如是言比丘汝當作佛不作佛耶有佛性不比丘荅言我今身中定有佛性成以不成未能審之王言大德如其不作一闡提者必成無疑比丘言尒實如王言是人雖言定有佛性亦復不犯波羅夷罪復有比丘即出家時作

是思惟我今必定成阿耨多羅三藐三菩提如是之人雖未得成無上道果已為得福无量無邊不可稱計假使有人當言是人犯波羅夷一切比丘無不犯者何以故我於往昔八十億劫常離一切不淨之物少欲知足威儀成就善修如來無上法藏亦自定知身有佛性是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提得名為佛有大慈悲如是經律是佛所說若有不能隨順是者是魔眷屬若能隨順是大菩薩

復有說言無四波羅夷十三僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四懺悔法衆多學法七滅諍等無偷蘭遮五逆等罪及一闡提若有比丘犯如是等墮地獄者外道之人悉應生天何以故諸外道等无戒可犯此是如來示現怖人故說斯戒若言佛說我諸比丘若欲行婬應捨法服著俗衣裳然後行婬復應生念婬欲因緣非我過咎如來在世亦有比丘習行婬欲得正解脫或命終後生於天上古今

有之非獨我作或犯四重或犯五戒或行一切不淨律儀猶故得具真正解脫如來雖說犯突吉羅如忉利天日月歲數八百万歲墮在地獄是亦如來示現佛人言波羅夷至突吉羅輕重無差是諸律師妄作此言言是佛制畢定當知非佛所說如是言說是魔經律若復說言於諸戒中若犯小戒乃至細微當受苦報無有齊限如是知已防護自身如龜藏六若有律師復作是言凡所犯戒都無罪報如是之人不應親近如佛所說

若過一法　是名妄語　不見後世

無惡不造

是故不應親近是人我佛法中清淨如是況復有犯偷蘭遮罪或犯僧殘及波羅夷而非罪耶是故應當深自防護如是等法若不守護更以何法名為禁戒我於經中亦說有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等應當苦治衆生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨多羅

三藐三菩提九部經中无方等經是故不說有佛性耳經雖不說當知實有若有作是說當知是人真我弟子迦葉菩薩白佛言世尊如上所說一切衆生有佛性者九部經中所未曾聞如其說有云何不犯波羅夷耶佛言善男子如汝所說實不毀犯波羅夷罪善男子譬如有人說言大海唯有七寶無八種者是人无罪若有說言九部經中無佛性者亦復无罪何以故我於大乘大智海中說有佛性二乘之人所不知見是故說无无有罪也如是境界諸佛所知非是聲聞緣覺所及善男子若人不聞如來甚深秘密藏者云何當知有佛性耶何等名為秘密之藏所謂方等大乘經典善男子有諸外道或說我常或說我斷如來不尒亦說有我亦說無我是名中道若有說言佛說中道一切衆生悉有佛性煩惱覆故不知不見是故應當勤修方便斷壞煩惱若有能作如是說者當知是人不犯四重若有不作如是說者是則名為犯

波羅夷若有說言我已成就阿耨多羅三藐三菩提何以故以有佛性故有佛性者必定當成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我今已得成就菩提當知是人則名為犯波羅夷罪何以故雖有佛性以未修習諸善方便是故未見以未見故不能得成阿耨多羅三藐三菩提善男子以是義故佛法甚深不可思議迦葉菩薩白佛言世尊有王問言云何比丘墮過人法

佛告迦葉若有比丘為利養故為飲食故作諸諛諂姧偽欺詐云何當令諸世間人定實知我是真乞士以是因緣令我大得利養名譽如是比丘多愚癡故長夜常念我實未得四沙門果云何當令諸世間人謂我已得復當云何令諸優婆塞優婆夷等咸共指我作如是言是人福德真是聖人如是思惟專為求利非為求法行來出入進止安詳執持衣鉢不失威儀獨坐空處如阿羅漢令世間人咸作是言如是比丘善好第一精勤苦

行修寂滅法以是因緣我當大得門徒弟子諸人亦當大致供養衣服飲食臥具醫藥令多女人敬念愛重若有比丘及比丘尼作如是事隨過人法復有比丘為欲建立無上正法住空閑處非阿羅漢而欲令人謂是羅漢是好比丘是善比丘寂靜比丘令无量人生於信心以與因緣我得無量諸比丘等以為眷屬因是得教破戒比丘及優婆塞悉令持戒以是因緣建立正法光揚如來無上大義開顯方等大乘法化度脫一切無量眾生善解如來所說經律輕重之義復言我今亦有佛性有經名曰如來秘藏於是經中我當必定得成佛道能盡無量億煩惱結廣為無量諸優婆塞說言汝等盡有佛性我與汝等俱當安住如來道地成阿耨多羅三藐三菩提盡無量億諸煩惱結作是說者是人不名墮過人法名為菩薩若言有犯突吉羅者忉利天上日月歲數八百万歲墮地獄中受諸罪報何况故犯偷蘭遮罪此大乘中若有比丘

犯偷蘭遮不應親近何等名為大乘經中偷蘭遮罪若有長者造立佛寺以諸花鬘用供養佛有比丘見花貫中縷不問輒取名偷蘭遮若知不知亦如是犯若以貪心破壞佛塔犯偷蘭遮如是之人不應親近若王大臣見塔朽故為欲修補供養舍利於是塔中或得珍寶即寄比丘比丘得已自在而用如是比丘名為不淨多起鬪諍善優婆塞不應親近供養恭敬如是比丘名為無根二根名不定根不定根者欲貪女時身即為女欲貪男時身即為男如是比丘名為惡根不名為男不名為女不名出家不名在家如是比丘不應親近供養恭敬於佛法中沙門法者應生悲心覆育衆生乃至蟻子應施無畏是沙門法遠離飲酒乃至齅香是沙門法不得妄語乃至夢中不念妄語是沙門法不生欲心乃至夢中亦復如是是沙門法

迦葉菩薩白佛言世尊若有比丘夢行婬欲是犯戒不

佛言不也應於婬欲生臭穢想乃至不生一念淨想遠離女人煩惱愛想若夢行婬寤應生悔比丘乞食受供養時應如飢世食子肉想若生婬欲應疾捨離如是法門當知是佛所說經律若有隨順魔所說者是魔眷屬若能隨順佛所說者是名菩薩若有說言佛聽比丘常翹一脚寂默不言投淵赴火自墜高巖不避險難服毒斷食卧灰土上自縛手足殺害衆生方道呪術旃陁羅子無根二根及不定根身根不具如是等輩如來悉聽出家爲道是名魔說佛先聽食五種牛味及以油蜜憍奢耶衣革屣等物除是之外若有說言聽著摩訶楞伽一切種子悉聽貯畜草木之屬皆有壽命佛說是已便入涅槃若有經律作是說者當知即是魔之所說我亦不聽常翹一脚若爲法故聽行住坐卧又亦不聽服毒斷食五熱炙身繫縛手足殺害衆生方道呪術珂貝象牙以爲革屣儲畜種子草木有命著摩訶楞伽若言世尊作如是說當知

是為外道眷屬非我弟子我唯聽食五種牛味及油蜜等聽著革屣憍奢耶衣我說四大無有壽命若有經律作是說者是名佛說若有隨順佛所說者當知是等真我弟子若有不隨佛所說者是魔眷屬若有隨順佛經律者當知是人是大菩薩善男子魔說佛說差別之相今已為汝廣宣分別迦葉白佛言世尊我今始知魔說佛說差別之相因是得入佛法深義佛讚迦葉善哉善哉善男子汝能如是曉了分別是名黠慧

大般涅槃經四諦品第十

佛復告迦葉所言苦者不名苦聖諦何以故若言苦是苦聖諦者一切畜生及地獄衆生應有聖諦善男子若復有人不知知如來甚深境界常住不變微密法身謂是食身非是法身不知如來道德威力是名為苦何以故以不知故法見非法非法見法當知是人必墮惡趣輪轉生死增長諸結多受苦惱若有能知如來常住无有變異或聞常住二字音聲若一經耳即生天上後解脫時乃能證知如來常

住無有變易既證知已而作是言我於往昔曾聞是義今得解脫方乃證知我於本際以不知故輪轉生死周迴無窮始於今日乃得真智若如是知真是修苦多所利益若不知者雖復勤修無所利益是名知苦名苦聖諦若人不能如是修習是名為苦非苦聖諦苦集諦者於真法中不生真智受不淨物所謂奴婢能以非法言是正法斷滅正法不令久住以是因緣不知法性以不知故輪轉生死多受苦惱不得生天及正解脫若有深智不壞正法以是因緣得生天上及正解脫若有不知苦集諦處而言正法無有常住悉是滅法以是因緣於無量劫流轉生死受諸苦惱若能知法常住不異是名知集名集聖諦若人不能如是修習是名為集非集聖諦苦滅諦者若有多修習學空法是為不善何以故滅一切法故壞於如來真法藏故作是修學是名修空修苦滅者逆於一切諸外道等若言修空是滅諦者一切外道亦修空法應

有滅諦若有說言有如來藏雖不可見若能滅除一切煩惱尒乃得入若發此心一念因緣於諸法中而得自在若有修習如來密藏無我空寂如是之人於無量世在生死中流轉受苦若有不作如是修者雖有煩惱疾能滅除何以故因知如來秘密藏故是名苦滅聖諦若能如是修習滅者是我弟子若有不能作如是修是名修空非滅聖諦道聖諦者所謂佛法僧寶及正解脫有諸衆生顛倒心言無佛法僧及正解脫生死流轉猶如幻化修習是見以此因緣輪轉三有久受大苦若能發心見於如來常住無變法僧解脫亦復如是乘此一念於无量世自在果報隨意而得何以故我於往昔以四倒故非法計法受於無量惡業果報我今已滅如是見故成佛正覺是名道聖諦若有人言三寶无常修習是見是虛妄修非道聖諦若修是法為常住者是我弟子真見修習四聖諦法是名四聖諦迦葉菩薩白佛言世尊我今始知修

習甚深四聖諦法

大般涅槃經四倒品第十一

佛告迦葉善男子謂四倒者於非苦中生於苦想名曰顛倒非苦者名爲如來生苦想者謂諸如來无常變異若説如來是無常者名大罪苦若言如來捨此苦身入於涅槃如薪盡火滅是名非苦而生苦想是名顛倒我若説言如來常者即是我見以我見故有無量罪是故應説如來无常如是説者我則受樂如來无常即爲是苦若是苦者云何生樂以於苦中生樂想故名爲顛倒樂生苦想名爲顛倒樂者即是如來苦者如來無常若説如來是无常者是名樂中生於苦想如來常住是名爲樂若我説言如來是常云何復得入於涅槃若言如來非是苦者云何捨身而取滅度以於樂中生苦想故名爲顛倒是名初倒无常常想常无常想是名顛倒無常者名不修空不修空故壽命短促若有説言不修空寂得長壽者是名顛倒是名第二顛倒無我我我想我無我想是名顛倒世間之人亦説有我

佛法之中亦說有我世閒之人雖說
有我無有佛性是則名為於無我中
而生我想是名顛倒佛法有我即是
佛性世閒之人說佛法無我是名我
中生无我想若言佛法必定无我是
故如來勑諸弟子修習無我名為顛
倒是名第三顛倒淨不淨想不淨淨
想是名顛倒淨者即是如來常住非
雜食身非煩惱身非是肉身非是筋
骨繫縛之身若有說言如來无常是
雜食身乃至筋骨繫縛之身法僧解
脫是滅盡者是名顛倒不淨淨想名
顛倒者若有說言我此身中無有一
法是不淨者以無不淨定當得入清
淨之處如來所說修不淨觀如是之
言是虛妄說是名顛倒是則名為第
四顛倒
迦葉菩薩白佛言世尊我從今日始
得正見世尊自是之前我等悉名邪
見之人
大般涅槃經卷第七
辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般涅槃經卷第八

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

如来性品第十二

迦葉白佛言世尊二十五有有我不耶佛言善男子我者即是如来藏義一切衆生悉有佛性即是我義如是我義從本已来常為無量煩惱所覆是故衆生不能得見善男子如貧女人舍内多有真金之藏家人大小無有知者時有異人善知方便語貧女言我今雇汝汝可為我耘除草穢女即荅言我今不能汝若能示我子金藏然後乃當速為汝作是人復言我知方便能示汝子女人荅言我家大小尚自不知況汝能知是人復言我今審能女人荅言我亦欲見并可示我是人即於其家掘出金藏女人見已心生歡喜生奇特想宗仰是人善男子衆生佛性亦復如是一切衆生不能得見如彼寶藏貧人不知善男子我今普示一切衆生所有佛性為諸煩惱之所覆蔽如彼貧人有

真金藏不能得見如來今日普示衆生諸覺寶藏所謂佛性一切衆生見是事已心生歡喜歸仰如來善方便者即是如來貧女人者即是一切無量衆生真金藏者即佛性也

復次善男子譬如女人生育一子嬰孩得病是女愁惱求覓良醫良醫既至合三種藥酥乳石蜜與之令服因告女人兒服藥已且莫與乳須藥消已尒乃與之是時女人即以苦味用塗其乳語其兒言我乳毒塗不可復觸小兒渴乏欲得母乳聞乳毒氣便遠捨去至其藥消母乃洗乳喚子與之是時小兒雖復飢渴先聞毒氣是故不來母復語言為汝服藥故以毒塗汝藥已消我已洗竟汝便可來飲乳无苦其兒聞已漸漸還飲善男子如來亦尒為度一切教諸衆生修无我法如是修已永斷我心入於涅槃為除世間諸妄見故示現出過世間法故復示世間計我虛妄非真實故修无我法清淨身故譬如女人為其子故以苦味塗

乳如来亦尒為修空故說言諸法悉无有我如彼女人淨洗乳已而喚其子欲令還服我今亦尒說如来藏是故比丘不應生怖如彼小兒聞母喚已漸還飲乳比丘亦尒應自分別如来秘藏不得不有

迦葉菩薩白佛言世尊實无有我何以故嬰兒生時无所知曉若有我者即生之日尋應有知以是義故定知无我若定有我受生已後應無終沒若使一切皆有佛性是常住者應無壞相若无壞相云何而有剎利婆羅門毗舍首陁及旃陁羅畜生差別今見業緣種種不同諸趣各異若定有我一切眾生應无勝負以是義故定知佛性非是常法若言佛性定是常者何緣復說有殺盜婬兩舌惡口妄言綺語貪恚邪見若我性常何故酒後荒醉迷亂若我性常盲應見色聾應聞聲瘂應能語拘躄能行若我性常不應避於火坑大水毒藥刀劍惡人禽獸若我常者本所更事不應忘失若不忘失何緣復言我曾何處見

是人耶若我常者則不應有老少盛衰憶念往事若我常者止住何處為在涕唾青黃赤白諸色中耶若我常者應遍身中如胡麻油間無空處若斷身時我亦應斷佛告迦葉善男子譬如王家有大力士其人眉間有金剛珠與餘力士捔力相撲而彼力士以頭觝之其額上珠尋沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡即命良醫欲自療治時有明醫善知方藥即知是瘡因珠入體是珠入皮即便停住是時良醫尋問力士卿額上珠為何所在力士驚答大師醫王我額上珠乃失去耶是珠今者為何所在將非幻化憂愁啼哭是時良醫慰喻力士汝今不應生大愁苦汝因鬪時寶珠入體今在皮裏影現於外汝等鬪時瞋恚毒盛珠陷入體故不自知是時力士不信醫言若在皮裏膿血不淨何緣不出若在筋裏不應可見汝今云何欺誑於我時醫執鏡以照其面珠在鏡中明了顯現力士見已心懷驚怪生奇特想善男子一

切衆生亦復如是不能親近善知識
故雖有佛性皆不能見而為貪婬瞋
恚愚癡之所覆蔽故墮地獄畜生餓
鬼阿脩羅旃陀羅剎利婆羅門毗舍
首陁生如是等種種家中因心所起
種種業緣雖受人身聾盲瘖瘂拘躄
癃跛於二十五有受諸果報貪婬瞋
恚愚癡覆心不知佛性如彼力士寶
珠在體謂呼失去衆生亦尒不知親
近善知識故不識如來微密寶藏脩
學無我譬如非聖雖說有我亦復不
知我之真性我諸弟子亦復如是不
知親近善知識故修學無我亦復不
知無我之處尚自不知無我真性況
復能知有我真性善男子如來如是
說諸衆生皆有佛性譬如良醫示彼
力士金剛寶珠是諸衆生為無量億
諸煩惱等之所覆蔽不識佛性若盡
煩惱尒時乃得證知明了如彼力士
於明鏡中見其寶珠善男子如來秘
藏如是無量不可思議
復次善男子譬如雪山有一味藥名
曰樂味其味極甜在深叢下人无能

見有人聞香即知其地當有是藥過去世中有轉輪王於彼雪山為此藥故在在處處造作木筩以接是藥是藥熟時從地流出集木筩中其味真正王既沒已其後是藥或醋或鹹或甜或苦或辛或淡如是一味隨其流處有種種異是藥真味停留在山猶如滿月凡人薄福雖以掘鑿加功苦至而不能得復有聖王出現於世以福因緣即得是藥真正之味善男子如來秘藏其味亦尒為諸煩惱叢林所覆無明衆生不能得見藥味者譬如佛性以煩惱故出種種味所謂地獄畜生餓鬼天人男女非男非女剎利婆羅門毗舍首陁佛性雄猛難可毀壞是故無有能殺害者若有殺者則斷佛性如是佛性終不可斷性若可斷无有是處如我性者即是如來秘密之藏如是秘藏一切無能毀壞燒滅雖不可壞然不可見若得成就阿耨多羅三藐三菩提尒乃證知以是因緣無能殺者

迦葉菩薩復白佛言世尊若无殺者

應當无有不善之業

佛告迦葉實有殺生何以故善男子衆生佛性住五陰中若壞五陰名曰殺生若有殺生即墮惡趣以業因緣而有刹利婆羅門等毗舍首陁及旃陁羅若男若女非男非女二十五有差別之相流轉生死非聖之人横計於我大小諸相猶如稗子或如米豆乃至母指如是種種妄生憶想妄想之相無有真實出世我相名為佛性如是計我是名最善

復次善男子譬如有人善知伏藏即取利钁斸地直下磐石沙礫直過无難唯至金剛不能穿徹夫金剛者所有刀斧不能破壞善男子衆生佛性亦復如是一切論者天魔波旬及諸人天所不能壞五陰之相即是起作起作之相猶如石沙可穿可壞佛性真我譬如金剛不可毀壞以是義故壞五陰者名為殺生善男子必定當知佛法如是不可思議

善男子方等經者猶如甘露亦如毒藥迦葉菩薩復白佛言如來何緣說

方等經譬如甘露亦如毒藥
佛言善男子汝今欲知如来秘藏真
實義不迦葉白言我今實欲得知如
来秘藏之義尒時世尊而說偈言

或有服甘露　傷命而早夭　或復服甘露
壽命得長存　或有服毒生　有緣服毒死
無㝵智甘露　所謂大乘典　如是大乘典
亦名雜毒藥　如酥醍醐等　及以諸石蜜
服消則為藥　不消則為毒　方等亦如是
智者為甘露　愚不知佛性　服之則成毒
聲聞及緣覺　大乘為甘露　猶如諸味中
乳最為第一　如是懃進者　依因於大乘
得至於涅槃　成人中象王　衆生知佛性
猶如迦葉等　无上甘露味　不生亦不死
迦葉汝今當　善分別三歸　如是三歸性
則是我之性　若能諦觀察　我性有佛性
當知如是人　得入秘密藏　知我及我所
是人已出世　佛法三寶性　无上第一尊
如我所說偈　其性義如是

尒時迦葉復說偈言

我今都不知　歸依三寶處　云何當歸趣
無上无所畏　不知三寶處　云何作无我
云何歸佛者　而得於安慰　云何歸依法

唯願為我說　云何得自在　云何不自在
云何歸依僧　轉得无上利　云何真實說
未來成佛道　未來若不成　云何歸三寶
我今無預知　當行次第依　云何未懷妊
而作生子想　若必在胎中　則名為有子
子若在胎中　定當生不久　是名為子義
衆生業亦然　如佛之所說　愚者不能知
以其不知故　輪迴生死獄　假名優婆塞
不知真實義　唯願廣分別　除斷我疑網
如來大智慧　唯垂哀分別　願說於如來
秘密之寶藏　迦葉汝當知　我今當為汝
善開微密藏　令汝疑得斷　今當至心聽
汝於諸菩薩　則與第七佛　同其一名号
歸依於佛者　真名優婆塞　終不更歸依
其餘諸天神　歸依於法者　則離於殺害
歸依聖僧者　不求於外道　如是歸三寶
則得無所畏　迦葉白佛言　我亦歸三寶
是名為正路　諸佛之境界　三寶平等相
常有大智性　我性及佛性　无二無差別
是道佛所讃　正進安止處　亦名正遍見
故為佛所稱　我亦趣善逝　所讃無上道
是最為甘露　諸有所無有
爾時佛告迦葉菩薩善男子汝今不

應如諸聲聞凡夫之人分別三寶於此大乘無有三歸分別之相所以者何於佛性中即有法僧為欲化度聲聞凡夫故分別說三寶異相善男子若欲隨順世間法者則應分別有三歸依善男子菩薩應作如是思惟我今此身歸依於佛若即此身得成佛道既成佛已不當恭敬禮拜供養於諸世尊何以故諸佛平等等為衆生作歸依故若欲尊重法身舍利便應礼敬諸佛塔廟所以者何為欲化度諸衆生故亦令衆生於我身中起塔廟想礼拜供養如是衆生以我法身為歸依處一切衆生皆依非真邪偽之法我當次第為說真法又有歸依非真僧者我當為作依真僧處若有分別三歸依者我當為作一歸依處無三差別於生盲衆為作眼目復當為諸聲聞緣覺作真歸處善男子如是菩薩為無量惡諸衆生等及諸智者而作佛事

善男子譬如有人臨陣戰時即生心念我於是中最為第一一切兵衆悉

依恃我亦如是思惟我當調伏其餘王子紹繼大王帝王之業而得自在令諸王子悉見歸依是故不應生下劣心如王王子大臣亦尒善男子菩薩摩訶薩亦復如是作是思惟云何三事與我一體善男子我示三事即是涅槃如來者名无上士譬如人身頭最為上非餘支節手足等也佛亦如是最為尊上非法僧也為欲化度諸世間故種種示現差別之相如彼梯橙是故汝今不應受持如凡愚人所知三歸差别之相汝於大乘猛利決斷應如剛刀迦葉菩薩白佛言世尊我知故問非為不知我為菩薩大勇猛者問於无垢清淨行處欲令如來為諸菩薩廣宣分別奇特之事稱揚大乘方等經典如來大悲今已善說我亦如是安住其中所說菩薩清淨行處即是宣說大涅槃經世尊我今亦當廣為衆生顯揚如是如來秘藏亦當證知真三歸處若有衆生能信如是大涅槃經其人則能自然了達三歸依處何以故如來秘

藏有佛性故其有宣說是經典者皆言身中盡有佛性如是之人則不遠求三歸依處何以故於未來世我身即當成就三寶是故聲聞緣覺之人及餘衆生皆依於我恭敬礼拜善男子以是義故應當正學大乘經典迦葉復言佛性如是不可思議三十二相八十種好亦不可思議

尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝已成就深利智慧我今當更善為汝說入如来藏若我住者即是常法不離於苦若無我者修行淨行无所利益若言諸法皆无有我是即斷見若言我住即是常見若言一切行無常者即是斷見諸行常者復是常見若言苦者即是斷見若言樂者復是常見修一切法常者墮於斷見修一切法斷者墮於常見如步屈虫要因前脚得移後足修常斷者亦復如是要因斷常以是義故修餘法苦者皆名不善修餘法樂者則名為善修餘法无我者是諸煩惱分修餘法常者是則名曰如来秘藏所謂涅槃无

有寚宅修餘餘無常法者即是財物修
餘常法者謂佛法僧及正解脫當知
如是佛法中道遠離二邊而說真法
凡夫愚人於中無疑如羸病人服食
酥已氣力輕便有无之法體性不定
譬如四大其性不同各自違反良醫
善知隨其偏發而消息之善男子如
来亦尒於諸衆生猶如良醫知諸煩
惱體相差別而為除斷開示如来秘
密之藏清淨佛性常住不變若言有
者智不應染着若言无者即是妄語若
言有者不應默然亦復不應戲論諍
訟但求了知諸法真性凡夫之人戲
論諍訟不解如來微密藏故若說於
苦愚人便謂身是無常說一切苦復
不能知身有樂性說无常者凡夫
之人計一切身皆是無常譬如凡坏
有智之人應當分別不應盡言一切
無常何以故我身即有佛性種子若
說無我凡夫當謂一切佛法悉無有
我智者應當分別無我假名不實如
是知已不應生疑若言如来秘藏空
寂凡夫聞之生斷滅見有智之人應

當分別如來是常無有變易若言解
脫譬如幻化凡夫當謂得真解脫即
是磨滅有智之人應當分別人中師
子雖有去來常住无變若言无明因
緣諸行凡夫之人聞已分別生二法
想明與無明智者了達其性無二无
二之性即是實性若言諸行因緣識
者凡夫謂二行之與識智者了達其
性無二无二之性即是實性若言十
善十惡可作不可作善道惡道白法
黑法凡夫謂二智者了達其性無二
无二之性即是實性若言應修一切
法苦凡夫謂二智者了達其性無二
无二之性即是實性若言一切行無
常者如來秘藏亦是無常凡夫謂二
智者了達其性無二无二之性即是
實性若言一切法無我如來秘藏亦
无有我凡夫謂二智者了達其性無
二無二之性即是實性我與无我性
無有二如來秘藏其義如是不可稱
計无量無邊諸佛所讚我今於是一
切功德成就經中皆悉說已
善男子我與無我性相无二汝應如

涅槃經第八卷　[illegible]

是受持頂戴善男子汝亦應當堅持憶念如是經典如我先於摩訶般若波羅蜜經中說我无我無有二相如因乳生酪因酪得生酥因生酥得熟酥因熟酥得醍醐如是酪性為從乳生為從自生從他生耶乃至醍醐亦復如是若從他生即是他作非是乳生若非乳生乳無所為若自生者不應相似相續而生若相續生則不俱生若不俱生五種之味則不一時雖不一時定復不從餘處來也當知乳中先有酪相甘味多故不能自變乃至醍醐亦復如是是牛食噉水草因緣血脉轉變而得成乳若食甘草其乳則甜若食苦草乳則苦味雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐無有青黃赤白黑色穀草因緣其乳則有色味之異是諸衆生以明无明業因緣故生於二相若无明轉則變為明一切諸法善不善等亦復如是无有二相

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說乳中有酪是義云何世尊若言乳中定

有酪相以微細故不可見者云何說言從乳因緣而生於酪法若本无則名為生如其已有云何言生若言乳中定有酪相百草之中亦應有乳如是乳中亦應有草若言乳中定無酪者云何因乳而得生酪若法本无而後生者何故乳中不生於草

善男子不可定言乳中有酪乳中無酪亦不可說從他而生若言乳中定有酪者云何而得體味各異是故不可說言乳中定有酪性若言乳中定無酪者乳中何故不生兔角置毒乳中酪則殺人是故不可說言乳中定無酪性若言是酪從他生者何故水中不生於酪是故不可說言酪從他生善男子是牛食噉草因緣故血則變白草血滅已衆生福力變而成乳是乳雖從草血而出不得言二唯得名為從因緣生酪至醍醐亦復如是以是義故得名牛味是乳滅已因緣成酪何等因緣若酢若煖是故得名從因緣有乃至醍醐亦復如是是故不得定言乳中无有酪相從他生

者離乳而有无有是處善男子明與无明亦復如是若與煩惱諸結俱者名為无明若與一切善法俱者名之為明是故我言无有二相以是因緣我先說言雪山有草名曰肥膩牛若食者即成醍醐佛性亦尒

善男子衆生薄福不見是草佛性亦尒煩惱覆故衆生不見譬如大海雖同一醎其中亦有上妙之水味同於乳譬如雪山雖復成就種種功德多生諸藥亦有毒草諸衆生身亦復如是雖有四大毒蛇之種其中亦有妙藥大王所謂佛性非是作法但為煩惱客塵所覆若刹利婆羅門毗舍首陁能斷除者即見佛性成无上道譬如虛空震雷起雲一切為牙上皆生花若無雷震花則不生亦无名字衆生佛性亦復如是常為一切煩惱所覆不可得見是故我說衆生无我若得聞是大般涅槃微妙經典則見佛性如烏牙花雖聞契經一切三昧不聞是經不知如來微妙之相如無雷時為牙上花不可得見聞是經已即

知一切如來所說秘藏佛性譬如天
雷見為牙花開是經已即知一切無
量衆生皆有佛性以是義故說大涅
槃名為如來秘密之藏增長法身猶
如雷時為牙上花以能長養如是大
義故得名為大般涅槃若有善男子
善女人有能習學是大涅槃微妙經
典當知是人能報佛恩真佛弟子
迦葉菩薩白佛言甚奇世尊所言佛
性甚深甚深難見難入聲聞緣覺所
不能解
佛言善男子如是如是如汝所歎不
違我說迦葉菩薩白佛言世尊佛性
者云何甚深難見難入
佛言善男子如百盲人為治目故造
詣良醫是時良醫即以金錍決其眼
膜以一指示問言見不盲人答言我
猶未見復以二指三指示之乃言少
見善男子是大涅槃微妙經典如來
未說亦復如是無量菩薩雖具足行
諸波羅蜜乃至十住猶未能見所有
佛性如來既說即便少見是菩薩摩
訶薩既得見已咸作是言甚奇世尊

我等流轉无量生死常為無我之所惑乱善男子如是菩薩位階十地尚不明了知見佛性何况聲聞緣覺之人能得見耶復次善男子辟如仰觀虛空鵝鴈為是虛空為是鵝鴈諦觀不已髣髴見之十住菩薩於如來性知見少分亦復如是况復聲聞緣覺之人而能知見善男子辟如醉人欲涉遠路朦朧見道十住菩薩於如來性知見少分亦復如是善男子辟如渴人行於壙野是人渴逼遍行求水見有叢樹樹有白鶴是人迷悶不能分別是樹是水諦觀不已乃見白鶴及以叢樹善男子十住菩薩於如來性知見少分亦復如是善男子辟如有人在大海中乃至無量百千由旬遠望大舶樓櫓堂閣即作是念彼是樓櫓為是虛空久視乃生必定之心知是樓櫓十住菩薩於自身中見如來性亦復如是善男子辟如王子身極懦弱通夜遊戲至明清旦目視一切悉不明了十住菩薩雖於已身見如來性亦復如是不大明了復次善

男子譬如巨吏王事所拘逼夜還家電明暫發因見牛聚即作是念為是牛群為雲為舍是人久視雖生牛想猶不審定十住菩薩雖於已身見如来性未能審定亦復如是復次善男子如持戒比丘觀無垂水而見垂相即作是念此中動者為是垂耶是塵土耶久視不已雖知是塵亦不明了十住菩薩於已身中見如来性亦復如是不太明了復次善男子譬如有人於陰闇中遠見小兒即作是念彼為是牛為人為鳥耶久觀不已雖見小兒猶不明了十住菩薩於已身中見如来性亦復如是不太明了復次善男子譬如有人於夜闇中見畫菩薩即作是念是菩薩像自在天像大梵天像成染衣耶是人久觀雖復意謂是菩薩像亦不明了十住菩薩於已身中見如来性亦復如是不大明了善男子所有佛性如是甚深難得知見唯佛能知非諸聲聞緣覺所及善男子智者應作如是分別知如来性迦葉菩薩白佛言世尊佛性如是

涅槃經第八卷　[illegible]勿

微細難知云何肉眼而能得見
佛告迦葉善男子如非想非非想
天亦非二乘所能得知隨順契經以
信故知善男子聲聞緣覺信順如是
大涅槃經自知己身有如來性亦復
如是善男子是故應當精勤修習大
涅槃經善男子如是佛性唯佛能知
非諸聲聞緣覺所及
迦葉菩薩白佛言世尊非聖凡夫有
衆生性皆說有我
佛言譬如二人共爲親友一是王子
一是貧賤如是二人互相往返是時
貧人見是王子有一好刀淨妙第一
心中貪著王子後時執持是刀逃
至他國貧人於後寄宿他家即於
眠中寱言刀刀傍人聞之收至王
所時王問言汝言刀者可以示我
是人具以上事答王王今設使屠割
臣身分裂手足欲得刀者實不可得
臣與王子素爲親厚先共一處雖曾
眼見乃至不敢以手捉觸況當故取
王復問言卿所見刀相貌何類答言
大王臣所見者如羖羊角王聞是已

欣然而笑語言汝今隨意所至莫生憂怖我庫藏中都無是刀況汝乃於王子邊見時王即問諸羣臣言汝等曾見如是刀不言已便崩尋立餘子紹繼王位復問群臣汝等曾於官庫藏中見是刀不諸臣荅言臣等曾見又復問言其狀何似荅言大王如羖羊角王言我庫藏中何緣當有如是相刀次第四王皆悉撿校求索不得卻後數時先逃王子從他國還歸其本土復得為王既登王位復問諸臣汝見刀不荅言大王臣等皆見又復問言其狀何似荅言大王其色清淨如優鉢羅花復有荅言形如羊角復有荅言其色紅赤猶如火聚復有荅言猶如黑蛇時王大笑卿等皆悉不見我刀真實之相

善男子菩薩摩訶薩亦復如是出現於世說我真相說已捨去譬如王子持淨妙刀逃至他國凡夫愚人說言一切有我有我如彼貧人止宿他舍寱言刀刀聲聞緣覺問諸衆生我有何相荅言我見我相大如拇指或言

如来或如稗子有言我相住在心中熾然如日如是衆生不知我相辟如諸日不知刀相善薩如是說於我法凡夫不知種種分別妄作我相如閤刀相荅似羊角是諸凡夫次第相續而起邪見為斷如是諸邪見故如来示現說於無我辟如王子語諸臣言我庫藏中無如是刀善男子今日如来所說真我名曰佛性如是佛性我佛法中譬如淨刀善男子若有凡夫能善說者即是隨順無上佛法若有善能分別隨順宣說是者當知即是菩薩相貌

大般涅槃經文字品第十三

佛復告迦葉所有種種異論呪術言語文字皆是佛說非外道說迦葉菩薩白佛言世尊云何如来說字根本佛言善男子初說半字以為根本持諸記論呪術文章諸陰實法凡夫之人學是字本然後能知是法非法

迦葉菩薩復白佛言世尊所言字者其義云何善男子有十四音名為字義所言字者名曰涅槃常故不流若

不流者則為无盡夫無盡者即是如来金剛之身是十四音名曰字本短阿者不破壊故不破壊者名曰三寶喻如金剛又復阿者不流故不流者即是如来如来九孔无所流故是故不流又無九孔是故不流不流即常常即如来如来无作是故不流又復阿者名為功徳功徳者即是三寶是故名阿次長阿者名阿闍梨阿闍梨者義何謂耶於世間中得名聖者何謂為聖聖名無著少欲知足亦名清淨能度衆生於三有流生死大海是名為聖又復阿者名曰制度脩持淨戒隨順威儀又復阿者名依聖人應學威儀進止舉動供養恭敬礼拜三尊孝養父母及學大乘善男女等具持禁戒及諸菩薩摩訶薩等是名聖人又復阿者名曰教誨如言汝等如是應作如是莫作若有能遮非威儀法是名聖人是故名阿

短伊者即是佛法梵行廣大清淨无垢譬如滿月汝等如是應作不作是義非義此是佛說此是魔說是故名伊

長伊者佛法微妙甚深難得如自在天大梵天王法名自在若能持者則名護法又自在者名四護世是四自在則能攝護大涅槃經亦能自在數揚宣說又復伊者能為衆生自在說法復次伊者為自在故說何等是耶所謂修習方等經典復次伊者為斷嫉妬如除稗穢皆悉能令變成吉祥是故名伊

短憂者於諸經中最上最勝增長上上謂大涅槃復次憂者如來之性聲聞緣覺所未曾聞如一切處北欝單越最為殊勝菩薩若能聽受是經於一切衆最上最勝是故名憂長憂者譬如牛乳諸味中上如來之性亦復如是於諸經中最尊最上若有誹謗當知是人與牛無別復次憂者是人名為無慧正念誹謗如來微密秘藏當知是人甚可憐愍遠離如來秘密之藏說无我法是故名憂

嘢者即是諸佛法性涅槃是故名嘢

野者謂如來義復次野者如來進止屈申舉動無不利益一切衆生是故

名野

烏者名煩惱義煩惱者名曰諸漏如來永斷一切煩惱是故名烏炮者謂大乘義於十四音是究竟義大乘經典亦復如是於諸經論最為究竟是故名炮

菴者能遮一切諸不淨物於佛法中能捨一切金銀寶物是故名菴痾者名勝乘義何以故此大乘典大涅槃經於諸經中最為殊勝是故名痾

迦者於諸眾生起大慈悲生於子想如羅睺羅作妙善義是故名迦呿者名非善友非善友者名為雜穢不信如來秘密之藏是故名呿伽者名藏藏者即是如來秘藏一切眾生皆有佛性是故名伽重音伽者如來常音何等名為如來常音所謂如來常住不變是故名伽俄者一切諸行破壞之相是故名俄

遮者即是修義調伏一切諸眾生故名為修義是故名遮車者如來覆蔭一切眾生譬如大蓋是故名車闍者是正解脫無有老相是故名闍重音闍

者煩惱繁茂譬如稠林是故名闍若者
是智慧義知真法性是故名若
吒者於閻浮提示現半身而演說法
譬如半月是故名吒侘（上聲反）者法身具足
譬如滿月是故名侘荼者是愚癡僧
不知常與無常譬如小兒是故名荼
重音荼者不知師恩譬如羝羊是故名
荼拏者非是聖義譬如外道是故名拏
多者如來於彼告諸比丘宜離驚畏
當為汝等說微妙法是故名多他者
名愚癡義衆生流轉生死自纏如蠶
是故名他陁者名曰大施所謂大乘
是故名陁重音陁者稱讚功德所謂
三寶如須彌山高峻廣大无有傾倒
是故名陁那者三寶安住無有傾動
譬如門閫是故名那
波者名顛倒義若言三寶悉皆滅盡
當知是人為自疑惑是故名波頗者
是世間灾若言世間灾起之時三寶
亦盡當知是人愚癡无智違失聖言
是故名頗婆者名佛十力是故名婆
重音婆者名為重擔堪任荷負无上正
法當知是人是大菩薩是故名婆摩者

是諸菩薩嚴峻制度所謂大乘大般
涅槃是故名摩
邪者是諸菩薩在在處處為諸衆生
說大乘法是故名邪囉者能壞貪欲
瞋恚愚癡說真實法是故說囉輕羅者
名聲聞乘動轉不住大乘安隱無有
傾動捨聲聞乘精勤修習无上大乘
是故名羅和者如來世尊為諸衆生
雨大法雨所謂世間咒術經書是故
名和睺者遠離三箭是故名睺沙者
名具足義若能聽是大涅槃經則為
已得聞持一切大乘經典是故名沙
娑者為諸衆生演說正法令心歡喜
是故名娑呵者名心歡喜奇哉世尊
離一切行恠哉如來入般涅槃是故
名呵羅者名曰魔義无量諸魔不能
毀壞如來秘藏是故名羅復次羅者
乃至示現隨順世間有父母妻子是
故名羅
魯流盧樓如是四字說有四義謂佛
法僧及以對法言對法者隨順世間
如提婆達示現壞僧化作種種形貌
色像為制戒故智者了達不應於此

而生畏怖是名隨順世間之行以是
故名魯流盧樓
吸氣舌根隨鼻之聲長短超聲隨音
解義皆因舌齒而有差別如是字義
能令衆生口業清淨衆生佛性則不
如是假於文字然後清淨何以故性
本淨故雖復處在陰界入中而不同
於陰入界也是故衆生悉應歸依諸
菩薩等以佛性故等視衆生無有差
別是故半字於諸經書記論文章而
為根本又半字義皆是煩惱言說之
本故名半字滿字者乃是一切善法
言說之根本也譬如世間為惡行者
名為半人修善行者名為滿人如是
一切經書記論皆因半字而為根本
若言如來及正解脫入於半字是事
不然何以故離文字故是故如來於
一切法無㝵無著真得解脫何等名
為解了字義有知如來出現於世能
滅半字是故名為解了字義若有隨
逐半字義者是人不知如來之性何
等名為無字義耶親近修習不善法
者是名無字又無字者雖能親近修

習善法不知如來常與无常恒與非
恒及法僧二寶律與非律經與非經
魔說佛說若有不能如是分別是名
隨逐无字義也我今已說如是隨逐
無字之義善男子是故汝今應離半
字善解滿字
迦葉菩薩白佛言世尊我等應當善
學字數今我值遇無上之師已受如
來慇懃誨勅佛讚迦葉善哉善哉樂
正法者應如是學

大般涅槃經鳥喻品第十四

尒時佛告迦葉菩薩善男子鳥有二
種一名迦隣提二名鴛鴦遊止共俱
不相捨離是苦無常无我等法亦復
如是不得相離
迦葉菩薩白佛言世尊云何是苦無
常无我如彼鴛鴦迦隣提鳥
佛言善男子異法是苦異法是樂異
法是常異法無常異法是我異法无
我譬如稻米異於麻麦麻麦復異豆
粟甘蔗如是諸種從其萌芽乃至花
葉皆是无常菓實成熟人受用時乃
名為常何以故性真實故

迦葉白佛言世尊如是等物若是常
者同如来耶
佛言善男子汝今不應作如是說何
以故若言如来如須弥山劫壞之時
須弥崩倒如来尒時豈同壞耶善男
子汝今不應受持是義善男子一切
諸法唯除涅槃更無一法而是常者
直以世諦言菓實常
迦葉菩薩白佛言世尊善哉善哉如
佛所說佛告迦葉如是如是善男子
雖修一切契經諸定乃至未聞大般
涅槃皆言一切悉是无常聞是經已
雖有煩惱如無煩惱即能利益一切
人天何以故曉了已身有佛性故是
名為常復次善男子譬如菴羅樹其
花始敷名无常相若成菓實多所利
益乃名為常如是善男子雖修一切
契經諸定未聞如是大涅槃時咸言
一切悉是無常聞是經已雖有煩惱
如无煩惱即能利益一切人天何以
故曉了自身有佛性故是名為常復
次善男子譬如金鑛消融之時是无
常相融已成金多所利益乃名為常

如是善男子雖修一切契經諸定未
聞如是大涅槃時咸言一切悉是无
常聞是經已雖有煩惱如無煩惱即
能利益一切人天何以故曉了自身
有佛性故是名為常復次善男子譬
如胡麻未被壓時名曰無常既壓成
油多有利益乃名為常善男子雖修
一切契經諸定未聞如是大涅槃時
咸言一切悉是無常聞是經已雖有
煩惱如無煩惱即能利益一切人天
何以故曉了已身有佛性故是名為
常復次善男子譬如衆流皆歸于海
一切契經諸定三昧皆歸大乘大涅
槃經何以故究竟善說有佛性故善
男子是故我言異法是常異法無常
乃至無我亦復如是
迦葉菩薩白佛言世尊如來已離憂
悲毒箭夫憂悲者名為天如來非天
憂悲者名為人如來非人憂悲者名
二十五有如來非二十五有是故如
來無有憂悲何故稱言如來憂悲善
男子无想天者名為無想若无想者
則無壽命若无壽命云何而有陰界

諸入以是義故無想天壽不可說言有所住處善男子辟如樹神依樹而住不得定言依枝依節依莖依葉雖无定所不得言無无想天壽亦復如是善男子佛法亦尒甚深難解如來實无憂悲苦惱而於衆生起大慈悲現有憂悲視諸衆生如羅睺羅復次善男子無想天中所有壽命唯佛能知非餘所及乃至非想非非想處亦復如是迦葉如來之性清淨无染猶如化身云何當有憂悲苦惱若言如来有憂悲者云何能利一切衆生知廣佛法若言無者云何而言等視衆生如羅睺羅若不等視如羅睺羅如是之言則為虛妄以是義故善男子佛不可思議法不可思議衆生佛性不可思議无想天壽不可思議如来有憂及以無憂是佛境界非諸聲聞緣覺所知善男子辟如空中舍宅微塵不得住立若言舍宅不因空住无有是處以是義故不可說舍住於虛空不住虛空凡夫之人雖復說言舍住虛空而是虛空實無所住何以故

性无住故善男子心亦如是不可說言住陰界入及以不住無想天壽亦復如是如來憂悲亦復如是若无憂悲云何說言等視衆生如羅睺羅若言有者復云何言性同虛空善男子辟如幻師雖復化作種種宮殿煞生長養繫縛放捨及作金銀琉璃寶物叢林樹木都无實性如來亦尒隨順世間示現憂悲無有真實善男子如來已入大般涅槃云何當有憂悲苦惱若謂如來入於涅槃是无常者當知是人則有憂悲若謂如來不入涅槃常住不變當知是人無有憂悲如來有憂及以无憂無能知者

復次善男子辟如下人能知下法不知中上中者知中不知於上上者知上及知中下聲聞緣覺亦復如是齊知自地如來不尒悉知自地及以他地是故如來名无㝵智示現幻化隨順世間凡夫肉眼謂是真實而欲盡知如來無㝵无上智者無有是處有憂无憂唯佛能知以是因緣異法有我異法无我是名鴛鴦迦隣提性

復次善男子佛法猶如鴛鴦共行是迦隣提及鴛鴦鳥盛夏水漲選擇高原安處其子為長養故然後隨本安隱而遊如來出世亦復如是化無量衆生令住正法如彼鴛鴦迦隣提鳥選擇高原安置其子如來亦尒令諸衆生所作辨已即便入於大般涅槃善男子是名異法是苦異法是樂諸行是苦涅槃是樂第一微妙壞諸行故迦葉菩薩白佛言世尊云何衆生得涅槃者名第一樂佛言善男子如我所說諸行和合名為老死

謹慎無放逸　是處名甘露　放逸不謹慎
是名為死句　若不放逸者　則得不死處
如其放逸者　常趣於死路

若放逸者名有為法是有為法為第一苦不放逸者則名涅槃彼涅槃者名為甘露第一最樂若趣諸行是名死處受第一苦若至涅槃則名不死受最妙樂若不放逸雖集諸行是亦名為常樂不死不破壞身云何放逸云何不放逸非聖凡夫是名放逸常死之法出世聖人是不放逸無有老

死何以故入於第一常樂涅槃以是義故異法是苦異法是樂異法是我異法無我如人在地仰觀虛空不見鳥跡善男子衆生亦尒無有天眼在煩惱中而不自見有如来性是故我說無我密教所以者何无天眼者不知真我横計我故因諸煩惱所造有為即是無常是故我說異法是常異法無常

精進勇健者　若處於山頂　平地及曠野
常見諸凡夫　昇大智慧殿　无上微妙臺
既自除憂患　亦見衆生憂

如来悉斷無量煩惱住智慧山見諸衆生常在无量億煩惱中迦葉菩薩復白佛言世尊如偈所說是義不然何以故入涅槃者無憂無喜云何得昇智慧臺殿復當云何住在山頂而見衆生佛言善男子智慧殿者即名涅槃无憂患者謂如来也有憂患者名凡夫人以凡夫憂故如来無憂須弥山頂者謂正解脫勤精進者辟須弥山无有動轉地謂有為行也是諸凡夫安住是地造作諸行其智慧者則

名正覺離有常住故名如来如来愍念無量衆生常為諸有毒箭所中是故名為如来有憂迦葉菩薩復白佛言世尊若使如来有憂悲者則不得稱為等正覺佛言迦葉皆有因緣隨有衆生應受化處如来於中示現受生雖現受生而實无生是故如来名常住法如迦隣提鴛鴦等鳥

大般涅槃經卷第八

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般涅槃經卷第九　　初

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

月喻品第十五

佛告迦葉譬如有人見月不現皆
言月沒而作沒想而此月性實無沒
也轉現他方彼處衆生復謂月出而
此月性實無出也何以故以須彌山
障故不現其月常生性无出沒如來
應供正遍知亦復如是出現三千大千
世界或閻浮提示有父母衆生皆謂
生閻浮提或閻浮提示現涅槃如
來之性實无涅槃而諸衆生皆
謂如來實般涅槃譬如月沒善男
子如來之性實無生滅爲化衆生示
有生滅善男子如此滿月餘方見半
此方半月餘方見滿閻浮提人若見
月初皆謂一日起初月想見月盛滿
謂十五日生盛滿想而此月性實無
虧盈因須彌山而有增減善男子如
來亦尒於閻浮提或現初生或現涅
槃現始生時猶如初月一切皆謂童
子初生行於七步如二日月或復示

現入於書堂如三日月示現出家如八日月放大智慧微妙光明能破无量衆生魔衆如十五日盛滿之月或復示現三十二相八十種好以自莊嚴而現涅槃喻如月蝕如是衆生所見不同或見半月或見滿月或見月蝕而此月性實無增減侵蝕之者常是滿月如來之身亦復如是是故名為常住不變復次善男子辟如滿月一切悉現在在處處城邑聚落山澤水中若井若池及諸水器一切皆現有諸衆生行百由旬百千由旬見月常隨凡夫愚人妄生憶想言我本於城邑屋宅見如是月今復於此空澤見之為是本月為異於本各作是念月形大小或言如鏡口或言如車輪或言如四十九由旬一切皆見月之光明或見圓團猶如金盤是月性一種種衆生各見異相善男子如來亦尒出現於世或有人天而作是念如來今者在我前住復有畜生亦生是念如來今者在我前住或有聾瘂亦見如來有聾瘂相衆生雜類

言音各異皆謂如来悉同已語亦各生念在我舍宅受我供養或有衆生見如来身廣大無量或見微小或有見佛是聲聞像或復有見爲緣覺像有諸外道復各念言如来今者在我法中出家學道或有衆生復作是念如来今者獨爲我故出現於世如来實性喻如彼月即是法身是無生身方便之身隨順於世示現無量本業因緣在在處處示現有生猶如彼月以是義故如来常住无有變異復次善男子如羅睺羅阿修羅王以手遮月世間諸人咸謂月蝕阿修羅王實不能蝕以阿修羅障其明故是月圓圓無有虧損但以手障故使不現若攝手時世間咸謂月復還生皆言是月多受苦惱假使百千阿修羅王不能惱之如来亦尒示有衆生於如来所生麁惡心出佛身血起五逆罪至一闡提爲未来世諸衆生故如是示現壞僧斷法而作留難假使无量百千諸魔不能侵出如来身血所以者何如来之身无有血肉筋脉骨髓如

来真實實无毀壞衆生皆謂法僧毀壞如来滅盡而如来性真實无變无有破壞隨順世間如是示現復次善男子如二人闘若以刀杖傷身出血雖至於死不起殺想如是業相輕而不重於如来所本无煞心雖出身血是業亦尒輕而不重如来如是於未来世為化衆生示現業報復次善男子猶如良醫勤教其子醫方根本此是根藥此是莖藥此是色藥種種相貌汝當善知其子敬奉父之所勅精勤習學善解諸藥是醫後時壽盡命終其子啼慕而作是言父本教我根藥如是莖藥如是花藥如是色相如是如来亦尒為化衆生示現制戒應當如是受持莫犯作五逆罪誹謗正法及一闡提為未来世起是事者是故示現欲令比丘於佛滅後作如是知此是契經甚深之義此是戒律輕重之相此是阿毗曇分別法句如彼醫子

復次善男子如人見月六月一蝕而上諸天須臾之間已見月蝕何以故

彼天日長人間短故善男子如來亦尒天人咸謂如來短壽如彼天人須㬰之間頻見月蝕如來又於須㬰之間示現百千万億涅槃斷煩惱魔陰魔死魔是故百千万億天魔悉知如來入般涅槃又復示現無量百千先業因緣隨順世間種種性故示現如是無量无邊不可思議是故如來常住無變復次善男子譬如明月衆生樂見是故稱月号為樂見衆生若有貪恚愚癡則不得稱為樂見也如來如是其性純善清淨無垢是家可稱為樂見也樂法衆生視之无猒惡心之人不憙瞻覩以是義故故言如來譬如明月復次善男子譬如日出有三時異謂春夏冬冬日則短春日處中夏日極長如來亦尒於此三千大千世界為短壽者及諸聲聞示現短壽斯等見已咸謂如來壽命短促喻如冬日為諸菩薩示現中壽若至一劫若減一劫喻如春日唯佛覩佛其壽無量喻如夏日善男子如來所說方等大乘微密之教示現世間雨大

法雨於未來世若有人能護持是典開示分別利益衆生當知是輩是真菩薩喻如盛夏天降甘雨若有聲聞緣覺之人聞佛如來微密之教喻如冬日多遇冷患菩薩之人若聞如是微密教誨如來常住性无變易喻如春日萌芽開敷而如來性實無長短為世間故示現如是即是諸佛真實法性復次善男子譬如衆星晝則不現而人皆謂晝星滅沒其實不沒所以不現日光映故如來亦尒聲聞緣覺不能得見猶如世人不見晝星復次善男子譬如陰闇日月不現愚人謂言日月失沒而是日月實無失沒如來正法滅盡之時三寶現沒亦復如是非為永滅是故當知如來常住无有變易何以故三寶真性不為諸垢之所染故

復次善男子譬如黑月彗星夜現其明炎熾暫出還沒衆生見已生不祥想諸辟支佛亦復如是出無佛世衆生見已皆謂如來真實滅度生憂悲想而如來身實不滅度如彼日月無

有滅沒
復次善男子譬如日出衆霧悉除此
大涅槃微妙經典亦復如是出興於
世若有衆生一經耳者悉能滅除一
切諸惡無間罪業是大涅槃甚深境
界不可思議善說如來微密之性以
是義故諸善男子善女人等應於如
來生常住心无有變易正法不斷僧
寶不滅是故應當多修方便勤學是
典是人不久當得阿耨多羅三藐
三菩提是故此經名爲無量功德
所成亦名菩提不可窮盡以不盡故
故得稱爲大般涅槃有善光故猶如
夏日身無邊故名大涅槃

大般涅槃經菩薩品第十六

復次善男子如日月光諸明中最一
切諸明所不能及大涅槃光亦復如
是於諸契經三昧光明最爲殊勝諸
經三昧所有光明所不能及何以故
大涅槃光能入衆生諸毛孔故衆生
雖無菩提之心而能爲作菩提因緣
是故復名大般涅槃迦葉菩薩白佛
言世尊如佛所說大涅槃光入於一
切衆生毛孔衆生雖无菩提之心而

能為作菩提因者是義不然何以故世尊犯四重禁作五逆人及一闡提光明入身作菩提因者如是等輩與持淨戒修習諸善有何差別若無差別如來何故說四依義世尊又如佛言若有衆生聞大涅槃一經於耳則得斷除諸煩惱者如來云何先說有人恒沙佛所發菩提心聞大涅槃不解其義若不解義云何能斷一切煩惱佛言善男子除一闡提其餘衆生聞是經已悉皆能作菩提因緣法聲光明入毛孔者必定當得阿耨多羅三藐三菩提何以故若有人能供養恭敬無量諸佛方乃得聞大涅槃經薄福之人則不得聞所以者何大德之人乃能得聞如是大事凡夫下劣則不得聞何等為大所謂諸佛甚深秘藏如來性是以是義故名為大事迦葉菩薩白佛言世尊云何未發菩提心者得菩提因佛告迦葉若有聞是大涅槃經言我不用發菩提心誹謗正法是人即於夢中見羅剎像心中怖懅羅剎語言咄善男子汝今

若不發菩提心當斷汝命是人惶怖
覺已即發菩提之心是人命終若在
三趣及在人天續復憶念菩提之心
當知是人是大菩薩摩訶薩也以是
義故是大涅槃威神之力能令未發
菩提心者作菩提因善男子是名菩
薩發心因緣非無因緣以是義故大
乘妙典真佛所說復次善男子如虛
空中興大雲雨注於大地枯木石山
高原堆阜水所不住流注下田陂池
悉滿利益無量一切衆生是大涅槃
微妙經典亦復如是雨大法雨普潤
衆生唯一闡提發菩提心無有是處
復次善男子譬如焦種雖遇甘雨百
千万劫終不生芽芽若生者無有是
處一闡提輩亦復如是雖聞如是大
般涅槃微妙經典終不能發菩提心
芽若能發者無有是處何以故是人
斷滅一切善根如彼焦種不能復生
菩提根芽復次善男子譬如明珠置
濁水中以珠威德水即為清投之淤
泥不能令清是大涅槃微妙經典亦
復如是置餘衆生五無間罪四重禁

法濁水之中猶可澄清發善提心接
一闡提沒泥之中百千万歲不能令
清起菩提心何以故是一闡提滅諸
善根非其器故假使是人百千万歲
聽受如是大涅槃經終不能發善提
之心所以者何無善心故
復次善男子辟如藥樹名曰藥王於
諸藥中最爲殊勝若和乳酪若蜜若
酥若水若漿若末若丸若以塗瘡薰
身塗目若見若嗅能滅衆生一切諸
病如是藥樹不作是念一切衆生若
取我根不應取葉若取葉者不應取
根若取身者不應取皮若取皮者不
應取身是樹雖復不生是念而能除
滅一切病善男子是大涅槃微妙
經典亦復如是能除一切衆生惡業
四波羅夷五無間罪若内若外所有
諸惡諸有未發菩提心者因是則得
發善提心何以故是妙經典諸經中
王如彼藥樹諸藥中王若有修習是
大涅槃及不修者若聞有是經典名
字聞已敬信所有一切煩惱重病皆
悉除滅唯不能令一闡提輩安住

阿耨多羅三藐三菩提如彼妙藥雖能療愈種種重病而不能治必死之人復次善男子如人手瘡捉持毒藥毒則隨入若无瘡者毒則不入一闡提輩亦復如是無菩提因如无瘡者毒不得入所謂瘡者即是無上菩提因緣毒者即是第一妙藥全无瘡者謂一闡提復次善男子譬如金剛无能壞者悉能破壞一切之物唯除龜甲及白羊角是大涅槃微妙經典亦復如是悉能安止無量衆生於菩提道唯不能令一闡提輩立菩提因復次善男子如馬齒草娑羅翅樹尼迦羅樹雖斷枝葉續生如故不如多羅斷已不生是諸衆生亦復如是若得聞是大涅槃經雖犯四禁及五無間猶故能生菩提因緣一闡提輩則不如是雖得聽受是妙經典而不能生菩提道因

復次善男子如佉陀羅樹鎮頭迦樹斷已不生一闡提輩亦復如是雖得聞是大涅槃經而不能發菩提因緣復次善男子譬如大雨終不住空是大

涅槃微妙經典亦復如是普雨法雨於一闡提則不能住是一闡提周體蝅緻猶如金剛不容外物迦葉菩薩白佛言世尊如佛說偈

不見善不作　唯見惡可作　是處可怖畏

猶如險惡道

世尊如是所說有何等義佛言善男子不見者謂不見佛性善者即是阿耨多羅三藐三菩提不作者所謂不能親近善友唯見者見無因果惡者謂謗方等大乘經典可作者謂一闡提說無方等以是義故一闡提輩無心趣向清淨善法何等善法謂涅槃也趣涅槃者謂能修習賢善之行而一闡提無賢善行是故不能趣向涅槃是處可畏者謂謗正法誰應怖畏所謂智者何以故以謗法者無有善心及方便故險惡道者謂諸行也迦葉復言如佛所說

云何見所作　云何得善法　何處不怖畏

如王夷坦道

是義何謂佛言善男子見所作者發露諸惡從生死際所作諸惡悉皆發

露至充盈處以是義故是處無畏喻如人王所遊正路其中盗賊悉皆逃走如是發露一切諸惡悉滅無餘復次不見所作者謂一闡提所作衆惡而不自見是一闡提憍慢心故雖多作惡於是事中初無怖畏以是義故不得涅槃喻如獮猴捉水中月善男子假使一切無量衆生一時成就阿耨多羅三藐三菩提已此諸如來亦復不見彼一闡提得成菩提以是義故名不見所作又復不見誰之所作所謂不見如來所作佛為衆生說有佛性一闡提輩流轉生死不能知見以是義故名為不見如來所作又一闡提見於如來畢竟涅槃謂真無常猶如燈滅膏油俱盡何以故是人惡業不損減故若有菩薩所作善業迴向阿耨多羅三藐三菩提時一闡提輩雖復毀呰破壞不信然諸菩薩猶故施與欲共成就無上之道何以故諸佛法爾

作惡不即受　如乳即成酪　猶灰覆火上
愚者輕蹈之

一闡提者名為無目是故不見阿羅
漢道如阿羅漢不行生死險惡之道
以无目故誹謗方等不欲修習如阿
羅漢勤修慈心一闡提輩不修方等
亦復如是若人說言我今不信聲聞
經典信受大乘讀誦解說是故我今
即是菩薩一切衆生悉有佛性以佛
性故衆生身中即有十力三十二相
八十種好我之所說不異佛說汝今
與我俱破无量諸惡煩惱如破水瓶
以破結故即能得見阿耨多羅三藐
三菩提是人雖作如是演說其心實
不信有佛性為利養故隨文而說如
是說者名為惡人如是惡人不速滯
果如乳成酪辟如王使善能談論巧
於方便奉命他國寧喪身命終不匿
王所說言教智者亦尒於凡夫中不
惜身命要必宣說大乘方等如來秘
藏一切衆生皆有佛性善男子有一
闡提作羅漢像住於空處誹謗方等
大乘經典諸凡夫人見已皆謂真阿
羅漢是大菩薩摩訶薩是一闡提
惡比丘輩住阿蘭若處壞阿蘭若法

見他得利心生嫉妬作如是言所有方等大乘經典悉是天魔波旬所說亦說如來是無常法毀滅正法破壞衆僧復作是言波旬所說非善順說作是宣說邪惡之法是人作惡不即受報如乳成酪灰覆火上愚輕蹈之如是人者謂一闡提是故當知大乘方等微妙經典必定清淨如摩尼珠投之濁水水即為清大乘經典亦復如是復次善男子譬如蓮花為日所照無不開敷一切衆生亦復如是若得見聞大涅槃日未發心者皆悉發心為菩提因是故我說大涅槃光所入毛孔必為妙因彼一闡提雖有佛性而為無量罪垢所纏不能得出如蠶處繭以是業緣不能得生菩提妙因流轉生死無有窮已

復次善男子如優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭華分陁利華生淤泥中而不為彼淤泥所汙若有衆生修大涅槃微妙經典亦復如是雖有煩惱終不為彼煩惱所汙何以故以知如來性相力故善男子譬如有國多清涼風

若觸衆生身諸毛孔能除一切鬱蒸之惱此大乘典大涅槃經亦復如是遍入一切衆生毛孔爲作菩提微妙因緣除一闡提何以故非法器故

復次善男子辟如良醫解八種藥滅一切病唯不能除阿[illegible]闍病一切契經禪定三昧亦復如是能治一切貪恚愚癡諸煩惱病能拔煩惱毒刺等箭而不能治犯四重禁五無間罪善男子復有良醫過八種術能除衆生所有病苦唯不能治必死之病是大涅槃大乘經典亦復如是能除衆生一切煩惱安住如來清淨妙因未發心者令得發心唯除必死一闡提輩

復次善男子辟如良醫能以妙藥治諸盲人令見日月星宿諸明一切色像唯不能治生盲之人是大乘典大涅槃經亦復如是能爲聲聞緣覺之人開發慧眼令其安住無量無邊大乘經典未發心者謂犯四禁五无間罪悉能令發菩提之心唯除生盲一闡提輩復次善男子辟如良醫善解八術爲治衆生一切病苦種種方

藥隨病與之所謂吐下塗身灌鼻
若薰若洗若丸若散一切諸藥而
貧愚人不欲服之良醫慈念即將
是人還其舍宅強與令服以藥力
故所患得除女人產難兒衣不出
若服此藥兒衣即出亦令嬰兒安樂
無患是大乘典大涅槃經亦復如是
所至之處若至舍宅能除眾生无量
煩惱犯四重禁五無間罪未發心者
悉令發心除一闡提迦葉菩薩白佛
言世尊犯四重禁及五無間名極重
惡辟如斷截多羅樹頭更不復生是
等未發菩提之心云何能與作菩提
因佛言善男子是諸眾生若於夢中
夢墮地獄受諸苦惱即生悔心哀哉
我等自招此罪若我今得脫是罪者
必定當發菩提之心我今所見最是
極惡從是覺已即知正法有大果報
如彼嬰兒漸漸長大常作是念是醫
最良善解方藥我本處胎與我母藥
母以藥故身得安隱以是因緣我命
得全奇哉我母受大苦惱滿足十月
懷抱我身既生之後推乾去濕除去
不淨大小便利乳餔長養將護我身

以是義故當報母恩色養侍衛隨順供養犯四重禁及無間罪臨命終時念是大乘大涅槃經雖墮地獄畜生餓鬼天上人中如是經典亦為是人作菩提因除一闡提復次善男子譬如良醫及良醫子所知深奧出過諸醫善知除毒無上呪術若惡毒虵若龍若蝮以諸呪術呪藥令良以此良藥用塗革屣以此革屣觸諸毒虫毒為之消唯除一毒名曰大龍是大乘典大涅槃經亦復如是若有衆生犯四重禁五無間罪悉能消滅令住菩提如藥革屣能消衆毒未發心者能令發心安住無上菩提之道是彼大乘大涅槃經威神藥故令諸衆生生於安樂唯除大龍一闡提輩

復次善男子譬如有人以雜毒藥用塗大鼓於衆人中擊令發聲雖無心欲聞聞之皆死唯除一人不横死者是大乘典大涅槃經亦復如是在在處處諸行衆中有聞聲者所有貪欲瞋恚愚癡悉皆滅盡其中雖有無心思念是大涅槃因緣力故能滅煩惱

而結自誡犯四重禁及五無間聞是
經已亦作無上菩提因緣漸斷煩惱
除不橫死一闡提輩復次善男子譬
如闇夜諸所營作一切皆息若未訖
者要待日明學大乘者雖脩契經一
切諸定要待大乘大涅槃日聞是如
來微密之教然後乃當造菩提業安
住正法猶如天雨潤益增長一切諸
種成就果實悉除飢饉多受豐樂如
來祕藏無量法雨亦復如是悉能除
滅八種熱病是經出世如彼果實多
所利益安樂一切能令衆生見如來
性如法花中八千聲聞得受記莂成
大果實如秋收冬藏更無所作一闡
提輩亦復如是於諸善法無所營作
復次善男子譬如良醫聞他人子非
人所持尋以妙藥并遣一使勅語使
言卿持此藥速與彼人彼人若遇諸
惡鬼神以藥力故悉當遠去卿若遲
晚吾當自往終不令彼枉橫死也若
彼病人得見使者及吾威德諸苦當
除得安隱樂是大乘典大涅槃經亦
復如是若比丘比丘尼優婆塞優婆

夷及諸外道有能受持如是經典讀
誦通利復為他人分別廣說若自書
寫令他書寫斯等皆為菩提因緣若
犯四禁及五逆罪若為邪鬼毒惡所
持聞是經典所有諸惡悉皆消滅如
見良醫惡鬼遠去當知是人是真菩
薩摩訶薩也何以故暫得聞是大涅
槃故亦以生念如來常故暫得聞者
尚得如是何況書寫受持讀誦除一
闡提其餘皆是菩薩摩訶薩復次
善男子譬如聾人不聞音聲一闡提
輩亦復如是雖復欲聽是妙經典而
不得聞所以者何無因緣故復次善
男子譬如良醫一切醫方無不通達
兼復廣知無量呪術是醫見王作如
是言大王今者有必死病其王答言
卿不見我腹內之事云何而言有必
死病醫即答言若不見信應服下藥
既下之後王自驗之王不肯服尒時
良醫以呪術力令王隱處遍生瘡疱
兼復膿下虫血雜出王見是已生大
怖懅讚彼良醫善哉善哉卿先所白
吾不用之今乃知卿於吾此身作大

利益恭敬是醫猶如父母是大乘典
大涅槃經亦復如是於諸衆生有欲
無欲悉能令彼煩惱崩落是諸衆生
乃至夢中夢見是經恭敬供養喻如
大王恭敬良醫是大良醫知必死者
終不治之是大乘典大涅槃經亦復
如是終不能治一闡提輩復次善男
子譬如良醫善知八種悉能療治一
切諸病唯不能治必死之人諸佛菩
薩亦復如是悉能救療一切有罪唯
不能治必死之人一闡提輩復次善
男子譬如良醫善知八種微妙經術
復能博達過於八種以已所知先教
其子若水若陸山谷藥草悉令識知
如是漸漸教八事已次復教餘最上
妙術如来應供正遍知亦復如是先教
其子諸比丘等方便除滅一切煩惱
修學淨身不堅固想謂水陸山谷水
者喻身受苦如水上泡陸者喻身不
堅如芭蕉樹其山谷者喻煩惱中修
無我想以是義故身名無我如来如
是於諸弟子漸漸教學九部經法令
善通利然後教學如来秘藏為其子

故說如來常如來如是說大乘典大涅槃經為諸衆生已發心者及未發心作菩提因除一闡提如是善男子是大乘典大涅槃經无量無數不可思議未曾有也當知即是無上良醫最尊最勝衆經中王

復次善男子譬如大船從海此岸至於彼岸復從彼岸還至此岸如來正覺亦復如是乘大涅槃大乘寶船周旋往返濟度衆生在在處處有應度者悉令得見如來之身以是義故如來名曰無上船師譬如有船則有船師以有船師則有衆生渡於大海如來常住化度衆生亦復如是復次善男子譬如有人在大海中乘船欲渡若得順風須臾之間則能得過無量由旬若不得者雖復久住經無量歲不離本處有時船壞沒水而死衆生如是在彼愚癡生死大海乘諸行船若得值遇大般涅槃猛利之風則能疾到無上道岸若不值遇當久流轉無量生死或時破壞墮於地獄畜生餓鬼復次善男子譬如有人

不遇風王久住大海作是思惟我等
今者必在此死如是念時忽遇利風
隨順渡海復作是言快哉是風未曾
有也令我等輩安隱得過大海之難
衆生如是久處愚癡生死大海因苦
窮額未遇如是大涅槃風則應生念
我等必定墮於地獄畜生餓鬼是諸
衆生思惟是時忽遇大乘大涅槃風
隨順吹向入於阿耨多羅三藐三菩
提方知真實生奇特想歎言快哉我
從昔來未曾見聞如是如來微密之
藏尒乃於是大涅槃經生清淨信
復次善男子如虵脫皮為死滅不不
也世尊善男子如來亦尒方便示現
棄捨毒身可言如來無常滅耶不也
世尊如來於此閻浮提中方便捨身
如彼毒虵捨於故皮是故如來名為
常住復次善男子譬如金師得好真
金隨意造作種種諸器如來亦尒於
二十五有悉能示現種種色身為化
衆生拔生死故是故如來名無邊身
雖復示現種種諸身亦名常住無有
變易

復次善男子如菴羅樹及閻浮樹一年三變有時生花光色敷榮有時生葉滋茂蓊鬱有時凋落狀似枯死善男子於意云何是樹實爲枯死不耶不也世尊善男子如來亦尒於三界中示三種身有時初生有時長大有時涅槃而如來身實非無常迦葉菩薩讚言善哉誠如聖教如來常住無有變易善男子如來密語甚深難解辟如大王告諸羣臣先陁婆來先陁婆者一名四實一者鹽二者器三者水四者馬如是四物共同一名有智之臣善知此名若王洗時索先陁婆即便奉水若王食時索先陁婆即便奉鹽若王食已欲飲漿時索先陁婆即便奉器若王遊時索先陁婆即便奉馬如是智臣善解大王四種密語是大乘經亦復如是有四無常大乘智臣應當善知若佛出世爲衆生說如來涅槃智臣當知此是如來爲計常者說無常相欲令比丘修無常想或復說言正法當滅智臣應知此是如來爲計樂者說於苦相欲令比丘

多修苦想或復說言我今病苦衆僧破壞智者當知此是如來爲計我者說无我相欲令比丘修無我想或復說言所謂空者是正解脫智者當知此是如來說正解脫無二十五有欲令比丘修學空想以是義故是正解脫則名爲空亦名不動謂不動者是解脫中无有苦故是故不動是正解脫爲無有相謂無相者无有色聲香味觸等故名无相是正解脫常不變易是解脫中無有无常熱惱變易是故解脫名曰常住不變清凉或復說言一切衆生有如來性智者當知此是如來說於常法欲令比丘修正常法是諸比丘若能如是隨順學者當知是人真我弟子善知如來微密之藏如彼大王智慧之臣善知王意善男子如是大王亦有如是密語之法何況如來而當無耶善男子是故如來微密之教難可得知唯有智者乃能解我甚深佛法非是世間凡夫品類所能信也

復次善男子如波羅奢樹迦尼迦樹

阿術迦樹值天亢旱不生花實及餘水陸所生之物皆悉枯顇無有潤澤不能增長一切諸藥无復勢力善男子是大乘典大涅槃經亦復如是於我滅後有諸衆生不能恭敬無有威德何以故是諸衆生不知如来微密藏故所以者何以是衆生薄福德故復次善男子如来正法將欲滅盡尒時多有行惡比丘不知如来微密之藏嬾墮懈怠不能讀誦宣揚分别如来正法譬如癡賊棄捨真寶擔負草木不解如来微密藏故於是經中懈怠不勤哀哉大險當来之世甚可怖畏苦哉衆生不勤聽受是大乘典大涅槃經唯諸菩薩摩訶薩等能於是經取真實義不著文字隨順不逆為衆生說復次善男子如牧牛女為欲賣乳貪多利故加二分水轉賣與餘牧牛女人彼女得已復加二分轉復賣與近城女人彼女得已復加二分轉復賣與城中女人彼女得已復加二分詣市賣之時有一人為子納婦急須好乳以供賓客至市欲買是賣

乳者多索價直是人語言此乳乳多水實不直是值我今日贍侍賓客是故當取取已還家煑用作糜無復乳味雖無乳味於苦味中猶勝千倍何以故乳之為味諸味中㝡善男子我涅槃後正法未滅餘八十年尒時是經於閻浮提當廣流布是時當有諸惡比丘抄略是經分作多分能滅正法色香美味是諸惡人雖復誦讀如是經典滅除如來深密要義安置世間莊嚴文飾無義之語抄前著後抄後著前前後著中中著前後當知如是諸惡比丘是魔伴侶受畜一切不淨之物而言如來悉聽我畜如牧牛女多加水乳諸惡比丘亦復如是雜以世語錯定是經令多衆生不得正說正寫正取尊重讚歎供養恭敬是惡比丘為利養故不能廣宣流布是經所可分流少不足言如彼牧牛貧窮女人展轉賣乳乃至作糜而无乳味是大乘典大涅槃經亦復如是展轉薄淡無有氣味雖无氣味猶勝餘經越踰千倍如彼乳味於諸苦味其

勝千倍何以故是大乘典大涅槃經於聲聞經最為上首喻如牛乳味中最勝以是義故名大涅槃

復次善男子若善男子善女人等無有不求男子身者何以故一切女人皆是衆惡之所住處復次善男子如蚊蚋水不能令此大地潤洽其女人者婬欲難滿亦復如是譬如大地一切作丸令如芥子如是等男與一女人共為欲事猶不能足假使男子數如恒沙與一女人共為欲事亦復不足善男子譬如大海一切天雨百川衆流皆悉歸注而彼大海未曾滿足女人之法亦復如是假使一切悉為男子與一女人共為欲事而亦不足復次善男子如阿叔迦樹波吒羅樹迦尼迦樹春花開敷群蜂唼取色香細味不知厭足女人欲男亦復如是不知厭足善男子以是義故諸善男子善女人等聽是大乘大涅槃經常應呵責女人之相求於男子何以故是大乘典有丈夫相所謂佛性若人不知是佛性者則無男相所以者何

不能自知有佛性故若有不能知佛性者我說是等名為女人若能自知有佛性者我說是人為大丈夫若有女人能知自身定有佛性當知是等即為男子善男子是大乘典大涅槃經無量无邊不可思議功德之聚何以故以說如來秘密藏故是故善男子善女人若欲速知如來密藏應當方便勤修此經迦葉菩薩白佛言世尊如是如是如佛所說我今已有丈夫之相得入如來微密藏故如來今日始覺悟我因是即得決定通達佛言善哉善哉善男子汝今隨順世間之法而作是說迦葉復言我不隨順世間法也佛讚迦葉善哉善哉汝今所知無上法味甚深難知而能得知如蜂採味汝亦如是復次善男子如蚊子澤不能令此大地洽洽當來之世是經流布亦復如是如彼蚊澤正法欲滅是經先當沒於此地當知即是正法衰相復次善男子譬如過夏初月名秋秋雨連注此大乘典大涅槃經亦復如是為彼南方諸菩薩故

當廣流布降注法雨彌滿其處正法欲滅當至罽賓具足無缺潛没地中或有信者或不信者如是大乘方等經典甘露法味悉没於地是經没已一切諸餘大乘經典皆悉滅没若得是經具足无缺人中象王諸菩薩等當知如来無上正法將滅不久

尒時文殊師利白佛言世尊今此純陁猶有疑心唯願如来重為分別令得除斷佛言善男子云何疑心汝當説之當為除斷文殊師利言純陁心疑如来常住以得知見佛性力故若見佛性而為常者本未見時應是無常若本無常後亦應尒何以故如世間物本無今有已有還无如是等物悉是無常以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺無有差別尒時世尊即説偈言

本有今无　本無今有　三世有法
無有是處

善男子以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺亦有差別亦无差別文殊師利讃言善哉誠如聖教我今始解諸佛菩薩聲聞緣覺亦有差別亦无差別迦

業菩薩白佛言世尊如佛所說諸佛
菩薩聲聞緣覺性无差別唯願如來
分別廣說利益安樂一切衆生佛言
善男子諦聽諦聽當為汝說
善男子譬如長者多畜乳牛有種
種色常令一人守護將養是人有時
為祠祀故盡搆諸牛著一器中見諸
牛乳同一白色尋便驚怪牛色各異
其乳云何皆同一色是人思惟如此
一切皆是衆生業報因緣令乳色一
善男子聲聞緣覺菩薩亦尒同一佛
性猶如彼乳所以者何同盡漏故而
諸衆生言佛菩薩聲聞緣覺而有差
別有諸聲聞凡夫之人疑於三乘云
何无別是諸衆生久後自解一切三
乘同一佛性猶如彼人解悟乳相由
業因緣復次善男子譬如金鑛淘鍊
滓穢然後消融成金之後價直无量
善男子聲聞緣覺菩薩亦尒皆得成
就同一佛性何以故除煩惱故如彼
金鑛除諸滓穢以是義故一切衆生
同一佛性无有差別以其先聞如來
密藏後成佛時自然得知如彼長者

知乳一相何以故以斷無量億煩惱故迦葉菩薩白佛言世尊若一切衆生有佛性者佛與衆生有何差別如是說者多有過咎若諸衆生皆有佛性何因緣故舍利弗等以小涅槃而般涅槃緣覺之人於中涅槃而般涅槃菩薩之人於大涅槃而般涅槃如是等人若同佛性何故不同如來涅槃而般涅槃善男子諸佛世尊所得涅槃非諸聲聞緣覺所得以是義故大般涅槃名為善有世若無佛非无二乘得二涅槃迦葉復言是義云何佛言无量無邊阿僧祇劫乃有一佛出現於世開示三乘善男子如汝所言菩薩二乘無差別者我先於此如來密藏大涅槃中已說其義諸阿羅漢無有善有何以故諸阿羅漢悉當得是大涅槃故以是義故大般涅槃有畢竟樂是故名為大般涅槃迦葉言如佛說者我今始知差別之義無差別義何以故一切菩薩聲聞緣覺未來之世皆當歸於大般涅槃譬如衆流歸於大海是故聲聞緣覺之人

恚名為常非是无常以是義故亦有差别亦无差别迦葉言云何性差别佛言善男子聲聞如乳緣覺如酪菩薩之人如生熟酥諸佛世尊猶如醍醐以是義故大涅槃中說四種性而有差别迦葉復言一切衆生性相云何佛言善男子如牛新生乳血未别凡夫之性雜諸煩惱亦復如是迦葉復言拘尸那城有旃陁羅名曰歡喜佛記是人由一發心當於此界千佛數中速成無上正真之道以何等故如來不記尊者舍利弗目揵連等速成佛道佛言善男子或有聲聞緣覺菩薩作誓願言我當久久護持正法然後乃成無上佛道以發速願故與速記復次善男子譬如商人有无價寶詣市賣之愚人見已不識輕笑寶主唱言我此寶珠價直无數聞已復笑各各相謂此非真寶是頗梨珠善男子聲聞緣覺亦復如是若聞速記則便懈怠輕笑薄賤如彼愚人不識真寶於未來世有諸比丘不能精懃修習善法貧窮困苦飢餓所逼因是

出家長養其身心志輕躁邪命諂曲若聞如來授諸聲聞速疾記者便當大笑輕慢毀呰當知是等即是破戒自言已得過人之法以是義故隨發遠願故與遠記護正法者為授遠記迦葉菩薩復白佛言世尊菩薩摩訶薩云何當得不壞眷屬佛告迦葉若諸菩薩勤加精進欲護正法以是因緣所得眷屬不可沮壞迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故衆生得此脣口乾燋佛告迦葉若有不識三寶常存以是因緣脣口乾燋如人口爽不知甜苦辛醋鹹淡六味差別一切衆生愚癡無智不識三寶是長存法是故名為脣口乾燋復次善男子若有衆生不知如來是常住者當知是人則為生盲若知如來是常住者如是之人雖有肉眼我說是等名為天眼復次善男子若有能知如來是常當知是人久已修習如是經典我說是等亦名天眼雖有天眼而不能知如來是常我說斯等名為肉眼是人乃至不識自身手足支節亦復不能令

他識知以是義故名為肉眼
復次善男子如来常為一切衆生而作父母所以者何一切衆生種種形類二足四足多足無足佛以一音而為說法彼彼異類各各得解悉皆歎言如来今日為我說法以是義故名為父母
復次善男子如人生子始十六月雖復語言未可解了而彼父母欲教其語先同其音漸漸教之是父母語可不正耶不也世尊善男子諸佛如来亦復如是隨諸衆生種種音聲而為說法為令安住佛正法故隨所應見而為示現種種形像如来如是同彼語言可不正耶不也世尊何以故如来所說如師子吼隨順世間種種音聲而為衆生勸說妙法

大般涅槃經卷第九

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第十

勿

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

一切大衆所問品第十七

尒時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅紫光明照純陁身純陁遇已與諸眷屬持諸餚饍疾往佛所欲奉如來及比丘僧最後供養種種器物充滿具足持至佛所尒時有大威德天人而遮其前周匝圍遶謂純陁言且止純陁勿便奉施尒時如來復放无量無邊種種光明諸天大衆遇斯光已尋聽純陁前至佛所奉其所施尒時天人及諸衆生各各自取所持供養至於佛前長跪白佛唯願如來聽諸比丘受此供養時諸比丘知是時故執持衣鉢一心安詳尒時純陁為佛及僧布置種種師子寶座懸繒幡蓋花香瓔珞尒時三千大千世界莊嚴微妙猶如西方安樂國土尒時純陁住於佛前憂悲悵怏重白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫若減一劫佛告純陁汝欲令我久住

世者宜當速奉最後具足檀波羅蜜
尒時一切菩薩摩訶薩天人雜類異
口同音唱如是言奇哉純陁成大
福德能令如來受其最後無上供
養我等無福所設供具則為唐捐
尒時世尊欲令一切衆望滿足於
自身上一一毛孔化無量佛一一諸
佛各有无量諸比丘僧是諸世尊及
无量衆悉皆示現受其供養釋迦如
来自受純陁所奉設者尒時純陁所
持粳粮成熟之食摩伽陁國滿足八
斛以佛神力皆悉充足一切大會尒
時純陁見是事已心生歡喜踊躍無
量一切大衆亦復如是尒時大衆承
佛聖旨各作是念如來今已受我等
施不久便當入於涅槃作是念已心
生悲喜尒時樹林其地狹小以佛神
力如針鋒處皆有無量諸佛世尊及
其眷屬等坐而食所食之物亦无差
別是時天人阿修羅等啼泣悲歎而
作是言如來今日已受我等最後供
養受供養已當般涅槃我等當復更
供養誰我今永離无上調御盲無眼

爾時世尊為欲安慰一切大衆而
說偈言

汝等莫悲歎　諸佛法應尒　我入於涅槃
已經无量劫　常受寂勝樂　永處安隱處
汝今至心聽　我當說涅槃　我已離食想
終無飢渴患　今當為汝等　說其隨順願
令諸一切衆　咸得安隱樂　汝聞應修行
諸佛法常住　假使烏與梟　同共一樹棲
猶如親兄弟　尒乃永涅槃　如來視一切
猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使蛇鼠狼　同處一穴遊　相愛如兄弟
尒乃永涅槃　如來視一切　猶如羅睺羅
常為衆生尊　云何永涅槃　假使七葉花
轉為婆師香　迦留為鎮頭　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　云何捨慈悲
永處第一樂　假使一闡提　現身成佛道
永入於涅槃　尒乃入涅槃　如來視一切
皆如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一切衆　一時成佛道　遠離諸過患
尒乃入涅槃　如來視一切　皆如羅睺羅
云何捨慈悲　永入於涅槃　假使蚊蚋水
浸壞於大地　川谷海盈滿　尒乃入涅槃
悲心視一切　皆如羅睺羅　常為衆生尊

云何不涅槃　以是故汝等　應深樂正法
不應生憂惱　號泣而啼哭　若欲自正行
應修如來常　當觀如是法　長存不變易
復應生是念　三寶皆常住　是則獲大護
如呪枯生果　是名為三寶　四衆應善聽
聞已應歡喜　即發菩提心　若能計三寶
常住同真諦　此則是諸佛　最上之誓願

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來最上誓願而發願者當知是人無有愚癡堪受供養以此願力功德果報於世最勝如阿羅漢若有不能如是觀了三寶常者是旃陀羅若有能知三寶常住實法因緣離苦安樂無有嬈害能留難者尒時人天大衆阿修羅等聞是法已心生歡喜踊躍無量其心調柔善滅諸蓋心無高下威儀清淨顏貌怡悅知佛常住是故施設諸天供養散種種花末香塗香鼓天伎樂以供養佛尒時佛告迦葉菩薩言善男子汝見是衆希有事不迦葉菩薩言已見世尊見諸如來无量无邊不可稱計受諸大衆人天所奉飲食供養又見諸佛大身莊嚴所

坐之處如一針鋒多衆圍遶不相障
礙復見大衆悉發誓願說十三偈亦
知大衆各心念言如来今者獨受我
供假使純陀所奉飯食碎如微塵一
塵一佛猶不周遍以佛神力悉皆充
足一切大衆唯諸菩薩摩訶薩文
殊師利法王子等能知如是希有事
耳悉是如来方便示現聲聞大衆及
阿脩羅等皆知如来是常住法尒時
世尊告純陀言汝今所見為是希有
奇特事不實尒世尊我先所見无量
諸佛三十二相八十種好莊嚴其身
今悉見為菩薩摩訶薩巨身殊異顏
貌無比唯見佛身譬如藥樹為諸菩
薩摩訶薩等之所圍遶佛告純陀汝
先所見无量佛者是我所化為欲利
益一切衆生令得歡喜如是菩薩摩
訶薩等所可修行不可思議能作无
量諸佛之事純陀汝今皆已成就菩
薩摩訶薩行得住十地菩薩所行具
足成辦迦葉菩薩白佛言世尊如是
如是如佛所說純陀所脩成菩薩行
我亦隨喜今者如来欲為未来无量

衆生作大明故說是大乘大涅槃經
世尊一切契經說有餘義无餘義耶
善男子我所說者亦有餘義亦無餘
義純陁白佛言世尊如佛所說
所有之物　布施一切　唯可讚歎
无可毀損
世尊是義云何持戒毀戒有何差別
佛言唯除一人餘一切施皆可讚歎
純陁問言云何名為唯除一人佛言
如此經中所說破戒純陁復言我今
未解唯願說之佛告純陁言破戒者
謂一闡提其餘在所一切布施皆可
讚歎獲大果報純陁復問一闡提者
其義云何佛告純陁若有比丘及比
丘尼優婆塞優婆夷發麁惡言誹謗
正法造是重業永不改悔心无慚愧
如是等人名為趣向一闡提道若犯
四重作五逆罪自知定犯如是重事
而心初無怖畏慚愧不肯發露於佛
正法永无護惜建立之心毀呰輕賤
言多過咎如是等人亦名趣向一闡
提道若復說言無佛法僧如是等人
亦名趣向一闡提道唯除如此一闡

提輩施其餘者一切讚歎
尒時純陁復白佛言世尊所言破戒
其義云何佛告純陁若犯四重及五
逆罪誹謗正法如是等人名為破戒
純陁復問如是破戒可拔濟不佛告
純陁有因緣故則可拔濟若被法服
猶未捨遠其心常懐慚愧恐怖而自
考責咄哉何為犯斯重罪何其怪哉
造斯苦業深自改悔生護法心欲建
正法有護法者我當供養若有讀誦
大乘典者我當諮問受持讀誦既通
利已復當為他分別廣說我說是人
不為破戒何以故善男子譬如日出
能除一切塵翳闇冥是大涅槃微妙
經典出興於世亦復如是能除衆生
无量劫中所作衆罪是故此經說護
正法得大果報拔濟破戒若有毀謗
是正法者能自改悔還歸於法自念
所作一切不善如人自害心生恐怖
驚懼慚愧除此正法更无救護是故
應當還歸正法若能如是如說歸依
布施是人得福無量亦名世間應受
供養若犯如上惡業之罪若經一月

或十五日不生歸依發露之心若施是人果報甚少犯五逆者亦復如是能生悔心內懷慚愧令我所作不善之業甚為大苦我當建立護持正法是則不名五逆罪也若施是人得福无量犯逆罪已不生護法歸依之心有施是者福不足言又善男子犯重罪者汝今諦聽我當為汝分別廣說應生是心謂正法者即是如來微密之藏是故我當護持建立施是人者得勝果報善男子譬如女人懷妊垂産值國荒亂遠至他土在一天廟即便産育後聞舊邦安隱豐熟携持其子欲還本土路經恒河水漲暴急荷負是兒不能得渡即自念言我寧與子一處併命終不捨棄而獨濟也作是念已與子俱沒命終之後尋生天中以慈念子欲令得渡而是女人本性弊惡以愛子故得生天中犯四重禁五无間罪生護法心亦復如是雖復先為不善之業以護法故得為世間無上福田是護法者有如是等无量果報

純陀復言世尊若一闡提能自改悔恭敬供養讚歎三寶施如是人得大果不佛言善男子汝今不應作如是說善男子譬如有人食菴羅果吐核置地而復念言是果核中應有甘味即復還取破而嘗之其味極苦心生悔恨恐失果種即還收拾種之於地勤加修治以蘇油乳隨時溉灌於意云何寧可生不不也世尊假使天降無上甘雨猶亦不生善男子彼一闡提亦復如是燒滅善根當於何所而得除罪善男子若生善心是則不名一闡提也善男子以是義故一切所施所得果報非無差別何以故施諸聲聞所得報異施辟支佛得報亦異唯施如來獲无上果是故說言一切所施非無差別

純陀復言何故如來而說此偈佛告純陀有因緣故我說此偈王舍城中有優婆塞心無淨信奉事尼揵而來問我布施之義以是因緣故說斯偈亦為菩薩摩訶薩等說秘藏義如斯偈者其義云何一切者少分一切

當知菩薩摩訶薩人中之雄攝取持
戒施其所須捨棄破戒如除稊稗
復次善男子如我昔日所說偈言
一切江河　必有迴曲　一切叢林
必名樹木　一切女人　必懐諂曲
一切自在　必受安樂
尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從座
起偏袒右臂右膝著地前礼佛足而
說偈言
非一切河　必有迴曲　非一切林
悉名樹木　非一切女　必懐諂曲
一切自在　不必受樂
佛所說偈其義有餘唯垂哀愍說其
因緣何以故世尊於此三千大千世
界有洲名拘耶尼其洲有河端直不
曲名娑婆耶猶如直繩入於西海如
是河相於餘經中佛未曾說唯願如
來因此方等阿含經中說有餘義令
諸菩薩深信解之世尊譬如有人先
識金鑛後不識金如來亦尒盡知法
已而所演說有餘不盡如來雖作如
是餘說應當方便解其意趣一切叢
林必是樹木是亦有餘何以故種種

金銀琉璃寶樹是亦名林　一切女人
必懷諂曲是亦有餘何以故亦有女
人善持禁戒功德成就有大慈悲一
切自在必受安樂是亦有餘何以故
有自在者轉輪聖帝如来法王不屬
死魔不可滅盡梵釋諸天雖得自在
悉是無常若得常住无變易者乃名
自在所謂大乘大般涅槃佛言善男
子汝今善得樂說之辯且止諦聽文
殊師利譬如長者身嬰病苦良醫診
之為合和藥是時病者貪欲多服醫
語之言若能消者則可隨意汝今體
羸不應多服當知是藥亦名甘露亦
名毒藥若多服不消則名為毒善男
子汝今勿謂是醫所說違於義理損
失膏勢善男子如来亦尒為諸國王
后妃太子王子大臣因波斯匿王王
子后妃憍慢心故為欲調伏示現恐
怖如彼良醫故說此偈

一切江河　必有迴曲　一切叢林
必名樹木　一切女人　必懷諂曲
一切自在　必受安樂

文殊師利汝今當知如来所說无有

漏失如此大地可令反覆如來之言終無漏失以是義故如來所說一切有餘尒時佛讃文殊師利善哉善哉善男子汝已久知如是之義愍哀一切欲令衆生得智慧故廣問如來如是偈義尒時文殊師利法王子復於佛前而說偈言

於他語言　隨順不逆　亦不觀他
作以不作　但自觀身　善不善行

世尊如是說此法藥非為正說於他語言隨順不逆者惟願如來垂哀正說何以故世尊常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟子皆向正路若護禁戒攝持威儀守慎諸根如是等人深樂大法趣向善道如來何故於九部中見有毀他則便呵責如是偈義為何所趣佛告文殊師利善男子我說此偈亦不盡為一切衆生尒時唯為阿闍世王諸佛世尊若无因緣終不逆說有因緣故乃說之善男子阿闍世王害其父已來至我所欲折伏我作如是問云何世尊是一切智非一切智耶若一切智調達往

昔無量世中常懷惡心隨逐如來欲
為逆害云何如來聽其出家善男子
以是因緣我為是王而說此偈
於他語言　隨順不逆　亦不觀他
作以不作　但自觀身　善不善行
佛告大王汝今害父已作逆罪最重
无間應當發露以求清淨何緣乃更
見他過咎善男子以是義故我為彼
王而說是偈復次善男子亦為護持
不毀禁戒成就威儀見他過者而說
是偈若復有人受他教誨遠離衆惡
復教他人令遠衆惡如是之人則我
弟子尒時世尊為文殊師利復說偈言
一切畏刀杖　無不愛壽命　恕己可為譬
勿殺勿行杖
尒時文殊師利復於佛前而說偈言
非一切畏杖　非一切愛命　恕己可為譬
勤作善方便
如來說是法句之義亦是未盡何以
故如阿羅漢轉輪聖王玉女象馬主
藏大臣若諸天人及阿脩羅執持利
劍能害之者无有是處勇士烈女馬
王獸王持戒比丘雖復對至而不恐

怖以是義故如來說偈亦是有餘若
言恕己可為辟者是亦有餘何以故
若使羅漢以己喻彼則有我想及以
命想若有我想及以命想則應擁護
凡夫亦應見阿羅漢恚是行人若
如是者即是邪見若有邪見命終
應生阿鼻地獄又阿羅漢設於眾
生生害心者无有是處无量眾生
亦復无能害羅漢者佛言善男子言
我想者謂於眾生生大悲心无煞害
想謂阿羅漢平等之心勿謂世尊无
有因緣而逆說也昔日於此王舍城
中有大獵師多殺群鹿請我食肉我
於尒時雖受彼請於諸眾生生慈悲
心如羅睺羅而說偈言

當令汝長壽　久久住於世　受持不害法
猶如諸佛壽　是故我說此偈
一切畏刀杖　无不愛壽命　恕己可為辟
勿殺勿行杖

佛言善哉善哉文殊師利為諸菩薩
摩訶薩故諮問如來如是密教
尒時文殊師利復說是偈

云何敬父毋　隨順而尊重　云何修此法

墮於无間獄
於是如来復以偈荅
若以貪愛母　无明以為父　隨順尊重是
則墮无間獄
尒時如来復為文殊師利重說偈言
一切屬他　則名為苦　一切由己
自在安樂　一切憍慢　勢極暴惡
賢善之人　一切愛念
尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言
世尊如来所說是亦不盡唯願如来
復垂哀愍說其因緣何以故如長者
子從師學時為屬師不若屬師者義
不成就若不屬者亦不成就若得自
在亦不成就是故如来所說有餘復
次世尊譬如王子无所綵習觸事不
成是亦自在愚闇常苦如是王子若
言自在義亦不成若言屬他義亦不
成以是義故佛所說義名為有餘是
故一切屬他不必受苦一切自在不
必受樂一切憍慢勢極暴惡是亦有
餘世尊如諸列女憍慢心故出家學
道護持禁戒威儀成就守攝諸根不
令馳散是故一切憍慢之結不必暴

惡賢善之人一切愛念是亦有餘如人內犯四重禁已不捨法服堅持威儀護持法者見已不愛是人命終必墮地獄若有善人犯重禁已護持法者見即驅出罷道還俗以是義故一切賢善不必悉愛尒時佛告文殊師利有因緣故如來於此說有餘義又有因緣諸佛如來而說是法時王舍城有一女人名曰善賢還父母家因至我所歸依於我及法衆僧而作是言一切女人勢不自由一切男子自在無㝵我於尒時知是女心即為宣說如是偈頌文殊師利善哉善哉汝今能為一切衆生問於如來如是密語文殊師利復說偈言

一切諸衆生　皆依飲食存　一切有大力
其心无嫉妬　一切因飲食　而得諸病苦
一切修淨行　而得受安樂

如是世尊今受純陁飲食供養將無如來有恐怖耶尒時世尊復為文殊而說偈言

非一切衆生　盡依飲食存　非一切大力
心皆無嫉妬　非一切因食　而致諸病苦

非一切淨行悉得受安樂

文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦何以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實无所貪爲欲化彼示現受用无量衆生所施之物令其具足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若言如來六年苦行身羸瘦者无有是處諸佛世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣耶諸佛世尊精勤修習獲金剛身不同世人危脆之身我諸弟子亦復如是不可思議不依於食一切大力无嫉妬者亦有餘義如世間人終身永无嫉妬之心而无大力一切病苦因食得者亦有餘義亦見有人得客病者所謂刺刺刀劍鉾槊一切淨行受安樂者是亦有餘世間亦有外道之人修於梵行多受苦惱以是義故如來所說一切有餘是名如來非無因緣而說此偈有因故說昔日於此優禪尼國有婆羅門名羖羝德來至我所欲受第四八戒齋法我於尒時爲說是偈

尒時迦葉菩薩白佛言世尊何等名

為無餘義耶云何復名一切義乎善男子一切者唯除助道常樂善法是名一切亦名無餘其餘諸法亦名有餘亦名无餘欲令樂法諸善男子知此有餘及无餘義迦葉菩薩心大歡喜踊躍无量前白佛言甚奇世尊等視衆生如羅睺羅尒時佛讃迦葉菩薩善哉善哉汝今所見微妙甚深

迦葉菩薩白佛言世尊唯願如来說是大乘大涅槃經所得功德佛告迦葉善男子若有得聞是經名字所得功德非諸聲聞辟支佛等所能宣說唯佛能知何以故不可思議是佛境界何况受持讀誦通利書寫經卷

尒時諸天世人及阿脩羅即於佛前異口同音而說偈言

諸佛難思議　法僧亦復然　是故今勸請
唯願小停住　尊者大迦葉　及以阿難等
二衆之眷屬　不久須臾至　并及摩竭主
阿闍世大王　至心敬信佛　猶故未來此
唯願佛世尊　少垂哀愍住　於此大衆中
斷我諸疑網

尒時如来為諸大衆而說偈言

我法最長子　是名大迦葉　阿難勤精進
能斷一切疑　汝等當諦觀　阿難多聞士
自然能解了　是常及無常　以是故不應
心懷大憂惱

尒時大衆以種種物供養如来供養佛已即發阿耨多羅三藐三菩提心无量无邊恒河沙數諸菩薩等 得住初地尒時世尊與文殊師利迦葉菩薩及與純陁而受記莂受記莂已說如是言諸善男子自修其心慎莫放逸我今背疾舉體皆痛我今欲卧如彼小兒及常患者文殊汝等當為四部廣說大法今以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等至 復當囑付如是正法尒時如来說是語已為欲調伏諸衆生故現身有疾右脇而卧如彼病人

大般涅槃經現病品第十八

尒時迦葉菩薩白佛言世尊如来已免一切疾病患苦悉除無復怖畏世尊一切衆生有四毒箭則為病因何等為四貪欲瞋恚愚癡憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體瘖瘤其心悶乱下痢 噦噎小

便痢癧眼耳疼痛腹背脹滿顛狂乾
消鬼魅所著如是種種身心諸病諸
佛世尊悉無復有今日如來何緣顧
命文殊師利而作是言我今背痛汝
等當為大衆說法有二因緣則無病
苦何等為二一者憐愍一切衆生二
者給施病者醫藥如來往昔已於無
量万億劫中修菩薩道常行愛語利
益衆生不令苦惱施疾病者種種醫
藥何緣於今自言有病世尊世人有
病或坐或臥不安其處或索飲食勅
誡家屬修治產業何故如來默然而
臥不教弟子聲聞人等尸波羅蜜諸
禪解脫三摩䟦提修諸正勤何緣不
說如是甚深大乘經典如來何故不
以無量方便教大迦葉人中象王諸
大人等令其不退阿耨多羅三藐三
菩提何故不治諸惡比丘受畜一切
不淨物者世尊實無有病云何默然
右脇而臥諸菩薩等凡所給施病者
醫藥所得善根悉施衆生而共迴向
一切種智為除衆生諸煩惱障業障
報障煩惱障者貪欲瞋恚愚癡忿怒

纏蓋煩惱嫉妬慳悋姧詐諛諂無慚無愧慢慢慢不如慢增上慢我慢邪慢憍慢放逸貢高懟恨諍訟邪命諂媚詐現異相以利求利惡求多求無有恭敬不隨教誨親近惡友貪利無猒纏縛難解欲於惡欲貪於惡貪身見有見及以無見頻申憙睡欠呿不樂貪嗜飲食其心瞢瞢心緣異想不善思惟身口多惡好憙多語諸根闇鈍發言多虛常為欲覺恚覺害覺之所覆蓋是名煩惱障業障者五無間罪重惡之病報障者生在地獄畜生餓鬼誹謗正法及一闡提是名報障如是三障名為大病而諸菩薩於無量劫修菩提時給施一切疾病醫藥常作是願令諸衆生永斷如是三障重病復次世尊菩薩摩訶薩修菩提時給施一切病者醫藥常作是願願令衆生永斷諸病得成如來金剛之身又願一切無量衆生作妙藥王斷除一切諸惡重病願諸衆生得阿伽陀藥以是藥力能除一切無量惡毒又願衆生於阿耨多羅三藐三菩提

無有退轉速得成就無上佛藥消除
一切煩惱毒箭又願衆生勤修精進
成就如來金剛之心作微妙藥療治
衆病不令有人生諍訟想亦願衆生
作大藥樹療治一切諸惡重病又願
衆生拔出毒箭得成如來無上光明
又願衆生得入如來智慧大藥微密
法藏世尊菩薩如是已於無量百千
万億那由他劫發是誓願令諸衆生
悉無諸病何緣如來乃於今日唱言
有病復次世尊世有病者不能坐起
俯仰進止飲食不御漿水不下亦復
不能教誡諸子修治家業尒時父母
妻子兄弟親屬知識皆於是人生必
死想世尊如來今日亦復如是右脇
而卧無所論說此閻浮提有諸愚人
當作是念如來正覺必當涅槃生滅
盡想而如來性實不畢竟入於涅槃
何以故如來常住無變易故以是因
緣不應說言我今背痛
復次世尊世有病者身體羸損若偃
若側卧著牀褥尒時衆人心生惡賤
起必死想如來今者亦復如是當爲

外道九十五種之所輕慢生無常想
彼諸外道當作是言不如我等以我
性人自在時節微塵等法而爲常住
無有變易沙門瞿曇无常所遷是變
易法以是義故世尊今日不應默然
右脇而卧復次世尊世有病者四大
增損互不調適羸瘦乏極是故不能
隨意坐起卧著牀褥如來四大無不
和適身力具足亦無羸損世尊如十
小牛力不如一大牛十大牛力不
如一青牛十青牛力不如一凡象
力十凡象力不如一野象力十野象
力不如一二牙象力十二牙象力不
如一四牙象力十四牙象力不如雪
山一白象力十雪山白象力不如一
香象力十香象力不如一青象力十
青象力不如一黄象力十黄象力不
如一赤象力十赤象力不如一白象
力十白象力不如一山象力十山象
力不如一優鉢羅象力十優鉢羅象
力不如一波頭摩象力十波頭摩象力
不如一拘物頭象力十拘物頭象
力不如一分陀利象力十分陀利象

力不如人中一力士力十人中力士力不如一鉢健提力十鉢健提力不如一八臂那羅延力十那羅延力不如一十住菩薩一節之力一切凡夫身中諸節節不相到人中力士節頭相到鉢健提身諸節相接那羅延身節頭相拘十住菩薩諸節骨解蟠龍相結是故菩薩其力最大世界成時從金剛際起金剛座上至道場菩提樹下菩薩坐已其心即時逮得十力如來令者不應如彼嬰孩小兒嬰孩小兒愚癡無智無所能說以是義故隨意偃側無人譏訶如來世尊有大智慧聰明一切人之大龍具大威德成就神通無上仙人永斷疑網已拔毒箭進止安詳威儀具足得無所畏令者何故右脇而卧令諸人天悲愁苦惱尒時迦葉菩薩即於佛前而說偈言

瞿曇大聖德　願起演妙法　不應如小兒
病者卧牀蓐　調御天人師　倚卧雙樹間
下愚凡夫見　當言必涅槃　不知方等典
甚深佛所行　不見微密藏　猶盲不見道

唯有諸菩薩　文殊師利等　能解是甚深
辟如善射人　三世諸世尊　大悲為根本
如是大慈悲　今為何所在　若無大悲者
是則不名佛　佛若必涅槃　是則不名常
唯願無上尊　哀受我等請　利益於衆生
摧伏諸外道

尒時世尊大悲熏心知諸衆生各各所念將欲隨順畢竟利益即從臥起結跏趺坐顏貌熈怡如融金聚面目端嚴猶月盛滿形容清淨無諸垢穢放大光明充遍虛空其光大盛過百千日照于東方南西北方四維上下諸佛世界惠施衆生大智之炬悉令得滅無明黑闇令百千億那由他衆生安止不退菩提之心尒時世尊心无疑慮如師子王以三十二大人之相八十種好莊嚴其身於其身上一切毛孔一一毛孔出一蓮花其花微妙各具千葉純真金色琉璃為莖金剛為鬚玫瑰為臺形大團圓猶如車輪是諸蓮花各出種種雜色光明青黃赤白紫頗梨色是諸光明皆悉遍至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄衆合

地獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱地獄大燋熱地獄是八地獄其中衆生常為諸苦之所逼切所謂燒煑火炙斫刺劇剝遇斯光已如是衆苦悉滅无餘安隱清涼快樂無極是光明中宣說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中乃至八種寒冰地獄所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿羅羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄拘物頭地獄分陁利地獄是中衆生常為寒苦之所逼惱所謂擘裂身體碎壞互相殘害遇斯光已如是等苦亦滅无餘即得調和溫暖適身是光明中亦說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中尒時於此閻浮提界及餘世界所有地獄皆悉空虛無受罪者除一闡提餓鬼衆生飢渇所逼以髮纏身於百千歲未曾得聞漿水之名遇斯光已飢渇即除是光明中亦說如來微密秘藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中令諸餓鬼亦悉

空虚除謗大乘方等正典畜生衆生互相煞害共相殘食遇斯光已恚心悉滅是光明中亦說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中當尒之時畜生亦盡除謗正法是一一花各有一佛圓光一尋金色晃曜微妙端嚴最上無比三十二相八十種好莊嚴其身是諸世尊或有坐者或有行者或有卧者或有住者或震雷音或澍洪雨或放電光或扇大風或出烟焰身如火聚或復示現七寶諸山池泉河水山林樹木或復示現七寶國土城邑聚落宮殿屋宅或復示現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥或復示現令閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼或復示現欲界六天復有世尊或說陰界諸入多諸過患或復有說四聖諦法或復有說諸法因緣或復有說諸業煩惱皆因緣生或復有說我與无我或復有說苦樂二法或復有說常無常等或復有說淨與不淨復有世尊為諸菩薩演說所行六波羅蜜

或復有說諸大菩薩所得功德或復
有說諸佛世尊所得功德或復有說
聲聞之人所得功德或復有說隨順
一乘或復有說三乘成道或有世尊
左脇出水右脇出火或有示現初生
出家坐於道場菩提樹下轉妙法輪
入于涅槃或有世尊作師子吼令此
會中有得一果二果三果至第四果
或復有說出離生死无量因緣尒時
於此閻浮提中所有衆生遇斯光已
盲者見色聾者聽聲啞者能言拘躄
能行貧者得財慳者能施恚者慈心
不信者信如是世界無一衆生修行
惡法除一闡提尒時一切天龍鬼神
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽羅剎揵陁憂摩陁阿婆魔羅人
非人等悉共同聲唱如是言善哉善
哉无上天尊多所利益說是語已踊
躍歡喜或歌或儛或身動轉以種種
花散佛及僧所謂天優鉢羅花拘物
頭花波頭摩花分陁利花曼陁羅花
摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊
沙花散陁那花摩訶散陁那花盧脂

鄉花摩訶盧脂鄉花香花大香花適意花大適意花愛見花大愛見花端嚴花第一端嚴花復散諸香所謂沉水多伽㜑香栴檀欝金和合雜香海岸聚香復以天上寶幢幡蓋諸天伎樂箏笛笙瑟箜篌鼓吹供養於佛而說偈言

我今稽首大精進　無上正覺兩足尊
天人大衆所不知　唯有瞿曇乃能了
世尊往昔為我故　於无量劫修苦行
如何一旦棄本誓　而便捨命欲涅槃
一切衆生不能見　諸佛世尊秘密藏
以是因緣難得出　輪轉生死墮惡道
如佛所說阿羅漢　一切皆當至涅槃
如是甚深佛行處　凡夫下愚誰能知
施諸衆生甘露法　為斷除彼諸煩惱
若有服此甘露已　不復受生老病死
如來世尊已療治　百千無量諸衆生
令其所有諸重病　一切消滅无遺餘
世尊久已捨病苦　故得名為第七佛
唯願今日雨法雨　潤漬我等功德種
是諸大衆及人天　如是請已默然住

說是偈時蓮花其臺中一切諸佛從闍

淨提適至淨居悉皆聞之尒時佛告
迦葉菩薩善哉善哉善男子汝已具
足如是甚深微妙智慧不為一切諸
魔外道之所破壞善男子汝已安住
不為一切諸惡邪風之所傾動善男
子汝已成就樂說辯才已曾供養過
去无量恒河沙等諸佛世尊是故能
問如来正覺如是之義善男子我於
往昔無量无邊億那由他百千万劫
已除病根永離倚卧迦葉過去无量
阿僧祇劫有佛出世号無上勝如来
應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊為諸
聲聞說是大乘大涅槃經開示分別
顯發其義我於尒時亦為彼佛而作
聲聞受持如是大涅槃典讀誦通利
書寫經卷廣為他人開示分別解說
其義以是善根迴向阿耨多羅三藐
三菩提善男子我從是来未曾有惡
煩惱業緣墮於惡道誹謗正法作一
闡提受黄門身无根二根反逆父母
煞阿羅漢破搭壞僧出佛身血犯四
重禁從是已来身心安隱无諸苦惱

迦葉我今實無一切疾病所以者何諸佛世尊久已遠離一切病故迦葉是諸衆生不知大乘方等密教便謂如來真實有疾

迦葉如言如來人中師子而如來者實非師子如是之言即是如來秘密之教迦葉如言如來人中大龍而我已於無量劫中捨離是業迦葉如言如來是人是天而我真實非人非天亦非鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非我非命非可養育非人士夫非作非不作非受非不受非世尊非聲聞非說非不說如是等語皆是如來秘密之教

迦葉如言如來猶如大海須彌山王而如來者實非醎味同於石山當知是語亦是如來秘密之教迦葉如言如來如分陀利而我實非分陀利也如是之言即是如來秘密之教迦葉如言如來猶如父母而如來者實非父母如是之言亦是如來秘密之教迦葉如言如來是大船師而如來者實非船師如是之言亦是如來秘密

之教迦葉如言如來猶如商主而如
來者實非商主如是之言亦是如來
秘密之教迦葉如言如來能摧伏魔
而如來者實无惡心欲令他伏如是
之言皆是如來秘密之教迦葉如言
如來能治癰瘡而我實非治癰瘡師
如是之言亦是如來秘密之教迦葉
如我先說若有善男子善女人善能
修治身口意業捨命之時雖有親族
取其屍骸或以火燒或投大水或棄
塚間狐狼禽獸競共食噉然心意識
即生善道而是心法實無去來亦无
所至直是前後相似相續相貌不異
如是之言即是如來秘密之教迦葉
我今言病亦復如是亦是如來秘密
之教是故顧命文殊師利吾今背痛
汝等當為四衆說法迦葉如來正覺
實無有病右脇而卧亦不畢竟入於
涅槃迦葉是大涅槃即是諸佛甚深
禪定如是禪定非是聲聞緣覺所行處
迦葉汝先所問如來何故倚卧不起
不索飲食誡勅家屬修治產業迦葉
虛空之性亦无坐起求索飲食勅誡

家屬修治產業亦無去来生滅老壯出没傷破解脫繫縛亦不自說亦不說他亦不自解亦不解他非安非病善男子諸佛世尊亦復如是猶如虛空云何當有諸病苦耶

迦葉世有三人其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡提如是三病世中極重悉非聲聞緣覺之所能治善男子譬如有病必死難治若有瞻病隨意醫藥若無瞻病隨意醫藥如是之病定不可治當知是人必死不疑善男子是三種人亦復如是若有聲聞緣覺菩薩或有說法或不說法不能令其發阿耨多羅三藐三菩提心迦葉譬如病人若有瞻病隨意醫藥則可令差若无此三則不可差聲聞緣覺亦復如是從佛菩薩得聞法已即便能發阿耨多羅三藐三菩提心非不聞法能發心也迦葉譬如病人若有瞻病隨意醫藥若無瞻病隨意醫藥皆悉可差有一種人亦復如是或值聲聞不值聲聞或值緣覺不值緣覺或值菩薩不值菩薩或值如

来不值如来或得聞法或不聞法自然得成阿耨多羅三藐三菩提所謂有人或為自身或為他身或為怖畏或為利養或為諛諂或為誑他書寫如是大涅槃經受持讀誦供養恭敬為他說者

迦葉有五種人於是大乘大涅槃典有病行處非如来也何等為五一斷三結得須陁洹果不墮地獄畜生餓鬼人天七返永斷諸苦入於涅槃迦葉是名第一人有病行處是人未来過八万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第二人者斷三結縛薄貪恚癡得斯陁含果名一往来未斷諸苦入於涅槃迦葉是名第二人有病行處是人未来過六万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第三人者斷五下結得阿那含果更不来此永斷諸苦入於涅槃是名第三人有病行處是人未来過四万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第四人者永斷貪欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩惱無餘入於涅槃亦非麒麟

獨一之行是名第四人有病行處是
人本來過二万劫便當得成阿耨多
羅三藐三菩提迦葉第五人者永斷
貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道煩惱无
餘入於涅槃真是麒麟獨一之行是
名第五人有病行處是人未來過十
千劫便當得成阿耨多羅三藐三菩
提迦葉是名第五人有病行處非如
來也

大般涅槃經卷第十

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第十一　安

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

聖行品第十九之一

爾時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應當於是般涅槃經專心思惟五種之行何等為五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰兒行五者病行善男子菩薩摩訶薩常當修習是五種行復有一行是如來行所謂大乘大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩所修聖行菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞如是大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行復有方等大乘經典我今當為愛樂貪求大乘經故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶微妙瓔珞香花伎樂奴僕給使男女大小象馬車乘牛羊鷄犬猪豕之屬復作是念居家逼迫猶如牢獄一切煩惱由之而生出家閑曠猶如虛空一切善法因之增長若在家居不得盡壽淨修梵行我今

應當剃除鬚髮出家學道復作是念
我今定當出家修學无上正真菩提
之道菩薩如是欲出家時天魔波旬
生大苦惱言是菩薩復當與我興大
戰諍善男子如是菩薩去何當復與
人戰諍是時菩薩即至僧坊若見如
來及佛弟子威儀具足諸根寂靜其
心柔和清淨寂滅即至其所而求出
家剃除鬚髮服三法衣既出家已奉
持禁戒威儀不缺進止安祥無所觸
犯乃至小罪心生怖畏護戒之心猶
如金剛善男子譬如有人帶持浮囊
欲渡大海尒時海中有一羅剎即從
此人乞索浮囊其人聞已即作是念
我今若與必定沒死荅言羅剎汝寧
煞我浮囊叵得羅剎復言汝若不能
全與我者見惠其半是人猶故不肯
與之羅剎復言汝若不能惠我半者
幸願與我三分之一是人不肯羅剎
復言若不能者施我手許是人不肯
羅剎復言汝今若復不能與我如手
許者我今飢窮衆苦所逼願當濟我
如微塵許是人復言汝今所索誠復

不多然我今日方當渡海不知前道近遠如何若與汝者氣當漸出大海之難何由得過能脫中路沒水而死善男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是如彼渡人護惜浮囊菩薩如是守護戒時常有煩惱諸惡羅剎語菩薩言汝當信我終不相欺但破四禁護持餘戒以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩尒時應作是言我今寧持如是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱羅剎復作是言汝若不能破四禁者可破僧殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應不隨其語羅剎復言汝若不能犯僧殘者亦可故犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩尒時亦復不隨羅剎復言汝若不能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩尒時亦復不隨羅剎復言汝若不能犯捨墮者可破波夜提以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩尒時亦復不隨羅剎復言汝若不能犯波夜提者幸可毀破突吉羅戒以是因緣可

得安隱入於涅槃菩薩介時心自念言我今若犯突吉羅罪不發露者則不能渡生死彼岸而得涅槃菩薩摩訶薩於是微小諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等无差別菩薩若能如是堅持則為具足五支諸戒所謂具足菩薩根本業清淨戒前後眷屬餘清淨戒非諸惡覺覺清淨戒護持正念念清淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒

迦葉是菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒二者得正法戒菩薩若得正法戒者終不為惡受世戒者白四羯磨然後乃得復次善男子有二種戒一者性重戒二者息世譏嫌戒性重戒者謂四禁也息世譏嫌戒者不作販賣輕秤小斗欺誑於人因他形勢取人財物害心繫縛破壞成功然明而卧田宅種植家業坐肆不畜象馬車乘牛羊駝驢雞犬獼猴孔雀鸚鵡共命及拘枳羅豺狼虎豹貓狸猪豕及餘惡獸童男童女大男大

女奴婢僮僕金銀琉璃頗梨真珠車
璖馬瑙珊瑚壁玉珂貝諸寶赤銅白
鑞鍮石盂器氍毹氎毯拘執𣰽衣一
切穀米大小麦豆黍粟稻麻生熟食
具常受一食不曾再食若行乞食及
僧中食常知止足不受別請不食肉
不飲酒五辛葷物悉不食之是故其
身无有臭穢常為諸天一切世人恭
敬供養尊重讚歎趣足而食終不長
受所受衣服繞足覆身進止常與三
衣鉢具終不捨離如鳥二翼不畜根
子莖子節子接子子子不畜寶藏若
金若銀飲食厨庫衣裳服餝高廣大
牀為牙金牀雜色綿織悉不坐卧不
畜一切細軟諸席不坐一切為薦馬薦
不以細軟上妙衣服用敷牀卧其止
息處不蓄二枕亦不受畜妙好丹
枕安黃木枕終不觀視為鬪馬鬪
阜鬪兵鬪若男若女牛羊鷄雉鸚
鵡等鬪亦不故往觀視軍陣亦不故
聽吹貝皷角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎
樂之聲除供養佛樗蒲圍碁波羅塞
戲師子為鬪彈碁六博拍毱擲石投

壺牽道八道行成一切戲笑悉不觀
作終不瞻相手足面目不以爪鏡芝
草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮亦不仰
觀虛空星宿除欲解睡不作王家往
返使命以此語彼以彼語此終不諛
諂邪命自活亦不宣說王臣盜賊鬪
諍飲食國土飢饉恐怖豐樂安隱之
事善男子是名菩薩摩訶薩息世譏
嫌戒善男子菩薩摩訶薩堅持如是
遮制之戒與性重戒等無差別
善男子菩薩摩訶薩受持如是諸禁
戒已作是願言寧以此身投於熾然
猛火深坑終不毀犯過去未來現在
諸佛所制禁戒與刹利婆羅門居
士等女而行不淨復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以熱鐵周匝纏
身終不敢以破戒之身而受信心檀
越衣服復次善男子菩薩摩訶薩復
作是願寧以此口呑熱鐵丸終不敢
以毀戒之口而食信心檀越飲食復
次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧
臥此身大熱鐵上終不敢以破戒之
身受信心檀越牀臥敷具復次善

男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此身受三百鉾終不敢以毀戒之身而受信心檀越醫藥復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此身投熱鐵鑊終不敢以破戒之身受信心檀越房舍屋宅復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵椎打碎此身從頭至足令如微塵不以破戒受諸刹利婆羅門居士恭敬禮拜復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染心視他好色復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵錐周遍剌身不以染心聽好音聲復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割裂其舌不以染心貪著美味復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利斧斬斫其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護持禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已悉以施與一切衆生以

是因緣願令衆生護持禁戒得清淨
戒善戒不缺戒不折戒大乘戒不退
戒隨順戒畢竟戒具足戒成就波羅蜜
戒善男子菩薩摩訶薩修持如是清
淨戒時即得住於初不動地云何名
爲不動地耶菩薩住是不動地中不
動不墮不退不散善男子譬如須弥
山隨藍猛風不能令動墮落退散菩
薩摩訶薩住是地中亦復如是不爲
色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼
不退聲聞辟支佛地不爲異見邪風
所散而作邪命復次善男子又不動
者不爲貪欲恚癡所動又不墮者不
墮四重又不退者不退還家又不
散者不爲違逆大乘經者之所散壞
復次善男子菩薩摩訶薩亦復不爲
諸煩惱魔之所傾動不爲陰魔所墮
乃至坐於道場菩提樹下雖有天魔
不能令其退阿耨多羅三藐三菩
提亦復不爲死魔所散善男子是名
菩薩摩訶薩修習聖行善男子云何
名爲聖行聖行者佛及菩薩之所行
故故名聖行以何等故名佛菩薩爲

聖人耶如是等人有聖法故常觀諸法性空寂故以是義故名聖人有聖戒故故名聖人有聖定慧故故名聖人有七聖財所謂信戒慚愧多聞智慧捨離故故名聖人有七聖覺故故名聖人以是義故復名聖行

復次善男子菩薩摩訶薩聖行者觀察是身從頭至足其中唯有髮毛爪齒不淨垢穢皮肉筋骨脾腎心肺肝膽腸胃生熟二藏大小便利涕唾目淚肪膏腦膜骨髓膿血腦骸諸脉菩薩如是專念觀時誰有是我我爲屬誰住在何處誰屬於我復作是念骨是我耶離骨是耶菩薩尒時除去皮肉唯觀白骨復作是念骨色相異所謂青黃白色鴿色如是骨相亦復非我何以故我者亦非青黃白色及以鴿色菩薩繫心作是觀時即得斷除一切色欲復作是念如是骨者從因緣生依因足骨以拄踝骨依因踝骨以拄蹲骨依因蹲骨以拄膝骨依因膝骨以拄髀骨依因髀骨以拄髖骨依因髖骨以拄腰骨依因腰骨

以拄脊骨依因脊骨以拄肋骨復因
脊骨上拄項骨依因項骨以拄頷骨
依因頷骨以拄牙齒上有髑髏復因
項骨以拄肩骨依因肩骨以拄臂骨
依因臂骨以拄腕骨依因腕骨以拄
掌骨依因掌骨以拄指骨菩薩摩訶
薩如是觀時身所有骨一切分離得
是觀已即斷三欲一形貌欲二姿態
欲三細觸欲菩薩摩訶薩觀青骨時
見此大地東西南北四維上下悉皆
青相如青色觀黃白鴿色亦復如是
菩薩摩訶薩作是觀時眉間即出青
黃赤白鴿等色光菩薩於是一一
諸光明中見有佛像見已即問如此
身者不淨因緣和合共成云何而得
坐起行住屈伸俯仰視眴喘息悲泣
喜笑此中無主誰使之尒作是問已
光中諸佛忽然不現復作是念或識
是我故使諸佛不爲我說復觀此識
次第生滅猶如流水亦復非我復作
是念若識非我出息入息或能是我
復作是念是出入息直是風性而是
風性乃是四大四大之中何者是我

地性非我水火風性亦復非我復作
是念此身一切悉无有我唯有心風
因緣和合示現種種所作事業譬如
呪力幻術所作亦如箜篌隨意出聲
是故此身如是不淨假衆因緣和合
共成當於何處而生貪欲若被罵辱
復於何處而生瞋恚如我此身三十
六物不淨臭穢何處當有受罵辱者
若聞其罵即便思惟以何音聲而見
罵耶一一音聲不能見罵若一不能
衆多亦尒以是義故不應生瞋若他
來打亦應思惟如是打者從何而生
復作是念因手刀杖及以我身故得
名打我今何緣橫瞋於他乃是我身
自招此咎以我受是五陰身故譬如
因的則有箭中我身亦尒有身有打
我若不忍心則散亂心若散亂則失
正念若失正念則不能觀善不善義
若不能觀善不善義則行惡法惡法
因緣則墮地獄畜生餓鬼菩薩尒時
作是觀已得四念處得四念處已則
得住於堪忍地中菩薩摩訶薩住是
地已則能堪忍貪欲恚癡亦能堪忍

寒熱飢渴蚊虻蚤虱暴風惡觸種種
疾疫惡口罵詈撾打楚撻身心苦惱
一切能忍是故名為住堪忍地迦葉
菩薩白佛言世尊菩薩未得住不動
地淨持戒時頗有因緣得破戒不善
男子菩薩未得住不動地有因緣故
可得破戒迦葉言唯然世尊何者
是耶佛告迦葉若有菩薩知以破戒
因緣則能令人受持愛樂大乘經典
又能令其讀誦通利書寫經卷廣為
他說不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提為如是故故得破戒菩薩爾時應
作是念我寧一劫若減一劫墮阿
鼻地獄受此罪報要令是人不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提迦葉
以是因緣菩薩摩訶薩得毀淨戒
爾時文殊師利菩薩白佛言世尊
若有菩薩攝取護持如是之人令
不退轉菩提之心為是毀戒若墮阿
鼻地獄无有是處爾時佛讚文殊師利
善哉善哉如汝所說我念往昔於閻
浮提作大國王名曰仙預愛念敬重
大乘經典其心純善無有麁惡嫉妬

慳悋口常宣說愛語善語身常攝護貧窮孤獨布施精進无有休廢時世無佛聲聞緣覺我於尒時愛樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供給所須過十二年施安已訖即作是言師等今應發阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門言大王菩提之性是無所有大乘經典亦復如是大王云何乃欲令人同於虛空善男子我於尒時心重大乘聞婆羅門誹謗方等聞已即時斷其命根善男子以是因緣從是已來不墮地獄

善男子擁護攝持大乘經典乃有如是无量勢力復次迦葉又有聖行所謂四聖諦苦集滅道迦葉苦者逼迫相集者能生長相滅者寂滅相道者大乘相復次善男子苦者現相集者轉相滅者除相道者能除相復次善男子苦者有三相苦苦相行苦相壞苦相集者二十五有滅者滅二十五有道者修戒定慧復次善男子有漏法者有二種有因有果無漏法者亦有二種有因有果有漏果者是則名

苦有漏因者則名為集无漏果者則
名為滅無漏因者則名為道復次善
男子八相名苦所謂生苦老苦病苦
死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦
五盛陰苦能生如是八苦法者是名
為集無有如是八法之處是名為滅
十力四无所畏三念處大悲是名為
道善男子生者出相所謂五種一者
初出二者至終三者增長四者出胎
五者種類生何等為老老有二種一
念念老二終身老復有二種一增長
老二滅壞老是名為老云何為病病
謂四大毒蛇互不調適亦有二種一
者身病二者心病身病有五一者因
水二者因風三者因熱四者雜病五
者客病客病有四一者非分強作二
者忘誤墮落三者刀杖瓦石四者鬼
魅所著心病亦有四種一者踊躍二
者恐怖三者憂愁四者愚癡復次善
男子身心之病凡有三種何等為三
一者業報二者不得遠離惡對三者
時節代謝生如是等因緣名字受分
別病因緣者風等諸病名字者心悶

肺脹上氣吐逆心驚下痢受分別者
頭痛目痛手足等痛是名為病何等
為死死者捨所受身捨所受身亦有
二種一命盡死二外緣死命盡死者
亦有三種一者命盡非是福盡二者
福盡非是命盡三者福命俱盡外緣
死者亦有三種一者非分自害死二
者橫為他死三者俱死又有三種死
一放逸死二破戒死三壞命根死何
等名為放逸死若有誹謗大乘方等
般若波羅蜜是名放逸死何等名為
破戒死邪毀犯去來現在諸佛所制
禁戒是名破戒死何等名為壞命根
死捨五陰身是名壞命根死如是名
曰死為大苦何等名為愛別離苦所
愛之物破壞離散所愛之物破壞離
散亦有二種一者人中五陰壞二者
天中五陰壞如是人天所愛五陰分
別挍計有無量種是名愛別離苦何
等名為怨憎會苦所不愛者而共聚
集所不愛者而共聚集亦有三種所
謂地獄餓鬼畜生如是三趣分別挍
計有無量種如是則名怨憎會苦何

等名爲求不得苦求不得苦亦有二種一者所悕望處求不能得二者多用功力不得果報如是則名求不得苦何等名爲五盛陰苦五盛陰苦者生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦是故名爲五盛陰苦迦葉生之根本凡有如是七種之苦老苦乃至五盛陰苦迦葉夫衰老者非一切有佛及諸天一向定無人中不定或有或無迦葉三界受身無不有生老不必定是故一切生爲根本迦葉世間衆生顛倒覆心貪著生相猒患老死菩薩不尒觀於初生已見過患迦葉如有女人入於他舍是女端正顏貌美麗以好瓔珞莊嚴其身主人見已即便問言汝字何等繫屬於誰女人答言我身即是功德大天主人問言汝所至處爲何所作女天答言我所至處能與種種金銀琉璃頗梨真珠珊瑚虎珀車𤦲馬瑙爲馬車乘奴婢僕使主人聞已心生歡喜踊躍无量我今福德故令汝來至我舍宅即便燒香散花供養恭敬

涅槃經第十二卷

礼拜復於門外更見一女其形醜陋
衣裳弊壞多諸垢膩皮膚皴裂其色
艾白見已問言汝字何等繫屬於誰
女人荅言我字黑闇復問何故名為
黑闇女人荅言我所行處能令其家
所有財寶一切衰耗主人聞已即持
利刀作如是言汝若不去當斷汝命
女人荅言汝甚愚癡無有智慧主人
問言何故名我癡無智慧女人荅言
汝家中者即是我姊我常與姊進止
共俱汝若驅我亦當驅姊主人還入
問功德天外有一女云是汝妹實為
是不功德天言實是我妹我與此妹
行住共俱未曾相離隨所住處我常
作好彼常作惡我作利益彼作衰損
若愛我者亦應愛彼若見恭敬亦應
敬彼主人即言若有如是好惡事者
我皆不用各隨意去是時二女便共
相將還其所止尒時主人見其還去
心生歡喜踊躍無量是時二女復共
相隨至一貧家貧人見已心生歡喜
即請之言從今已往願汝二人常住
我家功德天言我等先已為他所驅

汝復何緣俱請我徒貧人答言汝令
念我我以汝故復當教彼是故俱請
令住我家迦葉菩薩摩訶薩亦復如
是不願生天以生當有老病死故是
以俱棄曾無受心凡夫愚人不知老
病死等過患是故貪受生死二法復
次迦葉如婆羅門幼稚童子為飢所
逼見人糞中有菴羅果即便取之有
智見已呵責之言汝婆羅門種姓清
淨何故取是糞中穢菓童子聞已赧
然有愧即答之言我實不食為欲洗
淨還棄捨之智者語言汝大愚癡若
還棄者本不應取善男子菩薩摩訶
薩亦復如是於此生分不受不捨如
彼智者呵責童子凡夫之人欣生惡
死如彼童子取菓還棄復次迦葉譬
如有人四衢道頭器盛滿食色香味
具而欲賣之有人遠來飢虛羸乏見
其飯食色香味具即指問言此是何
物食主答言此是上食色香味具若
食此食得色得力能除飢渴得見諸
天唯有一患所謂命終是人聞已即
作是念我今不用色力見天亦不用

死即作是言食是食已若命終者汝
今何為於此賣之食主答言有智之
人終不肯買唯有愚人不知是事多
與我價貪而食之善男子菩薩摩訶
薩亦復如是不願生天得色得力見
於諸天何以故以其不免諸苦惱故
凡夫愚癡隨有生處皆悉貪愛以其
不見老病死故復次善男子譬如毒
樹根能煞人枝幹莖節皮葉花實悉
亦能煞善男子二十五有受生之處
所受五陰亦復如是一切能煞復次迦
葉譬如糞穢多少俱臭善男子生亦
如是設壽八万下至十歲俱亦受苦
復次迦葉譬如嶮岸上有草覆於彼
岸邊多有甘露若有食者壽天千年
永除諸病安隱快樂凡夫愚人貪其
味故不知其下有大深坑即前欲取
不覺脚跌墮坑而死智者知已捨離
遠去善男子菩薩摩訶薩亦復如是
尚不欲受天上妙食況復人中凡夫
之人乃於地獄呑敢鐵丸況復人天
上妙餚饌而能不食迦葉以如是譬
及餘無量無邊譬喻當知是生實為

大苦迦葉是名菩薩住於大乘大涅槃經觀於生苦

迦葉云何菩薩摩訶薩於是大乘大涅槃經觀於老苦老者能為欬逆上氣能壞勇力憶念進持盛年快樂憍慢貢高安隱自恣能作背僂懈怠懶惰為他所輕迦葉譬如池水蓮花滿中開敷鮮榮甚可愛樂值天降雹悉皆破壞善男子老亦如是悉能破壞盛壯好色復次迦葉譬如國王有一智臣善知兵法有敵國王拒逆不順王遣此臣往討伐之即便擒獲將來詣王老亦如是擒獲壯色將付死王復次迦葉譬如折軸无所復用老亦如是無所復用復次迦葉如大富家多有財寶金銀琉璃珊瑚虎珀車璖馬瑙有諸怨賊若入其家即能劫奪悉令空盡善男子盛年好色亦復如是常為老賊之所劫奪復次迦葉譬如貧人貪著上饍細軟衣裳雖復悕望而不能得善男子老亦如是雖有貪心欲受富樂五欲自恣而不能得復次迦葉如陸地龜心常念水善男

子人亦如是既為衰老之所乾枯心
常憶念壯時所受五欲之樂復次迦
葉猶如秋月所有蓮花皆為一切之
所樂見及其萎黃人所惡賤善男子
盛年壯色亦復如是為一切之所
愛樂及其老至衆所惡賤復次迦葉
譬如甘蔗既被壓已滓無復味壯
年盛色亦復如是既被老壓无三
種味一出家味二讀誦味三坐禪
味復次迦葉譬如滿月夜多光明晝
則不爾善男子人亦如是壯則端嚴
形貌瓌瑋老則衰羸形神枯顇復次
迦葉譬如有王常以正法治國理民
真實無曲慈愍好施時為敵國之所
破壞流離逃逝遠至他土他土人民
見而愍之咸作是言大王往日正
法治國不枉万姓如何一旦流離
至此善男子人亦如是既為衰老
所壞敗已常讚壯時所行事業復
次迦葉譬如燈炷唯賴膏油膏油既
盡勢不久停善男子人亦如是唯賴
壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久停
復次迦葉譬如枯河不能利益人及

非人飛鳥走獸善男子人亦如是為
老所枯不能利益一切作業復次迦
葉譬如河岸臨嶮大樹若遇暴風必
當顛墜善男子人亦如是臨老險岸
死風既至勢不得住復次迦葉如車
軸折不任重載善男子老亦如是不
能諮受一切善法復次迦葉譬如嬰
兒為人所輕善男子老亦如是常為
一切之所輕毀迦葉以是等譬及餘
无量無邊譬喻當知是老實為大苦
迦葉是名菩薩摩訶薩修行大乘大
涅槃經觀於老苦

迦葉云何菩薩摩訶薩修行大乘大
涅槃經觀於病苦所謂病者能壞一
切安隱樂事譬如雹雨傷壞穀苗復
次迦葉如人有怨心常憂愁而懷恐
怖善男子一切衆生亦復如是常畏
病苦心懷憂慼復次迦葉譬如有人
形貌端正為王夫人欲心所愛遣信
遙喚與共交通時王捕得即便使人
挑其一目截其一耳斷一手足是人
尒時形容改異人所惡賤善男子人
亦如是先雖端嚴耳目具足既為病

苦所經逼已則為衆人之所惡賤復次迦葉譬如芭蕉竹葦及騾有子則死善男子人亦如是有病則死復次迦葉如轉輪王主兵大臣常在前導王隨後行亦如魚王蟻王蠡王牛王商主在前行時如是諸衆悉皆隨從無捨離者善男子死轉輪王亦復如是常隨病臣不相捨離魚蟻蠡牛商主病王亦復如是常為死衆之所隨逐迦葉病因緣者所謂苦惱愁憂悲嘆身心不安或為怨賊之所逼害破壞浮囊撥撤橋梁亦能劫奪正念根本復能破壞盛壯好色力勢安樂除捨慚愧能為身心燋熱燒然以是等辟及餘無量无邊辟喻當知病苦是為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經觀於病苦

迦葉云何菩薩修行大乘大涅槃經觀於死苦所謂死者能燒滅故迦葉如火災起能燒一切唯除二禪力不至故善男子死火亦爾能燒一切唯除菩薩住於大乘大般涅槃勢不及故復次迦葉如水災起一切

漂沒唯除三禪力不至故善男子死
水亦尒漂沒一切唯除菩薩住於大
乘大般涅槃復次迦葉如風災起能
吹一切悉令散滅唯除四禪力不至
故善男子死風亦尒悉能吹滅一切
所有唯除菩薩住於大乘大般涅槃
迦葉菩薩白佛言世尊彼第四禪以
何因緣風不能吹水不能漂火不能
燒佛告迦葉善男子彼第四禪內外
過患一切無故善男子初禪過患內
有覺觀外有火災二禪過患內有歡
喜外有水災三禪過患內有喘息外
有風災善男子彼第四禪內外過患
一切悉无是故諸災不能及之善男
子菩薩摩訶薩亦復如是安住大乘
大般涅槃內外過患一切皆盡是故
死王不能及之復次善男子如金翅
鳥能噉能消一切龍魚金銀等寶唯
除金剛不能令消善男子死金翅鳥
亦復如是能噉能消一切衆生唯不
能消住於大乘大般涅槃菩薩摩訶
薩復次迦葉譬如河岸所有草木大
水瀑漲悉隨漂流入於大海唯除楊

枷以其軟故善男子一切衆生亦復如是悉皆隨流入于死海唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉如那羅延悉能摧伏一切力士唯除大風何以故以無㝵故善男子死那羅延亦復如是悉能摧伏一切衆生唯除菩薩住於大乘大般涅槃何以故以无㝵故復次迦葉譬如有人於怨憎中詐現親善常相追逐如影隨形伺求其便而欲煞之彼怨謹慎堅牢自備故使是人不能得煞善男子死怨亦尒常伺衆生而欲煞之唯不能煞住於大乘大般涅槃菩薩摩訶薩何以故以是菩薩不放逸故復次迦葉譬如卒降金剛瀑雨悉壞藥木諸樹山林土沙瓦石金銀琉璃一切之物唯不能壞金剛真寶善男子金剛死雨亦復如是悉能破壞一切衆生唯除金剛菩薩住於大乘大般涅槃復次迦葉如金翅鳥能噉諸龍唯不能噉受三歸者善男子死金翅鳥亦復如是能噉一切無量衆生唯除菩薩住三定者何謂三定空无相願復次

迦葉如摩羅毒虵凡有所螫雖有良
呪上妙好藥無如之何唯阿竭多星
呪能令除愈善男子死毒所螫亦復
如是一切醫方无如之何唯除菩薩
住於大乘大般涅槃呪復次迦葉譬
如有人為王所瞋其人若能以軟善
語貢上財寶便可得脫善男子死王
不尒雖以軟語錢財珎寶而貢上之
亦不得脫善男子夫死者於險難處
无有資粮去處懸遠而無伴侶晝夜
常行不知邊際深邃幽闇无有燈明
入無門戶而有處所雖无痛處不可
療治往無遮止到不得脫无所破壞
見者愁毒非是惡色而令人怖𢿘在
身邊不可覺知迦葉以是等譬及餘
無量无邊譬喻當知是死真為大苦
迦葉是名菩薩修行大乘大涅槃
經觀於死苦
迦葉云何菩薩住於大乘大涅槃
經觀愛別離苦愛別離苦能為一切
衆苦根本如說偈言
因愛生憂　因愛生怖　若離於愛
何憂何怖

愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生衰老愛別離苦所謂命終善男子以別離故能生種種微細諸苦今當為汝分別顯示善男子過去之世人壽無量時世有王名曰善住其王爾時為童子身太子治事及登王位各八万四千歲時王頂上生一肉皰其皰柔軟如兜羅綿細軟劫貝漸漸增長不以為患足滿十月皰即開剖生一童子其形端正奇異少雙色像分明人中第一父王歡喜字曰頂生善住王即以國事委付頂生棄捨宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲爾時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即時東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足不由工匠自然成就而來應之頂生大王即作是念我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日處在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞具足不由工匠自然成就而來應者當知是王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當試即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地

而發誓言是金輪寶若實不虛應如
過去轉輪聖王所行道法作是誓已
是金輪寶飛昇虛空遍十方已還來
住在頂生左手尒時頂生心生歡喜
踊躍無量復作是言我今定作轉輪
聖王其後不久復有象寶狀貌端嚴
如白蓮花七支拄地頂生見已復作
是念我昔曾聞五通仙說若轉輪王
於十五日處在高樓沐浴受齋若有
象寶狀貌端嚴如白蓮花七支拄地
而來應者當知是王即是聖帝復作
是念我今當試即擎香爐右膝著地
而發誓言是白象寶若實不虛應如
過去轉輪聖王所行道法作是誓已
是白象寶從旦至夕周遍八方盡大
海際還復本處尒時頂生心大歡喜
踊躍無量復作是言我今定是轉輪
聖王其後不久次有馬寶其色紺艷
騣尾金色頂生見已復作是念我昔
曾聞五通仙說若轉輪王於十五日
處在高樓沐浴受齋若有馬寶其色
紺艷騣尾金色而來應者當知是王
即是聖帝復作是念我今當試即執

香爐右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行道法作是誓已是紺馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶形容端正微妙第一不長不短不白不黑身諸毛孔出旃檀香口氣香潔如青蓮花其目遠視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是其舌廣大出能覆面形色細薄如赤銅葉心識聰哲有大智慧於諸衆生常有軟語是女以手觸王衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣之處尒時頂生復作是念若有女人能知王心即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶摩尼珠純青琉璃大如車轂能於闇中照一由旬若天降雨渧如車軸是珠勢力能作大蓋覆一由旬遮此大雨不令下過尒時頂生復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖帝其後不久有主藏臣自然而出多饒財寶巨富无量庫藏盈溢無所乏少報得眼根

力能徹見一切地中所有伏藏隨王
所念皆能辦之尒時頂生欲試之
即共乘船入於大海告藏臣言我今
欲得珍異之寶藏臣聞已即以兩手
撓大海水時十指頭出十寶藏以奉
聖王而白王言大王所須隨意用之
其餘在者當投大海尒時頂生心大
歡喜踊躍無量復作念言我今定是
轉輪聖王其後不久有主兵臣自然
而出勇健猛略策謀第一善知四兵
若任鬪者則現聖王若不任者退不
令現未摧伏者能令摧伏已摧伏者
力能守護尒時頂生復作是念若轉
輪王得是兵寶當知定是轉輪聖王
尒時頂生轉輪聖帝告諸大臣汝等
當知此閻浮提安隱豐樂我今已有
七寶成就千子具足更何所為諸臣
答言唯然大王東弗婆提猶未歸德
王今應往尒時聖王即與七寶一切
營從飛空而往東弗婆提彼土人民
歡喜歸化復告大臣我閻浮提及弗
婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化
七寶成就千子具足復何所為諸臣

答言雖然大王西瞿陁尼猶未歸德
尒時聖王復與七寶一切營從飛空
而往西瞿陁尼王既至彼彼土人民
亦復歸伏復告大臣我閻浮提及弗
婆提此瞿陁尼安隱豊樂人民熾盛
皆以歸化七寶成就千子具足復何
所為諸臣答言雖然大王北欝單越
猶未歸化尒時聖王復與七寶一切
營從飛空而往北欝單越王既至彼
彼土人民歡喜歸德復告大臣我四
天下安隱豊樂人民熾盛咸已歸德
七寶成就千子具足更何所為諸臣
答言雖然聖王三十三天壽命極長
安隱快樂彼天身形端嚴无比所居
宮殿牀蓐卧具悉是七寶自恃天福
未來歸化今應往討令其摧伏尒時
聖王復與七寶一切營從飛騰虛空
上忉利天見有一樹其色青緑聖王
見已即問大臣是何色大臣答言
此是波利質多羅樹忉利諸天夏三
月日常於其下娛樂受樂又見白色
猶如白雲復問大臣彼是何色大臣
答言是善法堂忉利諸天常集其中

論人天尊於是天主釋提桓因知頂生王已來在外即出迎逆見已執手昇善法堂分座而坐彼時二王形容相貌等無差別唯有視眴爲別異耳是時聖王即生念言我今寧可退彼王位即住其中爲天王不善男子尒時帝釋受持讀誦大乘經典開示分別爲他演說唯於深義未盡通達以是讀誦受持分別爲他廣說因緣力故有大威德善男子是頂生王於此帝釋生惡心已即便墮落還閻浮提與所愛念人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終尒時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善男子當知如是愛別離者極爲大苦善男子菩薩摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別離苦何況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現在之世愛別離苦

善男子云何菩薩修行大乘大涅槃經觀怨憎會苦善男子是菩薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上皆有如是怨憎會苦譬如人觀牢獄繫閉枷鏁杻械以爲大苦菩薩

摩訶薩亦復如是觀於五道一切受
生悉是怨憎合會大苦復次善男子
譬如有人常畏怨家枷鏁杻械捨離
父母妻子眷屬珍寶產業而遠逃避
善男子菩薩摩訶薩亦復如是怖畏
生死具足修行六波羅蜜入於涅槃
迦葉是名菩薩修行大乘大般涅槃
觀怨憎會苦

善男子云何菩薩修行大乘大般涅
槃觀求不得苦求者一切盡求盡求
者有二種一求善法二求不善法善
法未得苦惡法未離苦是則略說五
盛陰苦迦葉是名苦諦

尒時迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊
如佛所說五盛陰苦是義不然何以
故如佛往昔告釋摩男若色苦者一
切衆生不應求色若有求者則不名
苦如佛告諸比丘有三種受苦受樂
受不苦不樂受如佛先為諸比丘說
若有人能修行善法則得受樂又如
佛說於善道中六觸受樂眼見好色
是則為樂耳鼻舌身意思好法亦復
如是如佛說偈

持戒則為樂　身不受衆苦　睡眠得安隱
寤則心歡喜　若受衣食時　誦習而經行
獨處於山林　如是為最樂　若能於衆生
晝夜常修慈　因是得常樂　以不惱他故
少欲知足樂　多聞分別樂　無著阿羅漢
亦名為受樂　菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸
所作衆事辦　是名為最樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是
如佛今說云何當與此義相應佛告
迦葉善哉善哉善男子善能諮問如
来是義善男子一切衆生於下苦中
横生樂想是故我今所說苦相與本
不異迦葉菩薩白佛言如佛所說
於下苦中生樂想者下生下老下
病下死下愛別離下求不得下怨憎
會下五盛陰如是等苦亦應有樂世
尊下生者所謂三惡趣中生者所謂
人中上生者所謂天上若復有人作
如是問若於下樂生於苦想於中樂
中生無苦樂想於上樂中生於樂想
當云何答世尊若下苦中生樂想者
未見有人當受下謂初一下時已生
樂想若不生者云何說言於下苦中

而生樂想佛告迦葉如是如是如汝
所說以是義故无有樂想何以故猶
如彼人當受千罰受一下已即得脫
者是人尒時便生樂想是故當知於
無樂中妄生樂想迦葉言世尊彼人
不以一下生於樂想以得脫故而生
樂想迦葉是故我昔為釋摩男說五
陰中樂實不虛也迦葉有三受三苦
三受者所謂樂受苦受不苦不樂受
三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子
苦受者名為三苦所謂苦苦行苦壞
苦餘二受者所謂行苦壞苦善男子
以是因緣生死之中實有樂受菩薩
摩訶薩以苦樂性不相捨離是故說
言一切皆苦善男子生死之中實無
有樂但諸佛菩薩隨順世間說言有
樂迦葉菩薩白佛言世尊諸佛菩薩
若隨俗說是虛妄否如佛所說修行
善者則受樂報持戒安樂身不受苦
乃至衆事已辦是為寂樂如是等經
所說樂受是虛妄否若是虛妄諸佛
世尊久於無量百千万億阿僧祇劫
修菩提道已離妄語今作是說其義

云何佛言善男子如上所說諸受樂偈即是菩提道之根本亦能長養阿耨多羅三藐三菩提以是義故先於經中說是樂相善男子譬如世間所須資生能爲樂因故名爲樂所謂女色躭酒飲酒上饌甘味渴時得水寒時遇火衣服瓔珞象馬車乘奴婢僮僕金銀琉璃珊瑚真珠倉庫穀米如是等物世間所須能爲樂因是名爲樂善男子如是等物亦能生苦因於女人生男子苦憂愁悲泣乃至斷命因酒甘味乃至倉穀亦能令人生大憂惱以是義故一切皆苦无有樂相善男子菩薩摩訶薩於是八苦解苦無苦善男子一切聲聞辟支佛等不知樂因爲如是人於下苦中說有樂相唯有菩薩住於大乘大般涅槃乃能知是苦因樂因

大般涅槃經卷第十一

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般涅槃經卷第十二　　多

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

聖行品之二

善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀察集諦善男子菩薩摩訶薩觀與集諦是陰因緣所謂集者還愛於有愛有二種一愛已身二愛所須復有二種未得五欲繫心專求既求得已堪忍專著復有三種欲愛色愛無色愛復有三種業因緣愛煩惱因緣愛苦因緣愛出家之人有四種愛何等為四衣服飲食臥具湯藥復有五種貪著五陰隨諸所須一切愛著分別校計無量無邊善男子愛有二種一者善愛二不善愛不善愛者凡愚之求善法愛者諸菩薩求善法愛者復有二種不善與善求二乘者名為不善求大乘者是名為善善男子凡夫愛者名之為集不名為諦菩薩愛者名之實諦不名為集何以故為度衆生所以受生不以愛故而受生也迦葉菩薩白佛言世尊如佛

世尊於餘經中爲諸衆生說集爲因
緣或說憍慢或說六觸或說無明爲
五盛陰而作因緣今以何義說四聖
諦稱以愛性爲五陰因佛讚迦葉
善哉善哉善男子如汝所說諸因
緣者非爲非因但是五陰要因於愛
善男子譬如大王若出遊巡大臣眷
屬悉皆隨從愛亦如是隨愛行處是
諸結等亦復隨行譬如膩衣隨有塵
著著則隨住愛亦如是隨所愛處業
結亦住復次善男子譬如濕地則能
生芽愛亦如是能生一切業煩惱芽
善男子菩薩摩訶薩住是大乘大般
涅槃深觀此愛凡有九種一如債有
餘二如羅刹女婦三如妙花莖有毒
蛇纏之四如惡食性所不便而強食
之五如婬女六如摩樓迦子七如瘡
中息肉八如暴風九如彗星云何名
爲如債有餘善男子譬如窮人負他
錢財雖償欲畢餘未畢故猶繫在獄
而不得脫聲聞緣覺亦復如是以有
愛習之餘氣故不能得成阿耨多羅
三藐三菩提善男子是名如債有餘

善男子云何如羅剎女婦善男子譬
如有人得羅剎女以爲婦是羅剎
女隨所生子生已便食食子既盡復
食其夫善男子愛羅剎女亦復如是
隨諸衆生生善根子隨生隨食善子
既盡復食衆生令墮地獄畜生餓鬼
唯除菩薩是名如羅剎女婦善男子
云何如妙花莖毒蛇纏之譬如有人
性愛好花不見花莖毒蛇過患即便
前捉捉已毒螫螫已命終一切凡夫
亦復如是貪五欲花不見是愛毒蛇
過患而便受取即爲愛蛇之所毒螫
命終即墮三惡道中唯除菩薩是名
如妙花莖毒蛇纏之善男子云何所
不便食而強食之譬如有人所不便
食而強食之食已腹痛患下而死愛
食如是五道衆生強食貪著以是因
緣墮三惡道唯除菩薩是名所不便
食而強食之善男子云何如婬女譬如
愚人與婬女通而彼婬女巧作種種
諂媚現親悉奪是人所有錢財錢財
既盡便復驅遣愛之婬女亦復如是
愚人無智與之交通而是愛女奪其

所有一切善法善法既盡驅逐令墮三惡道中唯除菩薩是名煙要善男子云何如摩樓迦子譬如摩樓迦子若鳥食已隨糞墮地或因風吹來在樹下即便生長纏繞束縛尼拘羅樹令不增長遂至枯死愛摩樓迦子亦復如是纏縛凡夫所有善法不令增長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡道唯除菩薩是名如摩樓迦子善男子云何如瘡中瘜肉如人久瘡中生瘜肉其人要當勤心療治莫生捨心若生捨心瘜肉增長虫疽復生以是因緣即便命終凡夫愚人五陰瘡痍亦復如是愛於其中而為瘜肉應當勤心治愛瘜肉若不治者命終即墮三惡道中唯除菩薩是名如瘡中瘜肉善男子云何如暴風譬如暴風能偃山移岳拔深根愛欲暴風亦復如是於父母所而生惡心能拔大智舍利弗等無上深固菩提根本唯除菩薩是名如暴風善男子云何如彗星譬如彗星出現天下一切人民飢饉病瘦嬰諸苦惱愛之彗星亦復如是能斷一

切善根種子令凡夫人孤窮飢饉生煩惱病流轉生死受種種苦唯除菩薩是名如善星善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀察愛結如是九種善男子以是義故諸凡夫人有苦無諦聲聞緣覺有苦有苦諦而无真實諸菩薩等解苦無苦是故无苦而有真諦諸凡夫人有集無諦聲聞緣覺有集有集諦諸菩薩等解集無集是故無集而有真諦聲聞緣覺有滅非真菩薩摩訶薩有滅有真諦聲聞緣覺有道非真菩薩摩訶薩有道有真諦

善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃見滅見滅諦 所謂斷除一切煩惱若煩惱斷則名為常滅煩惱火則名寂滅煩惱滅故則得受樂諸佛菩薩求因緣故故名為淨更不復受二十五有故名出世以出世故名為我常於色聲香味觸等若男若女若生住滅若苦若樂不苦不樂不取相貌故名畢竟寂滅真諦善男子菩薩如是住於大乘大般涅槃觀滅聖諦善男子云何

菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀道聖諦善男子辟如闇中因燈得見麁細之物菩薩摩訶薩亦復如是住於大乘大般涅槃因八聖道見一切法所謂常无常有為無為有衆生非衆生物非物苦樂我无我淨不淨煩惱非煩惱業非業實不實乘非乘知無知陁羅驃非陁羅驃求那非求那見非見色非色道非道解非解善男子菩薩如是住於大乘大般涅槃觀道聖諦

迦葉菩薩白佛言世尊若八聖道是道聖諦義不相應何以故如来或說信心為道能度諸漏或時說道不放逸是諸佛世尊不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提亦是菩薩助道之法或時說言精進是道如告阿難若有人能勤修精進則得成就阿耨多羅三藐三菩提或時說言觀身念處若有繫心精勤修習是身念處則得成就阿耨多羅三藐三菩提或時說言正定為道如告大德摩訶迦葉夫正定者真實是道非不正定而是道也

若入正定乃能思惟五陰生滅非不入定能思惟也或說一法若人修習能淨衆生滅除一切憂愁苦惱速得正法所謂念佛三昧或復說言修無常想是名爲道如告比丘有能多修無常想者能得阿耨多羅三藐三菩提或說空寂阿蘭若處獨坐思惟能得速成阿耨多羅三藐三菩提或時說言爲人演法是名爲道若聞法已疑網即斷疑網斷已則得阿耨多羅三藐三菩提或時說言持戒是道如告阿難若有精勤修持禁戒是人則度生死大苦或時說言親近善友是名爲道如告阿難若有親近善知識者則具淨戒若有衆生能親近我則得發於阿耨多羅三藐三菩提心或時說言修慈是道修學慈者斷諸煩惱得不動處或時說言智慧是道如佛昔爲波闍波提比丘尼說姊妹如諸聲聞以智慧力能斷諸流諸漏煩惱或時如來說施是道如佛往昔告波斯匿王大王當知我於往昔多行惠施以是因緣今日得成阿耨多羅

三藐三菩提世尊若八聖道是道諦
者如是等經豈非虛妄若彼諸經非
虛妄者彼中何緣不說八道爲道聖
諦若彼不說如來往昔何故錯謬然
我定知諸佛如來久離錯謬
尒時世尊讃迦葉菩薩善哉善哉善
男子汝今欲知菩薩大乘微妙經典
所有秘密故作是問善男子如是諸
經悉入道諦善男子如我先說若有
信道如是信道是信根本是能佐助
菩提之道是故我說無有錯謬善男
子如來善知無量方便欲化衆生故
作如是種種說法善男子譬如良醫
識諸衆生種種病源隨其所患而爲
合藥并藥所禁唯水一種不在禁例
或服薑水或甘草水或細辛水或黑
石蜜水或阿摩勒水或尼婆羅水或
鉢晝羅水或服冷水或服熱水或蒲
萄水或安石榴水善男子如是良醫
善知衆生所患種種藥雖多禁水不
在例如來亦尒善知方便於一法相
隨諸衆生分別廣說種種名相彼諸
衆生隨所說受受已修習除斷煩惱

涅槃經卷第三十二　第[illegible]八張　多

如彼病人隨良醫教所患得除復次
善男子如有一人善解衆語在大衆
中是諸大衆熱渴所逼咸發聲言我
欲飲水我欲飲水是人即時以清冷
水隨其種類說言是水或言波尼或
言欝持或言娑利藍或言娑利或言
婆耶或言甘露或言牛乳以如是等
無量水名為大衆說善男子如來亦
尒以一聖道為諸聲聞種種演說從
信根等至八聖道復次善男子譬如
金師以一種金隨意造作種種瓔珞
所謂鉗鏁環釧釵鐺天冠臂印雖有
如是差別不同然不離金善男子如
來亦尒以一佛道隨諸衆生種種分
別而為說之或說一種所謂諸佛一
道無二復說二種所謂定慧復說三
種謂見慧智復說四種所謂見道修
道无學道佛道復說五種所謂信行
道法行道信解脫道見到道身證道
復說六種所謂須陁洹道斯陁含道
阿那含道阿羅漢道辟支佛道佛道
復說七種所謂念覺分擇法覺分精
進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺

分復說八種所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定復說九種所謂八聖道及信復說十種所謂十力復說十一種所謂十力大慈復說十二種所謂十力大慈大悲復說十三種所謂十力大慈大悲念佛三昧復說十六種所謂十力大慈大悲念佛三昧及佛所得三正念處復說二十道所謂十力四無所畏大慈大悲念佛三昧三正念處善男子是道一體如來昔日為衆生故種種分別復次善男子譬如一火因所燃故得種種名所謂木火草火糠火麩火牛馬糞火善男子佛道亦尒一而無二為衆生故種種分別復次善男子譬如一識分別說六若至於眼則名眼識乃至意識亦復如是善男子道亦如是一而无二如來為化諸衆生故種種分別復次善男子譬如一色眼所見者則名為色耳所聞者則名為聲鼻所嗅者則名為香舌所嘗者則名為味身所覺者則名為觸善男子道亦如是一而無二如來為欲化衆

生故種種分別善男子以是義故以
八聖道分名道聖諦善男子是四聖
諦諸佛世尊次第說之以是因緣無
量衆生得度生死
迦葉菩薩白佛言世尊昔佛一時在
恒河岸尸首林中介時如來取小樹
葉告諸比丘我今手中所捉葉多一
切因地草木葉多諸比丘言世尊一
切因地草木葉多不可稱計如來所
捉少不足言諸比丘我所覺了一切
諸法如因大地生草木等為諸衆生
所宣說者如手中葉世尊介時說如
是言如來所了無量諸法若入四諦
則為已說若不入者應有五諦佛
讚迦葉善哉善哉善男子汝今所
問則能利益安隱快樂无量衆生
善男子如是諸法悉已攝在四聖
諦中迦葉菩薩復白佛言如是等法
若在四諦如來何故唱言不說佛言
善男子雖復入中猶不名說何以故
善男子知四聖諦有二種智一者中
二者上中者聲聞緣覺智上者諸佛
菩薩智善男子知諸陰苦名為中智

分別諸陰有無量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經竟不說之善男子知諸入者名之為門亦名為苦是名中智分別諸入有无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知諸界者名之為分亦名為性亦名為苦是名中智分別諸界有无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知色壞相是名中智分別諸色有無量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知受覺相是名中智分別諸受有无量覺相非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知想取相是名中智分別是想有無量取相非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知行作相是名中智分別是行无量作相非諸聲聞緣覺所知是

名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知識分別相是名中智分別是識无量知相非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知愛因緣能生五陰是名中智一人起愛無量无邊聲聞緣覺所不能知能知一切衆生所起如是等愛是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知滅煩惱是名中智分別煩惱不可稱計滅亦如是不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知是道相能離煩惱是名中智分別道相无量無邊所離煩惱亦无量無邊非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知世諦者是名中智分別世諦無量无邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子一切行無常諸法无我涅槃寂滅是第一義是名中智知第一義無量无邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知

是名上智如是等義我於彼經亦不
說之
尒時文殊師利菩薩白佛言世尊
所說世諦第一義諦其義云何世
尊第一義中有世諦不世諦之中
有第一義不如其有者即是一諦如
其無者將非如來虛妄說耶善男子
世諦者即第一義諦世尊若尒者則
无二諦佛言善男子有善方便隨順
衆生說有二諦善男子若隨言說則
有二種一者世法二者出世法善男
子如出世人之所知者名第一義諦
世人知者名爲世諦善男子五陰和
合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱是
名世諦解陰無有某甲名字離陰亦
无某甲名字出世之人如其性相而
能知之名第一義諦復次善男子或
復有法有名有實或復有法有名无
實善男子有名無實者即是世諦有
名有實者是第一義諦善男子如我
衆生壽命知見養育丈夫作者受者
熱時之炎乾闥婆城龜毛兎角旋火
之輪諸陰界入是名世諦苦集滅道

名第一義諦善男子世法有五種一者名世二者句世三者縛世四者法世五者執著世善男子云何名世男女衣車乘屋舍如是等物是名名世云何句世四句一偈如是等偈是名句世云何縛世捲合繫結束縛合掌是名縛世云何法世如鳴稚集僧嚴鼓誡兵吹貝知時是名法世云何執著世如望遠人有染衣者生想執著言是沙門非婆羅門見有結繩橫佩身上便生念言是婆羅門非沙門也是名執著世善男子如是名為五種世法善男子若有眾生於如是等五種世法心無顛倒如實而知是名第一義諦復次善男子若燒若割若死若壞是名世諦無燒無割無死無壞是名第一義諦復次善男子有八苦相名為世諦無生無老無病無死無愛別離無怨憎會無求不得無五盛陰是名第一義諦復次善男子譬如一人多有所能若其走時則名走者或收刈時復名刈者或作飲食名作食者若治材木則名工匠鍛金銀時

言金銀師如是一人有多名字法亦如是其實是一而有多名依因父母和合而生名為世諦十二因緣和合生者名第一義諦

文殊師利菩薩白佛言世尊所言實諦其義云何佛言善男子言實諦者名曰真法善男子若法非真不名實諦善男子實諦者無顛倒無顛倒者乃名實諦善男子實諦者无有虛妄若有虛妄不名實諦善男子實諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善男子實諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛說者不名實諦善男子實諦者一道清淨無有二也善男子有常有樂有我有淨是則名為實諦之義文殊師利白佛言世尊若以真實為實諦者真實之法即是如來虛空佛性若如是者如來虛空及與佛性無有差別佛告文殊師利有苦有諦有實有集有諦有實有滅有諦有實有道有諦有實善男子如來非苦非諦是實虛空非苦非諦是實佛性非苦非諦是實文殊師利所

言苦者為无常相是可斷相是為實諦如来之性非苦非無常非可斷相是故為實虛空佛性亦復如是復次善男子所言集者能令五陰和合而生亦名為苦亦名无常是可斷相是為實諦善男子如來非是集性非是陰因非可斷相是故為實虛空佛性亦復如是善男子所言滅者名煩惱滅亦常無常二乘所得名曰无常諸佛所得是則名常亦名證法是為實諦善男子如來之性不名為滅能滅煩惱非常無常不名證知常住无變是故為實虛空佛性亦復如是善男子道者能斷煩惱亦常无常是可修法是名實諦如来非道能斷煩惱非常無常非可修法常住不變是故為實虛空佛性亦復如是復次善男子言真實者即是如来如来者即是真實真實者即是虛空虛空者即是真實真實者即是佛性佛性者即是真實文殊師利有苦有苦因有苦盡有苦對如來非苦乃至非對是故為實不名為諦虛空佛性亦復如是苦

者有為有漏無樂如來非有為非有
漏湛然安樂是實非諦文殊師利白
佛言世尊如佛所說不顛倒者名為
實諦若尒者四諦之中有四倒不如
其有者云何說言无有顛倒名為實
諦一切顛倒不名為實佛告文殊師
利一切顛倒皆入苦諦如諸衆生有
顛倒心名為顛倒善男子譬如有人
不受父母尊長教勅雖受不能隨順
修行如是人等名為顛倒如是顛倒
非不是苦即是苦也文殊師利言如
佛所說不虛妄者即是實諦者尒者
當知虛妄則非實諦佛言善男子一
切虛妄皆入苦諦如有衆生欺誑於
他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼如
是等法名為虛妄如是虛妄非不是
苦即是苦也聲聞緣覺諸佛世尊遠
離不行故名虛妄如是虛妄諸佛二
乘所斷除故故名實諦文殊師利言
如佛所說大乘是實諦者當知聲聞
辟支佛乘則為不實佛言文殊師利
彼二乘者亦實不實聲聞緣覺斷諸
煩惱則名為實無常不住是變易法

名為不實文殊師利言如佛所說若佛所說名為實者當知魔說則為不實世尊如魔所說聖諦攝不佛言文殊師利魔所說者二諦所攝所謂苦集凡是一切非法非律不能令人而得利益終日宣說亦無有人見苦斷集證滅修道是名虛妄如是虛妄名為魔說文殊師利言如佛所說一道清淨无有二者諸外道等亦復說言我有一道清淨無二若言一道是實諦者與彼外道有何差別若无差別不應說言一道清淨佛言善男子諸外道等有苦集諦無滅道諦於非滅中而生滅想於非道中而生道想於非果中而生果想於非因中而生因想以是義故彼无一道清淨無二文殊師利言如佛所說有常有我有樂有淨是實義者諸外道等應有實諦佛法中無何以故諸外道輩亦復說言諸行是常云何是常可意不可意諸業報等受不失故可意者名十善報不可意者名十不善報若言諸行悉皆無常而作業者於此已滅誰復

於彼受果報乎以是義故諸行是常煞生因緣故名為常世尊若言諸行悉無常者能煞可煞二俱无常若無常者誰於地獄而受罪報若言定有地獄受報者當知諸行實非无常世尊繫心專念亦名為常所謂十年所念乃至百年亦不忘失是故為常若無常者本所見事誰憶誰念以是因緣一切諸行非无常也世尊一切憶想亦名為常有人先見他人手足頭項等相後時若見便還識之若無常者本相應滅世尊諸所作業以久修習若從初學或經三年或經五年然後善知故名為常世尊筭數之法從一至二從二至三乃至百千若无常者初一應滅初一若滅誰復至二如是常一終無有二以一不滅故得至二乃至百千是故為常世尊如讀誦法誦一阿含至二阿含乃至三四阿含如其無常所可讀誦終不至四以是讀誦增長因緣故名為常世尊瓶衣車乘如人負債大地形相山河樹林藥木草葉衆生治病皆悉是常亦

復如是世尊一切外道皆作是說諸
行是常若是常者即是實諦世尊有
諸外道復言有樂云何知耶受者定
得可意報故世尊凡受樂者必定得
之所謂大梵天王大自在天釋提桓
因毗紐天及諸人天以是義故名定
有樂世尊有諸外道復言有樂能令
衆生求望故飢者求食渴者求飲
寒者求溫熱者求涼極者求息病者
求差欲者求色若無樂者彼何緣求
以有求者故知有樂世尊有諸外道
復作是言施能得樂世間之人好施
沙門諸婆羅門貧窮困苦衣服飲食
卧具醫藥象馬車乘末香塗香衆花
屋宅依止燈明作如是等種種惠施
爲我後世受可意報是故當知定
有樂世尊有諸外道復作是言以
因緣故當知有樂所謂受樂者有因
緣故名爲樂觸若無樂者何得因緣
如兎角無因緣則無有因緣則知
有樂世尊有諸外道復作是言上中
下故當知有樂下受樂者釋提桓因
中受樂者大梵天王上受樂者大自

在天以有如是上中下故當知有樂
世尊有諸外道復言有淨何以故若
無淨者不應起欲若起欲者當知有
淨又復說言金銀珎寶琉璃頗梨車
𤦲馬瑙珊瑚真珠璧玉珂貝流泉浴
池飲食衣服花香末香塗香燈燭之
明如是等物悉是淨法復次有淨謂
五陰者即是淨器盛諸淨物所謂人
天諸仙阿羅漢辟支佛菩薩諸佛以
是義故名之為淨世尊有諸外道復
言有我有所覩見能造作故辟如有
人入陶師家雖復不見陶師之身以
見輪繩定知其家必是陶師我亦如
是眼見色已必知有我若无我者誰
能見色聞聲乃至觸法亦復如是復
次有我云何得知因相故知何等為
相喘息視眴壽命役心受諸苦樂貪
求瞋恚如是等法悉是我相是故當
知必定有我復次有我能別味故有
人食果見已知味是故當知必定有
我復次有我云何知耶執作業故執
鐮能刈執斧能斫執瓶盛水執車能
御如是等事我執能作是故當知必

定有我復次有我云何知耶即於生時欲得乳哺乘宿習故是故當知必定有我復次有我云何知耶和合利益他衆生故辟如瓶衣車乘田宅山林樹木爲馬牛羊如是等物若和合者則有利益此内五陰亦復如是眼等諸根有和合故則利益我是故當知必定有我復次有我云何知耶有遮法故如有物故則有遮导物若无者則無有遮若有遮者則知有我是故當知必定有我復次有我云何知耶伴非伴故親與非親非是伴侶正法邪法亦非伴侶智與非智亦非伴侶沙門非沙門婆羅門非婆羅門子非子晝非晝夜非夜我非我如是等法爲伴非伴是故當知必定有我世尊諸外道等種種說有常樂我淨當知定有常樂我淨世尊以是義故諸外道等亦得說言我有真諦

佛言善男子若有沙門婆羅門有常有樂有淨有我者是非沙門非婆羅門何以故迷於生死離一切智大導師故如是沙門婆羅門等沉没諸欲

善法羸損故是諸外道繫在貪欲瞋
恚癡獄難忍愛樂故是諸外道雖知
業果自作自受而猶不能遠離惡法
是諸外道非是正法正命自活何以
故無智慧火不能消故是諸外道雖
欲貪著上妙五欲貪於善法不勤修
故是諸外道雖欲往至正解脫中而
持戒足不成就故是諸外道雖欲求
樂而不能求樂因緣故是諸外道雖
復憎惡一切諸苦然其所行未能遠
離諸苦因緣是諸外道雖爲四大毒
虵所纏猶行放逸不能謹慎是諸外
道無明所覆遠離善友樂在三界无
常熾然大火之中而不能出是諸外
道遇諸煩惱難愈之病而復不求大
智良醫是諸外道方於未來當涉無
邊險遠之路而不知以善法資粮而
自莊嚴是諸外道常爲婬欲災毒所
害而反抱持五欲霜毒是諸外道瞋
恚熾盛而復反更親近惡友是諸外
道常爲無明之所覆蔽而反推求邪
惡之法是諸外道常爲邪見之所誑
惑而反於中生親善想是諸外道悕

食甘果而種苦子是諸外道已處煩
惱闇室之中而反遠離大智炬明是
諸外道患煩惱渇而復反飲諸欲鹹
水是諸外道漂没生死無邊大河而
復遠離無上船師是諸外道迷惑顛
倒言諸行常諸行若常无有是處

大般涅槃經卷第十二　多

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第十三　多

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

聖行品之下

善男子我觀諸行悉皆無常云何知
耶以因緣故若有諸法從緣生者則
知无常是諸外道無有一法不從緣
生善男子佛性无生無滅无去無来
非過去非未來非現在非因所作非
無因作非作非作者非相非无相非
有名非無名非名非色非長非短非
陰界入之所攝持是故名常善男子
佛性即是如来如来即是法法即是
常善男子常者即是如来如来即是
僧僧即是常以是義故從因生法不
名為常是諸外道無有一法不從因
生善男子是諸外道不見佛性如来
及法是故外道所可言説悉是妄語
无有真諦諸凡夫人先見瓶衣車乘
舍宅城郭河水山林男女象馬牛羊
後見相似便言是常當知其實非是
常也善男子一切有為皆是无常虚
空無為是故為常佛性无為是故為

常虛空者即是佛性佛性者即是如來如來者即是無爲無爲者即是常常者即是法法者即是僧僧即無爲无爲者即是常善男子有爲之法凡有二種色法非色法非色法者心心數法色法者地水火風善男子心名無常何以故性是攀緣相應分別故善男子眼識性異乃至意識性異是故無常善男子色境界異乃至法境界異是故无常善男子眼識相應異乃至意識相應異是故無常善男子心若常者眼識應獨緣一切法善男子若眼識異乃至意識異則知无常以法相似念念生滅凡夫見已計之爲常善男子諸因緣相可破壞故亦名無常所謂因眼因色因明因思惟生於眼識耳識生時所因各異非眼識因緣乃至意識異亦如是復次善男子壞諸行因緣異故心名無常所謂修無常心異修苦空无我心異心若常者應常修無常尚不得觀苦空无我況復得觀常樂我淨以是義故外道法中不能攝取常樂我淨善男

子當知心法必定無常復次善男子
心性異故名為无常所謂聲聞心性
異縁覺心性異諸佛心性異一切外
道心有三種一者出家心二者在家
心三者在家遠離心樂相應心異苦
相應心異不苦不樂相應心異貪欲
相應心異瞋恚相應心異愚癡相應
心異一切外道心相亦異所謂愚癡
相應心異疑惑相應心異邪見相應
心異進止威儀其心亦異善男子心
若常者亦復不能分別諸色所謂青
黃赤白紫色善男子心若常者諸憶
念法不應忘失善男子心若常者凡
所讀誦不應增長復次善男子心若
常者不應說言已作今作當作若有
已作今作當作當知是心必定無常
善男子心若常者則无怨親非怨非
親心若常者則不應言我物他物若
死若生心若常者雖有所作不應增
長善男子以是義故當知心性各各
別異有別異故當知无常善男子我
今於此非色法中演說無常其義已
顯復當為汝說色无常是色無常本

無有生生已滅故內身處胎歌羅邏
時本无有生生已變故外諸芽莖本
亦無生生已變故是故當知一切色
法悉皆无常善男子所有內色隨時
而變歌羅邏時異安浮陀時異伽那
時異閉手時異諸皰時異初生時異
嬰孩時異童子時異乃至老時各各
變異所有外色亦復如是芽異莖異
枝異葉異花異果異復次善男子內
味亦異歌羅邏時乃至老時各各變
異外味亦尒芽莖枝葉花果味異歌
羅邏時力異乃至老時力異歌羅邏
時狀貌異乃至老時狀貌亦異歌羅
邏時果報異乃至老時果報亦異歌
羅邏時名字異乃至老時名字亦異
所謂內色壞已還合故知無常外諸
樹木亦壞已還合故知无常次第漸
生故知無常次第生歌羅邏時乃至
老時次第生芽乃至果子故知无常
諸色可滅故知無常歌羅邏滅時異
乃至老滅時異芽滅時異乃至果滅
時異故知無常凡夫无智見相似生
計以為常以是義故名曰無常若无

常即是苦苦即是不淨善男子我
因迦葉先問是事於彼已答
復次善男子諸行無我善男子想一
切法謂色非色色非我也何以故可
破可壞可裂可折生增長故我者不
可破壞裂折生長以是義故知色非
我非色之法亦復非我何以故因緣
生故善男子若諸外道以專念故知
有我者專念之性實非我也若以專
念為我性者過去之事則有忘失有
忘失故定知無我善男子若諸外道
以憶想故知有我者无憶想故定知
無我如說見人手有六指即便問言
我先何處共相見耶若有我者不應
復問以相問故定知無我善男子若
諸外道以有遮故知有我者善男子
以有遮故定知無我如言調達終不
發言非謂達說我亦如是若定是我
終不遮我以遮我故定知无我若以
遮故知有我者汝今不遮定應无我
善男子若諸外道以伴非伴知有我
者以無伴故應无有我有法無伴所
謂如來虛空佛性我亦如是實无有

伴以是義故定知無我復次善男子若諸外道以名字故知有我者无我法中亦有我名如貧賤人名字富貴如言我死若我死者我則無我而我實不可無假名無我亦如短人名為長者以是義故定知无我復次善男子若諸外道以生已求乳知有我者善男子若有我者一切嬰兒不應執持糞穢火蛇毒藥以是義故定知無我復次善男子一切衆生於三法中悉有等智所謂婬欲飲食恐怖是故無我復次善男子若諸外道以相貌故知有我者善男子相故无我無相故亦无我若人睡時不能進止俯仰視眴不覺苦樂不應有我若以進止俯仰視眴知有我者機關木人亦應有我善男子如來亦不進不止不俯不仰不視不眴不苦不樂不貪不恚不癡不行如來如是真實有我復次善男子若諸外道以見他食果口中生涎知有我者善男子以憶念故見則生涎涎非我也我亦非涎非喜非悲非人非笑非卧非起非飢非飽

以是義故定知無我善男子是諸外道癡如小兒无慧方便不能了達常與無常苦樂淨不淨我无我壽命非壽命衆生非衆生實非實有非有於佛法中取少許分虛妄計有常樂我淨而實不知常樂我淨如生盲人不識乳色便問他言乳色何似他人荅言色白如貝盲人復問是乳色者如貝聲耶荅言不也復問貝色為何似耶荅言猶稻米末盲人復問乳色柔軟如稻米末耶稻米末者復何所似荅言猶如雨雪盲人復言彼稻米末冷如雪耶雪復何似荅言猶如白鶴是生盲人雖聞如是四種譬喻終不能得識乳真色是諸外道亦復如是終不能識常樂我淨善男子以是義故我佛法中有真實諦非於外道

文殊師利白佛言希有世尊如來於今臨般涅槃方更轉於無上法輪乃作如是分別真諦佛告文殊師利汝今云何於如來生涅槃想善男子如來實是常住不變不般涅槃善男子若有計我是佛我成阿耨多羅三

藐三菩提我即是法法是我所我即
是道道是我所我即世尊世尊即是
我所我即聲聞聲聞即是我所我能
說法令他聽受我轉法輪餘人不能
如來終不作如是計是故如來不轉
法輪善男子若有人作如是妄計我
即是眼眼即是我所耳鼻舌身意亦
復如是我即是色色是我所乃至法
亦如是我即是地地即是我所水火
風等亦復如是善男子若有人言我
即是信信是我所我是多聞多聞即
是我所我是檀波羅蜜檀波羅蜜即
是我所我是尸波羅蜜尸波羅蜜即
是我所我是羼提波羅蜜羼提波羅
蜜即是我所我是毗梨耶波羅蜜毗
梨耶波羅蜜即是我所我是禪波羅
蜜禪波羅蜜即是我所我是般若波
羅蜜般若波羅蜜即是我所我是四
念處四念處即是我所四正勤四如
意足五根五力七覺分八聖道分亦
復如是善男子如來終不作如是計
是故如來不轉法輪善男子若言常
住無有變易云何說言佛轉法輪是

故汝今不應說言如來方便轉於法
輪善男子譬如因眼緣色緣明緣思
惟因緣和合得生眼識善男子眼不
念言我能生識色乃至思惟終不念
言我生眼識眼識亦復不作念言我
能自生善男子如是等法因緣和合
得名為見善男子如來亦尒因六波
羅蜜三十七助菩提之法覺了諸法
復因咽喉舌齒脣口言語音聲為憍
陳如初始說法名轉法輪以是義故
如來不名轉法輪也善男子若不轉
者即名為法法即如來善男子譬如
因燧因鑽因手因乾牛糞而得生火
燧亦不言我能生火鑽手牛糞各不
念言我能生火火亦不言我能自生
如來亦尒因六波羅蜜乃至憍陳如
名轉法輪如來亦復不生念言我轉
法輪善男子若不生者是則名為轉
正法輪是轉法輪即名如來善男子
譬如因酪因水因攢因瓶因繩因人
手捉而得出酥酪不念言我能出酥
乃至人手亦不念言我能出酥酥亦
不言我能自出衆緣和合故得出酥

如來亦尒終不念言我轉法輪善男子若不出者是則名為轉正法輪是轉法輪即是如來善男子譬如因子因地因水因火因風因糞因時因人作業而芽得生善男子子亦不言我能生芽乃至作業亦不念言我能生芽芽亦不言我能自生如來亦尒終不念言我轉法輪善男子若不作者是則名為轉正法輪是轉法輪即是如來善男子譬如因鼓因空因皮因人因桴和合出聲鼓不念言我能出聲乃至桴亦如是聲亦不言我能自生善男子如來亦尒終不念言我轉法輪善男子轉法輪者名為不作不作者即轉法輪轉法輪者即是如來善男子轉法輪者乃是諸佛世尊境界非諸聲聞緣覺所知善男子虛空非生非出非作非造非有為法如來亦尒非生非出非作非造非有為法如如來性佛性亦尒非生非出非作非造非有為法善男子諸佛世尊語有二種一者世語二者出世語善男子如來為諸聲聞緣覺說於世語為

諸菩薩說如是語善男子是諸大衆
復有二種一者求小乘二者求大乘
我於昔日波羅㮈城為諸聲聞轉于
法輪今始於此拘尸那城為諸菩薩
轉大法輪復次善男子復有二人中
根上根為中根人於波羅㮈轉於法
輪為上根人人中象王迦葉菩薩等
今於此間拘尸那城轉大法輪善男
子極下根者如來終不為轉法輪極
下根者即一闡提復次善男子求佛
道者復有二種一中精進二上精進
於波羅㮈為中精進轉於法輪今於
此間拘尸那城為上精進轉大法輪
復次善男子我昔於彼波羅㮈城初
轉法輪八萬天人得須陁洹果今於
此間拘尸那城八十萬億人不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提復次善男
子波羅㮈城大梵天王稽首請我轉
於法輪今於此間拘尸那城迦葉菩
薩稽首請我轉大法輪復次善男子
我昔於彼波羅㮈城轉法輪時說無
常苦空無我今於此間拘尸那城轉
法輪時說常樂我淨

復次善男子我昔於彼波羅㮈城轉
法輪時所出音聲聞于梵天如來今
於拘尸那城轉法輪時所出音聲遍
於東方二十恒河沙等諸佛世界南
西北方四維上下亦復如是復次善
男子諸佛世尊凡有所說皆悉名爲
轉法輪也善男子譬如聖王所有輪
寶未降伏者能令降伏已降伏者能
令安隱善男子諸佛世尊凡所說法
亦復如是无量煩惱未調伏者能令
調伏已調伏者令生善根善男子譬
如聖王所有輪寶則能消滅一切怨
賊如來演法亦復如是能令一切諸
煩惱賊皆悉寂靜復次善男子譬如
聖王所有輪寶上下迴轉如來說法
亦復如是能令下趣諸惡衆生上生
人天乃至佛道善男子是故汝今不
應讃言如來於此更轉法輪尒時文
殊師利白佛言世尊我於此義非爲
不知所以問者爲欲利益諸衆生故
世尊我已久知轉法輪者實是諸佛
如來境界非是聲聞緣覺所及尒時

世尊告迦葉菩薩善男子是名菩薩

住於大乘大涅槃經所行聖行
迦葉菩薩白佛言世尊復以何義名
為聖行善男子聖名諸佛世尊以是
義故名為聖行世尊若是諸佛之所
行者則非聲聞緣覺菩薩所能脩行
善男子是諸世尊安住於此大般涅
槃而作如是開示分別演說其義以
是義故名曰聖行聲聞緣覺及諸菩
薩如是聞已則能奉行故名聖行善
男子是菩薩摩訶薩得是行已則得
住於無所畏地善男子若有菩薩得
住如是无所畏地則不復畏貪恚愚
癡生老病死亦復不畏惡道地獄畜
生餓鬼善男子惡有二種一者阿脩
羅二者人中人中有三種惡一者一
闡提二者誹謗方等經典三者犯四
重禁善男子住是地中諸菩薩等終
不畏墮如是惡中亦復不畏沙門婆
羅門外道邪見天魔波旬亦復不畏
受二十五有是故此地名无所畏善
男子菩薩摩訶薩住無畏地得二十
五三昧壞二十五有善男子得無垢
三昧能壞地獄有得无退三昧能壞

畜生有得心樂三昧能壞餓鬼有得
歡喜三昧能壞阿修羅有得日光三
昧能斷弗婆提有得月光三昧能斷
瞿耶尼有得熱炎三昧能斷鬱單越
有得如幻三昧能斷閻浮提有得一
切法不動三昧能斷四天處有得難
伏三昧能斷三十三天處有得悅意
三昧能斷炎摩天有得青色三昧能
斷兜率天有得黃色三昧能斷化樂
天有得赤色三昧能斷他化自在天
有得白色三昧能斷初禪有得種種
三昧能斷大梵王有得雙三昧能斷
二禪有得雷音三昧能斷三禪有得
澍雨三昧能斷四禪有得如虛空三
昧能斷無想有得照鏡三昧能斷淨
居阿那含有得无导三昧能斷空處
有得常三昧能斷識處有得樂三昧
能斷不用處有得我三昧能斷非想
非非想處有善男子是名菩薩得二
十五三昧斷二十五有善男子如是
二十五三昧名諸三昧王善男子菩
薩摩訶薩入如是等諸三昧王若欲
吹壞須彌山王隨意即能欲知三千

大千世界所有眾生心之所念亦悉能知欲以三千大千世界所有眾生內於己身一毛孔中隨意即能亦令眾生無迫迮想若欲化作無量眾生悉令充滿三千大千世界中者亦能隨意欲令一身以為多身復令多身以為一身雖作如是心無所著猶如蓮花善男子菩薩摩訶薩得入如是三昧王已即得住於自在之地菩薩得住是自在地得自在力隨欲生處即得往生善男子譬如聖王領四天下隨意所行無能障导菩薩摩訶薩亦復如是一切生處若欲生者隨意往生善男子菩薩摩訶薩若見地獄一切眾生有可化令住善根者菩薩即往而生其中菩薩雖生非本業果菩薩摩訶薩住自在地力因緣故而生其中善男子菩薩摩訶薩雖在地獄不受燒然碎身等苦善男子菩薩摩訶薩所可成就如是功德無量無邊百千万億尚不可說何況諸佛所有功德而當可說

爾時眾中有一菩薩名曰無垢藏王

有大威德成就神通得大惣持三昧具足得無所畏即從座起偏袒右肩右膝著地長跪合掌白佛言世尊如佛所說諸佛菩薩所可成就功德智慧無量无邊百千万億實不可說我意猶謂故不如是大乘經典何以故因是大乘方等經力故能出生諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提時佛讚言善哉善哉善男子如是如是如汝所說是諸大乘方等經典雖復成就无量功德欲比是經不得為喻百倍千倍百千万億倍乃至算數譬喻所不能及善男子譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐醍醐最上若有服者衆病皆除所有諸藥悉入其中善男子佛亦如是從佛出生十二部經從十二部經出脩多羅從脩多羅出方等經從方等經出般若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃猶如醍醐言醍醐者喻於佛性佛性者即是如來善男子以是義故說言如來所有功德無量无邊不可稱計

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所讚大
涅槃經猶如醍醐最上最妙若有能
服衆病悉除一切諸藥悉入其中我
聞是已竊復思念若有不能聽受是
經當知是人為大愚癡無有善心世
尊我於今者實能堪忍剝皮為紙刺
血為墨以髓為水折骨為筆書寫如
是大涅槃經書已讀誦令其通利然
後為人廣說其義世尊若有衆生貪
著財物我當施財然後以是大涅槃
經勸之令讀若尊貴者先以愛語而
隨其意然後漸當以是大乘大涅槃
經勸之令讀若凡庶者當以威勢逼
之令讀若憍慢者我當為其而作僕
使隨順其意令其歡喜然後當以大
般涅槃而教導之若有誹謗大乘經
者當以勢力摧之令伏既摧伏已
然後勸令讀大涅槃若有愛樂大
乘經者我躬當往恭敬供養尊重讚
歎爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝
甚愛樂大乘經典貪大乘經受大乘
經味大乘經信敬尊重供養大乘善
男子汝今以此善心因緣當得超越

無量無邊恒河沙等諸大菩薩在前得成阿耨多羅三藐三菩提汝亦不久復當如我廣爲大衆演説如是大般涅槃如來佛性諸佛所説秘密之藏善男子過去之世佛日未出我於尒時作婆羅門修菩薩行悉能通達一切外道所有經論修寂滅行具足威儀其心清淨不爲外來能生欲想之所破壞滅瞋恚火受持常樂我淨之法周遍求索大乘經典乃至不聞方等名字我於尒時住於雪山其山清淨流泉浴池樹林藥木充滿其地處處石間有清流水多諸香花周遍嚴飾衆鳥禽獸不可稱計甘果滋繁種別難計復有無量藕根甘根青木香根我於尒時獨處其中唯食諸果食已繫心思惟坐禪經無量歳亦不聞有如來出世大乘經名善男子我修如是苦難行時釋提桓因等諸天人心大驚怪即共集會各各相謂而説偈言

各共相指示　清淨雪山中　寂靜離欲主
功德莊嚴王　以離貪瞋慢　永斷諸愚癡

口初來曾說　麤惡等語言
尒時衆中有一天子名曰歡喜復說
偈言
如是離欲人　清淨勤精進　將不求帝釋
及以諸天耶　若是求道者　修行諸苦行
是人多欲求　帝釋所坐處
尒時復有一仙天子即為帝釋而說
偈言
天主憍尸迦　不應生此處　外道修苦行
何必求帝處
說是偈已復作是言憍尸迦世有大士為衆生故不貪已身為欲利益諸衆生故而修種種無量苦行如是之人見生死中諸過咎故設見珎寶滿此大地諸山大海不生貪著如視涕唾如是大士棄捨財寶所愛妻子頭目髓腦手足支節所居舍宅象馬車乘奴婢僮僕亦不願求生於天上唯求欲令一切衆生得受快樂如我所解如是大士清淨無染衆結永盡唯欲求於阿耨多羅三藐三菩提釋提桓因復作是言如汝言者是人則為攝取一切世間衆生大仙若此

世間有佛樹者能除一切諸天世人
及阿修羅煩惱毒蝕是諸衆生住是
佛樹陰凉中者煩惱諸毒悉得消滅
大仙是人若當未來世中作善逝者
我等悉當得滅無量熾然煩惱如是
之事實爲難信何以故无量百千諸
衆生等發於阿耨多羅三藐三菩提
心見少微緣於阿耨多羅三藐三菩
提即便動轉如水中月水動則動猶
如畫像難成易壞菩提之心亦復如
是難發易壞大仙如有多人以諸鎧
仗牢自莊嚴欲前討賊臨陣恐怖則
便退散無量衆生亦復如是發菩提
心牢自莊嚴見生死過心生恐怖即
便退散大仙我見如是无量衆生發
心之後皆生動轉是故我今雖見是
人修於菩行無惱无熱能於險道其
行清淨未能信也我今要當自往試
之知其實能堪任荷負阿耨多羅三
藐三菩提大重擔不大仙猶如車有
二輪則能載用鳥有二翼堪任飛行
是菩行者亦復如是我雖見其堅持
禁戒未知其人有深智不若有深智

當知則能堪任荷負阿耨多羅三藐三菩提之重擔也大仙譬如魚母多有胎子成就者少如菴羅樹花多果少衆生發心乃有無量及其成就少不足言大仙我當與汝俱往試之大仙譬如真金三種試已乃知其真謂燒打磨試彼苦行者亦當如是

尒時釋提桓因自變其身作羅刹像形甚可畏下至雪山去其不遠而便立住是時羅刹心無所畏勇健難當辯才次第其聲清雅宣過去佛所說半偈

諸行無常　是生滅法

說是半偈已便住其前所現形貌甚可怖畏顧眄遍觀於四方是苦行者聞是半偈心生歡喜譬如估客於險難處夜行失伴恐怖推求還遇同侶心生歡喜踊躍無量亦如久病未遇良醫瞻病好藥後卒得之如人沒海卒遇船舫如渇之人遇清冷水如爲怨逐忽然得脫如久繫人卒聞得出亦如農夫炎旱值雨亦如行人還得歸家家人見已生大歡喜善男子

我於介時聞是半偈心中歡喜亦復
如是即從座起以手舉髮四向顧視
而說是言向所聞偈誰之所說介時
亦更不見餘人唯見羅剎即說是言
誰開如是解脫之門誰能雷震諸佛
音聲誰於生死睡眠之中而獨覺寤
唱如是言誰能於此示道生死飢饉
衆生無上道味无量衆生沉生死海
誰能於中作大船師是諸衆生常為
煩惱重病所纏誰能於中為作良醫
說是半偈啓悟我心猶如半月漸開
蓮花善男子我於介時更無所見唯
見羅剎復作是念將是羅剎說是偈
耶覆生疑惑非其說耶何以故是人
形容甚可怖畏若有得聞是偈句者
一切恐怖醜陋即除何有此人形貌
如是能說此偈不應火中出於蓮花
非日光中出生冷水善男子我於介
時復作是念我今無智而此羅剎或
能得見過去諸佛從諸佛所聞是半
偈我今當問即便前至是羅剎所作
如是言善哉大士汝於何處得是過
去離怖畏者所說半偈大士復於何

處而得如是等如意珠大士是半偈
義乃是過去未來現在諸佛世尊之
正道也一切世間無量衆生常為諸
見羅網所覆終身於此外道法中初
不得聞如是出世十力世雄所說空
義善男子我聞是已即答我言大婆
羅門汝今不應問我是義何以故我
不食來已經多日處處求索了不能
得飢渴苦惱心亂譫語非我本心
之所知也我今力能飛行虛空至
欝單越乃至天上處處求食亦不能
得以是義故我說是語善男子我時
即復語羅剎言大士若能為我說是
偈竟我當終身為汝弟子大士汝所
說者名字不終義亦不盡以何因緣
不欲說耶夫財施者則有竭盡法施
因緣不可盡也法施無盡多所利益
我今聞此半偈法已心生驚疑汝今
幸可為我除斷說此偈竟我當終身
為汝弟子羅剎答言汝智太過但自
憂身都不見念今我定為飢苦所逼
實不能說我即問言汝所食者為是
何物羅剎答言汝不是問我若說者

令多人怖我復問言此中獨處更無
有人我不畏汝何故不說羅剎荅言
我所食者唯人煖肉其所飲者唯人
熱血自我薄福唯食此食周遍求索
困不能得世雖多人皆有福德羸為
諸天之所守護而我無力不能得煞
善男子我復語言汝但具足說是半
偈我聞偈已當以此身奉施供養大
士我設命終如此之身無所復用當
為虎狼鵄梟鵰鷲之所噉食然復不
得一毫之福我今為求阿耨多羅三
藐三菩提捨不堅身以易堅身羅剎
荅言誰當信汝如是之言為八字故
棄所愛身善男子我即荅言汝真无
智譬如有人施他瓦器得七寶器我
亦如是捨不堅身得金剛身汝言誰
當信者我今有證大梵天王釋提桓
因及四天王能證是事復有天眼諸
菩薩等為欲利益無量衆生修行大
乘具六度者亦能證知復有十方諸
佛世尊利衆生者亦能證我為八字
故捨於身命羅剎復言汝若如是能
捨身者諦聽諦聽當為汝說其餘半

偈善男子我於尒時聞是事已心中歡喜即解已身所著鹿皮爲此羅刹敷置法座白言和上願坐此座我即於前叉手長跪而作是言唯願和上善爲我說其餘半偈令得具足羅刹即說

生滅滅已　寂滅爲樂

尒時羅刹說是偈已復作是言菩薩摩訶薩汝今已聞具足偈義汝之所願爲悉滿足若必欲利諸衆生者時施我身善男子我於尒時深思此義然後處處若石若壁若樹若道書寫此偈即便更繫所著衣裳恐其死後身體露現即上高樹尒時樹神復問我言善哉仁者欲作何事善男子我時荅言我欲捨身以報偈價樹神問言如是偈者何所利益我時荅言如是偈句乃是過去未來現在諸佛所說開空法道我爲此法棄捨身命不爲利養名聞財寶轉輪聖王四大天王釋提桓因大梵天王人天中樂爲欲利益一切衆生故捨此身善男子我捨身時復作是言願令一切慳惜

云人若來見我捨離此身若有少施
起貢高者亦令得見我爲一偈捨此身
命如棄草木我於尒時說是語已尋
即放身自投樹下下未至地時虛空
之中出種種聲其聲乃至阿迦尼吒
尒時羅剎還復釋身即於空中接取
我身安置平地尒時釋提桓因及諸
天人大梵天王稽首頂禮於我足下
讚言善哉善哉眞是菩薩能大利益
無量衆生欲於无明黑闇之中然大
法炬由我愛惜如來大法故相嬈惱
唯願聽我懺悔罪咎汝於未來必定
成就阿耨多羅三藐三菩提願見濟
度尒時釋提桓因及諸天衆頂禮我
足於是辭去忽然不現善男子如我
往昔爲半偈故捨棄此身以是因緣
便得超越足十二劫在彌勒前成阿
耨多羅三藐三菩提善男子我得如
是無量功德皆由供養如來正法善
男子汝今亦尒發於阿耨多羅三藐
三菩提心則已超過無量无邊恒河
沙等諸菩薩上善男子是名菩薩住
於大乘大般涅槃修於聖行

大般涅槃經卷第十三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大般涅槃經卷第十四　多

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

梵行品第二十之一

善男子云何菩薩摩訶薩梵行善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃住七善法得具梵行何等為七一者知法二者知義三者知時四者知足五者自知六者知眾七者知尊卑善男子云何菩薩摩訶薩知法善男子是菩薩摩訶薩知十二部經謂修多羅祇夜受記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩優波提舍善男子何等名為修多羅經從如是我聞乃至歡喜奉行如是一切名修多羅何等名為祇夜經佛告諸比丘昔我與汝愚無智慧不能如實見四真諦是故流轉久處生死沒大苦海何等為四苦集滅道如佛昔日為諸比丘說契經竟爾時復有利根眾生為聽法故後至佛所即便問人如來向者為說何事佛時知已即因本經以偈頌曰

我昔與汝等　不見四真諦　是故久流轉
生死大苦海　若能見四諦　則得斷生死
生有既已盡　更不受諸有
是名祇夜經　何等名為授記經　如有
經律如來說時為諸天人授佛記別
汝阿逸多未來有王名曰蠰佉當於
是世而成佛道號曰彌勒是名授記
經　何等名為伽陀經除修多羅及諸
戒律其餘有說四句之偈所謂
諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意
是諸佛教
是名伽陀經　何等名為優陀那經如
佛晡時入於禪定為諸天衆廣說法
要時諸比丘各作是念如來今者為
何所作如來明旦從禪定起無有人
問以他心智即自說言比丘當知一
切諸天壽命極長汝諸比丘善哉為
他不求己利善哉少欲善哉知足善
哉寂靜如是諸經無問自說是名優
陀那經　何等名為尼陀那經如諸經
偈所因根本為他演說如舍衛國有
一丈夫羅網捕鳥得已籠繫隨與水
穀而復還放世尊知其本末因緣而

說偈言

莫輕小惡　以為無殃　水滴雖微
漸盈大器

是名尼陀那經何等名為阿波陀那經如戒律中所說譬喻是名阿波陀那經何等名為伊帝目多伽經如佛所說比丘當知我出世時所可說者名曰契經犍留秦佛出世之時名甘露鼓拘那含牟尼佛時名曰法鏡迦葉佛時名分別空是名伊帝目多伽經何等名為闍陀伽經如佛世尊本為菩薩修諸苦行所謂比丘當知我於過去作鹿作羆作麞作兔作粟散王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行菩薩道時所可受身是名闍陀伽何等名為毗佛略經所謂大乘方等經典其義廣大猶如虛空是名毗佛略何等名為未曾有經如彼菩薩初出生時無人扶持即行七步放大光明遍觀十方亦如獼猴手捧蜜器以獻如來如白項狗佛邊聽法如魔波旬變為青牛行凡鉢間令諸凡鉢互相振觸無所傷損如佛初生入天廟時

令彼天像起下礼敬如是等經名未曾有經何等名為優波提舍經如佛世尊所說諸經若作議論分別廣說辯其相貌是名優波提舍經菩薩若能如是了知十二部經名為知法云何菩薩摩訶薩知義菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義是名知義云何菩薩摩訶薩知時善男子菩薩善知如是時中任修寂靜如是時中任修精進如是時中任修捨定如是時中任供養佛如是時中任供養師如是時中任修布施持戒忍辱精進禪定具足般若波羅蜜是名知時云何菩薩摩訶薩知足善男子菩薩摩訶薩知足所謂飲食衣藥行住坐卧睡寤語嘿是名知足善男子云何菩薩摩訶薩自知菩薩自知我有如是信如是戒如是多聞如是捨如是慧如是去來如是正念如是善行如是問如是荅是名自知云何菩薩摩訶薩知衆善男子是菩薩知如是等是剎利衆婆羅門衆居士衆沙門衆應於是衆如是行來如是坐起如

是說法如是問答是名知衆善男子云何菩薩摩訶薩知人尊卑善男子人有二種一者信二者不信菩薩當知信者是善其不信者不名爲善復次信有二種一者常往僧坊二者不往菩薩當知其往者善其不往者不名爲善往僧坊者復有二種一者礼拜二不礼拜菩薩當知礼拜者善不礼拜者不名爲善其礼拜者復有二種一者聽法二者不聽菩薩當知聽法者善不聽法者不名爲善其聽法者復有二種一至心聽二不至心菩薩當知至心聽者是則名善不至心者不名爲善至心聽法復有二種一者思義二不思義菩薩當知思義者善不思義者不名爲善其思義者復有二種一如說行二不如說行如說行者是則爲善不如說行不名爲善如說行者復有二種一求聲聞不能利安饒益一切苦惱衆生二者迴向無上大乘利益多人令得安樂菩薩應知能利多人得安樂者最上最善善男子如諸寶中如意寶珠最

為勝妙如諸味中甘露最上如是善
薩於人天中最勝最上不可譬喻善
男子是名菩薩摩訶薩住於大乘大
涅槃經住七善法菩薩住是七善法
已得具梵行
復次善男子復有梵行謂慈悲喜捨
迦葉菩薩白佛言世尊若多修慈能
斷瞋恚修悲心者亦斷瞋恚云何而
言四無量心推義而言則應有三世
尊慈有三緣一緣衆生二緣於法三
則無緣悲喜捨心亦復如是若從是
義唯應有三不應有四衆生緣者緣
於五陰願與其樂是名衆生緣法緣
者緣諸衆生所須之物而施與之是
名法緣無緣者緣於如來是名无緣
慈者多緣貧窮衆生如來大師永離
貧窮受第一樂若緣衆生則不緣佛
法亦如是以是義故緣如來者名曰
無緣世尊慈之所緣一切衆生如緣
父母妻子親屬以是義故名衆生
緣法緣者不見父母妻子親屬見一
切法皆從緣生是名法緣無緣者不
住法相及衆生相是名无緣悲喜捨

心亦復如是是故應三不應有四世尊人有二種一者見行二者愛行見行之人多修慈悲愛行之人多修喜捨是故應二不應有四世尊夫无量者名曰無邊邊不可得故名无量若無量者則應是一不應言四若言四者何得无量是故應一不應四也佛告迦葉善男子諸佛如來為諸衆生所宣法要其言秘密難可了知或為衆生說一因緣如說何等為一因緣所謂一切有為之法善男子或說二種因之與果或說三種煩惱業苦或說四種無明諸行生與老死或說五種所謂受愛取有及生或說六種三世因果或說七種謂識名色六入觸受及以愛取或說八種除无明行及生老死其餘八事或說九種如城經中除無明行識其餘九事或說十一如為薩遮尼揵子說除生一法其餘十一或時具說十二因緣如王舍城為迦葉等具說十二无明乃至生老病死善男子如一因緣為衆生故種種分別無量心法亦復如是善男子

以是義故於諸如来深秘行處不應
生疑善男子如来世尊有大方便无
常說常常說無常說樂為苦說苦為
樂不淨說淨淨說不淨我說無我无
我說我於非衆生說為衆生於實衆
生說非衆生非物說物物說非物非
實說實實說非實非境說境境說非
境非生說生生說非生乃至無明說
明明說无明色說非色非色說色非
道說道道說非道善男子如来以是
無量方便為調衆生豈虛妄耶善男
子或有衆生貪於財貨我於其人自
化其身作轉輪王於无量歲隨其所
須種種供給然後教化令其安住阿
耨多羅三藐三菩提若有衆生貪著
五欲於無量歲以妙五欲充足其情
然後勸化令其安住阿耨多羅三藐
三菩提若有衆生榮豪自貴我於其
人無量歲中為作僕使趍走給侍得
其心已即復勸化令其安住阿耨多
羅三藐三菩提若有衆生性㤪自是
須人呵諫我於無量百千歲中教呵
敦喻令其心調然後復勸令其安住

阿耨多羅三藐三菩提善男子如来如是於無量歲以種種方便令諸衆生安住阿耨多羅三藐三菩提豈虛妄耶諸佛如来雖處衆惡无所染汙猶如蓮花善男子應如是知四無量義善男子是无量心體性有四若有修行生大梵處

善男子如是无量伴侶有四是故名四夫修慈者能斷貪欲修悲心者能斷瞋恚修喜心者能斷不樂修捨心者能斷貪欲瞋恚衆生善男子以是義故得名為四非一二三善男子如汝所言慈能斷瞋悲亦如是應說三者汝今不應作如是難何以故善男子恚有二種一能奪命二能鞭撻修慈則能斷彼奪命修悲能除彼鞭撻者善男子以是義故豈非四耶復次瞋有二種一瞋衆生二瞋非衆生修慈心者斷瞋衆生修悲心者斷瞋非衆生復次瞋有二種一有因緣二無因緣修慈心者斷有因緣修悲心者斷無因緣復次瞋有二種一者久於過去修習二者於今現在修習修

慈心者能斷過去修悲心者斷於現
在復次瞋有二種一瞋聖人二瞋凡
夫修慈心者斷瞋聖人修悲心者斷
瞋凡夫復次瞋有二種一上二中修
慈斷上修悲斷中善男子以是義故
則名為四何得難言應三非四是故
迦葉是無量心伴侶相對分別為四
復以器故應名為四器若有慈則不
得有悲喜捨心以是義故應四無減
善男子以行分別故應有四若行慈
時無悲喜捨是故有四善男子以無
量故亦得名四夫無量者則有四種
有無量心有緣非自在有無量心自
在非緣有無量心亦緣亦自在有無
量心非緣非自在何等無量有緣
非自在緣於無量無邊衆生而不
能得自在三昧雖得不定或得或
失何等無量自在非緣如緣父母
兄弟姊妹欲令安樂非無量緣何等
无量亦緣亦自在謂諸佛菩薩何等
无量非緣非自在聲聞緣覺不能廣
緣無量衆生亦非自在善男子以是
義故名四无量非諸聲聞緣覺所知
乃是諸佛如來境界善男子如是四

萬。聲聞緣覺雖名无量少不足言諸
佛菩薩則得名為無量无邊迦葉菩
薩白佛言世尊如是如是實如聖教
諸佛如來所有境界非諸聲聞緣覺
所及世尊頗有菩薩住於大乘大般
涅槃得慈悲心非是大慈大悲心不
佛言有善男子菩薩若於諸衆生中
三品分別一者親人二者怨憎三者
中人於親人中復作三品謂上中下
怨憎亦尒是菩薩摩訶薩於上親中
與增上樂於中下親亦復平等與增
上樂於上怨中與少分樂於中怨所
與中品樂於下怨中與增上樂菩薩
如是轉增修習於上怨中與中品樂
於中下怨等與增上樂轉復修習於
上中下等與上樂若上怨中與上樂
者尒時得名慈心成就菩薩尒時於
父母所及上怨中得平等心無有差
別善男子是名得慈非大慈也世尊
何緣菩薩得如是慈猶故不得名為
大慈善男子以難成故不名大慈何
以故久於過去無量劫中多集煩惱
未修善法是故不能於一日中調伏

其心善男子辟如豉豆乾時錐刺終
不可著煩惱堅硬亦復如是雖一日
夜繫心不散難可調伏又如家犬不
畏於人山林野鹿見人怖走瞋恚難
去如守家狗慈心易失如彼野鹿是
故此心難可調伏以是義故不名大
慈復次善男子譬如畫石其文常存
畫水速滅勢不久住瞋如畫石諸善
根本如彼畫水是故此心難得調伏
如大火聚其明久住電光之明不得
暫停瞋如火聚慈如電明是故此心
難得調伏以是義故不名大慈善男
子菩薩摩訶薩住於初地名曰大慈
何以故善男子最極惡者名一闡提
初住菩薩修大慈時於一闡提心無
差別不見其過故不生瞋以是義故
得名大慈善男子為諸眾生除无利
益是名大慈欲與眾生無量利樂是
名大悲於諸眾生心生歡喜是名大
喜無所擁護名為大捨若不見我法
相己身見一切法平等无二是名大
捨自捨己樂施與他人是名大捨善
男子唯四無量能令菩薩增長具足

六波羅蜜其餘諸行不必能介善男子菩薩摩訶薩先得世間四无量心然後乃發阿耨多羅三藐三菩提心次第方得出世間者善男子因世無量得出世無量以是義故名大无量迦葉菩薩白佛言世尊除无利益與利樂者實無所為如是思惟即是虛觀無有實利世尊辟如比丘觀不淨時見所著衣悉是皮相而實非皮所可食噉皆作虫相而實非虫觀大豆羹作下汁想而實非糞觀所食酪猶如髓腦而實非腦觀骨砕末猶如麨相而實非麨四無量心亦復如是不能真實利益衆生令其得樂雖口發言與衆生樂而實不得如是之觀非虛妄耶世尊若非虛妄實與樂者而諸衆生何故不以諸佛菩薩威德力故一切受樂若當真實不得樂者如佛所說我念往昔獨修慈心經此劫世七返成壞不來此世界成時生梵天中世界壞時生光音天若生梵天力勢自在无能摧伏於千梵中最勝寂上名大梵王有諸衆生皆於我

所生處上想三十六返作忉利王釋
提桓因無量百千作轉輪王獨修
慈心乃得如是人天果報若不實者
云何得與此義相應佛言善哉善哉
善男子汝真勇猛無所畏懼即為迦
葉而説偈言

若於一衆生 不生瞋恚心 而願與彼樂
是名為慈善 一切衆生中 若起於悲心
是名聖種性 得福報无量 設使五通仙
悲滿此大地 有大自在主 奉施其所安
為馬種種物 所得福報果 不及修一慈
十六分中一

善男子夫修慈者實非妄想諦是真
實若是聲聞縁覺之慈是名虚妄諸
佛菩薩真實不虚云何知耶善男子
菩薩摩訶薩修行如是大涅槃者觀
土為金觀金為土地作水相水作地
相水作火相火作水相地作風相風
作地相隨意成就無有虚妄觀實衆
生為非衆生觀非衆生為實衆生悉
隨意成無有虚妄善男子當知菩薩
四無量心是實思惟非不真實復次
善男子云何名為真實思惟謂能斷

除諸煩惱故善男子夫修慈者能斷
貪欲修悲心者能斷瞋恚修喜心者
能斷不樂修捨心者能斷貪恚及衆
生相以是故名真實思惟復次善男
子菩薩摩訶薩四無量心能為一切
諸善根本善男子菩薩摩訶薩若不
得見貧窮衆生无緣生慈若不生慈
則不能起惠施之心以施因緣令諸
衆生得安隱樂所謂食飲車乘衣服
花香牀臥舍宅燈明如是施時心無
繫縛不生貪著必定迴向阿耨多羅
三藐三菩提其心尒時无所依止妄
想永斷不為怖畏名稱利養不求人
天所受快樂不生憍慢不望反報不
為他誑故行布施不求富貴凡行施
時不見受者持戒破戒是田非田此
是知識此非知識施時不見是器非
器不擇日時是處非處亦復不計飢
饉豐樂不見因果此是衆生此非衆
生是福非福雖復不見施者受者及
以財物乃至不見斷及果報而常行
施無有斷絶善男子菩薩若見持戒
破戒乃至果報終不能施若不布施

則不具足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三菩提善男子辟如有人身被毒箭其人眷屬欲令安隱為除毒故即命良醫而為拔箭彼人方言且待莫觸我今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為是剎利婆羅門毗舍首陁復更作念是何木耶竹耶柳耶其鏃鐵者何冶所出剛耶柔耶其毛羽者是何鳥翼烏鵄鷲耶所有毒者為從作生自然而有為是人毒為蚖毒耶如是癡人竟未能知尋便命終善男子菩薩亦尒若行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不能施若不能施則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三菩提

善男子菩薩摩訶薩行布施時於諸衆生慈心平等猶如子想又行施時於諸衆生起悲愍心辟如父母瞻視病子行施之時其心歡喜猶如父母見子病愈既施之後其心放捨猶如父母見子長大能自存活是菩薩摩訶薩於慈心中布施食時常作是願

我今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆生得大智食勤進迴向無上大乘願諸衆生得善智食不求聲聞緣覺之食願諸衆生得法喜食不求愛食願諸衆生悉得般若波羅蜜食皆令充滿攝取无导增上善根願諸衆生悟解空相得無导身猶如虛空願諸衆生常為受者憐愍一切為衆福田善男子菩薩摩訶薩修慈心時凡所施食應當堅發如是等願

復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施漿時當作是願我今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆生趣大乘河飲八味水速涉无上菩提之道離於聲聞緣覺枯竭渴仰志求无上佛乘斷煩惱渴渴仰法味離生死愛愛樂大乘大般涅槃具足法身得諸三昧入於甚深智慧大海願諸衆生得甘露味菩提出世離欲寂靜如是諸味願諸衆生具足无量百千法味具法味已得見佛性見佛性已能雨法雨雨法雨已佛性遍覆猶如虛空復令其餘无量衆生得一法味

所謂大乘非諸聲聞辟支佛味願諸
衆生得一甜味无有六種差別之味
願諸衆生唯求法味無㝵佛法所行
之味不求餘味善男子菩薩摩訶薩
於慈心中布施漿時應當堅發如是
等願復次善男子菩薩摩訶薩於慈
心中施車乘時應作是願我今所施
悉與一切衆生共之以是因緣普令
衆生成於大乘得住大乘不退於乘
不動轉乘金剛座乘不求聲聞辟支
佛乘向於佛乘无能伏乘無羸之乘
不退沒乘無上乘十力乘大功德乘
未曾有乘希有乘難得乘无邊乘知
一切乘善男子菩薩摩訶薩於慈心
中施車乘時常應如是堅發誓願復
次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布
施衣時當作是願我今所施悉與一
切衆生共之以是因緣令諸衆生得
慚愧衣法界覆身裂諸見衣衣服離
身一尺六寸得金色身所受諸觸柔
軟无㝵光色潤澤皮膚細軟常光無
量無色離色願諸衆生皆悉普得无
色之身過一切色得入無色大般涅

勝善男子菩薩摩訶薩布施衣時應
當如是堅發誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於僧慈中
布施花香塗香末香諸雜香時應作
是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生一切皆得佛花
三昧七覺妙鬘繫其首頂願諸衆生
形如滿月所見諸色微妙第一願諸
衆生皆成一相百福莊嚴願諸衆生
隨意得見可意之色願諸衆生常遇
善友得無㝵香離諸臭穢願諸衆生
具諸善根无上珎寳願諸衆生相視
和悅无有憂苦衆善各備不相憂念
願諸衆生戒香具足願諸衆生持無
㝵戒香氣芬馥充滿十方願諸衆生
得堅牢戒無悔之戒一切智戒離諸
破戒悉得无戒未曾有戒无師戒無
作戒无穢戒無染汙戒竟已戒究竟
戒得平等戒於香塗身及以斫割等
無憎愛願諸衆生悉得无上戒大乘之
戒非小乘戒願諸衆生悉得具足尸
波羅蜜猶如諸佛所成就戒願諸衆
生悉爲布施持戒忍辱精進禪智之

所薰修願諸衆生悉得成於大般涅槃微妙蓮花其花香氣充滿十方願諸衆生純食大乘大般涅槃無上香饌猶蜂採花但取香味願諸衆生悉得成就无量功德所薰之身善男子菩薩摩訶薩於慈心中施花香時常當堅發如是誓願

復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施牀敷時應作是願我今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆生得天中天所卧之牀得大智慧坐四禪處卧於菩薩所卧之牀不卧聲聞辟支佛牀離卧惡牀願諸衆生得安樂卧離生死牀成大涅槃師子卧牀願諸衆生坐此牀已復爲其餘无量衆生示現神通師子遊戲願諸衆生住此大乘大宮殿中爲諸衆生演說佛性願諸衆生坐無上牀不爲世法之所降伏願諸衆生得忍辱牀離於生死飢饉凍餓願諸衆生得無畏牀永離一切煩惱怨賊願諸衆生得清淨牀專求无上正真之道願諸衆生得善法牀常爲善友之所擁護願諸

衆生得右脇臥牀依因諸佛所行之法善男子菩薩摩訶薩於慈心中施牀敷時應當堅發如是誓願

復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅時當作是願我今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆生處大乘舍修行善友所行之行修大悲行六波羅蜜行大正覺行一切菩薩所行道行无邊廣大如虛空行願諸衆生皆得正念遠離惡念願諸衆生悉得安住常樂我淨永離四倒願諸衆生悉皆受持出世文字願諸衆生必為無上一切智器願諸衆生悉得入於甘露屋宅願諸衆生初中後心常入大乘涅槃屋宅願諸衆生於未來世常處菩薩所居宮殿善男子菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅時常當堅發如是誓願

復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施燈明時當作是願我今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆生光明無量安住佛法願諸衆生常得照明願諸衆生得色微妙光澤第一

願諸衆生其目清淨无諸翳網願諸
衆生得大智炬善解無我无衆生相
無人无命願諸衆生皆得觀見清淨
佛性猶如虛空願諸衆生肉眼清淨
徹見十方恒沙世界願諸衆生得佛
光明普照十方願諸衆生得无㝵眼
皆悉得見清淨佛性願諸衆生得大
智明破一切闇及一闡提願諸衆生
得无量光普照無量諸佛世界願諸
衆生然大乘燈離二乘燈願諸衆生
所得光明滅無明闇過於千日竝照
之功願諸衆生得大光明悉滅三千
大千世界所有冥闇願諸衆生具足
五眼悟諸法相成无師覺願諸衆生
無見无明願諸衆生悉得大乘大般
涅槃微妙光明示悟衆生真實佛性
善男子菩薩摩訶薩於慈心中施燈
明時常應勤發如是誓願
善男子一切聲聞緣覺菩薩諸佛如
來所有善根慈爲根本善男子菩薩
摩訶薩修習慈心能生如是無量善
根所謂不淨出息入息无常生滅四
念處七方便三觀處十二因緣無我

等觀暖法頂法忍法世第一法見道
修道正勤如意諸根諸力七菩提分
八道四禪四無量心八解脫八勝處
十一切入空無相願无諍三昧知他
心智及諸神通知本際智聲聞智緣
覺智菩薩智佛智善男子如是等法
慈為根本善男子以是義故慈是真
實非虛妄也若有人問誰是一切諸
善根本當言慈是以是義故慈是真
實非虛妄也

善男子能為善者名實思惟實思
惟者即名為慈慈即如來慈即大乘
大乘即慈慈即如來善男子慈即菩
提道菩提道即如來如來即慈善男
子慈即大梵大梵即慈慈即如來善
男子慈者能為一切衆生而作父母
父母即慈慈即如來善男子慈者乃
是不可思議諸佛境界不可思議諸
佛境界即是慈也當知慈者即是如
來善男子慈者即是衆生佛性如是
佛性久為煩惱之所覆蔽故令衆生
不得覩見佛性即慈慈即如來善男
子慈即大空大空即慈慈即如來善

男子慈即虛空虛空即慈慈即如来善男子慈即是常常即是法法即是僧僧即是慈慈即如来善男子慈即是樂樂即是法法即是僧僧即是慈慈即如来善男子慈即是淨淨即是法法即是僧僧即是慈慈即如来善男子慈即是我我即是法法即是僧僧即是慈慈即如来善男子慈即甘露甘露即慈慈即佛性佛性即法法即是僧僧即是慈慈即如来善男子慈者即是一切菩薩無上之道道即是慈慈即如来善男子慈者即是諸佛世尊无量境界無量境界即是慈也當知是慈即是如来

善男子慈若无常無常即慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若是苦苦即是慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若不淨不淨即慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若無我无我即慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若妄想妄想即慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若不名檀波羅蜜非檀之慈當知是慈是聲聞慈乃至般若波羅蜜亦

涅槃經第十四卷 [illegible]

復如是善男子慈若不能利益衆生
如是之慈是聲聞慈善男子慈若不
入一相之道當知是慈是聲聞慈善
男子慈若不能覺了諸法當知是慈
是聲聞慈善男子慈若不能見如来
性當知是慈是聲聞慈善男子慈若
見法慈是有相當知是慈是聲聞慈
善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞
慈善男子慈若有為有為之慈是聲
聞慈善男子慈若不能住於初住非
初住慈當知即是聲聞慈也善男子
慈若不能得佛十力四無所畏當知
是慈是聲聞慈善男子慈若能得
四沙門果當知是慈是聲聞慈也
善男子慈若有無非有非无如是之
慈非諸聲聞辟支佛等所能思議善
男子慈若不可思議法不可思議佛
性不可思議如来亦不可思議
善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃修如是慈雖復安於睡眠之中
而不睡眠勤精進故雖常覺悟亦
无覺悟以无眠故於睡眠中諸天
雖護亦無護者不行惡故眠不惡夢

无有不善離睡眠故命終之後雖生梵天亦無所生得自在故善男子夫修慈者能得成就如是無量无邊功德善男子是大涅槃微妙經典亦能成就如是无量無邊功德諸佛如来亦得成就如是无量無邊功德

迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩所有思惟悉是真實聲聞緣覺非真實者一切衆生何故不以菩薩威力等受快樂若諸衆生實不得樂當知菩薩所修慈心為無利益佛言善男子菩薩之慈非不利益善男子有諸衆生或必受苦或有不受若有衆生必受苦者菩薩之慈為无利益謂一闡提若有受苦不必定者菩薩之慈則為利益令彼衆生悉受快樂善男子譬如有人遥見師子虎豹豺狼羅刹鬼等自然生怖夜行見杌亦生怖畏善男子如是諸人自然怖畏衆生如是見修慈者自然受樂善男子以是義故菩薩修慈是實思惟非無利益

善男子我說是慈有无量門所謂神

通善男子如提婆達教阿闍世欲害如來是時我入王舍大城次第乞食阿闍世王即放護財狂醉之象欲令害我及諸弟子其象尒時蹋殺無量百千衆生衆生死已多有血氣是象齅已狂醉倍常見我翼從被服赤色謂呼是血而復見趣我弟子中未離欲者四怖馳走唯除阿難尒時王舍大城之中一切人民同時舉聲啼哭號泣作如是言怪哉如來今日滅沒如何正覺一旦散壞是時調達心生歡喜瞿曇沙門滅沒甚善從今已往真是不現快哉此計我願得遂善男子我於尒時為欲降伏護財象故即入慈定舒手示之即於五指出五師子是象見已其心怖畏尋即失糞舉身投地敬礼我足善男子我於尒時手五指頭實無師子乃是修慈善根力故令彼調伏復次善男子我欲涅槃始初發足向拘尸那城有五百力士於其中路平治掃灑中有一石衆欲舉棄盡力不能我時憐愍即起慈心彼諸力士尋即見我以足母指舉

此大石擲置虛空還以手接安置右掌吹令碎末復還聚合令彼力士貢高心息即為略說種種法要令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心善男子如來爾時實不以指舉此大石在虛空中還置右掌吹令碎末復合如本善男子當知即是慈善根力令諸力士見如是事

復次善男子此南天竺有一大城名首波羅於是城中有一長者名曰盧至為眾導主已於過去無量佛所殖諸善本善男子彼大城中一切人民信伏邪道奉事尼揵我時欲度彼長者故從王舍城至彼城邑其路中間相去六十五由旬步涉而往為欲化度彼諸人故彼眾尼揵聞我欲至首波羅城即作是念沙門瞿曇若至此者此諸人民便當捨我更不供給我等窮頓奈何自活諸尼揵輩各各分散告彼城人沙門瞿曇今欲來此然彼沙門委棄父母東西馳騁所至之處能令土地穀米不登人民飢饉死亡者眾病瘦相尋無可救解瞿曇無

賴純將諸惡羅刹鬼神以爲侍從无
父無母孤窮之人而來詣啓爲作門
徒所可教詔純説虚空隨其至處初
无安樂彼人聞已即懐怖畏頭面敬
礼尼揵子足白言大師我等今者當
設何計尼揵答言沙門瞿曇性好叢
林流泉清水外設有者宜應破壞汝
等便可相與出城諸有之處斫伐令
盡莫使有遺流泉井池悉置糞屍堅
閉城門各嚴器仗當壁防護勤自固
守彼設來者莫令得前若不前者汝
當安隱我等亦當作種種術令彼瞿
曇復道還去彼諸人民聞是語已敬
諾施行斬伐樹木汙辱諸水莊嚴器
仗牢自防護善男子我於尒時至彼
城已不見一切樹木叢林唯見諸人
莊嚴器仗當壁自守見是事已尋生
憐愍慈心向之所有樹木還生如本
復更生長其餘諸樹不可稱計河池
泉井其水清淨盈滿其中如青琉璃
生衆雜花弥覆其上變其城壁爲紺
琉璃城内人民悉得徹見我及大衆
門自開闢無能制者所嚴器仗變成

雜花盧至長者而為上首與其人民
俱共相隨往至佛所我即為說種種
法要令彼諸人一切皆發阿耨多羅
三藐三菩提心善男子我於尒時實
不化作種種樹木清淨流水盈滿河
池變其本城為紺琉璃令彼人民徹
見於我開其城門器仗為花善男子
當知皆是慈善根力能令彼人見如
是事

復次善男子舍衛城中有婆羅門女
姓婆私吒唯有一子愛之甚重遇病
命終尒時女人愁毒入心狂乱失性
裸身無恥遊行四衢啼哭失聲唱言
子子汝何處去周遍城邑无有疲已
而是女人已於先佛殖眾德本善男
子我於是女起慈愍心是時女人即
得見我便生子想還得本心前抱我
身如愛子法我時即告侍者阿難汝
可持衣與是女人既與衣已便為種
種說諸法要是女聞法歡喜踊躍發
阿耨多羅三藐三菩提心善男子我
於尒時實非彼子彼非我母亦無抱
持善男子當知皆是慈善根力令彼

女人見如是事
復次善男子波羅㮈城有優婆夷字
曰摩訶斯那達多已於過去無量先
佛種諸善根是優婆夷夏九十日請
命衆僧奉施醫藥是時衆中有一比
丘身嬰重病良醫診之當須肉藥若
得肉者病則可除若不得肉命將不
全時優婆夷聞醫此言尋持黃金遍
至市里唱如是言誰有肉賣吾以金
買若有肉者當等與金周遍城市求
不能得是優婆夷尋自取刀割其股
肉切以為臛下種種香送病比丘比
丘服已病即得差是優婆夷患瘡苦
惱不能堪忍即發聲言南无佛陀南
無佛陀我於尒時在舍衛城聞其音
聲於是女人起大慈心是女尋見我
持良藥塗其瘡上還合如本我即為
其種種說法聞法歡喜發阿耨多羅
三藐三菩提心善男子我於尒時實
不往至波羅㮈城持藥塗是優婆夷
瘡善男子當知皆是慈善根力令彼
女人見如是事
復次善男子調達惡人貪不知足多

服酥故頭痛腹滿受大苦惱不能堪忍發如是言南無佛陀南无佛陀我時住在優禪尼城聞其音聲即生慈心尒時調達尋便見我往至其所手摩頭腹授與塩湯而令服之服已平復善男子我實不往調婆達所摩其頭腹授湯令服善男子當知皆是慈善根力令調婆達見如是事

復次善男子憍薩羅國有諸群賊其數五百羣黨抄刼為害滋甚波斯匿王患其縱暴遣兵伺捕得已挑目遂著黑闇叢林之下是諸群賊已於先佛殖衆德本既失目已受大苦惱各作是言南無佛陀南无佛陀我等今者無有救護啼哭號咷我時住在祇洹精舍聞其音聲即生慈心時有涼風吹香山中種種香藥滿其眼眶尋還得眼如本不異諸賊開眼即見如來住立其前而為說法賊聞法已發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於尒時實不作風吹香山中種種香藥住其人前而為說法善男子當知皆是慈善根力令彼群賊見如是事

復次善男子琉璃太子以愚癡故廢其父王自立為主復念宿嫌多害釋種取万二千釋種諸女刵劓耳鼻斷截手足推之坑塹時諸女人身受苦惱作如是言南無佛陁南无佛陁我等今者無有救護復大號咷是諸女人已於先佛種諸善根我於尒時在竹林中聞其音聲即起慈心諸女尒時見我来至迦毗羅城以水洗瘡以藥傅之苦痛尋除耳鼻手足還復如本我時即為略說法要悉令俱發阿耨多羅三藐三菩提心即於大愛道比丘尼所出家受具足戒善男子如来尒時實不往至迦毗羅城以水洗瘡傅藥止苦善男子當知皆是慈善根力令彼女人得如是事悲喜之心亦復如是善男子以是義故菩薩摩訶薩修慈思惟即是真實非虛妄也善男子夫無量者不可思議菩薩所行不可思議諸佛所行亦不可思議是大乘典大涅槃經亦不可思議

大般涅槃經卷第十四　多

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大般涅槃經卷第十五　多

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

梵行品之二

復次善男子菩薩摩訶薩修慈悲喜已得住極愛一子之地善男子云何是地名曰極愛復名一子善男子譬如父母見子安隱心大歡喜菩薩摩訶薩住是地中亦復如是視諸衆生同於一子見修善者生大歡喜是故此地名曰極愛善男子譬如父母見子遇患心生苦惱愍之愁毒初無捨離菩薩摩訶薩住是地中亦復如是見諸衆生為煩惱病之所纏切心生愁惱憂念如子身諸毛孔血皆流出是故此地名為一子善男子如人小時拾取土塊糞穢瓦石枯骨木枝置於口中父母見已恐為其患左手捉頭右手挑出菩薩摩訶薩住是地中亦復如是見諸衆生法身未增或行身口意業不善菩薩見已則以智手拔之令出不欲令彼流轉生死受諸苦惱是故此地復名一子善男子譬

如父母所愛之子捨而終亡父母愁惱願與併命菩薩亦尒見一闡提墮於地獄亦願與俱生地獄中何以故是一闡提若受苦時或生一念改悔之心我即當為說種種法令彼得生一念善根是故此地復名一子善男子辟如父母唯有一子其子睡寤行住坐卧心常念之若有罪咎善言誘諭不加其惡菩薩摩訶薩亦復如是見諸衆生若墮地獄畜生餓鬼或人天中造作善惡心常念之初不放捨若行諸惡終不生瞋以惡加之是故此地復名一子

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說其言秘密我今智淺云何能解若諸菩薩住一子地能如是者云何如来昔為國王行菩薩道時斷絶尒所婆羅門命若得此地則應護念若不得者復何因緣不墮地獄若使等視一切衆生同於子想如羅睺羅何故復向提婆達多說如是言癡人无著食人涕唾令彼聞已生於瞋恨起不善心出佛身血提婆達多造是惡已如来復

說當墮地獄一劫受罪世尊如是之言云何於義不相違背世尊須菩提者住虛空地凡欲入城求乞飲食要先觀人若有衆生瞋嫉心則止不行乃至極飢猶不行乞何以故是須菩提常作是念我憶往昔於福田所生一惡念由是因緣墮大地獄受種種苦我今寧飢終日不食終不令彼於我起嫌墮於地獄受苦惱也復作是念若有衆生嫌我立者我當終日端坐不起若有衆生嫌我坐者我當終日立不移處行亦如是須菩提護衆生故尚起是心何況菩薩菩薩若得一子地者何緣如來出是麤言使諸衆生起重惡心善男子汝今不應作如是難言佛如來爲諸衆生作煩惱因緣善男子假使蚊嘴能盡海底如來終不爲諸衆生作煩惱因緣善男子假令大地悉爲非色水爲乾相火爲冷相風爲住相三寶佛性及以虛空作無常相如來終不爲諸衆生作煩惱因緣善男子假使毀犯四重禁罪及一闡提謗正法者現身得

成十力無畏三十二相八十種好如来終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使聲聞辟支佛等常住不變如来終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使十住諸菩薩等犯四重禁作一闡提誹謗正法如来終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使一切无量衆生盡成佛性如来究竟入般涅槃如来終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使獼猴能繫縛風齒能破鐵爪壞須弥如来終不為諸衆生作煩惱因緣寧與毒蛇同共一處内其兩手餓師子口佉陁羅炭用洗浴身不應發言如来世尊為諸衆生作煩惱因緣善男子如来真實能為衆生斷除煩惱終不為作煩惱因也

善男子如汝所言如来往昔煞婆羅門者善男子菩薩摩訶薩乃至蟻子尚不故煞况婆羅門菩薩常作種種方便惠施衆生無量壽命善男子夫施食者則為施命菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時常施衆生无量壽命善男子脩不煞戒得壽命長菩薩摩訶薩

行尸波羅蜜時則為施與一切衆生無量壽命善男子慎口无過得壽命長善薩摩訶薩行羼提波羅蜜時常勸衆生莫生怨想捨直於人引曲向已無所諍訟得壽命長是故菩薩行羼提波羅蜜時已施衆生无量壽命善男子精勤修善得壽命長菩薩摩訶薩行毗梨耶波羅蜜時常勸衆生勤修善法衆生行已得無量壽命是故菩薩行毗梨耶波羅蜜時已施衆生無量壽命善男子修攝心者得壽命長菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時勸諸衆生修平等心衆生行已得壽命長是故菩薩行禪波羅蜜時已施衆生無量壽命善男子於諸善法不放逸者得壽命長菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時勸諸衆生於諸善法不生放逸衆生行已以是因緣得壽命長是故菩薩行般若波羅蜜時已施衆生无量壽命善男子以是義故菩薩摩訶薩於諸衆生終無奪命善男子汝向所問𤅢婆羅門時得是地不善男子時我已得以愛念故斷其命根

非惡心也善男子譬如父母唯有一子愛之甚重犯官憲制是時父母以怖畏故若擯若煞雖有擯煞無有惡心菩薩摩訶薩為護正法亦復如是若有衆生謗大乘者即以鞭撻苦加治之或奪其命欲令改往遵修善法菩薩常當作是思惟以何因緣能令衆生發起信心隨其方便要當為之諸婆羅門命終之後生阿鼻地獄則有三念一者自念我從何處而來生此即自知從人道中來二者自念我今所生為是何處即便自知是阿鼻獄三者自念乘何業緣而來生此即便自知乘謗方等大乘經典不信因緣為國主所煞而來生此念是事已即於大乘方等經典生信敬心尋時命終生甘露鼓如來世界於彼壽命具足十劫善男子以是義故我於往昔乃與是人十劫壽命云何名煞善男子有人掘地刈草斫樹斬截死屍罵詈鞭撻以是業緣墮地獄不迦葉菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者應墮地獄何以故如佛昔為聲

聞說法汝諸比丘於諸草木莫生惡
心何以故一切衆生因惡心故墮于
地獄尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉
如汝所說應善受持善男子若因惡
心墮地獄者菩薩尒時實无惡心何
以故菩薩摩訶薩於一切衆生乃至
虫蟻悉生憐愍利益心故所以者何
善知因緣諸方便故以方便力欲令
衆生種諸善根善男子以是義故我
於尒時以善方便雖奪其命而非惡
心善男子婆羅門法若殺蟻子滿足
十車無有罪報殺猫狸師子
虎狼熊羆諸惡虫獸及餘能為衆生
害者殺滿十車鬼神羅刹拘槃荼迦
羅富單那顛狂乾枯諸鬼神等能為
衆生作嬈害者有奪其命悉无罪報
若殺惡人則有罪報殺已不悔則墮
餓鬼若能懺悔三日斷食其罪消滅
無有遺餘若殺和上害其父母女人
及牛無數千年在地獄中善男子佛
及菩薩知殺有三謂下中上下者蟻
子乃至一切畜生唯除菩薩示現生
者善男子菩薩摩訶薩以願因緣示

受畜生是名下煞以下煞因緣墮於地獄畜生餓鬼具受下苦何以故是諸畜生有微善根是故煞者具受罪報是名下煞中煞者從凡夫人至阿那含是名為中以是業因墮於地獄畜生餓鬼具受中苦是名中煞上煞者父母乃至阿羅漢辟支佛畢定菩薩是名為上以是業因緣故墮於阿鼻大地獄中具受上苦是名上煞善男子若有能煞一闡提者則不墮此三種煞中善男子彼諸婆羅門等一切皆是一闡提也譬如掘地刈草斫樹斬截死屍罵詈鞭撻无有罪報煞一闡提亦復如是無有罪報何以故諸婆羅門乃至无有信等五法是故雖煞不墮地獄

善男子汝先所言如來何故罵提婆達多癡人食唾汝亦不應作如是問何以故諸佛世尊凡所發言不可思議善男子或有實語為世所愛非時非法不為利益如是之言我終不說善男子或復有言麁獷虛妄非時非法聞者不愛不能利益我亦不說善

男子若有語言雖復麤獷真實不虛是時是法能爲一切衆生利益聞雖不悅我要說之何以故諸佛世尊應正遍知知方便故善男子如我一時遊彼曠野聚落叢樹在其林下有一鬼神即名曠野純食肉血多殺衆生復於其聚日食一人善男子我於爾時爲彼鬼神廣說法要然彼暴惡愚癡無智不受教法我即化身爲大力鬼動其宮殿令不安所彼鬼于時將其眷屬出其宮殿欲來拒逆鬼見我時即失心念惶怖躄地迷悶斷絕猶如死人我以慈愍手摩其身即還起坐作如是言快哉今日還得身命是大神王具大威德有慈愍心赦我愆咎即於我所生善信心我即還復如來之身復更爲說種種法要令彼鬼神受不殺戒即於是日曠野村中有一長者次應當死村人已送付彼鬼神鬼得已即以施我我既受已便爲長者更立名字名手長者爾時彼鬼即白我言世尊我及眷屬唯仰血肉以自存活今以戒故當云何活我

即告言彼令當勑聲聞弟子隨有修行佛法之處悉當令其施汝飲食善男子以是因緣為諸比丘制如是戒汝等從令常當施彼曠野鬼食若有住處不能施者當知是輩非我弟子即是天魔徒黨眷屬善男子如來為欲調伏衆生故示如是種種方便非故令彼生怖畏也善男子我亦以杖打護法鬼又於一時在一山上推羊頭鬼令墮山下復於樹頭擗護樹神鬼令護財為見五師子使金剛神怖薩遮尼揵亦以針刺箭毛鬼身雖作如是亦不令彼諸鬼神等有滅沒者直欲令彼安住正法故示如是種種方便善男子我於尒時實不罵辱提婆達多提婆達多亦不愚癡食人涕唾亦不生於惡趣之中阿鼻地獄受罪一劫亦不壞僧出佛身血亦不違犯四重之罪誹謗正法大乘經典非一闡提亦非聲聞辟支佛也善男子提婆達多者實非聲聞緣覺境界唯是諸佛之所知見善男子是故汝令不應難言如來何緣呵責罵辱提婆

達多汝於諸佛所有境界不應如是
生於疑網
迦葉菩薩白佛言世尊譬如甘蔗數
數煎煮得種種味我亦如是從佛數
聞多得法味所謂出家味離欲味寂滅
味道味世尊譬如真金數數燒打融
消鍊治轉更明淨調和柔軟光色微
妙其價難量然後乃為人天寶重世
尊如來亦尒鄭重諮問則得聞見甚
深之義令深行者受持奉脩无量眾
生發阿耨多羅三藐三菩提心然後
為諸人天所宗恭敬供養
尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉菩薩
摩訶薩為欲利益諸眾生故諮啓如
來如是深義善男子以是義故我隨
汝意說於大乘方等甚深秘密之法
所謂極愛如一子地
迦葉菩薩白佛言世尊若諸菩薩修
慈悲喜得一子地者脩捨心時復得
何地佛言善哉善哉善男子汝善知
時知我欲說汝則諮問菩薩摩訶薩
脩捨心時則得住於空平等地如須
菩提善男子菩薩摩訶薩住空平等

地則不見有父母兄弟姊妹兒息親族知識怨憎中人乃至不見陰界諸入衆生壽命善男子辟如虛空無有父母兄弟妻子乃至無有衆生壽命一切諸法亦復如是無有父母乃至壽命菩薩摩訶薩見一切法亦復如是其心平等如彼虛空何以故善能修習諸空法故迦葉菩薩白佛言世尊云何名空善男子空者所謂內空外空內外空有為空无為空無始空性空无所有空第一義空空空大空菩薩摩訶薩云何觀於內空是菩薩摩訶薩觀內法空是內法空謂無父母怨親中人衆生壽命常樂我淨如来法僧所有財物是內法中雖有佛性而是佛性非內非外所以者何佛性常住無變易故是名菩薩摩訶薩觀於內空外空者亦復如是無有內法內外空者亦復如是善男子唯有如来法僧佛性不在二空何以故如是四法常樂我淨是故四法不名為空是名內外空善男子有為空者有為之法悉皆是空所謂內空外空

内外空常樂我淨空衆生壽命如來
法僧第一義空是中佛性非有爲法
是故佛性非有爲法空是名有爲空
善男子云何菩薩摩訶薩觀无爲空
是無爲法若皆是空所謂無常苦不
淨无我陰界入衆生壽命相有爲有
漏内法外法無爲法中佛等四法非
有爲非无爲性是善故非無爲性常
住故非有爲是名菩薩觀无爲空云
何菩薩摩訶薩觀無始空是菩薩摩
訶薩見生死无始皆悉空寂所謂空
者常樂我淨皆悉空寂无有變易衆
生壽命三寶佛性及無爲法是名菩
薩觀無始空云何菩薩觀於性空是
菩薩摩訶薩觀一切法本性皆空謂
陰界入常無常苦樂淨不淨我无我
觀如是等一切諸法不見本性是名
菩薩摩訶薩觀於性空云何菩薩摩
訶薩觀無所有空如人无子言舍宅
空畢竟觀空无有親屬愚癡之人言
諸方空貧窮之人言一切空如是所
計或空或非空菩薩觀時如貧窮人
一切皆空是名菩薩摩訶薩觀无所

有空云何菩薩摩訶薩觀第一義空善男子菩薩摩訶薩觀第一義時是眼生時無所從來及其滅時去無所至本无今有已有還無推其實性无眼無主如眼一切諸法亦復如是何等名爲第一義空有業有報不見作者如是空法名第一義空是名菩薩摩訶薩觀第一義空云何菩薩摩訶薩觀於空空是空空中乃是聲聞辟支佛等所迷沒處善男子是有是無是名空空是是非是是名空空善男子十住菩薩尚於是中通達少分猶如微塵況復餘人善男子如是空空亦不同於聲聞所得空空三昧是名菩薩觀於空空善男子云何菩薩摩訶薩觀於大空善男子言大空者謂般若波羅蜜是名大空善男子菩薩摩訶薩得如是空門則得住於虛空等地善男子我今於是大衆之中說如是等諸空義時有十恒河沙等菩薩摩訶薩即得住於虛空等地善男子菩薩摩訶薩住是地已於一切法中無有滯导繫縛拘執心無

緣門以是義故名虛空等地善男子
譬如虛空亦可愛色不生貪著不愛
色中不生瞋恚菩薩摩訶薩住是地
中亦復如是於好惡色心无貪恚善
男子譬如虛空廣大無對悉能容受
一切諸法菩薩摩訶薩住是地中亦
復如是廣大無對悉能容受一切諸
法以是義故復得名為虛空等地
善男子菩薩摩訶薩住是地中於一
切法亦見亦知若行若緣若性若相
若因若緣若眾生心若根若禪定若
乘若善知識若持禁戒若所施如是
等法一切知見復次善男子菩薩摩
訶薩住是地中知而不見云何為知
知自餓投淵赴火自墜高巖常翹
一脚五熱炙身常臥灰土棘刺編椽
樹葉惡草牛糞之上衣麤麻衣罽間
所糞掃疊衣欽婆羅衣麞鹿皮革
芻草衣裳茹菜噉食藕根油滓牛糞
根果若行乞食限從一家主若言無
即便捨去設復還喚終不迴顧不食
鹽肉五種牛味常所飲服糠汁沸湯
受持牛戒狗雞雉戒以灰塗身長髮

爲相以羊祠時先呪後煞四月事火
七日服風百千億花供養諸天諸所
欲願因此成就如是等法能爲無上
解脫因者無有是處是名爲知云何
不見菩薩摩訶薩不見一人行如是
法得正解脫是名不見復次善男子
菩薩摩訶薩亦見亦知何等爲見見
諸衆生行是邪法必墮地獄是名爲
見云何爲知知諸衆生從地獄出生
於人中若能修行檀波羅蜜乃至具
足諸波羅蜜是人必得入正解脫是
名爲知復次善男子菩薩摩訶薩復
有亦見亦知云何爲見見常無常苦
樂淨不淨我無我是名爲見云何爲
知知諸如來定不畢竟入於涅槃知
如來身金剛無壞非是煩惱所成就
身又非臭穢腐敗之身亦復能知一
切衆生悉有佛性是名爲知復次善
男子菩薩摩訶薩復有亦知亦見云
何爲知知是衆生信心成就知是衆
生求於大乘是人順流是人逆流是
人正住知是衆生已到彼岸順流者
謂凡夫人逆流者從須陀洹乃至緣

覺正住者謂菩薩等到彼岸者所謂如來應正遍知是名為知云何為見菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃典修梵行心以淨天眼見諸衆生造身口意三業不善墮於地獄畜生餓鬼見諸衆生修善業者命終當生天上人中見諸衆生從闇入闇有諸衆生從闇入明有諸衆生從明入闇有諸衆生從明入明是名為見復次善男子菩薩摩訶薩復有亦知亦見菩薩摩訶薩知諸衆生修身修戒修心修慧是人今世惡業成就或因貪欲瞋恚愚癡是業必應地獄受報是人直以修身修戒修心修慧現世輕受不墮地獄云何是業能得現報懺悔發露所有諸惡既悔之後更不敢作慚愧成就敬供養三寶常自呵責故是人以是善業因緣不墮地獄現世受報所謂頭痛目痛腹痛背痛橫羅死殃呵責罵辱鞭杖閉繫飢餓困苦受如是等現世輕報是名為知云何為見菩薩摩訶薩見如是人不能修習身戒心慧造少惡業是業因緣應現

受報是人少惡不能識悔不自呵責
不生慚愧無有怖懼是業增長地獄
受報是名為見復有知而不見云何
知而不見知諸衆生皆有佛性為諸煩
惱之所覆蔽不能得見是名知而不見
復有知而少見十住菩薩摩訶薩等
知諸衆生皆有佛性見不明了猶如
闇夜所見不了復有亦見亦知所謂
諸佛如來亦見亦知復有亦見亦知
不見不知亦見亦知著所謂世間文
字言語男女車乘瓶瓮舍宅城邑衣
裳飲食山河園林衆生壽命是名亦
知亦見云何不見不知聖人所有微
密之語無有男女乃至園林是名不
見不知復有知而不見知所惠施知
所供處知於受者知因果報是名為
知云何不見不見所施供處受者及
以果報是名不見菩薩摩訶薩知有
八種即是如來五眼所知
迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩
能如是知得何等利佛言善男子菩
薩摩訶薩能如是知得四無导法无
导義無导辭无导樂說無导法无导

者知一切法及法名字義無㝵者知一切法所有諸義能隨諸法所立名字而爲作義辭无㝵者隨字論正音論闡陀論世辯論樂說無㝵者所謂菩薩摩訶薩凡所演說无有障㝵不可動轉無所畏省難可摧伏善男子是名菩薩能如是見知即得如是四无㝵智復次善男子法無㝵者菩薩摩訶薩遍知聲聞緣覺菩薩諸佛之法義無㝵者乘雖有三知其歸一終不謂有差別之相辭無㝵者菩薩摩訶薩於一法中作種種名經無量劫說不可盡聲聞緣覺能作是說无有是處樂說無㝵者菩薩摩訶薩於无量劫爲諸衆生演說諸法若名若義種種異說不可窮盡復次善男子法無㝵者菩薩摩訶薩雖知諸法而不取著義无㝵者菩薩摩訶薩雖知諸義而亦不著辭无㝵者菩薩摩訶薩雖知名字亦不取著樂說無㝵者菩薩摩訶薩雖知樂說如是冣上而亦不著何以故善男子若取著者不名菩薩

迦葉菩薩復白佛言世尊若不取著則不知法若知法者則是取著若知不著則無所知云何如來說言知法而不取著佛言善男子夫取著者不名無㝵无所取著乃名無㝵善男子是故一切諸菩薩等有取著者則無无㝵若無无㝵不名菩薩當知是人名為凡夫何故取著名為凡夫一切凡夫取著於色乃至著識以著色故則生貪心生貪心故為色繫縛乃至為識之所繫縛以繫縛故則不得免生老病死憂悲大苦一切煩惱是故取著名為凡夫以是義故一切凡夫無四无閡善男子菩薩摩訶薩已於无量阿僧祇劫知見法相以知見故則知其義以見法相及知義故而於色中不生繫著乃至識中亦復如是以不著故菩薩於色不生貪心乃至識中亦不生貪以無貪故則不為色之所繫縛乃至不為識之所縛以不縛故則得脫於生老病死憂悲大苦一切煩惱以是義故一切菩薩得四無㝵善男子以是因緣我為弟子十

二部中說繫著者名為魔縛若不著
者則脫魔縛譬如世間有罪之人為
王所縛無罪之人王不能縛菩薩摩
訶薩亦復如是有繫著者為魔所縛
無繫著者魔不能縛以是義故菩薩
摩訶薩而無所著

復次善男子法無导者菩薩摩訶薩
善知字持而不忘失所謂持者如地
如山如眼如雲如人如母一切諸法
亦復如是義无导者菩薩雖知諸法
名字而不知義得義無导則知於義
云何知義謂地持者如地普持一切
衆生及非衆生以是義故名地為持
善男子謂山持者菩薩摩訶薩作是
思惟何故名山而為持耶山能持地
令無傾動是故名持何故復名眼為
持耶眼能持光故名為持何故復名
雲為持耶雲名龍氣龍氣持水故名
雲持何故復名人為持耶人能持法
及以非法故名人持何故復名母為
持耶母能持子故名母持菩薩摩訶
薩知一切法名字句義亦復如是辭
無导者菩薩摩訶薩以種種辭演說

一義亦無有義猶如男女舍宅車乘
衆生等名何故无義善男子夫義者
乃是菩薩諸佛境界辭者凡夫境界
以知義故得辭無㝵樂說无㝵者菩
薩摩訶薩知辭知義故於無量阿僧
祇劫說辭說義而不可盡是名樂說
無㝵善男子菩薩摩訶薩於无量無
邊阿僧祇劫修行世諦以修行故知
法無㝵復於无量阿僧祇劫修第一
義諦故得義無㝵亦於无量阿僧祇
劫習毗伽羅那論故得辭無㝵亦於
无量阿僧祇劫修習說世諦論故得
樂說無㝵善男子聲聞緣覺若有得
是四无閡者無有是處善男子九部
經中我說聲聞緣覺之人有四無㝵
聲聞緣覺真實无有何以故菩薩摩
訶薩爲度衆生故修如是四無㝵智
緣覺之人修寂滅法志樂獨處若化
衆生但現神通終日默然无所宣說
云何當有四無㝵智何故默然而无
所說緣覺不能說法度人使得煖法
頂法忍法世第一法須陁洹斯陁含
阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩

不能令人發阿耨多羅三藐三菩提心何以故善男子緣覺出世世間无有九部經典是故緣覺無辯无㝵樂說無㝵善男子緣覺之人雖知諸法無法无㝵何以故法無㝵者名爲知字緣覺之人雖知文字无字無㝵何以故不知常住二字法故是故緣覺不得法無㝵雖知於義无義無㝵眞知義者知諸衆生悉有佛性佛性義者名爲阿耨多羅三藐三菩提以是義故緣覺之人不得義无㝵是故緣覺一切無有四無㝵智云何聲聞無四无㝵聲聞之人無有三種善巧方便何等爲三一者必須軟語然後受法二者必須麤語然後受化三者不軟不麤然後受化聲聞之人無此三故無四无㝵復次聲聞緣覺不能畢竟知辭知義無自在智知於境界無有十方四无所畏不能畢竟渡於十二因緣大河不能善知衆生諸根利鈍差別未能永斷二諦疑心不知衆生種種諸心所緣境界不能善說第一義空是故二乘無四无㝵迦葉菩薩

白佛言世尊若諸聲聞緣覺之人一
切無有四无导者云何世尊說舍利
弗智慧第一大目揵連神通第一摩
訶拘絺羅四無导第一如其無者如
来何故作如是說尒時世尊讚迦葉
言善哉善哉善男子辟如恒河有無
量水辛頭大河水亦无量博叉大河
水亦無量悉陁大河水亦無量阿耨
達池水亦无量大海之中水亦無量
如是諸水雖同無量然其多少其實
不等聲聞緣覺及諸菩薩四无导智
亦復如是善男子若說等者無有是
處善男子我為凡夫說摩訶拘絺羅
四無导智為最第一汝所問者其義
如是善男子聲聞之人或有得一或
有得二若具足四無有是處
迦葉菩薩白佛言世尊如佛先說梵
行品中菩薩知見得四無导者菩薩
知見則無所得亦无有心言無所得
世尊是菩薩摩訶薩實无所得若使
菩薩心有得者則非菩薩名為凡夫
云何如来說言菩薩而有所得佛言
善男子善哉善哉我將欲說而汝復

問善男子菩薩摩訶薩實无所得無所得者名四無㝵善男子以何義故無所得者名為无㝵若有得者則名為㝵有障㝵者名四顛倒善男子菩薩摩訶薩無四倒故故得无㝵是故菩薩名無所得復次善男子無所得者則名為慧菩薩摩訶薩得是慧故名無所得有所得者名為无明菩薩永斷无明闇故故無所得是故菩薩名無所得復次善男子无所得者名大涅槃菩薩摩訶薩安住如是大涅槃中不見一切諸法性相是故菩薩名無所得有所得者名二十五有菩薩永斷二十五有得大涅槃是故菩薩名無所得復次善男子無所得者名為大乘菩薩摩訶薩不住諸法故得大乘是故菩薩名無所得有所得者名為聲聞辟支佛道菩薩永斷二乘道故得於佛道是故菩薩名無所得復次善男子无所得者名方等經菩薩讀誦如是經故得大涅槃是故菩薩名無所得有所得者名十一部經菩薩所修純說方等大乘經典是故

菩薩名无所得復次善男子無所有
者名為虛空世間无物名為虛空菩
薩得是虛空三昧無所見故是故菩
薩名無所得有所得者名生死輪一
切凡夫輪迴生死故有所見菩薩永
斷一切生死是故菩薩名无所得復
次善男子菩薩摩訶薩無所得者名
常樂我淨菩薩摩訶薩見佛性故得
常樂我淨是故菩薩名無所得有所
得者名無常无樂無我无淨菩薩摩
訶薩斷是無常無樂无我無淨是故
菩薩名无所得復次善男子無所得
者名第一義空菩薩摩訶薩觀第一
義空悉无所見是故菩薩名無所得
有所得者名為五見菩薩永斷是五
見故得第一義空是故菩薩名无所
得復次善男子無所得者名為阿耨
多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩得阿
耨多羅三藐三菩提時悉無所見是
故菩薩名无所得有所得者名為聲
聞緣覺菩提菩薩永斷二乘菩提是
故菩薩名無所得善男子汝之所問
亦無所得我之所說亦無所得若說

有得是魔眷屬非我弟子迦葉菩薩
白佛言世尊為我說是菩薩無所得
時無量衆生斷有相心以是事故我
敢諮啓無所得義令如是等无量衆
生離魔眷屬為佛弟子
迦葉菩薩白佛言世尊如來先於娑
羅雙樹間為純陀說偈

本有今無　本無今有　三世有法
無有是處

世尊是義云何佛言善男子我為化
度諸衆生故而作是說亦為聲聞辟
支佛故而作是說亦為文殊師利法
王子故而作是說不但正為純陀一
人說是偈也時文殊師利欲問我
義我知其心而為說之我既說已文殊
師利即得解了迦葉菩薩言世尊如
文殊等能有幾人能了是義惟願如
來更為大衆廣分別說善男子諦聽
諦聽今當為汝重敷演之言本有者
我昔本有無量煩惱以煩惱故現在
無有大般涅槃言本无者本無般若
波羅蜜以無般若波羅蜜故現在具
有諸煩惱結若有沙門若婆羅門若

天若魔若梵若人說言如來去來現
在有煩惱者無有是處復次善男子
言本有者我本有父母和合之身是
故現在無有金剛微妙法身言本無
者我身本無三十二相八十種好以
本無有三十二相八十種好故現在
具有四百四病若有沙門若婆羅門
若天若魔若梵若人說言如來去來
現在有病苦者無有是處復次善男
子言本有者我昔本有无常無我无
樂無淨以有无常無我無樂無淨故
現在无有阿耨多羅三藐三菩提言
本無者本不見佛性以不見故无常
樂我淨若有沙門若婆羅門若天若
魔若梵若人說言如來去來現在無
常樂我淨者無有是處復次善男子
言本有者本有凡夫修苦行心謂得
阿耨多羅三藐三菩提以是事故現
在不能破壞四魔言本无者我本無
有六波羅蜜以本無有六波羅蜜故
修行凡夫苦行之心謂得阿耨多羅
三藐三菩提若有沙門若婆羅門若
天若魔若梵若人說言如來去來現

在有苦行者無有是處復次善男子
言本有者我昔本有雜食之身以
食身故現在無有无邊之身言本無
者本無三十七助道法以無三十七
助道法故現在具有雜食之身若有
沙門若婆羅門若天若魔若梵若人
說言如來去來現在有雜食身者無
有是處復次善男子言本有者我昔
本有一切法中取著之心以是事故
現在無有畢竟空定言本无者我本
無有中道實義以無中道真實義故
於一切法則有著心若有沙門若婆
羅門若天若魔若梵若人說言如來
去來現在說一切法是有相者无有
是處復次善男子言本有者我初得
阿耨多羅三藐三菩提時有諸鈍根
聲聞弟子以有鈍根聲聞弟子故不
得演說一乘之實言本无者本無利
根人中象王迦葉菩薩等以无利根
迦葉等故隨宜方便開示三乘若有
沙門若婆羅門若天若魔若梵若人
說言如來去來現在畢竟演說三乘
法者無有是處復次善男子言本有

者我本說言却後三月於娑羅雙樹當般涅槃是故現在不得演說大方等典大般涅槃言本無者本昔無有文殊師利大菩薩等以無有故現在說言如來無常若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來現在是無常者无有是處

善男子如來普為諸衆生故雖知諸法說言不知雖見諸法說言不見有相之法說言無相无相之法說言有相實有無常說言有常實有有常說言无常我樂淨等亦復如是三乘之法說言一乘一乘之法隨宜說三略相說廣廣相說略四重之法說偷蘭遮偷蘭遮法說爲四重犯說非犯非犯說犯輕罪說重重罪說輕何以故如來明見衆生根故善男子如來雖作是說終無虛妄何以故虛妄之語即是罪過如來悉斷一切罪過云何當有虛妄語耶善男子如來雖无虛妄之言若知衆生因虛妄說得法利者隨宜方便則爲說之善男子一切世諦若於如來即是第一義諦何以

故諸佛世尊為第一義故說於世諦
亦令衆生得第一義諦若使衆生不
得如是第一義者諸佛終不宣說世
諦善男子如來有時演說世諦衆生
謂佛說第一義諦有時演說第一義
諦衆生謂佛說於世諦是則諸佛甚
深境界非是聲聞緣覺所知善男子
是故汝先不應難言菩薩摩訶薩无
所得也菩薩常得第一義諦云何難
言無所得耶迦葉復言世尊第一義
諦亦名為道亦名菩提亦名涅槃若
有菩薩言有得道菩提涅槃即是无
常何以故法若常者則不可得猶如
虛空誰有得者世尊如世間物本无
今有名為無常道亦如是道若可得
則名无常法若常者无得无生猶如
佛性無得无生世尊夫道者非色非
不色不長不短非高非下非生非滅
非赤非白非青非黃非有非無云何
如來說言可得菩提涅槃亦復如是
佛言如是如是善男子道有二種一
者常二者無常菩提之相亦有二種
一者常二者無常涅槃亦爾外道道

者名為無常內道道者名之為常聲
聞緣覺所有菩提名為无常菩薩諸
佛所有菩提名之為常外解脫者名
為無常內解脫者名之為常善男子
道與菩提及以涅槃悉名為常一切
衆生常為無量煩惱所覆无慧眼故
不能得見而諸衆生為欲見故修戒
定慧以修行故見道菩提及以涅槃
是名菩薩得道菩提及涅槃也道之
性相實不生滅以是義故不可捉持
善男子道者雖無色像可見稱量可
知而實有用善男子如衆生心雖非
是色非長非短非麤非細非縛非解
非是見法而亦是有以是義故我為
須達說言長者心為城主長者若不
護心則不護身口若護心者則護身
口以不善護是身口故令諸衆生到
三惡趣護身口者則令衆生得人天
涅槃得名真實其不得者名不真實
善男子道與菩提及以涅槃亦復如
是亦有亦常如其无者云何能斷一
切煩惱以其有故一切菩薩了了見知
善男子見有二種一相貌見二了了

見云何相貌見如遠見烟名為見火實不見火雖不見火亦非虛妄見空中鶴便言見水雖不見水亦非虛妄如見花葉便言見根雖不見根亦非虛妄如人遥見籬間牛角便言見牛雖不見牛亦非虛妄如見女人懷妊便言見欲雖不見欲亦非虛妄如見樹生葉便言見水雖不見水亦非虛妄又如見雲便言見雨雖不見雨亦非虛妄如見身業及以口業便言見心雖不見心亦非虛妄是名相貌見云何了了見如眼見色善男子如人眼根清淨不壞自觀掌中阿摩勒菓菩薩摩訶薩了了見道菩提涅槃亦復如是雖如是見初無見相善男子以是因緣我於往昔告舍利弗一切世間若沙門若婆羅門若天若魔若梵若人所不知不見不覺唯有如來悉知見覺及諸菩薩亦復如是舍利弗若諸世間所知見覺我與菩薩亦知見覺世間衆生之所不知不見不覺亦不自知不見不覺世間衆生所知見覺便自說言我知見覺舍利

苐如來一切悉知見覺亦不自言我
知見覺一切菩薩亦復如是何以故
若使如來作知見覺相當知是則非
佛世尊名爲凡夫菩薩亦尒

大般涅槃經卷第十五

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第十六　多

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

梵行品之三

迦葉菩薩言如佛世尊為舍利弗說世間知者我亦得知世間不知我亦悉知其義云何善男子一切世間不知不見不覺佛性若有知見覺佛性者不名世間名為菩薩世間之人亦復不知不見不覺十二部經十二因緣四倒四諦三十七品阿耨多羅三藐三菩提大般涅槃若知見覺者不名世間當名菩薩善男子是名世間不知見覺云何世間所知見覺所謂梵天自在天八臂天性時微塵法及非法是造化主世界終始斷常二見說言初禪至非非想名為涅槃善男子是名世間所知見覺菩薩摩訶薩於如是事亦知見覺菩薩如是知見覺已若言不知不見不覺是為虛妄虛妄之法則為是罪以是罪故墮於地獄善男子若男若女若沙門若婆羅門說言無道菩提涅槃當知是輩

名一闡提魔之眷屬名名爲謗法如是謗法名謗諸佛如是之人不名世間不名非世間介時迦葉聞是事已即以偈頌而讚歎佛

大慈愍衆生　故今我歸依　善拔衆毒箭
故稱大醫王　世醫所療治　雖差還復生
如來所治者　畢竟不復發　世尊甘露藥
以施諸衆生　衆生既服已　不死亦不生
如來今爲我　演說大涅槃　衆生聞秘藏
即得不生滅

迦葉菩薩說是偈已即白佛言世尊如佛所說一切世間不知見覺菩薩悉能知見覺者若使菩薩是世間者不得說言世間不知不見不覺而是菩薩能知見覺若非世間有何異相佛言善男子言菩薩者亦是世間亦非世間不知見覺者名爲世間知見覺者不名世間迦葉言有何異者我今當說善男子若男若女若有初聞是涅槃經即生敬信發阿耨多羅三藐三菩提心是則名爲世間菩薩一切世間不知見覺如是菩薩亦同世間不知見覺菩薩聞是涅槃經已知有

世間不知見覺應是菩薩所知見覺
知是事已即自思惟我當云何方便
修習得知見覺復自念言唯當深心
修持淨戒善男子菩薩尒時以是因
緣於未來世在在生處戒常清淨善
男子菩薩摩訶薩以戒淨故在在生
處常無憍慢邪見疑網終不說言如
來畢竟入於涅槃是名菩薩修持淨
戒戒既清淨次修禪定以修定故在
在生處正念不忘所謂一切衆生悉
有佛性十二部經諸佛世尊常樂我
淨一切菩薩安住方等大涅槃經悉
見佛性如是等事憶而不忘因修定
故得十一空是名菩薩修清淨定戒
定已備次修淨慧以修慧故初不計
著身中有我我中有身是身是我非
身非我是名菩薩修習淨慧以修慧
故所受持戒牢固不動善男子辟如
須彌不為四風之所傾動菩薩摩訶
薩亦復如是不為四倒之所傾動善
男子菩薩尒時自知見覺所受持戒
無有傾動是名菩薩所知見覺非世
間也善男子菩薩見所持戒牢固不

動心無悔恨无悔恨故心得歡喜得歡喜故心得悅樂得悅樂故心則安隱心安隱故得无動定得無動定故得實知見實知見故猒離生死猒離生死故便得解脫得解脫故明見佛性是名菩薩所知見覺非世間也善男子是名世間不知見覺而是菩薩所知見覺

迦葉復言云何菩薩脩持淨戒心無悔恨乃至明了見於佛性佛言善男子世間戒者不名清淨何以故世間戒者為於有故性不定故非畢竟故不能廣為一切衆生以是義故名為不淨以不淨故有悔恨心以悔恨故心無歡喜无歡喜故則無悅樂无悅樂故則無安隱无安隱故無不動定無不動定故無實知見无實知見故則无猒離無猒離故則無解脫无解脫故不見佛性不見佛性故終不能得大般涅槃是名世間戒不清淨善男子菩薩摩訶薩清淨戒者戒非戒故非為有故定畢竟故為衆生故是名菩薩戒清淨也善男子菩薩摩訶

薩於淨戒中雖不欲生無悔恨心無悔恨心自然而生善男子譬如有人執持明鏡不期見面面像自現亦如農夫種之良田不期生芽而芽自生亦如然燈不期滅闇而闇自滅善男子菩薩摩訶薩堅持淨戒无悔恨心自然而生亦復如是以淨戒故心得歡喜善男子如端正人自見面貌心生歡喜持淨戒者亦復如是善男子破戒之人見戒不淨心不歡喜如形殘者自見面貌不生喜悅破戒之人亦復如是善男子譬如牧牛有二女人一持酪瓶一持漿瓶俱共至城而欲賣之於路脚跌二瓶俱破一則歡喜一則愁惱持戒破戒亦復如是持淨戒者心則歡喜心歡喜故則便思惟諸佛如來於涅槃中說有能持清淨戒者則得涅槃我今修習如是淨戒亦應得之以是因緣心則悅樂迦葉復言喜之與樂有何差別善男子菩薩摩訶薩不作惡時名為歡喜心淨持戒名之為樂善男子菩薩摩訶薩觀於生死則名為喜見大涅槃

名之為樂下名為喜上名為樂離世
共法名之為喜得不共法名之為樂
以戒淨故身體輕柔口無麤過菩薩
爾時若見若聞若嗅若嘗若觸若知
悉無諸惡以無惡故心得安隱以安
隱故則得靜定得靜定故得實知見
實知見故猒離生死猒生死故則得
解脫得解脫故得見佛性見佛性故
得大涅槃是名菩薩清淨持戒非世
間戒何以故善男子菩薩摩訶薩所
受淨戒五法佐助云何為五一信二
慚三愧四善知識五宗敬戒離五蓋
故所見清淨離五見故心無疑網離
五疑故一者疑佛二者疑法三者疑
僧四者疑戒五者疑不放逸菩薩爾
時即得五根所謂信念精進定慧得
五根故得五種涅槃謂色解脫乃至
識解脫是名菩薩清淨持戒非世間
也善男子是名世間之所不知不見
不覺而是菩薩所知見覺
善男子若我弟子受持讀誦書寫解
說大涅槃經有破戒者有人呵責輕
賤毀辱而作是言若佛秘藏大涅槃

經有威力者云何令汝毀所受戒若
人受持是涅槃經毀禁戒者當知是
經爲無威力者无威力雖復讀誦爲
無利益緣是輕毀涅槃經故復令無
量无邊衆生墮於地獄受持是經而
毀戒者則是衆生惡知識也非我弟
子是魔眷屬如是之人我亦不聽受
持是典寧使不受不持不修不以毀
戒受持修習善男子若我弟子受持
讀誦書寫演說涅槃經者當正身心
慎莫調戲輕躁舉動身爲調戲心爲
輕動求有之心名爲輕動身造諸業
名爲調戲若我弟子求有造業不應
受持是大乘典大涅槃經若有如是
受持經者人當輕呵而作是言若佛
秘藏大涅槃經有威力者云何令汝
求有造業若持經者求有造業當
知是經爲無威力若无威力雖復受
持爲無利益緣是輕毀涅槃經故復
令无量無邊衆生墮於地獄受持是
經求有造業則是衆生惡知識也非
我弟子是魔眷屬復次善男子若我
弟子受持讀誦書寫演說大涅槃經

莫非時說莫非國說莫不請說莫輕心說莫處處說莫自歎說莫輕他說莫滅佛法說莫熾然世法說善男子若我弟子受持是經非時而說乃至熾然世法說者人當輕呵而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力者云何令汝非時而說乃至熾然世法而說若持經者作如是說當知是經為無威力若無威力雖復受持為无利益緣是輕毀涅槃經故令無量衆生墮於地獄受持是經非時而說乃至熾然世法而說則是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬善男子若欲受持者說大涅槃者說佛性者說如來秘藏者說大乘者說方等經者說聲聞乘者說辟支佛乘者說解脫者見佛性者先當清淨其身以身淨故則無呵責無呵責故令無量人於大涅槃生清淨信信心生故恭敬是經若聞一偈一句一字及說法者則得發於阿耨多羅三藐三菩提心當知是人則是衆生真善知識非惡知識是我弟子非魔眷屬是名菩薩非世間也

善男子是名世間之所不知不見不覺而是菩薩所知見覺

復次善男子云何復名一切世間所不知見覺而是菩薩所知見覺所謂六念處何等爲六念佛念法念僧念戒念施念天善男子云何念佛如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊常不變易具足十力四無所畏大師子吼名大沙門大婆羅門大淨畢竟到於彼岸無能勝者无見頂者無有怖畏不驚不動獨一無侶无師自悟疾智大智利智深智解脫智不共智廣普智畢竟智智寶成就人中象王人中牛王人中龍王人中丈夫人中蓮花分陁利花調御人師爲大施主大法之師以知法故名大法師以知義故名大法師以知時故名大法師以知足故名大法師以知我故名大法師知大衆故名大法師以知衆生種種性故名大法師以知諸根利鈍中故名大法師說中道故名大法師

云何名如來如過去諸佛所說不變

云何不變過去諸佛為度衆生說十二部經如來亦尒故名如來諸佛世尊從六波羅蜜三十七品十一空來至大涅槃如來亦尒是故号佛為如來也諸佛世尊為衆生故隨宜方便開示三乘壽命無量不可稱計如來亦尒是故号佛為如來也

云何為應世間之法悉名怨家佛應害故故名為應夫四魔者是菩薩怨諸佛如來為菩薩時能以智慧破壞四魔是故名應復次應者名為遠離為菩薩時應當遠離無量煩惱故名為應復次應者名樂過去諸佛為菩薩時雖於無量阿僧祇劫為衆生故受諸苦惱終无不樂而常樂之如來亦尒是故名應又復應者一切人天應以種種香花瓔珞幢幡伎樂而供養之是故名應

云何正遍知正者名不顛倒遍知者於四顛倒無不通達又復正者名為苦行遍知者知因苦行定有苦果又復正者名世間中遍知者畢竟定知修習中道得阿耨多羅三藐三菩提

又復正者名爲可數可量可稱遍知者不可數不可量不可稱是故号佛爲正遍知善男子聲聞緣覺亦有遍知亦不遍知何以故遍知者名五陰十二入十八界聲聞緣覺亦得遍知是名遍知云何不遍知善男子假使二乘於無量劫觀一色陰不能盡知以是義故聲聞緣覺無有遍知

云何明行足明者名得無量善果行名脚足善果者名阿耨多羅三藐三菩提脚足者名爲戒慧乘戒慧足得阿耨多羅三藐三菩提是故名爲明行足也又復明者名呪行者名吉足者名果善男子是名世間義呪者名爲解脫吉者名爲阿耨多羅三藐三菩提果者名爲大般涅槃是故名爲明行足也又復明者名光行者名業足者名果善男子是名世間義光者名不放逸業者名六波羅蜜果者名爲阿耨多羅三藐三菩提又復明者名爲三明一菩薩明二諸佛明三無明明菩薩明者即是般若波羅蜜諸佛明者即是佛眼無明明者即畢竟

空行者於無量劫為眾生故修作諸善業足者明見佛性以是義故名明行足云何善逝善者名高逝名不高善男子是名世間義高者名為阿耨多羅三藐三菩提不高者即如來心也善男子心若高者不名如來是故如來名為善逝又復善者名為善知識道者善知識果善男子是名世間義善知識者即初發心果者名為大般涅槃如來不捨最初發心得大涅槃是故如來名為善逝又復善者名好逝者名有善男子是名世間義好者名見佛性有者名大涅槃善男子涅槃之性實非有也諸佛世尊因世間故說言是有善男子譬如世人實無有子說言有子實無有道說言有道涅槃亦爾因世間故說言為有諸佛世尊成大涅槃故名善逝

善男子云何世間解善男子世間者名為五陰解者名知諸佛世尊善知五陰故名世間解又世間者名為五欲解名不著不著五欲故名世間解又世間解者東方無量阿僧祇世界

一切聲聞獨覺不知不見不解諸佛悉知悉見悉解南西北方四維上下亦復如是是故号佛為世間解又世間者一切凡夫解者知諸凡夫善惡因果非是聲聞緣覺所知唯佛能知是故号佛為世間解又世間者名曰蓮花解名不汙善男子是名世間義蓮花者即是如來不汙者如來不為世間八法之所染汙是故号佛為世間解又世間解者諸佛菩薩名世間解何以故諸佛菩薩見世間故故名世間解善男子如因食得命名食為命諸佛菩薩亦復如是見世間故故名世間解云何無上士上士者名之為斷無所斷者名無上士諸佛世尊無有煩惱故无所斷是故号佛為無上士又上士者名為諍訟無上士者無有諍訟如來無諍是故号佛為無上士又上士者名語可壞無上士者語不可壞如來所言一切衆生所不能壞是故号佛為無上士又上士者名為上座無上士者名無上座三世諸佛更無過者是故号佛為無上士

上者名新士者名故諸佛世尊體大
涅槃無新無故是故號佛為無上士
云何調御丈夫自既丈夫復調丈夫
善男子言如來者實非丈夫非不丈
夫因調丈夫故名如來為丈夫也善
男子一切男女若具四法則名丈夫
何等為四一善知識二能聽法三思
惟義四如說修行善男子若男若女
具是四法則名丈夫善男子若有男
子無此四法則不得名為丈夫也何
以故身雖丈夫行同畜生如來調伏
若男若女是故號佛調御丈夫復次
善男子如御馬者凡有四種一者觸
毛二者觸皮三者觸肉四者觸骨隨
其所觸稱御者意如來亦尒以四種
法調伏衆生一為說生令受佛語如
觸其毛隨御者意二說生老便受佛
語如觸毛皮隨御者意三者說生及
以老病便受佛語如觸毛皮肉隨御
者意四者說生及老病死便受佛語
如觸毛皮肉骨隨御者意善男子御
者調馬無有決定如來世尊調伏衆
生必定不虛是故號佛為調御丈夫

云何天人師師有二種一者善教二
者惡教諸佛菩薩常以善法教諸衆
生何等善法謂身口意善諸佛菩薩
教諸衆生作如是言善男子汝當遠
離身不善業何以故以身惡業是可
遠離得解脫故是故我以此法教汝
若是惡業不可遠離得解脫者終不
教汝令遠離也若諸衆生離惡業已
墮三惡者無有是處以遠離故成阿
耨多羅三藐三菩提得大涅槃是故
諸佛菩薩常以此法教化衆生口意
亦尒是故号佛為無上師復次昔来
從本已来未修梵行今已修竟以已
得道令已得之以所得道為衆生說
所修為衆生說自破無明復為衆生
破壞無明自得淨目復為衆生破除
盲冥令得淨眼自知二諦復為衆生
演說二諦既自解脫復為衆生說解
脫法自渡無邊生死大河復令衆生
皆悉得渡自得無畏復教衆生令無
怖畏自既涅槃復為衆生演大涅槃
是故号佛為無上師天者名晝天上
晝長夜短是故名天又復天者名無

愁惱常受快樂是故名天又復天者名為燈明能破黒闇而為大明是故名天亦以能破惡業黒闇得諸善業而生天上是故名天又復天者名吉以吉祥故得名為天又復天者名日日有光明故名日為天以是義故名為天也人者名曰能多思義又復人者身口柔軟又復人者名有憍慢又復人者能破憍慢善男子諸佛雖為一切衆生無上大師然經中說為天人師何以故善男子諸衆生中唯天與人能發阿耨多羅三藐三菩提心能修十善業道能得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道得阿耨多羅三藐三菩提是故号佛為天人師云何為佛佛者名覺既自覺悟復能覺他善男子譬如有人覺知有賊賊無能為菩薩摩訶薩能覺一切無量煩惱既覺了已令諸煩惱無所能為是故名佛以是覺故不生不老不病不死是故名佛婆伽婆者婆伽名破婆名煩惱能破煩惱故名婆伽婆又能成就諸善法故又能善

解諸法義故有大功德無能勝故有
大名聞遍十方故又能種種大慧施
故又於無量阿僧祇劫去女根故善
男子若男若女能如是念佛者若行
若住若坐若臥若晝若夜若明若闇
常得不離見佛世尊善男子何故名
為如來應正遍知乃至婆伽婆而有
如是無量功德大名稱耶善男子菩
薩摩訶薩於昔無量阿僧祇劫恭敬
父母和尚諸師上座長老於无量劫
常為衆生而行布施堅持禁戒修習
忍辱勤行精進禪定智慧大慈大悲
大喜大捨是故今得三十二相八十
種好金剛之身又復菩薩於昔无量
阿僧祇劫修習信念進定慧根於諸
師長恭敬供養常為法利不為食利
菩薩若持十二部經若讀若誦常為
衆生令得解脫受懷快樂不自為
何以故菩薩常修出世間心及出家
心無為之心無諍訟心無垢穢心無
繫縛心無取著心無覆蓋心無无記
心無生死心無纏縛心無貪欲心無
瞋恚心無愚癡心無憍慢心无穢濁

心無煩惱心無苦心無量心廣大心虛空心無心无心調心不護心無覆藏心無世間心常定心常修心常解脫心無報心無願心善願心无誤心柔軟心不住心自在心無漏心第一義心不退心無常心正直心無諂曲心純善心無多少心無堅心無凡夫心無聲聞心無緣覺心善知心界知心生界知心住界知心自在界心是故今得十力四無所畏大悲三念處常樂我淨是故得稱如來乃至婆伽婆是名菩薩摩訶薩念佛云何菩薩摩訶薩念法善男子菩薩摩訶薩思惟諸佛所可說法最妙最上因是法故能令眾生得現在果唯此正法無有時節法眼所見非肉眼見然不可以譬喻為比不生不出不住不滅不始不終無為無數無舍宅者為作舍宅無歸作歸無明作明未到彼岸令到彼岸爲無香處作无等香不可見見不動不轉不長不短永斷諸樂而安隱樂畢竟微妙非色斷色而亦是色乃至非識斷識而亦是識非

業斷業非結斷結非物斷物而亦是物非界斷界而亦是界非有斷有而亦是有非入斷入而亦是入非因斷因而亦是因非果斷果而亦是果非虛非實斷一切實而亦是實非生非滅永斷生滅而亦是滅非相非非相斷一切相而亦是相非教非不教而亦是師非怖非安斷一切怖而亦是安非忍非不忍永斷不忍而亦是忍非止非不止斷一切止而亦是止一切法頂悉能永斷一切煩惱淸淨无相永脫諸相無量衆生畢竟住處能滅一切生死熾火乃是諸佛所遊居處常不變易是名菩薩念法云何念僧諸佛聖僧如法而住受正直法隨順修行不可覩見不可捉持不可破壞無能嬈害不可思議一切衆生良祐福田雖為福田無所受取淸淨无穢無漏無為廣普無邊其心調柔平等無二無有嬈濁常不變易是名念僧云何念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不雜雖無形色而可護持雖無觸對善修方便可得具足無有過咎

諸佛菩薩之所讚歎是大方等大涅槃因善男子譬如大地船舫瓔珞大海所汁舍宅刀劍橋梁良醫妙藥阿伽陀藥如意寶珠脚足眼目父母陰涼無能劫盜不可燒害火不能焚水不能漂大山梯蹬諸佛菩薩妙寶勝幢菩薩住是戒得須陀洹果我亦有分然我不須何以故若我得是須陀洹果不能廣度一切衆生若住是戒則得阿耨多羅三藐三菩提我亦有分是我所欲何以故若得阿耨多羅三藐三菩提當爲衆生廣說妙法而作救護是名菩薩摩訶薩念戒云何念施菩薩摩訶薩深觀此施乃是阿耨多羅三藐三菩提因諸佛菩薩親近修習如是布施我亦如是親近修習若不惠施不能莊嚴四部之衆施雖不能畢竟斷結而能除破現在煩惱以施因緣故常爲十方無量無邊恒河沙等世界衆生之所稱歎菩薩摩訶薩施衆生食則施其命以是果報成佛之時常不變易以施樂故成佛之時則得安樂菩薩施時如法

求財不侵彼施是故成佛得清淨涅槃菩薩施時令諸衆生不求而得是故成佛得自在我以施因緣令他得力是故成佛獲得十力以施因緣令他得語是故成佛得四無㝵諸佛菩薩修集是施爲涅槃因我亦如是修習布施爲涅槃因廣說如雜花中

云何念天有四天王處乃至非想非非想處若有信心得四天王處我亦有分若戒多聞布施智慧得四天王處乃至得非想非非想處我亦有分然非我欲何以故四天王處乃至非想非非想處皆是無常以無常故生老病死以是義故非我所欲譬如幻化誑於愚夫智慧之人所不惑著如幻化者即是四天王處乃至非想非非想處愚者即是一切凡夫我則不同凡夫愚人我曾聞有第一義天謂諸佛菩薩常不變易以常住故不生不老不病不死我爲衆生精勤求於第一義天何以故第一義天能令衆生除斷煩惱猶如意樹若我有信乃至有慧則能得是第一義天當爲

衆生廣分別說第一義天是名菩薩
摩訶薩念天善男子是名菩薩非世
間也是爲世間不知見覺而是菩薩
所知見覺善男子若我弟子謂受持
讀誦書寫演說十二部經及以受持
讀誦書寫敷演解說大涅槃經等無
差別者是義不然何以故善男子大
涅槃者即是一切諸佛世尊甚深秘
藏以是諸佛甚深秘藏是則爲勝善
男子以是義故大涅槃經甚奇甚特
不可思議迦葉菩薩白佛言世尊我
亦知是大涅槃經甚奇甚特不可思
議佛法衆僧不可思議菩薩菩提大
涅槃經亦不可思議世尊以何義故
復言菩薩不可思議善男子菩薩摩
訶薩無有教者而能自發菩提之心
既發心已勤修精進正使大火焚燒
身首終不求救捨念法心何以故菩
薩摩訶薩常自思惟我於無量阿僧
祇劫或在地獄餓鬼畜生人中天上
爲諸結火之所燒燃初不曾得一決
定法決定法者即是阿耨多羅三藐
三菩提我爲阿耨多羅三藐三菩

提終不護惜身心與命我為阿耨
多羅三藐三菩提正使碎身猶如微
塵終不放捨勤精進也何以故勤進
之心即是阿耨多羅三藐三菩提因
善男子如是菩薩未見阿耨多羅三
藐三菩提乃能如是不惜身命况復
見已是故菩薩不可思議又復不可
思議菩薩摩訶薩所見生死无量過
患非是聲聞緣覺所及雖知生死無
量過惡為衆生故於中受苦不生猒
離是故復名不可思議菩薩摩訶薩
為衆生故雖在地獄受諸苦惱如三
禪樂是故復名不可思議善男子譬
如長者其家失火長者見已從舍而
出諸子在後未脫火難長者尒時定
知火害為諸子故旋還赴救不顧其
難菩薩摩訶薩亦復如是雖知生死
多諸過惡為衆生故處之不猒是故
復名不可思議善男子無量衆生發
菩提心見生死中多諸過惡心即退
沒或為聲聞或為緣覺若有菩薩聞
是經者終不退失菩提之心而為聲
聞辟支佛也如是菩薩雖復未階初

不動地而心堅固無有退沒是故復
名不可思議善男子若有人言我能
渟渡大海之水如是之言可思議
不世尊如是之言或可思議或不
可思議何以故若人渡者則不可思
議阿修羅渡則可思議善男子我亦
不說阿修羅也正說人耳世尊人中
亦有可思議者不可思議者世尊人
亦二種一者聖人二者凡夫凡夫之
人則不可思議賢聖之人則可思議
善男子我說凡夫不說聖人世尊若
凡夫人實不可思議善男子凡夫之
人實不能渡大海水也如是菩薩實
能渡於生死大海是故復名不可思
議善男子若有人能以藕根絲懸須
彌山可思議不不也世尊善男子菩
薩摩訶薩於一念頃悉能稱量一切
生死是故復名不可思議善男子菩
薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫常觀
生死無常無我無樂無淨而為衆生
分別演說常樂我淨雖如是說然非
邪見是故復名不可思議善男子如
人入水水不能溺入大猛火火不能

燒如是之事不可思議菩薩摩訶薩亦復如是雖處生死不為生死之所惱害是故復名不可思議善男子人有三品謂上中下下品之人初入胎時作是念言我今處廁衆穢歸處如死屍間衆棘剌中大黑闇處初出胎時復作是念我今出廁出衆穢處乃至出於大黑闇處中品之人作是念言我今入於衆樹林中清淨河中房室舍宅出時亦尒上品之人作是念言我昇殿堂在花林間乘馬乘象登陟高山出時亦尒菩薩摩訶薩初入胎時自知入胎住時知住出時知出終不生於貪瞋之心而未得階初住地也是故復名不可思議善男子阿耨多羅三藐三菩提實不可以譬喻為比善男子心亦不可以方喻為比而皆可說菩薩摩訶薩無有師諮受學之處而能得於阿耨多羅三藐三菩提得是法已心無慳悋常為衆生而演說之是故復名不可思議善男子菩薩摩訶薩有身遠離非口有口遠離非身有非身口而亦遠離

身遠離者謂離殺盜婬是名身遠離
非口遠離者謂離妄語兩舌惡口
無義語是名口遠離非身非身非口
是遠離者所謂遠離貪欲瞋恚邪見
善男子是名非身非口而是遠離善
男子菩薩摩訶薩不見一法是身是
業及與離主而亦有離是故復名不
可思議口亦如是善男子從身離身
從口離口從慧遠離非身非口善男
子實有此慧然不能令菩薩遠離何
以故善男子無有一法能壞能作有
為法性異生異滅是故此慧不能遠
離善男子慧不能破火不能燒水不
能爛風不能動地不能持生不能生
老不能老住不能住壞不能壞貪不
能貪瞋不能瞋癡不能癡以有為性
異生異滅故菩薩摩訶薩終不生念
我以此慧破諸煩惱而自說言我破
煩惱雖作是說非是虛妄是故復名
不可思議迦葉復言世尊我今始知
菩薩摩訶薩不可思議佛法衆僧大
涅槃經及受持者菩提涅槃不可思
議世尊無上佛法當久近住幾時而

滅善男子若大涅槃經乃至有是五
行所謂聖行梵行天行病行嬰兒行
若我弟子有能受持讀誦書寫演說
其義為諸眾生之所恭敬尊重讚歎
種種供養當知介時佛法未滅善男
子若大涅槃經具足流布當介之時
我諸弟子多犯禁戒造作眾惡不能
敬信如是經典以不信故不能受持
讀誦書寫解說其義不為眾人之所
恭敬乃至供養見受持者輕毀誹謗
沒是六師非佛弟子當知佛法將滅
不久迦葉菩薩復白佛言世尊我親
從佛聞如是義迦葉佛法住世七日
然後滅盡世尊迦葉如來有是經不
如其有者云何言滅如其無者云何
說言大涅槃經是諸如來秘密之藏
佛言善男子我先說言唯有文殊乃
解是義今當重說至心諦聽善男
子諸佛世尊有二種法一者世法
二者第一義法世法可滅第一義
法則不壞滅復有二種一者無常无
我無樂無淨二者常樂我淨無常無
我無樂無淨則有壞滅常樂我淨則

無壞滅復有二種一者二乘所持二
者菩薩所持二乘所持則有壞滅菩
薩所持則無壞滅復有二種一者外
二者内外法者則有壞滅内法者則
無壞滅復有二種一者有為二者無
為有為之法則有壞滅無為之法無
有壞滅復有二種一者可得二者不
可得可得之法則有壞滅不可得者
無有壞滅復有二種一者共法二者
不共共法壞滅不共之法無有壞
滅復有二種一者人中二者天中人
中壞滅天無壞滅復有二種一者十
一部經二者方等經十一部經則有
壞滅方等經典無有壞滅善男子若
我弟子受持讀誦書寫解說方等經
典恭敬供養尊重讚歎當知尒時佛
法不滅善男子汝向所問迦葉如来
有是經不者善男子大涅槃經悉是
一切諸佛秘藏何以故諸佛雖有十
一部經不說佛性不說如来常樂我
淨諸佛世尊永不畢竟入於涅槃是
故此經名為如来秘密之藏十一部
經所不說故故名為藏如人七寶不

出外用名之為藏善男子是人所以藏積此物為未來事故何等未來事所謂穀貴賊來侵國值遇惡王為用贖命道路急難財難得時乃當出用善男子諸佛如來秘密之藏亦復如是為未來世諸惡比丘畜不淨物為四衆說如來畢竟入於涅槃讀誦世典不敬佛經如是等惡現於世時如來為欲滅是諸惡令得遠離邪命利養如來則為演說是經若是經典秘密之藏滅不現時當知爾時佛法則滅善男子大涅槃經常不變易云何難言迦葉佛時有是經不善男子迦葉佛時所有衆生貪欲微薄智慧滋多諸菩薩摩訶薩等調柔易化有大威德惣持不忘如大象王世界清淨一切衆生悉知如來終不畢竟入於涅槃常住不變雖有是典不須演說善男子今世衆生多諸煩惱愚癡憙忘無有智慧多諸疑網信根不立世界不淨一切衆生咸謂如來無常遷變畢竟入於大般涅槃是故如來演說是典善男子迦葉佛法實亦不滅

何以故常不變故善男子若有衆生
我見無我無我見我常見無常無常
見常樂見無樂無樂見樂淨見不淨
不淨見淨滅見不滅不滅見滅罪見
非罪非罪見罪輕罪見重重罪見輕
乘見非乘非乘見乘道見非道非道
見道實是菩提見非菩提實非菩提
謬見菩提苦見非苦集見非集滅見
非滅實見非實實是世諦見第一義
諦第一義諦見是世諦歸見非歸非
歸見歸以真佛語名為魔語實是魔
語以為佛語如是之時諸佛乃說大
涅槃經善男子寧說蚤喙乃盡大海底
不可說言如來法滅寧說口吹須彌
散壞不可說言如來法滅寧言以索
繫縛猛風不可說言如來法滅寧言
佉陀羅火中生蓮花不可說言如來
法滅寧說阿伽陀藥而為毒藥不可
說言如來法滅寧說月可令熱日可
令冷不可說言如來法滅寧說四大
各捨己性不可說言如來法滅善男
子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已未有弟子解甚深義彼佛世尊

便涅槃者當知是法不久住世復次
善男子若佛初出得阿耨多羅三藐
三菩提已有諸弟子解甚深義佛雖
涅槃當知是法久住於世復次善男
子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已雖有弟子解甚深義无有篤信
白衣檀越敬重佛法佛便涅槃當知
是法不久住世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸
弟子解甚深義多有篤信白衣檀越
敬重佛法佛雖涅槃當知佛法久住
於世復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚
深義雖有篤信白衣檀越敬重佛法
而諸弟子演說經法貪為利養不為
涅槃佛復滅度當知是法不久住世
復次善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已有諸弟子解甚深義
復有篤信白衣檀越敬重佛法彼諸
弟子凡所演說不貪利養為求涅槃
佛雖滅度當知是法久住於世復次
善男子若佛初出得阿耨多羅三藐
三菩提已雖有弟子解甚深義復有

爲信白衣檀越敬重佛法而諸弟子多起諍訟互相是非佛復涅槃當知是法不久住世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有爲信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子皆和敬法不相是非互相尊重佛雖涅槃當知是法久住不滅復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義復有爲信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子爲大涅槃而演說法互相恭敬不起諍訟然畜一切不淨之物復自讚言我得須陁洹果乃至阿羅漢果佛復涅槃當知是法不久住世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有爲信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子爲大涅槃演說經法善修和敬互相尊重不畜一切不淨之物亦不自言得須陁洹乃至得阿羅漢彼佛世尊雖復滅度當知是法久住於世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子乃至

不畜不淨之物又不自言得須陀洹
至阿羅漢各執所見種種異說而
作是言長老諸佛所制四重之法乃
至七滅諍法為衆生故或遮或開十
二部經亦復如是何以故佛知國土
時節各異衆生不同利鈍差別是故
如來或遮或開有輕重說善男子譬
如良醫為病服乳為病遮乳熱病聽
服冷病則遮如來亦尒觀諸衆生煩
惱病根亦開亦遮長老我親從佛聞
如是義唯我知義汝不能知唯我解
律汝不能解我知諸經汝不能知彼
佛復滅當知是法不久住世復次善
男子若佛初出得阿耨多羅三藐三
菩提已有諸弟子乃至不言我得須
陀洹果至阿羅漢亦不說言諸佛世
尊為衆生故或遮或開長老我親從
佛聞如是義如是法如是律長老當
依如來十二部經此義若是我當受
持如其非者我當棄捨彼佛世尊雖
復涅槃當知是法久住於世善男子
我法滅時有聲聞弟子或說有神或
說神空或說有中陰或說無中陰或

說有三世或說無三世或說有三乘或說無三乘或言一切有或言一切無或說言衆生有始有終或言衆生無始無終或言十二因緣是有為法或言因緣是無為法或言如來有病苦行或言如來無病苦行或言如來不聽比丘食十種肉何等為十人蛇象馬驢狗師子猪狐獼猴其餘悉聽或言一切不聽或言比丘不作五事何等為五不賣生口刀酒酪沙胡麻油等其餘悉聽或言不聽入五種舍何等為五屠兒婬女酒家王宮旃陀羅舍餘舍悉聽或言不聽憍奢耶衣餘一切聽或言如來聽諸比丘受畜衣食臥具其價各直十万兩金或言不聽或言涅槃常樂我淨或言涅槃直是結盡更無別法名為涅槃譬如織縷名之為衣衣既壞已名之無衣實無別法名無衣也涅槃之體亦復如是善男子當尒之時我諸弟子正說者少邪說者多受正法少受邪法多受佛語少受魔語多善男子尒時拘睒弥國有二弟子一者羅漢二者

破戒破戒徒衆凡有五百羅漢徒衆其數一百破戒者說如來畢竟入於涅槃我親從佛聞如是義如來所制四重之法若持亦可犯亦無罪我今亦得阿羅漢果四無导智而阿羅漢亦犯如是四重之法四重之法若是實罪阿羅漢者終不應犯如來在世制言堅持臨涅槃時皆悉放捨時阿羅漢比丘言長老汝不應說如來畢竟入於涅槃我知如來常不變易如來在世及涅槃後犯四重禁罪無差別若言羅漢犯四重禁是義不然何以故須陁洹人尚不犯禁況阿羅漢若長老言我是羅漢阿羅漢者終不生想我得羅漢阿羅漢者唯說善法不說不善長老所說純是非法若有得見十二部經定知長老非阿羅漢善男子尒時破戒比丘徒衆即共斷是阿羅漢命善男子是時魔王因是二衆忿恚之心悉共害是六百比丘尒時凡夫各共說言哀哉佛法於是滅盡而我正法實不滅也尒時其國有十二万諸大菩薩善持我法云何當

言我法滅耶當于介時閻浮提內無一比丘為我弟子介時波旬悉以大火焚燒一切所有經典其中或有遺餘在者諸婆羅門即共偷取處處採拾安置已典以是義故諸小菩薩佛未出時率共信受婆羅門語諸婆羅門雖作是說我有齋戒而諸外道真實無也諸外道等雖復說言有我樂淨而實不解我樂淨義直以佛法一字二字一句二句說言我典有如是義介時拘尸那城娑羅雙樹間無量無邊阿僧祇衆聞是語已悉共唱言世間虛空世間虛空迦葉菩薩告諸大衆汝等且莫憂愁啼哭世間不空如來常住無有變易法僧亦介介時大衆聞是語已啼哭即止悉發阿耨多羅三藐三菩提心

大般涅槃經卷第十六

辛丑歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般涅槃經卷第十七

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

梵行品之第四

尒時王舍大城阿闍世王其性弊惡喜行殺戮具口四惡貪恚愚癡其心熾盛唯見現在不見未來純以惡人而為眷屬貪著現世五欲樂故父王無辜橫加逆害因害父已心生悔熱身脫瓔珞伎樂不御心悔熱故遍體生瘡其瘡臭穢不可附近尋自念言我今此身已受花報地獄果報將近不遠尒時其母字韋提希以種種藥而為塗之其瘡遂增無有降損王即白母如是瘡者從心而生非四大起若言衆生有能治者無有是處時有大臣名曰月稱往至王所在一面立白言大王何故愁悴顏容不悅為身痛耶為心痛乎王荅臣言我今身心豈得不痛我父無辜橫加逆害我從智者曾聞是義世有五人不脫地獄謂五逆罪我今已有無量无邊阿僧祇罪云何身心而得不痛又無良醫

治我身心臣言大王莫大愁苦即說偈言

若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠
眠則滋多　貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世有五人不脫地獄誰往見之來語王耶言地獄者直是世間多智者說如王所言世無良醫治身心者今有大醫名富蘭那一切知見得自在定畢竟修習清淨梵行常為無量無邊衆生演說無上涅槃之道為諸弟子說如是法無有黑業無黑業報無有白業無白業報無黑白業無黑白業報無有上業及以下業是師今在王舍城中唯願大王屈駕往彼可令是師療治身心時王答言審能如是滅除我罪我當歸依

復有一臣名曰藏德復往王所而作是言大王何故面貌顦顇脣口乾燋音聲微細猶如怯人見大怨敵顏色慘變將何所苦為身痛耶為心痛乎王即答言我今身心云何不痛我之癡盲無有慧目近諸惡友而為親善隨提婆達惡人之言正法之王橫加

逆害我昔曾聞智人說偈

若於父母　佛及弟子　生不善心
起於惡業　如是果報　在阿鼻獄

以是事故令我心怖生大苦惱又無良醫而見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有二種一者出家二者王法王法者謂害其父則王國土雖云是逆實無有罪如迦羅羅蟲要壞母腹然後乃生生法如是雖破母身實亦無罪騾懷妊等亦復如是治國之法法應如是雖殺父兄實無有罪出家法者乃至蚊蟻殺亦有罪唯願大王寬意莫愁何以故

若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠
眠則滋多　貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世無良醫治身心者今有大師名末伽梨拘舍離子一切知見憐愍衆生猶如赤子已離煩惱能拔衆生三毒利箭一切衆生於一切法無知見覺唯是一人獨知見覺如是大師常為弟子說如是法一切衆生身有七分何等為七地水火風苦樂壽命如是七法非化非作不可毀害

如伊師迦草安住不動如須弥山不捨不作猶如乳酪各不諍訟若苦若樂若善不善投之利刀無所傷害何以故七分空中無妨导故命亦無害何以故無有害者及死者故無作無受無說無聽无有念者及以教者常說是法能令衆生滅除一切無量重罪是師今在王舍大城唯願大王往至其所王若見者衆罪消滅時王荅言審能如是除滅我罪我當歸依

復有一臣名曰實得復到王所即說偈言

大王何故　身脫瓔珞　首髮蓬乱
乃至如是　王身何故　戰慄不安
猶如猛風　吹動花樹

王今何故容色愁顇猶如農夫下種之後天不降雨愁苦如是為是心痛為身痛耶王即荅言我今身心豈得不痛我父先王慈愛流惻特見矜念實無辜咎往問相師相師荅言是兒生已定當害父雖聞是語猶見瞻養曾聞智者作如是言若人通母及比丘尼偷僧祇物煞發無上菩提心者

害及其父如是之人罪定當墮阿鼻地獄我今身心豈得不痛大臣復言唯願大王且莫愁苦如其父王修解脫者害則有罪若治國法殺則無罪大王非法者名爲無法無法者名爲無法辟如無子名無子亦如惡子名之無子雖言無子實非無子如食無鹽名爲無鹽食若少鹽亦名無鹽如河無水名爲無水若有少水亦名無水如念念滅亦言無常雖住一劫亦名無常如人受苦名爲无樂雖受少樂亦名無樂如不自在名之無我雖少自在亦名無我如闇夜時名之無日雲霧之時亦言無日大王雖言少法名爲無法實非無法願王留神聽臣所説一切衆生皆有餘業以業緣故數受生死若使先王有餘業者今王殺之竟有何罪唯願大王寛意莫愁何以故

若常愁苦　愁遂增長　如人憙眠
眠則滋多　貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世無良醫治身心者今有大師名刪闍耶毗羅胝子一切知見

其智淵深猶如大海有大威德具大
神通能令衆生離諸疑網一切衆生
不知見覺唯是一人獨知見覺令著
道在王舍城住爲諸弟子說如是法
一切衆中若是王者自在隨意造作
善惡雖爲衆惡悉無有罪如火燒物
無淨不淨王亦如是與火同性譬如
大地淨穢普載雖爲是事初無瞋喜
王亦如是與地同性譬如水性淨穢
俱洗雖爲是事亦無憂喜王亦如是
與水同性譬如風性淨穢等吹雖爲
是事亦無憂喜王亦如是與風同性
如秋髠樹春則還生雖復髠斫實無
有罪一切衆生亦復如是此間命終
還此間生以還生故當有何罪一切
衆生苦樂果報悉皆不由現在世業
因在過去現在受果現在無因未來
無果以現果故衆生持戒勤修精進
遮現惡果以持戒故則得無漏得無
漏故盡有漏業以盡業故衆苦得盡
衆苦盡故故得解脫唯願大王速往
其所令其療治身心苦痛王若見者
衆罪則除王即答言審有是師能除

我罪我當歸依
復有一臣名悉知義即至王所作如是言王今何故形不端嚴如失國者如泉枯涸池無蓮花樹无花葉破戒比丘身無威德為身痛耶為心痛乎王即答言我今身心豈得無痛我父先王慈愍流念然我不孝不知報恩常以安樂安樂於我而我背恩反斷其樂先王無辜橫興逆害我亦曾聞智者說言若有害父當於無量阿僧祇劫受大苦惱我今不久必墮地獄又無良醫救療我罪大臣即言唯願大王放捨愁苦王不聞耶昔者有王名曰羅摩害其父已得紹王位跋提大王毗樓真王那睺沙王迦帝迦王毗舍佉王月光明王日光明王愛王持多人王如是等王皆害其父得紹王位然無一王入地獄者於今現在毗琉璃王優陀那王惡性王鼠王蓮花王如是等王皆害其父悉無一王生愁惱者雖言地獄餓鬼天中誰有見者大王唯有二有一者人道二者畜生雖有是二非因緣生非因緣死

若非因緣何有善惡唯願大王勿懷
愁怖何以故
若常愁苦　愁遂增長　如人憙眠
眠則滋多　貪婬嗜酒　亦復如是
如王所言世無良醫治身心者今有
大師名阿耆多翅舍欽婆羅一切知
見觀金與土平等無二刀斫右脇左
塗栴檀於此二人心無差別等視怨
親心無異相此師真是世之良醫若
行若住若坐若臥常在三昧心無分
散告諸弟子作如是言若自作若教
他作若自斫若教他斫若自炙若教
他炙若自害若教他害若自偸若教
他偸若自婬若教他婬若自妄語若
教他妄語若自飲酒若教他飲酒若
殺一村一城一國若以刀輪殺一切
衆生若恒河已南布施衆生恒河已
北殺害衆生悉無罪福無施戒定今
者近在王舍城住願王速往王若見
者衆罪除滅王言大臣審能如是除
滅我罪我當歸依
復有大臣名曰吉德復往王所作如
是言王今何故面無光澤如日中燈

如晝時月如失國君如荒敗土大王
今者四方清夷無諸怨敵而今何故
如是愁苦為身苦耶為心苦乎有諸
王子常生此念我今何時當得自在
大王今者已果所願自在王領摩伽
陀國先王寶藏具足而得唯當快意
縱情受樂如是愁苦何用經懷王即
荅言我今云何得不愁惱大臣譬如
愚人但貪其味不見利刀如食雜毒
不見其過我亦如是如鹿見草不見
深穽如鼠貪食不見貓狸我亦如是
見現在樂不見未來不善苦果曾從
智者聞如是言寧於一日受三百矟
不於父母生一念惡我今已近地獄
熾火云何當得不愁惱耶大臣復言
誰來誑王言有地獄如刺頭利誰之
所造飛鳥色異復誰所作水性潤清
石性堅硬如風動性如火熱性一切
万物自死自生誰之所作言地獄者
直是智者文辭造作言地獄者為有
何義臣當說之地者名地獄者名破
破於地獄無有罪報是名地獄又復
地者名人獄者名天以害其父故到

人天以是義故婆藪仙人唱言殺羊
得人天樂是名地獄又復地者名命
獄者名長以殺生故得壽命長故名
地獄大王是故當知實無地獄大王
如種麦得麦種稻得稻殺地獄者還
得地獄殺害於人應還得人大王今
當聽臣所說實無殺害若有我者實
亦無害若無我者復無所害何以故
若有我者常不變易以常住故不可
殺害不破不壞不繫不縛不瞋不喜
猶如虛空云何當有殺害之罪若無
我者諸法無常以無常故念念壞滅
念念滅故殺者死者皆念念滅若念
念滅誰當有罪大王如火燒木火則
無罪如斧斫樹斧亦無罪如鎌刈草
鎌實無罪如刀殺人刀實非人刀既
無罪人云何罪如毒殺人毒實非人
毒藥無罪人云何罪一切万物皆亦
如是實無殺害云何有罪唯願大王
莫生愁苦何以故

若常愁苦　愁遂增長　如人憙眠
眠則滋多　貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世無良醫治惡業者今有

大師名迦羅鳩馱迦旃延一切知見明了三世於一念頃能見無量無邊世界聞聲亦令能令衆生遠離過惡猶如恒河若內若外所有諸罪皆悉清淨是大良師亦復如是能除衆生內外衆罪爲諸弟子說如是法若人殺害一切衆生心無慚愧終不墮惡猶如虛空不受塵水有慚愧者即入地獄猶如大水潤濕於地一切衆生悉是自在天之所作自在天喜衆生安樂自在天瞋衆生苦惱一切衆生若罪若福乃是自在天之所爲云何當言人有罪福譬如工匠作機關木人行住坐臥唯不能言衆生亦爾自在天者喻如工匠木人者喻衆生身如是造化誰當有罪如是大師今者近在王舍城住唯願速往如其見者衆罪消滅王即答言審有是人能滅我罪我當歸依復有一臣名無所畏往至王所說如是言大王世有愚人一日之中百喜百愁百眠百寤百驚百哭有智之人斯無是事大王何故憂愁如是如失侶客如墮深泥無救

拔者如人渴乏不得漿水猶如迷人無有導者如因病人無醫救療如海船破無救接者大王今者為身痛耶為心痛乎王即答言我今身心豈得不痛我近惡友不觀口過先王無辜横興逆害我今定知當入地獄復無良醫而見救濟臣即白言唯願大王莫生愁毒夫刹利者名為王種若為國土若為沙門及婆羅門為安人民雖復煞害無有罪也先王雖復恭敬沙門不能承事諸婆羅門心無平等無平等故則非刹利大王今者為欲供養諸婆羅門煞害先王當有何罪大王實無煞害夫煞害者煞害壽命命名風氣風氣之性不可煞害云何害命而當有罪唯願大王莫復愁苦何以故

若常愁苦　愁遂增長　如人憙眠
眠則滋多　貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世無良醫而療治者今有大醫名尼乾陀若提子一切知見憐愍眾生善知眾生諸根利鈍達解一切隨宜方便世間八法所不能汙寂

静修習清淨梵行為諸弟子說如是
言無施無善無父无母無今世後世
無阿羅漢无修無道一切衆生經八
万劫於生死輪自然得脫有罪無罪
悉亦如是如四大河所謂辛頭恒河
博叉私陁悉入大海無有差別一切
衆生亦復如是得解脫時悉無差別
是師今在王舍城住唯願大王速往
其所若得見者衆罪消除王即荅言
審有是師能除我罪我當歸依
尒時大醫名曰耆婆往至王所白言
大王得安眠不王以偈荅言

若有能永斷　一切諸煩惱　不貪染三界
乃得安隱眠　若得大涅槃　演說甚深義
名真婆羅門　乃得安隱眠　身無諸惡業
口離於四過　心無有疑網　乃得安隱眠
身心無熱惱　安住寂靜處　獲致無上樂
乃得安隱眠　心無有取著　遠離諸怨讎
常和無諍訟　乃得安隱眠　若不造惡業
心常懷慚愧　信惡有果報　乃得安隱眠
敬養於父母　不害一生命　不盜他財物
乃得安隱眠　調伏於諸根　親近善知識
破壞四魔衆　乃得安隱眠　不見吉不吉

及以苦樂等　為諸眾生故　輪轉於生死
若能如是者　乃得安隱眠
誰得安隱眠　所謂諸佛是　深觀空三昧
身心安不動　誰得安隱眠　所謂慈悲者
常修不放逸　視眾如一子　眾生無明冥
不見煩惱果　常造諸惡業　不得安隱眠
若為於自身　及以他人身　造作十惡業
不得安隱眠　若言為樂故　害父無過咎
隨是惡知識　不得安隱眠　若食過節度
冷飲亦過差　如是則病苦　不得安隱眠
若於王有過　邪念他婦女　及行壙路者
不得安隱眠　持戒果未熟　太子未紹位
盜者未獲財　不得安隱眠

耆婆我今病重於正法王興惡逆害
一切良醫妙藥呪術善巧瞻病所不
能治何以故我父法王如法治國實
無辜咎橫加逆害如魚處陸當有何
樂如鹿在羂初無歡心如人自知命
不終日如王失國逃迸他土如人聞
病不可療治如破戒者聞說罪過我
昔曾聞智者說言身口意業若不清
淨當知是人必墮地獄我亦如是云
何當得安隱眠耶今我又無無上大

醫演說法藥除我病苦耆婆荅言善哉善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧大王諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚者內自羞耻愧者發露向人慚者羞人愧者羞天是名慚愧無慚愧者不名爲人名爲畜生有慚愧故則能恭敬父母師長有慚愧故說有父母兄弟姊妹善哉大王具有慚愧大王且聽臣聞佛說智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔愚者亦二一者作罪二者覆藏雖先作惡後能發露悔已慚愧更不敢作猶如濁水置之明珠以珠威力水即爲清如烟雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若懺悔懷慚愧者罪即除滅清淨如本大王富有二種一者象馬種種畜生二者金銀種種珎寶象馬雖多不敵一珠大王衆生亦尒一者惡富二者善富多作諸惡不如一善臣聞佛說修一善心破百種惡大王如少金剛能壞須弥亦如少火能燒一切如少毒藥能害衆生少

善亦尒能破大惡雖名少善其實是
大何以故破大惡故大王如佛所說
覆藏者漏不覆藏者則無有漏發露
悔過是故不漏若作衆罪不覆不藏
以不覆故罪則微薄若懷慚愧罪則
消滅大王如水渧雖微漸盈大器善
心亦尒一一善心能破大惡若覆罪
者罪則增長發露慚愧罪則消滅是
故諸佛說有智者不覆藏罪善哉大
王能信因果信業信報唯願大王莫
懷愁怖若有衆生造作諸罪覆藏不
悔心無慚愧不見因果及以業報不
能諮啓有智之人不近善友如是之
人一切良醫乃至瞻病所不能治如
迦摩羅病世醫拱手覆罪之人亦復
如是云何罪人謂一闡提一闡提者
不信因果無有慚愧不信業報不見
現在及未來世不親善友不隨諸佛
所說教誡如是之人名一闡提諸佛
世尊所不能治何以故如世死屍醫
不能治一闡提者亦復如是諸佛世
尊所不能治大王今者非一闡提云
何而言不可救療

如王所言無能治者大王當知迦毗羅城淨飯王子姓瞿曇氏字悉達多無師覺悟自然而得阿耨多羅三藐三菩提三十二相八十種好莊嚴其身具足十力四無所畏一切知見大慈大悲憐愍一切如羅睺羅隨善衆生如犢逐母知時而說非時不語實語淨語妙語義語法語一語能令衆生永離煩惱善知衆生諸根心性隨宜方便無不通達其智高大如須彌山深邃廣遠猶如大海是佛世尊有金剛智能破衆生一切惡罪若言不能無有是處今者去此十二由旬在拘尸那城娑羅雙樹間而爲無量阿僧祇等諸菩薩僧演種種法若有若無若有爲若無爲若有漏若无漏若煩惱果若善法果若色法若非色法若非色非非色法若我若非我若非我非非我若常若非常若非常非非常若樂若非樂若非樂非非樂若相若非相若非相非非相若斷若非斷若非斷非非斷若世若出世若非世非出世若乘若非乘若非乘非非乘

若自作自受若自作他受若無作無
受大王若當於佛所聞无作無受所
有重罪即當消滅王今且聽釋提桓
因命將欲終有五相現一者衣裳垢
膩二者頭上花萎三者身體臭穢四
者腋下汗出五者不樂本座時天帝
釋或在靜處若見沙門若婆羅門即
至其所生於佛想尒時沙門及婆羅
門見帝釋來深自慶幸即說是語天
主我今歸依於汝釋聞是已乃知非
佛復自念言彼若非佛不能為我五
衰沒相是時御臣名般遮尸語帝釋
言憍尸迦乾闥婆王名數浮樓其王
有女字須跋陀王若能以此女見與
臣當示王除衰相處釋即答言善男
子誠摩質多阿脩羅王有女舍脂是
吾所欲御若必能示吾消滅惡相處
者猶當相與況須跋陀憍尸迦有佛
世尊字釋迦牟尼今者在於王舍大
城若能往彼諮稟未聞衰沒之相必
得除滅善男子若佛世尊審能滅者
便可迴駕至其住處御臣奉命即迴
車乘到王舍城耆闍崛山至於佛所

頭面礼足却坐一面白佛言世尊天人之中誰為繫縛憍尸迦慳貪嫉妬又言慳貪嫉妬因何而生荅言因無明生又言無明復因何生荅言因放逸生又言放逸復因何生荅言因顛倒生又言顛倒復因何生荅言因疑心生世尊顛倒之法因疑生者實如聖教何以故我有疑心以疑心故則生顛倒於非世尊生世尊想我今見佛疑網即除疑網除故顛倒亦盡顛倒盡故無有慳心乃至妬心佛言汝言無有慳妬心者汝今已得阿那含耶阿那含者無有貪心若無貪心云何為命來至我所如阿那含實不求命世尊有顛倒者則有求命無顛倒者則不求命然我今者實不求命所欲求者唯佛法身及佛智慧憍尸迦求佛法身及佛智慧將來之世必當得之今時帝釋聞佛說已五衰沒相即時消滅便起作礼遶佛三匝恭敬合掌而白佛言世尊我今即死即生失命得命又聞佛記當得阿耨多羅三藐三菩提是為更生為更得命世

尊一切人天云何增益復以何緣而毀損減憍尸迦鬪諍因緣人天損減善修和敬則得增益世尊若以鬪諍而損減者我從今日更不復與阿脩羅戰佛言善哉善哉憍尸迦諸佛世尊說忍辱法是阿耨多羅三藐三菩提因

介時釋提桓因即前礼佛於是還去大王如來以能除諸惡相是故稱佛不可思議王若狂者所有重罪必當得除大王且聽有婆羅門子字曰不害以殺無量諸衆生故名鴦崛魔復欲害母惡心起時身亦隨動身心動者即五逆因五逆因故必墮地獄後見佛時身心俱動復欲生害身心動者即五逆因五逆因故當入地獄是人得還如來大師即時得滅地獄因緣發阿耨多羅三藐三菩提心是故稱佛爲無上醫非六師也大王復有須毗羅王子其父瞋之截其手足推之深井其母矜愍使人牽出將至佛所尋見佛時手足還具即發阿耨多羅三藐三菩提心大王以見佛故得

現果報是故稱佛為無上醫非六師也大王如恒河邊有諸餓鬼其數五百於無量歲初不見水雖至河上純見流火飢渴所逼發聲號哭尒時如来在其河側欝曇鉢林坐一樹下時諸餓鬼来至佛所白佛言世尊我等飢渴命將不遠佛言恒河流水汝何不飲鬼即荅言如来見水我則見火佛言恒河清流實無火也以惡業故心自顛倒謂為是火我當為汝除滅顛倒令汝見水尒時世尊廣為諸鬼說慳貪過諸鬼即言我今渴乏雖聞法言都不入心佛言汝若渴乏先入河水恣意飲之是諸鬼等以佛力故即得飲水既飲水已如来復為種種說法既聞法已悉發阿耨多羅三藐三菩提心捨餓鬼形得於天身大王是故稱佛為無上醫非六師也大王舍婆提國群賊五百波斯匿王挑出其目盲無前導不能得往至於佛所佛憐愍故即至賊所慰喻之言善男子善護身口更勿造惡諸賊即時聞如来音微妙清徹尋還得眼即於佛

前合掌礼佛而白佛言世尊我今知佛慈心普覆一切衆生非獨人天尒時如来即為說法既聞法已悉發阿耨多羅三藐三菩提心是故如来真是世間無上良醫非六師也大王舍婆提國有旃陁羅名曰氣嘘煞無量人見佛弟子大目犍連即時得破地獄因緣而得上生三十三天以有如是聖弟子故稱佛如来為無上醫非六師也大王波羅捺城有長者子名阿逸多婬匿其母以是因緣煞戮其父其母復與外人共通子既知已便復煞之有阿羅漢是其知識於此知識復生愧恥即便煞之煞已即到祇桓精舍求欲出家時諸比丘具知此人有三逆罪無敢聽者以不聽故倍生瞋恚即於其夜大放猛火焚燒僧坊多煞無辜然後復往王舍城中至如来所求哀出家如来即聽為說法要令其重罪漸漸輕微發阿耨多羅三藐三菩提心是故稱佛為世良醫非六師也大王本性暴惡信受惡人提婆達多故大醉象欲令踐佛為

既見佛即時醒悟佛便申手摩其頂上復為說法悉令得發阿耨多羅三藐三菩提心大王畜生見佛猶得破壞畜生業果況復人耶大王當知若見佛者所有重罪必當得滅大王世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時魔與無量无邊眷屬至菩薩所菩薩尒時以忍辱力壞魔惡心令魔受法尋發阿耨多羅三藐三菩提心佛有如是大功德力大王有曠野鬼多害眾生如來尒時為善賢長者至曠野村為其說法時曠野鬼聞法歡喜即以長者授於如來然後便發阿耨多羅三藐三菩提心大王波羅捺國有屠兒名曰廣額於日日中煞無量羊見舍利弗即受八戒經一日夜以是因緣命終得為北方天王毗沙門子如來弟子尚有如是大功德果況復佛也大王北天竺有城名曰細石其城有王名曰龍印貪國重位煞害其父害其父已心生悔恨即捨國政來至佛所求哀出家佛言善來即成比丘重罪消滅發阿耨多羅三藐三菩

提心大王當知佛有如是無量无邊
大功德果大王如來有弟提婆達多
破壞衆僧出佛身血害蓮花比丘尼
作三逆罪如來為說種種法要令其
重罪尋得微薄是故如來為大良醫
非六師也大王若能信臣語者唯願
速往至如來所若不見信願善思之
大王諸佛世尊大悲普覆不限一人
正法弘廣無所不包怨親平等心無
憎愛終不偏為一人令得阿耨多羅
三藐三菩提餘人不得如來非獨四
部之師普是一切天人龍鬼地獄畜
生餓鬼等師一切衆生亦當視佛如
父母想大王當知如來不但獨為豪
貴之人跋提迦王而演說法亦為下
賤優波離等不獨偏受須達多阿那
邠坻所奉飯食亦受貧人須達多食
不但獨為舍利弗等利根說法亦為
鈍根周利槃特不但獨聽大迦葉等
無貪之性出家求道亦聽大貪難陀
出家不但獨聽煩惱薄者優樓頻螺
迦葉等出家求道亦聽煩惱深厚造
重罪者波斯匿王弟優陀耶出家求

道不以淺草恭敬供養拔其頭根鴦
崛摩羅惡心欲害捨而不救不但獨
為有智男子而演說法亦為極愚騃
合智者女人說法不但獨令出家之
人得四道果亦令在家得三道果不
但獨為富多羅等捨諸忿務閑寂思
惟而說法要亦為頻婆娑羅王等統
領國事理王務者而說法要不但獨
為斷酒之人亦為耽酒郁伽長者荒
醉者說不但獨為入禪定者離婆多
等亦為喪子亂心婆羅門女婆私吒
說不但獨為已之弟子亦為外道尼
乾子說不但獨為盛壯之年二十五
者亦為衰老八十者說不但獨為根
熟之人亦為善根未熟者說不但獨
為末利夫人亦為婬女蓮花女說不
但獨受波斯匿王上饌甘味亦受長
者尸利毱多雜毒之食大王當知尸
利毱多昔亦作逆罪之因以遇佛
聞法即發阿耨多羅三藐三菩提心
大王假使一月常以衣食供養恭敬
一切眾生不如有人一念念佛所得
功德十六分一大王假使鍛金為人

車馬載寶其數各百以用布施不如有人發心向佛舉足一步大王假使復以爲車百乘載大秦國種種珍寶及其女人身佩瓔珞數亦滿百持用布施猶故不如發心向佛舉足一步復置是事若以四事供養三千大千世界所有衆生猶亦不如發心向佛舉足一步復置是事若使大王供養恭敬恒河沙等無量衆生不如一往娑羅雙樹到如來所誠心聽法尒時大王答言耆婆如來世尊性已調柔故得調柔以爲眷屬如栴檀林純以栴檀而爲圍遶如來清淨所有眷屬亦復清淨猶如大龍純以諸龍而爲眷屬如來寂靜所有眷屬亦復寂靜如來無貪所有眷屬亦復无貪佛無煩惱所有眷屬亦無煩惱吾今既是極惡之人惡業纏裹其身臭穢繫屬地獄云何當得至如來所吾設往者恐不顧念接叙言說卿雖勸吾令往佛所然吾今日深自鄙悼都無去心尒時虛空尋出聲言無上佛法將欲衰殄甚深法河於是欲涸大法明燈

將滅不久法山欲頹法船欲沉法橋
欲壞法殿欲崩法幢欲倒法樹欲折
善友欲去大怖將至法饑衆生將至
不久煩惱疫病將欲流行大闇時至
渴法時來魔王欣慶解釋甲冑佛日
將沒大涅槃山大王佛若去世王之
重惡更無治者大王汝令已造阿鼻
地獄極重之業以是業緣必受不疑
大王阿者言無鼻者名間間無暫樂
故名無間大王假使一人獨墮是獄
其身長大八万由旬遍滿其中間無
空處其身周匝受種種苦設有多人
身亦遍滿不相妨导大王寒地獄中
暫遇熱風以之爲樂熱地獄中暫遇
寒風亦名爲樂有地獄中設命終已
若聞活聲即便還活阿鼻地獄都無
此事大王阿鼻地獄四方有門一一
門外各有猛火東西南北交過通徹
八万由旬周匝鐵牆鐵網彌覆其地
亦鐵上火徹下下火徹上大王若魚
在鐺脂膏焦然是中罪人亦復如是
大王作一逆者則便具受如是一罪
若造二逆罪則二倍五逆具者罪亦

五倍大王我今定知王之惡業必不得免唯願大王速往佛所除佛世尊餘無能救我今愍汝故相勸導尒時大王聞是語已心懷怖懼舉身戰慄五體掉動如芭蕉樹仰而答曰汝為是誰不現色像而但有聲大王吾是汝父頻婆娑羅汝今當隨耆婆所說莫隨邪見六臣之言時王聞已悶絕躄地身瘡增劇臭穢倍前雖以冷藥塗而治之瘡烝毒熱但增無損

大般涅槃經卷第十七　參

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第十八　多

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

梵行品之第五

爾時世尊在雙樹間見阿闍世悶絶
躄地即告大衆我今當為是王住世
至無量劫不入涅槃迦葉菩薩白佛
言世尊如來當為無量衆生不入涅
槃何故獨為阿闍世王佛言善男子
是大衆中無有一人謂我畢定入於
涅槃阿闍世王定謂我當畢竟永滅
是故悶絶自投於地善男子如我所
言為阿闍世不入涅槃如是密義汝
未能解何以故我言為者一切凡夫
阿闍世者普及一切造五逆者又復
為者即是一切有為衆生我終不為
無為衆生而住於世何以故夫無為
者非衆生也阿闍世者即是具足煩
惱等者又復為者即是不見佛性衆
生若見佛性我終不為久住於世何
以故見佛性者非衆生也阿闍世者
即是一切未發阿耨多羅三藐三菩
提心者又復為者即是阿難迦葉二

衆阿闍世者即是阿闍世王後宮妃
后及王舍城一切婦女又復為者名
為佛性言阿闍者名為不生世者名
怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱
怨生故不見佛性以不生煩惱故則
見佛性以見佛性故則得安住大般
涅槃是名不生是故名為為阿闍世
善男子阿闍者名不生不生者名涅
槃世名世法為者名不污以世八法
所不污故無量无邊阿僧祇劫不入
涅槃是故我言為阿闍世無量億劫
不入涅槃善男子如來密語不可思
議佛法衆僧亦不可思議菩薩摩訶
薩亦不可思議大涅槃經亦不可思議
尒時世尊大悲導師為阿闍世王入
月愛三昧入三昧已放大光明其光
清涼往照王身身瘡即愈欝蒸除滅
王覺瘡愈身體清涼語耆婆言曾聞
人說劫將欲盡三月並現當是之時
一切衆生患苦悉除時既未至此光
何來照觸吾身瘡苦除愈身得安樂
耆婆答言此非劫盡三月並照亦非
火日星宿藥草寶珠天光王又問言

此光若非三月並照寶珠明者為是誰光大王當知是天中天所放光明是光無根无有邊際非熱非冷非常非滅非色非無色非相非無相非青非黃非赤非白欲度衆生故使可見有相可說有根有邊有熱有冷有青黃赤白大王是光雖尒實不可說不可覩見乃至無有青黃赤白王言耆婆彼天中天以何因緣放斯光明耆婆荅言今是瑞相將為大王以王先言世無良醫療治身心故放此光先治王身然後及心王言耆婆如來世尊亦見念耶耆婆荅言譬如一人而有七子是七子中一子遇病父母之心非不平等然於病子心則偏多大王如來亦尒於諸衆生非不平等然於罪者心則偏重於放逸者佛則慈念不放逸者心則放捨何等名為不放逸者謂六住菩薩大王諸佛世尊於諸衆生不觀種姓老少中年貧富時節日月星宿工巧下賤僮僕婢使唯觀衆生有善心者若有善心則便慈念大王當知如是瑞相即是如來入月愛

三昧所放光明王即問言何等名為月愛三昧耆婆答言譬如月光能令一切優鉢羅花開敷鮮明月愛三昧亦復如是能令衆生善心開敷是故名為月愛三昧大王譬如月光能令一切行路之人心生歡喜月愛三昧亦復如是能令修習涅槃道者心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬如月光從初一日至十五日形色光明漸漸增長月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸漸增長乃至具足大般涅槃是故復名月愛三昧大王譬如月光從十六日至三十日形色光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所照處所有煩惱能令漸減是故復名月愛三昧大王譬如盛熱之時一切衆生常思月光月光既照鬱熱即除月愛三昧亦復如是能令衆生除貪惱熱大王譬如滿月衆星中王為甘露味一切衆生之所愛樂月愛三昧亦復如是諸善中王為甘露味一切衆生之所愛樂是故復名月愛三昧王語

涅槃經第十八卷　第四　安

耆婆我聞如來不與惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿死屍如鴛鴦鳥不住圊廁釋提桓因不與鬼住鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦爾我當云何而得往見設其見者我身將不陷入地耶我觀如來寧近醉象師子虎狼猛火熾焰終不近於重惡之人是故我今思忖是已當有何心往見如來耆婆答言大王譬如渴人速赴清泉飢者求食怖者求救病求良醫熱求蔭凉寒者求火王今求佛亦應如是大王如來尚為一闡提等演說法要何況大王非一闡提而當不蒙慈悲救濟王言耆婆我昔曾聞一闡提者不信不聞不能觀察不得義理何故如來而為說法耆婆答言大王譬如有人身遇重病是人夜夢昇一柱殿服蘇油脂及以塗身臥灰食灰攀上枯樹或與獼猴遊行坐臥沉水沒泥墮墜樓殿高山樹木象馬牛羊身著青黃赤黑色衣喜笑歌舞或見烏鷲狐狸之屬齒髮墮落裸形枕狗臥糞穢中復與亡者行住坐起攜手

食噉毒虵滿路而從中過或復夢與
被髮女人共相抱持多羅樹葉以為
衣服乘壞驢車正南而遊是人夢已
心生愁惱以愁惱故身病愈增以病
增故諸家親屬遣使命醫所可遣使
形體缺短根不具足頭蒙塵土著弊
壞衣載故壞車語彼醫言速疾上車
尒時良醫即自思惟今見是使相貌
不吉當知病者難可療治復作是念
使雖不吉復當占日為可治不若四
日六日八日十二日十四日如是日
者病亦難治復作是念日雖不吉復
當占星為可治不若是火星金星昴
星閻羅王星濕星滿星如是星時病
亦難治復作是念星雖不吉復當觀
時若是秋時冬時及日入時夜半時
月入時當知是病亦難可治復作是
念如是衆相雖復不吉或定不定當
觀病人若有福德皆可療治若無福
德雖吉何益思惟是已尋與使俱在
路復念若彼病者有長壽相則可療
治短壽相者則不可治即於前路見
二小兒相牽鬪諍捉頭拔髮瓦石刀

杖共相捺打見人持火自然殄滅或
見有人斫伐樹木或復見人手曳皮
草隨路而行或見道路有遺落物或
見有人執持空器或見沙門獨行無
侶復見虎狼烏鵲野狐見是事已復
作是念所遭後人乃至道路所見諸
相悉皆不祥當知病者定難療治復
作是念我若不往則非良師如其往
者不可救療復更念言如是衆相難
復不祥且當捨置徑至病所思惟是
已復於前路聞如是聲所謂亡失死
喪崩破壞折剝脫墮墜燓燒不來不
可療治不能救濟復聞南方有飛鳥
聲所謂烏鷲舍利鳥聲若狗若鼠野
狐豬兎聞是聲已復作是念當知病
者難可療治尒時即入病人舍宅見
彼病人數數寒熱骨節疼痛目赤流
淚耳聲聞外咽喉結痛舌上裂破其
色改異頭不自勝體枯無汗大小便
利擁隔不通身卒肥大紅赤異常語
聲不調或麤或細舉體斑駮異色青
黃其腹脹滿言語不了醫見是已問
瞻病者病者所作意志云何答言大

經服法第六十八卷　第十張

師其人本來敬信三寶及以諸天今者變異敬信情息本意惠施今者慳悋本性少食今則過多本性微惡今則和善本性慈孝恭敬父母今於父母無恭敬心瞻聞是已即前觀之優鉢羅香沉水雜香畢迦多香多伽羅香多摩羅跋香欝金香栴檀香炙肉臭蒲桃酒臭燒觔骨臭魚臭糞臭知香臭已即前觸身覺身細軟猶如繒綿劫貝綵花或鞕如石或冷如冰或熱如火或澁如沙尒時良醫見如是等種種相已定知病者必死不疑然不定言是人當死語瞻病者吾今違務明當更來隨其所須恣意勿遮即便還家明日使到復語使言我事未訖兼未合藥智者當知如是病者必死不疑大王世尊亦尒於一闡提輩善知根性而為說法何以故若不為說一切凡夫當言如來無大慈悲有慈悲者名一切智若無慈悲云何說言一切智人是故如來為一闡提而演說法大王如來世尊見諸病者當施法藥病者不服非如來咎大王一

闡提輩分別有二一者得現在善根二者得後世善根如來善知一闡提輩能於現在得善根者則為說法後世得者亦為說法今雖無益作後世因是故如來為一闡提演說法要一闡提者復有二種一者利根二者中根利根之人於現在世能得善根中根之人後世則得諸佛世尊不空說法大王譬如淨人墜墮圊廁有善知識見而愍之尋前捉髮而拔出之諸佛如來亦復如是見諸眾生墮三惡道方便救濟令得出離是故如來為一闡提而演說法王語耆婆若使如來審如是者明當選擇良日吉星然後乃往耆婆白王大王如來法中無有選擇良日吉星大王如重病人猶不看日時節吉凶唯求良醫王今病重求佛良醫不應選擇良時好日大王如栴檀火及伊蘭火二俱燒相無有異也吉日凶日亦復如是若到佛所俱得滅罪唯願大王今日速往尒時大王即命一臣名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲往佛世尊所速

辦所須供養之具臣言大王善哉善哉所須供具一切悉有阿闍世王與其夫人嚴駕寫車乘一万二千姝壯大象其數五万一一象上各載三人貫持幡蓋花香伎樂種種供具無不備足導從馬騎有十八万摩伽陀國所有人民尋從王者其數足滿五十八万尒時拘尸那城所有大衆滿十二由旬悉皆遥見阿闍世王與其眷屬尋路而來尒時佛告諸大衆言一切衆生為阿耨多羅三藐三菩提近因緣者莫先善友何以故阿闍世王若不隨順耆婆語者來月七日必定命終墮阿鼻獄是故近因莫若善友阿闍世王復於前路聞舍婆提毗流離王乘船入海遇火而死瞿伽離比丘生身入地至阿鼻獄須那剎多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞是語已語耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審定汝來耆婆吾欲與汝同載一象設我當入阿鼻地獄冀汝捉持不令我墮何以故吾昔曾聞得道之人不入地獄

尒時佛告諸大衆言阿闍世王猶有疑心我今當為作決定心尒時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊如佛先說一切諸法皆無定相所謂色無定相乃至涅槃亦無定相如來今者云何而言為阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子我今定為阿闍世王作決定心何以故若王疑心可破壞者當知諸法無有定相是故我為阿闍世王作決定心當知是心為無決定善男子若彼王心是決定者王之逆罪云何可壞以無定相其罪可壞是故我為阿闍世王作決定心尒時大王即到娑羅雙樹間至於佛所仰瞻如來三十二相八十種好猶如微妙真金之山尒時世尊出八種聲告言大王時阿闍世左右顧視此大衆中誰為大王我既罪逆又無福德如來不應稱為大王尒時如來即復喚言阿闍世大王時王聞已心大歡喜即作是言如來今日顧命語言真知如來於諸衆生大悲憐愍等無差別白佛言世尊我今疑心永無遺

餘定知如来真是衆生無上大師尒
時迦葉菩薩語持一切菩薩言如来
已為阿闍世王作决定心尒時阿闍
世王即白佛言世尊假使我今得與
梵王釋提桓因坐起飲食猶不欣悦
得遇如来一言顧命深以欣慶尒時
阿闍世王即以所持幡蓋香花伎樂
供養前礼佛足右繞三匝礼敬畢已
却坐一面

尒時佛告阿闍世王言大王今當為
汝說正法要汝當一心諦聽諦聽凡
夫常當繫心觀身有二十事一謂
我此身中空無无漏二無諸善根本
三我此生死未得調順四墮墜深坑
無處不畏五以何方便得見佛性六
云何修定得見佛性七生死常苦無
常我淨八八難之難難得遠離九恒
為怨家之所追逐十無有一法能遮
諸有十一於三惡趣未得解脫十二
具足種種諸惡邪見十三亦未造立
渡五逆津十四生死無際未得其邊
十五不作諸業不得果報十六無有
我作他人受果十七不作樂因終無

見賞解第八典　佛主録達

樂果十八者有造業果終不失十九
因無明生亦因而死二十去來現在
常行放逸大王凡夫之人常於此身
當作如是二十種觀作是觀已不樂
生死不樂生死則得止觀爾時次第
觀心生相住相滅相次第觀心生住
滅相定慧進戒亦復如是觀生住滅
已知心相乃至戒相終不作惡無有
死畏三惡道畏若不繫心觀察如是
二十事者心則放逸無惡不造阿闍
世言如我解佛所說義者我從昔來
初未曾觀是二十事故造衆惡造衆
惡故則有死畏三惡道畏世尊自我
招殃造茲重惡父王無辜横加逆害
是二十事設觀不觀必定當墮阿鼻
地獄佛告大王一切諸法性相無常
無有決定王云何言必定當墮阿鼻
地獄阿闍世王白佛言世尊若一切
法無定相者我之殺罪亦應不定若
殺定者一切諸法則非不定佛言大
王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉
無定相王復能知殺亦不定是故當
知殺無定相大王如汝所言父王無

辜橫加逆害者何者是父但於假名
衆生五陰妄生父想於十二入十八
界中何者是父若色是父四陰應非
若四是父色亦應非若色非色合為
父者無有是處何以故色與非色性
無合故大王凡夫衆生於是色陰妄
生父想如是色陰亦不可害何以故
色有十種是十種中唯色一種可見
可持可稱可量可牽可縛雖可見縛
其性不住以不住故不可得見不可
捉持不可稱量不可牽縛色相如是
云何可殺若色是父可殺可害獲罪
報者餘九應非若九非者則應无罪
大王色有三種過去未來現在過去
現在則不可害何以故過去過去故
現在念念滅故遮未來故名之為殺
如是一色或有可殺或不可殺有殺
不殺色則不定若色不定殺亦不定
殺不定故報亦不定云何說言定入
地獄大王一切衆生所作罪業凡有
二種一者輕二者重若心口作則名
為輕身口心作則名為重大王心念
口說身不作者所得報輕大王昔日

口不勅殺但言削足大王若勅侍臣立斬王首坐時乃斬猶不得罪況王不勅云何得罪王若得罪諸佛世尊亦應得罪何以故汝父先王頻婆娑羅曾於諸佛種諸善根是故今日得居王位諸佛若不受其供養則不為王若不為王汝則不得為國生害若汝殺父當有罪者我等諸佛亦應有罪若諸佛世尊無得罪者汝獨云何而得罪耶大王頻婆娑羅往有惡心於毘富羅山遊行獵鹿周遍曠野悉無所得唯見一仙五通具足見已即生瞋恚惡心我今遊獵所以不得正坐此人驅逐令去即勅左右而令殺之其人臨終生瞋惡心退失神通而作誓言我實無辜汝以心口橫加戮害我於來世亦當如是還以心口而害於汝時王聞已即生悔心供養死屍是王如是尚得輕受不墮地獄況王不尒而當地獄受果報耶先王自作還自受之云何令王而得殺罪如王所言父王無辜者大王云何言無夫有罪者則有罪報無惡業者則无

罪報汝父先王若無辜罪云何有報
頻婆娑羅於現世中亦得善果及以
惡果是故先王亦復不定以不定故
煞亦不定煞不定故云何而言定入
地獄
大王衆生狂惑凡有四種一者貪狂
二者藥狂三者呪狂四者本業緣狂
大王我弟子中有是四狂雖多作惡
我終不記是人犯戒是人所作不至
三惡若還得心亦不言犯王本貪國
逆害父王貪狂心作云何得罪大王
如人酒醉逆害其母既醒寤已心生
悔恨當知是業亦不得報王今貪醉
非本心作若非本心云何得罪大王
譬如幻師四衢道頭幻作種種男女
象馬瓔珞衣服愚癡之人謂為真實
有智之人知非真有煞亦如是凡夫
謂實諸佛世尊知其非真大王譬如
山間響聲愚癡之人謂之實聲有智
之人知其非真煞亦如是凡夫謂實
諸佛世尊知其非真大王如人有怨
詐來親附愚癡之人謂為實親智者
了達乃知虛詐煞亦如是凡夫謂實

諸佛世尊知其非眞大王如人執鏡
自見面像愚癡之人謂爲眞面智者
了達知其非眞然亦如是凡夫謂實
諸佛世尊知其非眞大王如熱時炎
愚癡之人謂之是水智者了達知其
非水然亦如是凡夫謂實諸佛世尊
知其非眞大王如乾闥婆城愚癡之
人謂爲眞實智者了達知其非眞然
亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非
眞大王如人夢中受五欲樂愚癡之
人謂之爲實智者了達知其非眞然
亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非
眞大王殺法殺業殺者殺果及以解
脫我皆了之則無有罪王雖知殺云
何有罪大王譬如有人主知典酒如
其不飲則亦不醉雖復知火亦不燒
然王亦如是雖復知殺云何有罪大
王有諸衆生於日出時作種種罪於
月出時復行刼盜日月不出則不作
罪雖因日月令其作罪然此日月實
不得罪殺亦如是雖復因王王實無
罪大王如王宮中常勑屠羊心初無
懼云何於父獨生懼心雖復人畜尊

畢老別寶命重死二俱無異何故於
羊心輕無懼於父先王生重憂苦大
王世間之人是愛僮僕不得自在為
愛所使而行煞害設有果報乃是愛
罪王不自在當有何咎大王辟如涅
槃非有非無而亦是有煞亦如是雖
非有非無而亦是有慚愧之人則為
非有無慚愧者則為非无受果報者
名之為有空見之人則為非有有見
之人則為非無有有見者亦名為有
何以故有有見者得果報故无有見
者則無果報常見之人則為非無無
常見者則為非有常常見者不得為
無何以故常常見者有惡業果故是
故常常見者不得為無以是義故雖
非有無而亦是有大王夫衆生者名
出入息斷出入息故名為煞諸佛隨
俗亦說為煞大王色是無常色之因
縁亦是無常從无常因生色云何常
乃至識是無常識之因縁亦是無常
從無常因生識云何常以無常故苦
以苦故空以空故無我若是无常苦
空無我為何所煞煞無常者得常涅

眼無苦得樂無常得實無於無我而得真義大王若無無常苦空无我者則與我同我亦無於無常苦空無我不入地獄汝云何入

今時阿闍世王如佛所說觀色乃至觀識作是觀已即白佛言世尊我今始知色是無常乃至識是無常我本若能如是知者則不作罪世尊我昔曾聞諸佛世尊常為眾生而作父母雖聞是語猶未審定今則定知世尊我亦曾聞須彌山王四寶所成所謂金銀琉璃頗梨若有眾鳥隨所集處則同其色雖聞是言亦不審定我今來至佛須彌山則與同色與同色者則知諸法無常苦空無我世尊我見世間從伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴檀樹我今始見從伊蘭子生栴檀樹伊蘭子者我身是也栴檀樹者即是我心無根信也無根者我初不知恭敬如來不信法僧是名無根世尊我若不遇如來世尊當於無量阿僧祇劫在大地獄受無量苦我今見佛以是見佛所得功德破壞眾生所

有一切煩惱惡心
佛言大王善哉善哉我今知汝必能
破壞衆生惡心世尊若我審能破壞
衆生諸惡心者我常在阿鼻地獄
無量劫中為諸衆生受大苦惱不以
為苦尒時摩伽陀國無量人民悉發
阿耨多羅三藐三菩提心以如是等
無量人民發大心故阿闍世王所有
重罪即得微薄王及夫人後宮婇女
悉皆同發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時阿闍世王語耆婆言耆婆我今
未死已得天身捨於短命而得長命
捨無常身而得常身令諸衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心即是天身長
命常身即是一切諸佛弟子說是語
已即以種種寶幢幡蓋香花瓔珞微
妙伎樂而供養佛復以偈頌而讚
歎言

實語甚微妙　善巧於句義　甚深秘密藏
為衆故顯示　所有廣博言　為衆故略說
具足如是語　善能療衆生　若有諸衆生
得聞是語者　若信及不信　定知是佛說
諸佛常軟言　為衆故說麁　麁語及軟語

皆歸第一義　是故我今者　歸依於世尊
如來語一味　猶如大海水　是名第一諦
故無无義語　如來今所說　種種無量法
男女大小聞　同獲第一義　無因亦无果
無生及無滅　是名大涅槃　聞者破諸結
如來為一切　常作慈父母　當知諸衆生
皆是如來子　世尊大慈悲　為衆故苦行
如人著鬼魅　狂乱多所作　我今得見佛
所得三業善　願以此功德　迴向無上道
我今所供養　佛法及衆僧　願以此功德
三寶常在世　我今所當得　種種諸功德
願以此破壞　衆生四種魔　我遇惡知識
造作三世罪　今於佛前悔　願後更莫造
願諸衆生等　悉發菩提心　繫心常思念
十方一切佛　復願諸衆生　永破諸煩惱
了了見佛性　猶如妙德等

尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能發菩提心當知是人則為莊嚴諸佛大衆大王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐三菩提心從是已來至我出世於其中間未曾墮於地獄受苦大王當知菩提之心乃有如是無量果報大王從今已往常

當勤修菩提之心何以故從是因緣當得消滅無量惡故尒時阿闍世王及摩伽陁擧國人民從座而起繞佛三匝辭退還宮天行品者如雜花說

大般涅槃經嬰兒行品第二十一

善男子云何名嬰兒行善男子不能起住來去語言是名嬰兒如來亦尒不能起者如來終不起諸法相不能住者如來不著一切諸法不能來者如來身行無有動搖不能去者如來已到大般涅槃不能語者如來雖爲一切衆生演說諸法實无所說何以故有所說者名有爲法如來世尊非是有爲是故無說又无語者猶如嬰兒言語未了雖復有語實亦無語如來亦尒語未了者即是諸佛秘密之言雖有所說衆生不解故名无語又嬰兒者名物不一未知正語雖名物不一未知正語非不因此而得識物如來亦尒一切衆生方類各異所言不同如來方便隨而說之亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如來

亦令說於大字所謂婆和和者有為
婆者無為是名嬰兒和者名為无常
婆者名為有常如來說常衆生聞已
為常法故斷於無常是名嬰兒行又
嬰兒者不知苦樂晝夜父母菩薩摩
訶薩亦復如是為衆生故不見苦樂
無晝夜相於諸衆生其心平等故無
父母親踈等相又嬰兒者不能造作
大小諸事菩薩摩訶薩亦復如是菩
薩不造生死作業是名不作大事大事
者即五逆也菩薩摩訶薩終不造作五
逆重罪小事者即二乘心菩薩終不
退菩提心而作聲聞辟支佛乘又嬰
兒行者如彼嬰兒啼哭之時父母即
以楊樹黄葉而語之言莫啼莫啼我
與汝金嬰兒見已生真金想便止不
啼然此楊葉實非金也木牛木馬木
男木女嬰兒見已亦復生於男女等
想即止不啼實非男女以作如是男
女想故名曰嬰兒如來亦介若有衆
生欲造衆惡如來為說三十三天常
樂我淨端正自恣於妙宮殿受五欲
樂六根所對無非是樂衆生聞有如

是樂故心生貪樂止不為惡勤作三
十三天善業寶是生死無常無樂無
我無淨為度衆生方便說言常樂我
淨又嬰兒者若有衆生猒生死時如
来則為說於二乘然實無有二乘之
實以二乘故知生死過見涅槃樂以
是見故則能自知有斷不斷有真不
真有脩不脩有得不得善男子如彼
嬰兒於非金中而生金想如來亦尒
於不淨中而說為淨如来已得第一
義故則無虛妄如彼嬰兒於非牛馬
作牛馬想若有衆生於非道中作真
道想如來亦說非道為道非道之中
實無有道以能生道微因緣故說非
道為道如彼嬰兒於木男女生男女
想如來亦尒知非衆生說衆生相而
實無有衆生相也若佛如來說无衆
生一切衆生則墮邪見是故如来說
有衆生於衆生中作衆生相者則不
能破衆生相也若於衆生破衆生相
者是則能得大般涅槃以得如是大
涅槃故止不啼哭是名嬰兒行善男
子若有男女受持讀誦書寫解說是

五行者當知是人必定當得如是五行迦葉菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者我亦定當得是五行佛言善男子不獨汝得如是五行今此會中九十三万人亦同於汝得是五行

大般涅槃經卷第十八

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第十九　　多

宋代沙門慧嚴等依泥洹經　加之

光明遍照高貴德王菩薩品第二十二之一

尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善男子若有菩薩摩訶薩修行如是大涅槃經得十事功德不與聲聞辟支佛共不可思議聞者驚怪非內非外非難非易非相非非相非是世法無有相貌世間所无何等為十一者有五何等為五一者所不聞者而能得聞二者聞已能為利益三者能斷疑惑之心四者慧心正直無曲五者能知如來密藏是為五事何等不聞而能得聞所謂甚深微密之藏一切衆生悉有佛性佛法衆僧无有差別三寶性相常樂我淨一切諸佛无有畢竟入涅槃者常住无變如來涅槃非有非無非有為非無為非有漏非无漏非色非不色非名非不名非相非不相非有非不有非物非不物非因非果非待非不待非明非闇非出非不出非常非不常非

斷非不斷非始非終非過去非未來
非現在非陰非不陰非入非不入非
界非不界非十二因緣非不十二因
緣如是等法甚深微密昔所不聞而
能得聞復有不聞所謂一切外道經
書四毗陁論毗伽羅論衛世師論迦
毗羅論一切呪術醫方伎藝日月薄
蝕星宿運變圖書讖記如是等經初
未曾聞秘密之義今於此經而得知
之復有十一部經除毗佛略亦无如
是深密之義今因此經而得知之善
男子是名不聞而能得聞聞已利益
者若能聽受是大涅槃經悉能具知
一切方等大乘經典甚深義味譬如
男女於明淨鏡見其色像了了分明
大涅槃鏡亦復如是菩薩執之悉得
明見大乘經典甚深之義亦如有人
在闇室中執大炬火悉見諸物大涅
槃炬亦復如是菩薩執之得見大乘
深奧之義亦如日出有千光明悉能
照了諸山幽闇令一切人遠見諸物
是大涅槃清淨慧日亦復如是照了
大乘深邃之處令二乘人遠見佛道

所以者何以能聽受是大涅槃微妙經故善男子若有菩薩摩訶薩聽受如是大涅槃經得知一切諸法名字若能書寫讀誦通利為他廣說思惟其義則知一切諸法義理善男子其聽受者唯知名字不知其義若能書寫受持讀誦為他廣說思惟其義則能知義復次善男子聽是經者聞有佛性未能得見書寫讀誦為他廣說思惟其義則得見之聽是經者聞有檀名未能得見檀波羅蜜書寫讀誦為他廣說思惟其義則能得見檀波羅蜜乃至般若波羅蜜亦復如是善男子菩薩摩訶薩若能聽是大涅槃經則知法知義具二无㝵於諸沙門婆羅門等若天魔梵一切世中得無所畏開示分別十二部經演說其義無有差違不從他聞而能自知近於阿耨多羅三藐三菩提善男子是名聞已能為利益斷疑心者疑有二種一者疑名二者疑義聽是經者斷疑名心思惟義者斷疑義心復次善男子疑有五種一者疑佛定涅槃不

二者疑佛是常住不三者疑佛是真
樂不四者疑佛是真淨不五者疑佛
是實我不聽是經者疑佛涅槃則得
永斷書寫讀誦為他廣說思惟其義
四疑永斷復次善男子疑有三種一
疑聲聞為有為无二疑緣覺為有為
无三疑佛乘為有為无聽是經者如
是三疑永滅无餘書寫讀誦為他廣
說思惟其義則能了知一切衆生悉
有佛性復次善男子若有衆生不聞
如是大涅槃經疑心甚多所謂若常
无常若樂不樂若淨不淨若我无我
若命非命若衆生非衆生若畢竟不
畢竟若他世若過世若有若无若苦
若非苦若集若非集若道若非道若
滅若非滅若法若非法若善若非善
若空若非空聽是經者如是諸疑悉
得永斷復次善男子若有不聞如是
經者復有種種衆多疑心所謂色是
我耶受想行識是我耶眼能見耶我
能見耶乃至識能知耶我能知耶色
受報耶我受報耶乃至識受報耶我
受報耶色至他世耶我至他世耶乃

至識亦如是生死之法有始有終耶无始無終耶聽是經者如是等疑亦得永斷復有人疑一闡提人犯四重禁作五逆罪謗方等經如是等輩有佛性耶无佛性耶聽是經者如是等疑悉得永斷復有人疑世間有邊耶世間无邊耶有十方世界耶无十方世界耶聽是經者如是等疑亦得永斷是名能斷疑惑之心慧心正直无邪曲者心若有疑則所見不正一切凡夫若不得聞是大涅槃微妙經典所見邪曲乃至聲聞辟支佛人所見亦曲云何名為一切凡夫所見邪曲於有漏中見常樂我淨於如來所見无常苦不淨无我見有衆生壽命知見計非有想非无想處以為涅槃見自在天有八聖道有見斷見如是等見名為邪曲菩薩摩訶薩若得聞是大涅槃經修行聖行則得斷除如是邪曲云何名為聲聞緣覺邪曲見耶見於菩薩從兜率下化乘白象降神母胎父名淨飯母曰摩耶迦毗羅城處胎滿足十月而生生未至地帝釋捧

擾難陁龍王及婆難陁吐水而浴摩
尼跋陁大鬼神王執持寶蓋隨後侍
立地神化花以承其足四方各行滿
足七步到於天廟令諸天像悉起承
迎阿私陁仙抱持占相既占相已生
大悲苦自傷當終不覩佛興詣師學
書筭計射御圖讖伎藝處在深宮六
万婇女娛樂受樂出城遊觀至迦毗
羅園道見老人乃至沙門法服而行
還至宮中見諸婇女形體狀貌猶如
枯骨所有宮殿塚墓无異猒惡出家
夜半踰城至欝陁伽阿羅邏等大仙
人所聞說識處及非有想非无想處
既聞是已諦觀是處是非常苦不淨
无我捨至樹下具修苦行滿足六年
知是苦行不能得成阿耨多羅三藐
三菩提尒時復到阿夷羅跋提河中洗
浴受牧牛女所奉乳糜受已轉至菩
提樹下破魔波旬得成阿耨多羅三
藐三菩提於波羅捺為五比丘初轉
法輪乃至於此拘尸那城入般涅槃
如是等見是名聲聞緣覺曲見善男
子菩薩摩訶薩聽受如是大涅槃經

恚得斷除如是等見若能書寫讀誦通利為他演說思惟其義則得正直无邪曲見善男子菩薩摩訶薩修行如是大涅槃經諦知菩薩无量劫来不從兜率降神母胎乃至拘尸那城入般涅槃是名菩薩摩訶薩正直之見能知如来深密義者所謂即是大般涅槃一切衆生悉有佛性懺四重禁除謗法心盡五逆罪滅一闡提然後得成阿耨多羅三藐三菩提是名甚深秘密之義復次善男子云何復名甚深之義雖知衆生實无有我而於未来不失業果雖知五陰於此滅盡善惡之業終不敗亡雖有諸業不得作者雖有至處无有去者雖有繫縛无受縛者雖有涅槃亦无滅者是名甚深秘密之義尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如我解佛所說聞不聞義是義不然何以故法若有者便應定有法若无者便應定无無不應生有不應滅如其聞者是則為聞若不聞者則為不聞云何而言聞所不聞世尊若不可聞

是為不聞若已聞者則更不聞何以故已得聞故云何而言聞所不聞譬如去者到則不去去則不到亦如生已不生不生不生得已不得不得不得聞已不聞不聞不聞亦復如是世尊若不聞聞者一切衆生未有菩提即應有之未得涅槃亦應得之未見佛性應見佛性云何復言十住菩薩雖見佛性未得明了世尊若不聞聞者如来往昔從誰得聞若言得聞何故如来於阿含中復言无師若不聞不聞如来得成阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生不聞不聞亦應得成阿耨多羅三藐三菩提如来若當不聞如是大涅槃經見佛性者一切衆生不聞是經亦應得見世尊凡是色者或有可見或不可見聲亦如是或是可聞或不可聞是大涅槃非色非聲云何而言可得見聞世尊過去已滅則不可聞未来未至亦不可聞現在聽時則不名聞聞已聲滅更不可聞是大涅槃亦非過去未来現在若非三世則不可說若不可說則不可

聞云何而言菩薩修是大涅槃經聞所不聞
尒時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善知一切諸法如幻如焰如乾闥婆城畫水之跡亦如泡沫芭蕉之樹空无有實非命非我無有苦樂如十住菩薩之所知見時大衆中忽然之須有大光明非青見青非黄見黄非赤見赤非白見白非色見色非明見明非見而見尒時大衆遇斯光已身心快樂譬如比丘入師子王定尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊今此光明誰之所放尒時如來默然不說迦葉菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明照於大衆文殊師利默然不荅尒時无邊身菩薩復問迦葉菩薩今此光明誰之所有迦葉菩薩默然不說淨住王子菩薩復問无邊身菩薩何因緣故是大衆中有此光明无邊身菩薩默然不說如是五百菩薩皆亦如是雖相諮問然无荅者
尒時世尊問文殊師利言文殊師利

何因緣故是大衆中有此光明文殊師利言世尊如是光明名為智慧智慧者即是常住常住之法无有因緣云何佛問何因緣故有是光明是光明者名大涅槃大涅槃者則名常住常住之法不從因緣云何佛問何因緣故有是光明光明者即是如來如來者即是常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣光明者名大慈大悲大慈大悲者名為常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣光明者即是念佛念佛者是名常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣光明者即是一切聲聞緣覺不共之道聲聞緣覺不共之道即名常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣世尊亦有因緣因滅无明則得熾然阿耨多羅三藐三菩提燈佛言文殊師利汝今莫入諸法甚深第一義諦應以世諦而解說之文殊師利言世尊於此東方過二十恒河沙等世界有佛世界名曰不動其佛住處縱廣正等足滿一万二千由旬其地

七寶无有土石平正柔軟无諸溝坑
其諸樹木四寶所成金銀琉璃及以
頗梨花菓茂盛无時不有若有衆生
聞其花香身心安樂辟如比丘入第
三禪周帀復有三千大河其水微妙
八味具足若有衆生在中浴者所得
喜樂辟如比丘入第二禪其河多有
種種諸花優鉢羅花波頭摩花拘物
頭花分陁利花香花大香花微妙香
花常花一切衆生无遮護花其河兩
岸亦有衆花所謂阿提目多伽花占
婆花波吒羅花婆師羅花摩利迦花
大摩利迦花新摩利迦花須摩那
花由提迦花檀菟迦利花常花一切
衆生無遮護花底布金沙有四梯陛
金銀琉璃雜色頗梨多有衆鳥遊集
其中復有无量虎狼師子諸惡鳥獸
其心相視猶如赤子彼世界中一切
無有犯重禁者誹謗正法及一闡提
五逆等罪其土調適无有寒熱飢渴
苦惱无貪欲恚放逸嫉妬无有日月
晝夜時節猶如第二忉利天上其土
人民等有光明各各无有憍慢之心

一切悉是菩薩大士皆得神通具大
功德其心悉皆尊重正法兼於大乘
愛念大乘貪樂大乘護惜大乘大慧
成就得大揔持心常憐愍一切衆生
其佛号曰滿月光明如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊隨所住處有所
講宣其土衆生无不得聞為琉璃光
菩薩摩訶薩講宣如是大涅槃經佛
言善男子菩薩摩訶薩若能修行大
涅槃經所不聞者皆悉得聞彼琉璃
光菩薩摩訶薩問滿月光明佛亦如
此問光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩所問等无有異彼滿月光明佛即
告琉璃光菩薩言善男子西方去此
二十恒河沙佛土彼有世界名曰娑
婆其土多有山陵堆阜土沙礫石荊
蕀悪刺周遍充滿常有飢渴寒熱苦
惱其土人民不能恭敬沙門婆羅門
父母師長貪著非法欲於非法修行
邪法不信正法壽命短促有行姧詐
王者治之王雖有國不知滿足於他
所有生貪利心興師相伐枉死者衆

王者修行如是非法四天善神心無
歡喜故降災旱穀米不登人民多病
苦惱无量彼中有佛号釋迦牟尼如
来應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊大
悲純厚慈衆生故於拘尸那城娑羅
雙樹間爲諸人衆數演如是大涅槃
經彼有菩薩名光明遍照高貴德王
已問斯事如汝無異佛今荅之汝可
速往自當得聞世尊彼琉璃光菩薩
聞是事已與八万四千菩薩摩訶薩
欲来至此故先現瑞以是因緣有此
光明是名因緣亦非因緣尒時琉璃
光菩薩與八万四千諸菩薩俱持諸
幡蓋香花瓔珞種種伎樂倍勝於前
俱来至此拘尸那城娑羅雙樹間以
已所持供養之具供養於佛頭面礼
足合掌恭敬右繞三帀修敬已畢却
坐一面

尒時世尊問彼菩薩善男子汝爲到
来爲不到来琉璃光菩薩言世尊到
亦不来不到亦不来我觀是義都无
有来世尊諸行若常亦復不来若是

無常亦无有来若人見有衆生性者
有来不来我今不見衆生定性云何
當言有来不来有憍慢者見有去来
無憍慢者則无去来有取行者見有
去来无取行者則无去来若見如来
畢竟涅槃則有去来不見如来畢竟
涅槃則无去来不聞佛性則有去来
聞佛性者則无去来若見聲聞辟支
佛人有涅槃者則有去来不見聲聞
辟支佛人有涅槃者則无去来若見
聲聞辟支佛人常樂我淨則有去来
樂我淨則有去来若見如来常樂我
若不見者則无去来若見如来无常
淨則无去来世尊且置斯事欲有所
問唯垂哀愍少見聽許佛言善男子
隨意所問今正是時我當為汝分別
解說所以者何諸佛難值如優曇花
法亦如是難可得聞十二部中方
等復難是故應當專心聽受時琉璃
光菩薩摩訶薩既蒙聽許兼被誡勅
即白佛言世尊云何菩薩摩訶薩有
能修行大涅槃經聞所不聞尒時如
来讃言善哉善哉善男子汝今欲盡

如是大乘大涅槃海正復值我我能善
解說汝今所有疑網毒箭我為大醫
能善拔出汝於佛性猶未明了我有
慧炬能為照明汝今欲渡生死大河
我能為汝作大船師汝於我所生父
母想我亦於汝生赤子心汝心今者
貪正法寶值我多有能相惠施諦聽
諦聽善思念之吾當為汝分別宣釋
善男子欲聽法者今正是時若聞法
已當生敬信至心聽受恭敬尊重於
正法所莫求其過莫念貪欲瞋恚愚
癡莫觀法師種姓好惡既聞法已莫
生憍慢莫為恭敬名譽利養當為度
世甘露法利亦莫生念我聽法已先
自度身然後度人先自解身然後解
人先自安身然後安人先自涅槃然
後令人而得涅槃於佛法僧應生等
想於生死中生大苦想於大涅槃應
生常樂我淨之想先為他人然後為
身當為大乘莫為二乘於一切法當
无所住亦莫專執一切法相於諸法
中莫生貪想常生知法見法之想善
男子汝能如是至心聽法是則名為

聞所不聞善男子有不聞聞有不聞
不聞有聞不聞有聞善男子如不
生生不不生生不生生如不到
到不到不到不到世尊云何
不生生善男子安住世諦初出胎時
是名不生生云何不生不生善男子
是大涅槃无有生相是名不生不生
云何生不生善男子世諦死時是名
生不生云何生生善男子一切凡夫
是名生生何以故生生不斷故一切
有漏念念生故是名生生四住菩薩
名生不生何以故生自在故是名生
不生善男子是名内法云何外法未
生生未生未生未生生未生生生善男子
辟如種子未生芽時得四大和合人
功作業然後乃生是名未生生云何
未生未生辟如敗種及未遇緣如是
等輩名未生未生云何生未生如芽
生已而不增長是名生未生云何生
生如芽增長若生不生則无增長如
是一切有漏是名外法生生琉璃光
菩薩摩訶薩白佛言世尊有漏之法
若有生者為是常耶是无常乎生若

是常有漏之法則无有生生若无常則有漏是常世尊若生能自生生无自性若能生他以何因緣不生无漏世尊若未生時有生者云何於今乃名為生若未生時无生者何故不說虛空為生佛言善哉善哉善男子不生生不可說生生亦不可說生不生亦不可說不生不生亦不可說生亦不可說不生亦不可說有因緣故亦可得說云何不生生不可說不生名為生云何可說何以故以其生故云何生生不可說生生故生生故不生亦不可說云何生不生不可說生即名為生生不自生故不可說云何不生不生不可說不生者名為涅槃涅槃不生故不可說何以故以修道得故云何生亦不可說以生無故云何不生不可說以有得故云何有因緣故亦可得說十因緣法為生作因以是義故亦可得說善男子汝今莫入甚深空定何以故大衆鈍故善男子有為之法生亦是常以住无常生亦无常住亦是常以生生故住亦无

常異亦是常以法无常異亦无常壞
亦是常以本无今有故壞亦无常善
男子以性故生住異壞皆悉是常念
念滅故不可說常是大涅槃能斷滅
故故名无常善男子有漏之法未生
之時已有生性故生能生无漏之法
本無生性是故生不能生如火有本
性遇緣則發眼有見性因色因明因
心故見衆生生法亦復如是由本有
性遇業因緣父母和合則便有生尒
時琉璃光菩薩摩訶薩及八万四千
菩薩摩訶薩聞是法已踊在虛空高
七多羅樹恭敬合掌而白佛言世尊
我蒙如來慇懃教誨因大涅槃始得
悟解聞所不聞亦令八万四千菩薩
深解諸法不生生等世尊我今已解
斷諸疑網然此會中有一菩薩名曰
无畏復欲諮稟唯垂聽許尒時世尊
告无畏菩薩善男子隨意問難吾當
為汝分別解說尒時无畏菩薩與六
万一本云與八万四千諸菩薩等俱從座起更
整衣服長跪合掌而白佛言世尊此
上界生當造何業而得生彼不動世

界其土菩薩云何而得智慧成就人
中爲王有大威德具修諸行利智植
疾聞則能解尒時世尊即說偈言

不害衆生命　堅持諸禁戒　受佛微妙教
則生不動國　不奪他人財　常施恵一切
造招提僧坊　則生不動國　不犯他婦女
自妻不非時　施持戒卧具　則生不動國
不爲自他故　求利及恐怖　慎口不妄語
則生不動國　莫壊善知識　遠離悪眷屬
口常和合語　則生不動國　如諸菩薩等
常離於悪口　所說人樂聞　則生不動國
乃至於戲笑　不說非時語　謹慎常時語
則生不動國　見他得利養　常生歡喜心
不起嫉妬結　則生不動國　不惱於衆生
常生於慈心　不生方便悪　則生不動國
邪見言无施　父母及去來　不起如是見
則生不動國　曠路作好井　種殖菓樹林
常施无着食　則生不動國　若於佛法僧
供養一香燈　乃至獻一花　則生不動國
若爲恐怖故　利養及福德　書是經一偈
則生不動國　若爲怖利福　能於一日中
讀誦是經典　則生不動國　若爲无上道
一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國

不與犯重禁　同共一處住　呵謗方等者
則生不動國　若能施病者　乃至於一菓
歡喜而瞻視　則生不動國　不犯僧鬘物
善守於佛物　塗掃佛僧地　則生不動國
造像若佛塔　猶如大拇指　常生歡喜心
則生不動國　若為是經典　自身及財寶
施於說法者　則生不動國　若能聽書寫
受持及讀誦　諸佛秘密藏　則生不動國

尒時无畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已知所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩普為憐愍一切衆生先所諮問如来若說則能利益安樂人天阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等尒時世尊即告光明遍照高貴德王菩薩善哉善哉善男子汝今於此當至心聽吾當為汝分別解說有因緣故未到不到有因緣故不到到有因緣故到不到有因緣故到到何因緣故未到不到善男子夫不到者是大涅槃凡夫未到以有貪欲瞋恚愚癡故身業口業不清淨故及受一切不淨物故犯四重故謗方等故一闡提故五逆

罪故以是義故奉到不到善男子何
因緣故不到不到者名大涅槃何
義故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡
故不受一切不淨物故不犯四重故
不謗方等經故不作一闡提故不作
五逆罪故以是義故名不到到須陁
洹者八万劫到斯陁含者六万劫到
阿那含者四万劫到阿羅漢者二万
劫到辟支佛者十千劫到以是義故
名不到到善男子何因緣故名到不
到到者名為二十五有一切衆生常
為无量煩惱諸結之所覆蔽往来不
離猶如輪轉是名為到聲聞緣覺及
諸菩薩已得永離故名不到為欲化
度諸衆生故亦現在中亦名為到善
男子何因緣故名為到到到者即是
二十五有一切凡夫須陁洹乃至阿
那含煩惱因緣故名到到善男子聞
所不聞亦復如是有不聞聞有不聞
不聞有聞不聞有聞聞云何不聞不聞
善男子不聞者名大涅槃何故不聞
非有為故非音聲故不可說故云何
亦聞得聞名故所謂常樂我淨以是

義故名不聞聞尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅槃者不可得聞云何復言常樂我淨而可得聞何以故世尊斷煩惱者名得涅槃若未斷者名為不得以是義故涅槃之性本无今有若世間法本无今有則名无常譬如瓶等本无今有已有還无故名无常涅槃若尒云何說言常樂我淨復次世尊凡因莊嚴而得成者悉名无常涅槃若尒應是无常何等因緣所謂三十七品六波羅蜜四無量心觀於骨相阿那波那六念處破析六大如是等法皆是成就涅槃因緣故名无常復次世尊有名无常若涅槃是有亦應无常如佛昔於阿含中說聲聞緣覺諸佛世尊皆有涅槃以是義故名為无常復次世尊可見之法名為無常如佛先說見涅槃者則得斷除一切煩惱復次世尊譬如虛空於諸衆生等无障㝵故名為常若使涅槃是常等者何故衆生有得不得涅槃若尒於諸衆生不平等者則不名常世

尊辟如百人共有一怨若害此怨則
多人受樂若使涅槃是平等法一人
得時應多人得一人斷結應多人亦
斷若不如是云何名常辟如有人恭
敬供養尊重讚歎國王王子父母師
長則得利養是不名常涅槃亦尒不
名為常何以故如佛昔於阿含經中
告阿難言若有人能恭敬涅槃則得
斷結受无量樂以是義故不名為常
世尊若涅槃中有常樂我淨名者不
名為常如其無者云何可說
尒時世尊告光明遍照高貴德王菩
薩摩訶薩言涅槃之體非本无今有
若涅槃體本无今有者則非无漏常
住之法有佛无佛性相常住以諸衆
生煩惱覆故不見涅槃便謂為无菩
薩摩訶薩以戒定慧熏修其心斷煩
惱已便得見之當知涅槃是常住法
非本无今有是故為常善男子如闇
室中井種種七寶人亦知有闇故不
見有智之人善知方便然大明燈持
往照了悉得見之是人於此終不生
念水及七寶本无今有涅槃亦尒本

自有之非適今也煩惱闇故衆生不見大智如来以善方便燃智慧燈令諸菩薩得見涅槃常樂我淨是故智者於此涅槃不應說言本无今有善男子汝言因莊嚴故得成涅槃應无常者是亦不然何以故善男子涅槃之體非生非出非實非虛非作業生非是有漏有為之法非聞非見非墮非死非別異相亦非同相非往非還非去来今非一非多非長非短非圓非方非尖非斜非有相非无相非名非色非因非果非我非我所以是義故涅槃是常恒不變易是以无量阿僧祇劫修集善法以自莊嚴然後乃見善男子譬如地下有八味水一切衆生而不能得有智之人施功穿掘則便得之涅槃亦尒譬如盲人不見日月良醫療之則便得見而是日月非是本無今有涅槃亦尒先自有之非適今也善男子如人有罪繫之囹圄久乃得出還家得見父母兄弟妻子眷屬涅槃亦尒善男子汝言因緣故涅槃之法應無常者是亦不然何以

故善男子因有五種何等為五一者
生因二者和合因三者住因四者增
長因五者遠因云何生因生因者即
是業煩惱等及外諸草木子是名生
因云何和合因如善與善心和合不
善與不善心和合无記與无記心和
合是名和合因云何住因如下有柱
屋則不墮山河樹木因大地故而得
住立內有四大無量煩惱衆生得住
是名住因云何增長因因緣衣服飲
食等故令衆生增長如外種子火所
不燒鳥所不食則得增長如諸沙門
婆羅門等依因和上善知識等而得
增長如因父母子得增長是名增長
因云何遠因譬如因呪鬼不能害毒
不能中依憑國王无有盜賊如芽依
因地水火風等如水攢及人為酥遠
因如明色等為識遠因父母精血為
衆生遠因如時節等悉名遠因善男
子涅槃之體非是如是五因所成云
何當言是无常因復次善男子復有
二因一者作因二者了因如陶師輪
繩是名作因如燈燭等照闇中物是

名了因善男子大涅槃者不從作因
而有唯從了因了因者所謂三十七
助道法六波羅蜜是名了因善男子
布施者是涅槃因非大涅槃因檀波
羅蜜乃得名為大涅槃因三十七品
是涅槃因非大涅槃因无量無邊阿僧
祇助菩提法乃得名為大涅槃因尒時
光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白
佛言世尊云何布施不得名為檀波
羅蜜云何布施而得名之檀波羅蜜
乃至般若云何不得名為般若波羅
蜜云何得名為般若波羅蜜云何名
涅槃云何名大涅槃
佛言善男子菩薩摩訶薩修行方等
大般涅槃不聞布施不見布施不聞
檀波羅蜜不見檀波羅蜜乃至不聞
般若不見般若不聞般若波羅蜜不
見般若波羅蜜不聞涅槃不見涅槃
不聞大涅槃不見大涅槃菩薩摩訶
薩修大涅槃知見法界解了實相空
无所有無有和合覺知之相得无漏
相无所作相如幻化相熱時炎相乾
闥婆城虛空之相菩薩尒時得如是

相无貪恚癡不聞不見是名菩薩摩訶薩眞實之相安住實相菩薩摩訶薩自知此是檀此是檀波羅蜜乃至此是般若此是般若波羅蜜此是涅槃此是大涅槃

善男子云何是施非波羅蜜見有乞者然後乃與是名為施非波羅蜜若无乞者開心自施是則名為檀波羅蜜若時時施是名為施非波羅蜜若修常施是則名為檀波羅蜜若施他已還生悔心是名為施非波羅蜜施已不悔是則名為檀波羅蜜菩薩摩訶薩於財物中生四怖心王賊水火歡喜施與是則名為檀波羅蜜若望報施是名為施非波羅蜜施不望報是則名為檀波羅蜜若為恐怖名聞利養家法相續天上五欲為憍慢故為勝慢故為知識故為來報故如市易法善男子如人種樹為得蔭涼為得花菓及以材木若人修行如是等施是名為施非波羅蜜

菩薩摩訶薩修行如是大涅槃者不見施者受者財物不見時節不見福

田及非福田不見因不見緣不見果
報不見作者不見受者不見多不見
少不見淨不見不淨不輕受者已身
財物不見見者不見不見者不計已
他唯為方等大般涅槃常住法故修
行布施為利一切諸眾生故而行布
施為斷一切眾生煩惱故行於施為
諸眾生不見受者施者財物故行於施
善男子譬如有人墮大海水抱持死
屍則得度脫菩薩摩訶薩修大涅槃
行布施時亦復如是如彼死屍善男
子譬如有人閉在深獄門戶堅牢唯
有廁孔便從中出到無㝵處菩薩摩
訶薩修大涅槃行布施時亦復如是
善男子譬如貴人恐怖急厄更無恃
怙依旃陁羅菩薩摩訶薩修大涅槃
行於布施亦復如是善男子譬如病
人為除病苦得安樂故服食不淨菩
薩摩訶薩修大涅槃行於布施亦復
如是善男子如婆羅門值穀勇貴為
壽命故食噉狗肉菩薩摩訶薩修大
涅槃行於布施亦復如是善男子大
涅槃中如是之事從无量劫來不聞

而聞尸羅尸羅波羅蜜乃至般若般若波羅蜜如佛雜花經中廣說

善男子云何菩薩摩訶薩脩大涅槃不聞而聞十二部經其義深邃昔来不聞令因是經得具足聞先雖得聞唯聞名字而今於此大涅槃經乃得聞義聲聞緣覺唯聞十二部經名字不聞其義今於此經具足得聞是名不聞而聞善男子一切聲聞緣覺經中不曾聞佛有常樂我淨不畢竟滅三寶佛性无差别相犯四重罪謗方等經作五逆罪及一闡提悉有佛性令於此經而得聞之是名不聞而聞

大般涅槃經卷第十九　多

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般涅槃經卷第二十　多

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

高貴德王菩薩品之二

尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊若犯重禁謗方等經作五逆罪一闡提等有佛性者是等云何復墮地獄世尊若使是等有佛性者云何復言无常樂我淨世尊若斷善根名一闡提者斷善根時所有佛性云何不斷佛性若斷云何復言常樂我淨如其不斷何故名為一闡提耶世尊犯四重禁名為不定謗方等經作五逆罪及一闡提悉名不定如是等輩若決定者云何得成阿耨多羅三藐三菩提從須陁洹乃至辟支佛亦名不定若須陁洹至辟支佛是決定者亦不應成阿耨多羅三藐三菩提世尊若犯四重不決定者須陁洹乃至辟支佛亦不決定如是不定諸佛如來亦復不定若佛不定涅槃體性亦復不定至一切法亦復不定云何不定若一闡提除一闡提則成佛道諸佛如來亦應如是入涅槃已亦

應還出不入涅槃若如是者涅槃之性則為不定不決定故當知无有常樂我淨云何說言一闡提等當得涅槃尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子為欲利益无量衆生令得安樂憐愍慈念諸世間故為欲增長發菩提心諸菩薩故作如是問善男子汝已親近過去无量諸佛世尊於諸佛所種諸善根久已成就菩提功德降伏衆魔令其退散已教无量無邊衆生悉令得至阿耨多羅三藐三菩提久已通達諸佛如來所有甚深秘密之藏已問過去无量無邊恒河沙等諸佛世尊如是甚深微密之義我都不見一切世間若人若天沙門婆羅門若魔若梵有能諮問如來是義今當誠心諦聽諦聽善當為汝分別演說善男子一闡提者亦不決定若決定者是一闡提終不能得阿耨多羅三藐三菩提以不決定是故能得如汝所言佛性不斷云何一闡提斷善根者善男子善根有二種一者內二者外佛

性非內非外以是義故佛性不斷復有二種一者有漏二者無漏佛性非有漏非無漏是故不斷復有二種一者常二者无常佛性非常非无常是故不斷若是斷者則應還得若不還得則名不斷若斷已得名一闡提犯四重者亦是不定若決定者犯四重禁終不能得阿耨多羅三藐三菩提謗方等經亦復不定若決定者謗正法人終不能得阿耨多羅三藐三菩提作五逆罪亦復不定若決定者五逆之人終不能得阿耨多羅三藐三菩提色與色相二俱不定香味觸相生相至无明相陰入界相二十五有相四生乃至一切諸法皆亦不定善男子辟如幻師在大衆中化作四兵車步象馬作諸瓔珞嚴身之具城邑聚落山林樹木泉池河井而彼衆中有諸小兒无有智慧覩見之時悉以爲實其中智人知其虛誑以幻力故惑人眼目善男子一切凡夫乃至聲聞辟支佛等於一切法見有定相亦復如是諸佛菩薩於一切法不見定

相善男子譬如小兒於盛夏月見熱時焰謂之爲水有智之人於此熱焰終不生於實水之想但是虛焰誑人眼目非實是水一切凡夫聲聞緣覺見一切法亦復如是悉謂是實諸佛菩薩於一切法不見定相善男子譬如山澗因聲有響小兒聞之謂是實聲有智之人解无定實但有聲相誑於耳識善男子一切凡夫聲聞緣覺於一切法亦復如是見有定相諸菩薩等解了諸法悉无定相見无常相空寂等相无生滅相以是義故菩薩摩訶薩見一切法是无常相善男子亦有定相云何爲定常樂我淨在何處耶所謂涅槃善男子須陁洹果亦復不定不決定故經八万劫得阿耨多羅三藐三菩提心斯陁含果亦復不定不決定故經六万劫得阿耨多羅三藐三菩提心阿那含果亦復不定不決定故經四万劫得阿耨多羅三藐三菩提心阿羅漢果亦復不定不決定故經二万劫得阿耨多羅三藐三菩提心辟支佛道亦復不定不

決定故經十千劫得阿耨多羅三藐
三菩提心善男子如來今於拘尸那
城娑羅雙樹間示現倚卧師子之牀
欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟
子等及諸力士生大憂苦亦令天人
阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大設供養欲使諸人以千端
疊纏裹其身七寶爲棺盛滿香油積
諸香木以火焚之唯除二端不可得
燒一者襯身二最在外爲諸衆生分
散舍利以爲八分一切所有聲聞弟
子咸言如來入於涅槃當知如來亦
不畢定入於涅槃何以故如來常住
不變易故以是義故如來涅槃亦復
不定善男子當知如來亦復不定如
來非天何以故有四種天一者世間
天二者生天三者淨天四者義天世
間天者如諸國王生天者從四天王
乃至非有想非无想天淨天者從須
陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩
訶薩等以何義故十住菩薩名爲義
天以能善解諸法義故云何爲義見
一切法是空義故善男子如來非王

亦非四天乃至非有想非无想天從
須陁洹至辟支佛十住菩薩以是義
故如来非天然諸衆生亦復稱佛為
天中天是故如来非天非非天非人
非非人非鬼非非鬼非地獄畜生餓
鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非
衆生非法非非法非色非非色非長
非非長非短非非短非相非非相非
心非非心非有漏非无漏非有為非
无為非常非無常非幻非非幻非名
非非名非定非非定非有非无非說
非非說非如来非不如来以是義故
如来不定善男子何故如来不名世
天世天者即是諸王如来久於无量
劫中已捨王位是故非王非非王者
如来生於迦毗羅城淨飯王家是故
非非王非生天者如来久已離諸有
故是故非生天非非生天何以故昇
兜率天下閻浮提故是故如来非非
生天亦非淨天何以故如来非是須
陁洹乃至非辟支佛是故如来非是
淨天非非淨天何以故世間八法所
不能染猶如蓮花不受塵水是故如

來非非淨天亦非義天何以故如來
非是十住菩薩故是故如來非義天
也非非義天何以故如來常修十八
空義故是故如來非非義天如來非
人何以故如來久於無量劫中離人
有故是故非人亦非非人何以故生
於迦毗羅城故是故非非人如來非
鬼何以故不害一切諸衆生故是故
非鬼亦非非鬼何以故亦以鬼像化
衆生故是故非非鬼如來亦非地獄
畜生餓鬼何以故如來久離諸惡業
故是故非地獄畜生餓鬼亦非非地
獄畜生餓鬼何以故如來亦復現受
三惡諸趣之身化衆生故是故非非
地獄畜生餓鬼亦非衆生何以故久
已遠離衆生性故是故如來非衆生
亦非非衆生何以故或時演說衆生
相故是故如來非非衆生如來非法
何以故諸法各各有別異相如來不
尒唯有一相是故非法亦非非法何
以故如來法界故是故非非法如來
非色何以故十色入所不攝故是故
非色亦非非色何以故身有三十二

相八十種好故是故非色如来非長何以故斷諸色故是故非長亦非非長何以故一切世間无有能見頂髻相故是故非長非長如来非短何以故久已遠離憍慢結故是故非短亦非非短何以故為瞿師羅長者示三尺身故是故非非短如来非相何以故久已遠離諸相相故是故非相亦非非相何以故善知諸相故是故非非相如来非心何以故虛空相故是故非心亦非非心何以故有十力心法故亦能知他衆生心故是故非非心如来非有為何以故常樂我淨故是故非有為亦非无為何以故有来去坐卧示現涅槃故是故非无為如来非常何以故身有分故是故非常云何非非常以有知故常法无知猶如虛空如来有知是故非常云何非常有言說故常法无言亦如虛空如来有言是故无常有姓氏故名曰无常无姓之法乃名為常虛空常故无有姓氏如来有姓姓瞿曇氏是故無常有父母故名曰無常无父母者乃名

曰常虛空常故无有父母佛有父母
是故無常有四威儀名曰无常無四
威儀乃名曰常虛空常故無四威儀
佛有四儀是故无常住之法无
有方所虛空常故無有方所如來出
在東天竺地住舍婆提或王舍城是
故无常以是義故如來非常亦非非
常何以故生永斷故有生之法名曰
無常无生之法乃名為常如來无生
是故為常常法无性有性之法名曰
有常之法遍一切處猶如虛空无處
无常如來無生无性無生无性故常
不有如來亦尒遍一切處是故為常
无常之法或言此有或言彼无如來
不尒不可說言是處有彼處無是故
為常无常之法有時是有有時是无
如來不尒有時是有有時是无是故
為常常住之法无名無色虛空常故
無名无色如來亦尒无名無色是故
為常常住之法無因無果虛空常故
無因无果如來亦尒无因無果是故
為常常住之法三世不攝如來亦尒
三世不攝是故為常如來非幻何以

故永斷一切虛誑心故是故非幻亦非非幻何以故如來或時分此一身為无量身無量之身復為一身山壁直過無有障导履水如地入地如水行空如地身出烟焰如大火聚雲雷震動其聲可畏或為城邑聚落舍宅山川樹木或作大身或作小身男身女身童男童女身是故如來亦非非幻如來非定何以故如來於此拘尸那城娑羅雙樹間示現入於般涅槃故是故非定亦非非定何以故常樂我淨故是故如來亦非非定如來非有漏何以故斷三漏故故非有漏三漏者欲界一切煩惱除无明是名欲漏色無色界一切煩惱除无明是名有漏三界无明名无明漏如來永斷是故非漏復次一切凡夫不見有漏云何凡夫不見有漏一切凡夫於未來世悉有疑心未來世中當得身耶不得身耶過去世中身本有耶為本無耶現在世中是身有耶是身无耶若有我者是色耶非色耶色非色耶非色非非色耶想耶非想耶想非想

耶非想非非想耶是身屬他耶不屬
他耶屬不屬耶非屬非不屬耶有命
無身耶有身無命耶有身有命耶无
身无命耶身之與命有常耶无常耶
常无常耶非常非无常耶身之與命
自在作耶時節作耶无因作耶世性
作耶微塵作耶法非法作耶士夫作
耶煩惱作耶父母作耶我住心耶住
眼中耶遍滿身中耶從何來耶去何
至耶誰生耶誰死耶我於過去是婆
羅門姓耶是剎利姓耶是毗舍姓耶
是首陀羅姓耶當於未來得何姓耶
我此身者過去之時是男身耶是女
身耶畜生身耶若我煞生當有罪耶
當无罪耶乃至飲酒當有罪耶當无
罪耶我自作耶為他作耶我受報耶
身受報耶如是疑見无量煩惱覆衆
生心因是疑見生六種心決定有我
決定無我我見我我見無我无我見
我我作我受我知是名邪見如來永
拔如是無量見漏根本是故非漏善
男子菩薩摩訶薩於大涅槃修聖行
者亦得永斷如是諸漏諸佛如來常

修聖行是故无漏
善男子凡夫不能善攝五根則有三
漏為惡所牽至不善處善男子辟如
惡馬其性佷悷能令乘者至嶮惡處
不能善攝此五根者亦復如是令人
遠離涅槃善道至諸惡處辟如惡象
心未調順有人乘之不隨意去遠離
城邑至空曠處不能善攝此五根者
亦復如是將人遠離涅槃城邑至於
生死曠野之處善男子辟如佞臣教
王作惡五根佞臣亦復如是常教衆
生造無量惡善男子辟如惡子不受
師長父母教勑則无惡不造不調五
根亦復如是不受師長善言教勑无
惡不造善男子凡夫之人不攝五根
常為地獄畜生餓鬼之所賊害亦如
怨盜害及善人善男子凡夫之人不
攝五根馳騁五塵辟如牧牛不善守
護犯人苗稼凡夫之人不攝五根常
在諸有多受苦惱善男子菩薩摩訶
薩修大涅槃行聖行時常能善調守
攝五根怖畏貪欲瞋恚愚癡憍慢嫉
妬為得一切諸善法故善男子若能

善守此五根者則能攝心若能攝心則攝五根譬如有人擁護於王則護國土護國土者則護於王菩薩摩訶薩亦復如是若得聞是大涅槃經則得智慧得智慧故則得專念五根若散念則能止何以故是念慧故善男子如善牧者設牛東西噉他苗稼則便遮止不令犯暴菩薩摩訶薩亦復如是念慧因緣故守攝五根不令馳散菩薩摩訶薩有念慧者不見我相不見我所相不見衆生及所受用見一切法同法性相生於土石瓦礫之相譬如屋舍從衆緣生無有定性見諸衆生四大五陰之所成立推無定性無定性故菩薩於中不生貪著一切凡夫見有衆生故起煩惱菩薩摩訶薩修大涅槃者念慧故於諸衆生不生貪著復次菩薩摩訶薩修大涅槃經者不著衆生相作種種法相善男子譬如畫師以衆雜彩畫作衆像若男若女若牛若馬凡夫無知見之則生男女等相畫師了知無有男女菩薩摩訶薩亦復如是於法異相觀

於一相終不生於衆生之相何以故
有念慧故菩薩摩訶薩修大涅槃或
時覩見端正女人終不生於貪著之
心何以故善觀相故善男子菩薩摩
訶薩知五欲法無有歡樂不得暫停
如犬齧枯骨如人持火逆風而行如
篋毒蛇夢中所得路邊菓樹多人
所擲亦如段肉衆鳥競逐如水上泡
畫水之迹如織經盡如囚趣市猶如
假借勢不得久觀欲如是多諸過惡
復次善男子菩薩摩訶薩觀諸衆生
為色香味觸因緣故從昔無數無量
刧來常受苦惱一一衆生一刧之中
所積身骨如王舍城毗富羅山所飲
乳汁如四海水身所出血復多於是
父母兄弟妻子眷屬命終哭泣所出
目淚多四大海盡地草木斬以為籌
以數父母亦不能盡無量刧來或在
地獄畜生餓鬼所受行苦不可稱計
摶此大地猶如棗等易可窮極生死
無量不可得盡菩薩摩訶薩如是深
觀一切衆生欲因緣故受苦無量菩薩
以是生死行苦故不失念慧善男子辟

如世間有諸大衆滿二十五里王勅一臣持一油鉢經由中過莫令傾覆若棄一渧當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣受王教盡心堅持經歷尒所大衆之中雖見可意五邪欲等心常念言我若放逸著彼邪欲當棄所持命不全濟是人以是怖因緣故乃至不棄一渧之油菩薩摩訶薩亦復如是於生死中不失念慧以不失故雖見五欲心不貪著若見淨色不生色相唯觀苦相乃至識相亦復如是不作生相不作滅相不作因相觀和合相菩薩尒時五根清淨根清淨故護根戒具一切凡夫五根不淨不能善持名曰根漏菩薩永斷是故无漏如來拔出永斷根本是故非漏復次善男子復有離漏菩薩摩訶薩欲為無上甘露佛果故離於惡漏去何為離若能修行大涅槃經書寫受持讀誦解說思惟其義是名為離何以故善男子我都不見十二部經能離惡漏如此方等大涅槃經善男子譬如良師教諸弟子諸弟子中有受

教者心不造惡菩薩摩訶薩修大涅
槃微妙經典亦復如是心不造惡善
男子辟如世間有善呪術若有一聞
却後七年不為一切毒藥所中虵不
能螫若有誦者乃至命盡无有衆惡
善男子是大涅槃亦復如是若有衆
生一經耳者却後七劫不墮惡道若
有書寫讀誦解說思惟其義必得阿
耨多羅三藐三菩提淨見佛性如彼
聖王得甘露味善男子是大涅槃有
如是等无量功德善男子若有人能
書寫是經讀誦解說為他敷演思惟
其義當知是人真我弟子善受我教
是我所見我之所念是人諦知我不
涅槃隨如是人所住之處若城邑聚
落山林曠野房舍田宅樓閣殿堂我
亦在中常住不移我於是人常作受
施或作比丘比丘尼優婆塞優婆夷
婆羅門梵志貧窮乞人云何當令是
人得知如來受其所施之物善男子
是人或於夜卧夢中夢見佛像或見
天像沙門之像國主聖王師子王像
蓮花形像優曇花像或見大山或大

海水或見日月或見白象及白馬像
或見父母得花得藥金銀琉璃頗梨
等寶五種牛味尒時當知即是如來
受其所施施已喜樂尋得種種所須
之物心不念惡樂修善法善男子是
大涅槃悉能成就如是无量阿僧祇
等不可思議无邊功德善男子汝今
應當信受我語若有善男子善女人
欲見我者欲恭敬我欲同法性而見
於我欲得空定欲見實相欲得修習
首楞嚴定師子王定欲破八魔八魔
者所謂四魔无常無樂无我无淨欲
得人中天上樂者見有受持大涅槃
經書寫讀誦為他解說思惟義者當
往親近依附諮受供養恭敬尊重讚
歎為洗手足布置床席四事供給令
无所乏若從遠來應十由延路次奉
迎為是經故所重之物應以奉獻如
其無者應自賣身何以故是經難遇
過優曇花善男子我念過去无量无
邊那由他劫尒時世界名曰娑婆有
佛世尊號釋迦牟尼如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈

夫天人師佛世尊為諸大衆宣說如
是大涅槃經我於尒時從善友所轉
聞彼佛當為大衆說大涅槃我聞是
已其心歡喜欲設供養居貧无物欲
自賣身薄福不售即欲還家路見一
人而便語言吾欲賣身君能買不其
人荅曰我家作業人無堪者汝設能
為我當買汝我即問言有何作業人
無堪能其人荅言吾有惡病良醫處
藥應當日服人肉三兩卿若能以身
肉三兩日日見給便當與汝金錢五
枚我時聞已心中歡喜我復語言汝
與我錢假我七日須我事訖便還相
就其人荅言七日不可審能尒者當
許一日善男子我於尒時即取其錢
還至佛所頭面礼足盡其所有而以
奉獻然後誠心聽受是經我時闇鈍
雖得聞經唯能受持一偈文句
如來證涅槃　永斷於生死　若有至心聽
當得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男
子我時雖復日日與三兩肉以念偈
因緣故不以為痛日日不廢足滿一

月善男子以是因緣其病得差我身平復亦无瘡痍我時見身具足完具即發阿耨多羅三藐三菩提心一偈之力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經有如是利復倍發心願於未來成得佛道字釋迦牟尼善男子以是一偈因緣力故令我今日於大衆中為諸天人具足宣說善男子以是因緣是大涅槃不可思議成就无量無邊功德乃是諸佛如來甚深秘密之藏以是義故能受持者斷離惡漏所謂惡者惡為惡馬惡牛惡狗毒虵住處惡刺土地懸崖嶮岸暴水洄澓惡人惡國惡城惡舍惡知識等如是等輩若作漏因菩薩即離若不能作則不遠離若增有漏則便離之若不增長則不遠離若作惡法則便離之若能作善則不遠離云何為離不持刀杖常以正慧方便而遠離之是故名為正慧遠離為生善法則離惡法菩薩摩訶薩自觀其身如病如瘡如癰如怨如箭入體是大苦聚悉是一切善惡根本是身雖復不淨如是

菩薩猶故瞻視將養何以故非為貪身為善法故為於涅槃不為生死為常樂我淨不為无常無樂我淨為菩提道不為有道為於一乘不為三乘為三十二相八十種好微妙之身不為乃至非有想非无想身為法輪王不為轉輪王善男子菩薩摩訶薩常當護身何以故若不護身命則不全命若不全則不能得書寫是經受持讀誦為他廣說思惟其義是故菩薩應善護身以是義故菩薩得離一切惡漏善男子如欲渡水善護船栰臨路之人善護良馬田夫種植善護糞穢如為毒善護毒虵如人為財護旃陁羅為壞賊故養護健將亦如寒人愛護於火如癩病者求於毒藥菩薩摩訶薩亦復如是雖見是身无量不淨具足充滿為欲受持大涅槃經故猶好將護不令乏少菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知識等无有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩於惡象等心无怖懼於惡知識生畏懼心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡

知識者二俱壞故是惡爲等唯壞一身惡知識者壞無量善身无量善心是惡爲等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞淨身及以淨心是惡爲等能壞肉身惡知識者壞於法身爲惡爲煞不至三趣爲惡友煞必至三趣是惡爲等但爲身怨惡知識者爲善法怨是故菩薩常當遠離諸惡知識如是等漏凡夫不離是故生漏菩薩離之則不生漏菩薩如是尚无有漏況於如來是故非漏云何親近漏一切凡夫受取衣食卧具醫藥爲身心樂求如是物造種種惡不知過味輪迴三趣是故名漏菩薩摩訶薩見如是過則便遠離若須衣時即便受取不爲身故但爲於法不長憍慢心常卑下不爲嚴飾但爲羞耻障諸寒暑惡風惡雨惡虫蚉䖟蠅蚤蝮蝎雖受飲食心無貪著不爲身故常爲正法不爲膚體但爲衆生不爲憍慢爲身力故不爲怨害爲治飢瘡雖得上味心无貪著受取房舍亦復如是貪慢之結不令居心爲菩提舍遮止結賊

障惡風雨故受屋舍求孝醫藥者心无
貪慢但為正法不為壽命為常命故
善男子如人病瘡為蘇麨塗以衣裹
之為出膿血蘇麨塗傅為瘡愈故以
藥塗之為惡風故在深屋中菩薩摩
訶薩亦復如是觀身是瘡故以衣覆
為九孔膿求索飲食為惡風雨受取
房舍為四毒發求覓醫藥菩薩受取
四種供養為菩提道非為壽命何以
故菩薩摩訶薩作是思惟我若不受
是四供養身則磨滅不得堅牢若不
堅牢則不忍苦若不忍苦則不能得
修習善法若能忍苦則得修習无量
善法我若不能堪忍衆苦則於苦受
生瞋恚心於樂受中生貪著心若求
樂不得則生无明是故凡夫於四供
養生於有漏菩薩摩訶薩能深觀察
不生於漏是故菩薩名為无漏云何
如來當名有漏是故如來不名有漏
復次善男子一切凡夫雖善護身心
猶故生於三種惡覺以是因緣雖斷
煩惱得生非想非非想處猶故還墮
三惡道中善男子譬如有人渡於大

海舞至彼岸没水而死凡夫之人亦
復如是雖盡三有還墮三塗何以故
無善覺故何等善覺所謂六念處凡
夫之人善心羸劣不善熾盛善心羸
故慧心薄少慧心薄故增長諸漏菩
薩摩訶薩慧眼清淨見三覺過知是
三覺有種種患常與衆生作三乘怨
三覺因緣乃令無量凡夫衆生不見
佛性无量劫中生顛倒心謂佛世尊
無常樂我唯有一淨如来畢竟入於
涅槃一切衆生無常无樂無我无淨
顛倒心故言有常樂我淨實无三乘
顛倒心故言有三乘一實之道真實
不虛顛倒心故言无一實是三惡覺
常爲諸佛及諸菩薩之所呵責是三
惡覺常害於我或亦害他有是三覺
一切諸惡常來隨從是三覺者即是
三縛繫縛衆生無邊生死菩薩摩訶
薩常作如是觀察三覺菩薩或時有
因緣故應生欲覺默然不受譬如端
正淨潔之人不受一切糞穢不淨如
熱鐵丸人无受者如婆羅門性不受
牛肉如飽滿人不受惡食如轉輪王

不與一切旃陀羅等同坐一牀菩薩摩訶薩惡賤三覺不受不味亦復如是何以故菩薩思惟衆生知我是良福田我當云何受是惡法若受惡覺則不任為衆生福田我自不言是良福田衆生見相便言我是我今若起如是惡覺則為欺誑一切衆生我於往昔以欺誑故无量劫中流轉生死墮三惡道我若惡心受人信施一切天人及五通仙悉當證知而見呵責我若惡覺受人信施或令施主果報減少或空无報我若惡心受檀越施則與施主而為怨讎一切施主恒於我所起赤子想我當云何欺誑於彼而生怨想何以故或令施主不得果報或少果報故我常自稱為出家人夫出家者不應起惡若起惡者則非出家出家之人身口相應若不相應則非出家我棄父母兄弟妻子眷屬知識出家修道正是修習諸善覺時非是修習不善覺時譬如有人入海求寶不取真珠直取水精亦如有人棄妙音樂遊戲糞穢如捨寶女愛

念卑陋如棄金器而用瓦盂如棄甘
露服食毒藥如捨親舊賢善良醫
反從怨憎求藥自療
我亦如是捨離大師如來世尊甘露
法味而服魔怨種種惡覺人身難得
如優曇華我今已得如來難值過優
曇花我今已值清淨法寶難得見聞
我今已聞猶如盲龜值浮木孔人命
不停過於山水今日雖存明亦難保
云何縱心令住惡法壯色不停猶如
奔馬云何恃怙而生憍慢猶如惡鬼
伺求人過四大惡鬼亦復如是常來
伺求我之過失云何當令惡覺發起
譬如朽宅垂崩之屋我命亦爾云何
起惡我名沙門沙門之人名學善覺
我今乃起不善之覺云何當得名沙
門也我名出家出家之人名修善道
我今行惡云何當得名為出家我今
名為真婆羅門婆羅門者名修淨行
我今乃行不淨惡覺云何當得名婆
羅門我今亦名刹利大姓刹利姓者
能除怨敵我今不能除惡怨敵云何
當得名刹利姓我名比丘比丘之人

名破煩惱我今不破惡覺煩惱云何
當得名爲比丘世有六處難可值遇
我今已得云何當令惡覺居心何等
爲六一佛世難遇二正法難聞三怖
心難起四中國難生五人身難得六
諸根難具如是六事難得已得是故
不應起於惡覺菩薩尒時修行如是
大涅槃經常勤觀察是諸惡心一切
凡夫不見如是惡心過患故受三覺
名爲受漏菩薩見已不受不著放捨
不護依八聖道推之令去斬之令斷
是故菩薩无有受漏云何當言如來
有漏以是義故如來世尊非是有漏

大般涅槃經卷第二十

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第二十一　土

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

光明遍照高貴德王菩薩品之三

復次善男子凡夫若遇身心苦惱起種種惡若得身病若得心病令身口意作種種惡以作惡故輪迴三趣具受諸苦何以故凡夫之人无念慧故是故生於種種諸漏是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟我從往昔无數劫來為是身心造種種惡以是因緣流轉生死在三惡道具受衆苦遂令我遠三乘正路菩薩以是惡因緣故於已身心生大怖畏捨離衆惡趣向善道善男子譬如有王以四毒虵盛之一篋令人養食瞻視卧起摩洗其身若令一虵生瞋恚者我當准法戮之都市尒時其人聞王切令心生惶怖捨篋逃走王時復遣五旃陁羅拔刀隨之其人迴顧見後五人遂疾捨去是時五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐為親善而語之言汝可還來其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚

中間覩諸舍都不見人執諸瓨器悉空无物既不見人求物不得即便坐地聞空中聲咄哉男子此聚空曠无有居民今夜當有六大賊來汝設遇者命將不全汝當云何而得免之尒時其人恐怖遂增復捨而去路值一河河水漂急无有船栰以怖畏故即取種種草木為栰復更思惟我設住此當為毒虵五旃陁羅一詐覩者及六大賊之所危害若渡此河栰不可依當没水死寧没水死終不為彼虵賊所害即推草栰置之水中身倚其上運手動足截流而去既達彼岸安隱无患心意泰然恐怖消除

菩薩摩訶薩得聞受持大涅槃經觀身如篋地水火風如四毒虵見毒齧毒氣毒觸毒一切衆生遇是四毒故喪其命衆生四大亦復如是或見為惡或觸為惡或氣為惡或齧為惡以是因緣遠離衆善復次善男子菩薩摩訶薩觀四毒虵有四種姓所謂刹利婆羅門毗舍首陁是四大虵亦復如是有四種性堅性濕性熱性動性

是故菩薩觀是四大與四毒蛇同其種性復次善男子菩薩摩訶薩觀是四大如四毒蛇云何為觀是四毒蛇常伺人便何時當視何時當觸何時當噓何時當齧四大毒蛇亦復如是常伺眾生求其短缺若為四蛇之所殺者終不至於三惡道中若為四大之所殺害必至三惡定无有疑是四毒蛇雖復瞻養亦欲殺人四大亦尒雖常供給亦常牽人造作眾惡是四毒蛇若一瞋者則能殺人四大之性亦復如是若一大發亦能害人是四毒蛇雖同一處四心各異四大毒蛇亦復如是雖同一處性各別異是四毒蛇雖復恭敬難可親近四大毒蛇亦復如是雖復恭敬亦難親近是四毒蛇若害人時或有沙門婆羅門等若以呪藥則可療治四大殺人雖有沙門婆羅門等神呪良藥皆不能治如自意人聞四毒蛇氣臭可惡則便遠離諸佛菩薩亦復如是聞四大臭即便遠離尒時菩薩復更思惟四大毒蛇生大怖畏背之馳走修八

聖道

五旃陀羅即是五陰云何菩薩觀於五陰如旃陀羅旃陀羅者常能令人恩愛別離怨憎集會五陰亦尒令人貪近不善之法遠離一切純善之法復次善男子如旃陀羅種種器仗以自莊嚴若刀若楯若弓若箭若鎧若矟能害於人五陰亦尒以諸煩惱牢自莊嚴害諸癡人令墮諸有善男子如旃陀羅有過之人得便害之五陰亦尒有諸結過常能害人是故菩薩深觀五陰如旃陀羅復次菩薩觀察五陰如旃陀羅旃陀羅人无慈愍心怨親俱害五陰亦尒无慈愍心善惡俱害如旃陀羅惱一切人五陰亦尒以諸煩惱常惱一切生死衆生是故菩薩觀於五陰如旃陀羅復次菩薩觀察五陰如旃陀羅旃陀羅人常懷害心五陰亦尒常懷諸結惱害之心如人無足刀杖侍從當知必為旃陀羅人之所殺害衆生亦尒无足无刀無有侍從則為五陰之所賊害足名為戒刀名為慧侍從名為善知

識也无與三事故為五陰之所賊害
是故菩薩觀於五陰如旃陀羅
復次善男子菩薩摩訶薩觀察五陰
過旃陀羅何以故衆生若為五旃陀
羅之所殺者不墮地獄為陰殺者則
墮地獄以是義故菩薩觀陰過旃陀
羅作是觀已而作願言我寧終身近
旃陀羅不能暫時親近五陰旃陀羅
者唯能害於欲界癡人是五陰賊遍
害三界凡夫衆生旃陀羅人唯能殺
戮有罪之人是五陰賊不問衆生有
罪無罪悉能害之旃陀羅人不害衰
老婦女稚小是五陰賊不問衆生老
小安弱一切悉害是故菩薩深觀此
陰過旃陀羅是故發願寧當終身近
旃陀羅不能暫時親近五陰復次善
男子旃陀羅者唯害他人終不自害
五陰之賊自害害他及旃陀羅旃陀
羅人可以善言錢財寶貨求而得脫
五陰不尒不可強以善言誘喻錢財
寶化貨求而得脫旃陀羅人於四時中
不必常殺五陰不尒常於念念害諸
衆生旃陀羅人唯在一處可有逃避

涅槃經第二十卷　第五張　子

五陰不尒遍一切處无可逃避旃陁羅人雖復害人害已不隨五陰不尒殺衆生已隨逐不離是故菩薩寧以終身近旃陁羅不能暫時親近五陰有智之人以善方便得脫五陰善方便者即八聖道六波羅蜜四無量心以是方便而得解脫身心不為五陰所害何以故身如金剛心如虛空是故身心難可沮壞以是義故菩薩觀陰成就種種諸不善法生大怖畏脩八聖道亦如彼人畏四毒虵五旃陁羅涉路而去无所顧留

詐親善者名為貪愛菩薩摩訶薩深觀愛結如怨詐親若知實者則无能為若不能知必為所害貪愛亦尒若知其性則不能令衆生輪轉生死苦中如其不知輪迴六趣具受衆苦何以故愛之為病難捨離故如怨詐親難可遠離怨詐親者常伺人便令愛別離怨憎合會愛亦如是令人遠離一切善法近於一切不善之法以是義故菩薩摩訶薩深觀貪愛如怨詐親見不見故聞不聞故如凡夫人見

生死過雖有智慧以癡覆故後還不見聲聞緣覺亦復如是雖見不見雖聞不聞何以故以愛心故所以者何見生死過不能疾至阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶薩觀此愛結如怨詐親云何名為怨詐親相如怨不實詐現實相不可親近詐現近相實是不善詐現善相實是不愛詐為愛相何以故常伺人便欲為害故愛亦如是常為衆生非實詐實非近詐近非善詐善非愛詐愛常誑一切輪迴生死以是義故菩薩觀愛如怨詐親怨詐親者但見身口不覩其心是故能誑愛亦如是唯為虛誑實不可得是故能惑一切衆生怨詐親者有始有終易可遠離愛不如是无始無終難可遠離怨詐親者遠則難覺近則易知愛不如是近尚難知況復遠耶以是義故菩薩觀愛過於詐親一切衆生以愛結故遠大涅槃近於生死遠常樂我淨近无常苦无我不淨是故我於處處經中說為三垢於現在事以无明故不見過患不能

捨離愛慾詐親終不能害有智之人是故菩薩深觀此愛生大怖畏修八聖道猶如彼人畏四毒虵五旃陀羅及一詐親涉路不迴

空聚落者即內六入菩薩摩訶薩觀是六入空無所有猶如空聚如彼怖人既入聚已乃至不見有一居人遍捉瓦器不得一物菩薩亦尒諦觀六入空無所有不見衆生一物之實是故菩薩觀內六入空無所有如彼空聚善男子彼空聚落羣賊遠望終不生於空虛之想凡夫之人亦復如是於六入聚不生空想以其不能生空想故輪迴生死受无量苦善男子羣賊既至乃生空想菩薩亦尒觀此六入常生空想生空想故則不輪迴生死受苦菩薩摩訶薩於此六入常无顛倒無顛倒故是故不復輪迴生死復次善男子如有羣賊入此空聚則得安樂煩惱諸賊亦復如是入此六入則得安樂如賊住空聚心无所畏煩惱羣賊亦復如是住是六入亦無所畏如彼空聚乃是師子虎狼種種

恶欲之所住處是內六入亦復如是一切衆惡煩惱惡欲之所住處是故菩薩深觀六入空無所有純是一切不善住處復次善男子菩薩摩訶薩觀內六入空無所有如彼空聚何以故虛誑不實故空无所有作有想故實无有樂作樂想故實无有人作人想故內六入者亦復如是空无所有而作有想實无有樂而作樂想實无有人而作人想唯有智人乃能知之得其真實復次善男子如空聚落或時有人或時無人六入不尒一向無人何以故性常空故智者所知非是眼見是故菩薩觀內六入多諸怨害修八聖道不休不息猶如彼人畏四毒虵五旃陁羅一詐親善及六大賊怖著正路

六大賊者即外六塵菩薩摩訶薩觀此六塵如六大賊何以故能劫一切諸善法故如六大賊能劫一切人民財寶是六塵賊亦復如是能劫一切衆生善財如六大賊若入人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者

忽尒貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則能劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一闡提是故菩薩諦觀六塵如六大賊復次善男子如六大賊欲劫人時要因內人若無內人則便中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要因內有衆生知見常樂我淨不空等相若內无有如是等相六塵惡賊則不能劫一切善法有智之人內無是相凡夫則有是故六塵常来侵奪善法之財不善護故為其所劫護者名慧有智之人能善防護故不被劫是故菩薩觀是六塵如六大賊等無差別復次善男子如六大賊能為人民身心苦惱是六塵賊亦復如是常為衆生身心苦惱六大賊者唯能劫人現在財物是六塵賊常劫衆生三世善財六大賊者夜則歡樂六塵惡賊亦復如是處无明闇則得歡樂是六大賊唯有諸王乃能遮止六塵惡賊亦復如是唯佛菩薩乃能遮止是六大賊凡欲劫奪不擇端正種姓聡哲多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊

亦復如是欲刼善法不擇端正乃至貧賤是六大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖須陁洹斯陁含阿那含截其手足亦不能令不刼善法如勇健人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能摧伏六塵惡賊辟如有人多諸種族宗黨熾盛則不為彼六賊所刼衆生亦尒有善知識不為六塵惡賊所刼是六大賊若見人物則能偷刼六塵不尒若見若知若聞若嗅若觸若覺皆悉能刼六大賊者唯能刼奪欲界人財不能刼奪色無色界六塵惡賊則不如是能刼三界一切善寳是故菩薩諦觀六塵過彼六賊作是觀已修八聖道直往不迴如彼怖人畏四毒虵五旃陁羅一詐親善及六大賊捨空聚落涉路而去

路值一河者即是煩惱云何菩薩觀此煩惱猶如大河如彼駛河能漂香為煩惱駛河亦復如是能漂緣覺是故菩薩深觀煩惱猶如駛河深難得底故名為河邊不可得故名為大其

中多有種種惡魚煩惱大河亦復如是唯佛菩薩能得底故故名極深唯佛菩薩得其邊故故名廣大常害一切癡衆生故故名惡魚是故菩薩觀此煩惱猶如大河如大河水能長一切草木叢林煩惱大河亦復如是能長衆生二十五有是故菩薩觀此煩惱猶如大河譬如有人墮大河水無有慚愧衆生亦尒墮煩惱河无有慚愧如墮河者未得其底即便命終墮煩惱河亦復如是未盡其底周迴輪轉二十五有所言底者名爲空相若有不修如是空相當知是人不得出離二十五有一切衆生不能善修空無相故常爲煩惱駛河所漂如彼大河唯能壞身不能漂没一切善法煩惱大河則不如是能壞一切身心善法彼大暴河唯能漂没欲界中人煩惱大河乃能漂没三界人天世間大河運手動足則到彼岸煩惱大河唯有菩薩因六波羅蜜乃能得渡如大河水難可得渡煩惱大河亦復如是難可得渡云何名爲難可得渡乃至

十住諸大菩薩猶故未能畢竟得渡
唯有諸佛乃畢竟渡是故名為難可
得渡譬如有人為河所漂不能修習
毫釐善法衆生亦尒為煩惱河所漂
没者亦復不能修習善法如人墮河
為水所漂餘有力者則能拔濟墮煩
惱河為一闡提聲聞緣覺乃至諸佛
不能拔濟世間大河劫盡之時七日
並照能令枯涸煩惱大河則不如是
聲聞緣覺雖修七覺猶不能乾是故
菩薩觀諸煩惱猶如暴河
譬如彼人畏四毒蛇五旃陁羅一詐
親善及六大賊捨空聚落隨路而去
既至河上聚草為栰菩薩亦尒畏
四大蛇五陰旃陁羅愛詐親善六入
空聚六塵惡賊至煩惱河修戒定慧
解脫解脫知見六波羅蜜三十七品
以為船栰依乘此栰渡煩惱河到於
彼岸常樂涅槃菩薩修行大涅槃者
作是思惟我若不能忍受如是身苦
心苦則不能令一切衆生渡煩惱河
以是思惟雖有如是身心苦惱默然
忍受以忍受故則不生漏菩薩如是

尚无諸漏況佛如来而當有漏是故
諸佛不名有漏云何如来非無漏耶
如来常行有漏中故有漏即是二十
五有是故聲聞凡夫之人言佛有漏
諸佛如来真實无漏善男子以是因
縁諸佛如来無有定相善男子是故
犯四重禁謗方等經及一闡提悉皆
不定

尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言如是如是誠如聖教一切諸法
悉皆不定以不定故當知如来亦不
畢竟入於涅槃如佛先說菩薩摩訶
薩修大涅槃聞不聞中有涅槃大涅
槃云何涅槃云何大涅槃

尒時佛讚光明遍照高貴德王菩薩
摩訶薩言善哉善哉善男子若有菩
薩得念揔持乃能如汝之所諮問善
男子如世人言有海大海有河大河
有山大山有地大地有城大城有衆
生大衆生有王大王有人大人有天
天中天有道大道涅槃亦尒有涅槃
有大涅槃云何涅槃善男子如人飢
餓得少飲食名為安樂如是安樂亦

名涅槃如病得差則名安樂如是安樂亦名涅槃如人怖畏得歸依處則得安樂如是安樂亦名涅槃如貧窮人獲七寶物則得安樂如是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪欲則得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃不得名為大涅槃也何以故以飢渴故病故怖故貧故生貪著故是名涅槃非大涅槃善男子若凡夫人及以聲聞或因世俗或因聖道斷欲界結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為大涅槃也能斷初禪乃至能斷非想非非想處結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為大涅槃也何以故還生煩惱有習氣故云何名為煩惱習氣聲聞緣覺有煩惱氣所謂我身我衣我去我來我說我聽諸佛如來入於涅槃涅槃之性无我無樂唯有常淨是則名為煩惱習氣佛法衆僧有差別相如來畢竟入於涅槃聲聞緣覺諸佛如來所得涅槃等无差別以是義故二乘所得非大涅槃何以故无常樂我淨故常樂我淨乃得

名為大涅槃也善男子辟如有處能受衆水名為大海隨有聲聞緣覺菩薩諸佛如来所入之處名大涅槃四禪三三昧八背捨八勝處十一切處隨能攝取如是无量諸善法者名大涅槃

善男子辟如有河第一香象不能得底則名為大聲聞緣覺至十住菩薩不見佛性名為涅槃非大涅槃若能了了見於佛性則得名為大涅槃也是大涅槃唯大象王能盡其底大象王者謂諸佛也善男子若摩訶那伽及鉢揵陁大力士等經歷多時所不能上乃名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽大力士等所不能見如是乃名大涅槃也復次善男子隨有小王之所住處名為小城轉輪聖王所住之處乃名大城聲聞緣覺八万六万四万二万一万住處名為涅槃無上法主聖王住處乃得名為大般涅槃以是故名大般涅槃善男子辟如有人見四種兵不生怖畏當知是人名大衆生若有衆生於三惡道煩惱

惡業不生怖畏而能於中廣度衆生當知是人得大涅槃若有人能供養父母恭敬沙門及婆羅門修治善法所言誠實无有欺誑能忍諸惡惠施貧乏名大丈夫菩薩亦尒有大慈悲憐愍一切於諸衆生猶如父母能度衆生於生死河普示衆生一實之道是則名爲大般涅槃善男子大名不可思議若不可思議一切衆生所不能信是則名爲大般涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以何因緣復名爲大以無量因緣然後乃得故名爲大善男子如世間人以多因緣之所得者則名爲大涅槃亦尒以多因緣之所得故故名爲大云何復名爲大涅槃有大我故名大涅槃涅槃無我大自在故名爲大我云何名爲大自在耶有八自在則名爲我何等爲八一者能示一身以爲多身身數大小猶如微塵充滿十方无量世界如來之身實非微塵以自在故現微塵身如是自在則爲大我

二者示一塵身滿於三千大千世界

如来之身實不滿於三千大千世界何以故以無㝵故直以自在故滿三千大千世界如是自在名為大我
三者能以滿此三千大千世界之身輕舉飛空過於二十恒河沙等諸佛世界而无障㝵如来之身實無輕重以自在故能為輕重如是自在名為大我
四者以自在故而得自在云何自在如来一心安住不動所可示化無量形類各令有心如来有時或造一事而令衆生各各成辦如来之身常住一土而令他土一切悉見如是自在名為大我
五者根自在故云何名為根自在耶如来一根亦能見色聞聲齅香別味覺觸知法如来六根亦不見色聞聲齅香別味覺觸知法以自在故令根自在如是自在名為大我
六者以自在故得一切法如来之心亦無得想何以故無所得故若是有者可名為得實无所有云何名得若使如来計有得想是則諸佛不得涅

槃以無得故名得涅槃以自在故得
一切法得諸法故名為大我
七者說自在故如來演說一偈之義
經无量劫義亦不盡所謂若戒若定
若施若慧如來尒時都不生念我說
彼聽亦復不生一偈之想世間之人
四句為偈隨世俗故說名為偈一
切法性亦無有說以自在故如來演
說以演說故名為大我
八者如來遍滿一切諸處猶如虛空
虛空之性不可得見如來亦尒實不
可見以自在故令一切見如是自在
名為大我如是大我名大涅槃以是
義故名大涅槃
復次善男子辟如寶藏多諸珎異百
種具足故名大藏諸佛如來甚深奧
藏亦復如是多諸奇異具足无缺名
大涅槃復次善男子無邊之物乃名
為大涅槃無邊是故名大
復次善男子有大樂故名大涅槃涅
槃无樂以四樂故名大涅槃何等為
四一者斷諸樂故不斷樂者則名為
苦若有苦者不名大樂以斷樂故則

无有苦無苦無樂乃名大樂涅槃之性無苦无樂是故涅槃名為大樂以是義故名大涅槃復次善男子樂有二種一者凡夫二者諸佛凡夫之樂無常敗壞是故无樂諸佛常樂无有變異故名大樂復次善男子有三種受一者苦受二者樂受三者不苦不樂受不苦不樂是亦為苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂以大樂故名大涅槃

二者大寂靜故名為大樂涅槃之性是大寂靜何以故遠離一切憒閙法故以大寂故名大涅槃

三者一切知故名為大樂非一切知不名大樂諸佛如來一切知故名為大樂以大樂故名大涅槃

四者身不壞故名為大樂身若可壞則不名樂如来之身金剛無壞非煩惱身無常之身故名大樂以大樂故名大涅槃

善男子世間名字或有因緣或无因緣有因緣者如舍利弗母名舍利因母立字故名舍利弗如摩鍮羅道人

生摩鍮羅國因國立名故名摩鍮羅道人如目揵連目揵連者即是姓也因姓立名故名目揵連如我生於瞿曇種姓因姓立名稱為瞿曇如毗舍佉道人毗舍佉者即是星名因星為名名毗舍佉如有六指因六指故名六指人如佛奴天奴因佛因天故名佛奴天奴因濕生故名濕生如因聲故名為迦迦羅究究羅呾呾羅如是等名是因緣名无因緣者如蓮花地水火風虛空如曼陁婆一名二實一名殿堂二名飲漿堂不飲漿亦復得名為曼陁婆如薩婆車多名為蛇蓋實非蛇蓋是名无因強立名字如坻羅婆夷名為食油實不食油強為立名名為食油是名无因強立名字善男子是大涅槃亦復如是无有因緣強為立名善男子譬如虛空不因小空名為大也涅槃亦尒不因小相名大涅槃善男子譬如有法不可稱量不可思議故名為大涅槃亦尒不可稱量不可思議故得名為大般涅槃以純淨故名大涅槃云何純

淨淨有四種何等為四一者二十五
有名為不淨能永斷故得名為淨淨
即涅槃如是涅槃亦得名有是涅
槃實非是有諸佛如来随世俗故說
涅槃有辟如世人非父言父非母言
母實非父母而言父母涅槃亦介随
世俗故說言諸佛有大涅槃二者業
清淨故一切凡夫業不清淨故无涅
槃諸佛如来業清淨故故名大淨以
大淨故名大涅槃三者身清淨故身
若无常則名不淨如来身常故名大
淨以大淨故名大涅槃四者心清淨
故心若有漏名曰不淨佛心无漏故
名大淨以大淨故名大涅槃善男子
是名善男子善女人修行如是大涅
槃經具足成就初分功德

大般涅槃經卷第二十一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第二十二

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

光明遍照高貴德王菩薩品之四

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第二功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃昔所不得而今得之昔所不見而今見之昔所不聞而今聞之昔所不到而今得到昔所不知而今知之云何名為昔所不得而今得之所謂神通昔所不得而今乃得通有二種一者內二者外所言外者與外道共內復有二一者二乘二者菩薩菩薩修行大涅槃經所得神通不與聲聞辟支佛共云何名為不與聲聞辟支佛共二乘所作神通變化一心作一不得眾多菩薩不尒於一心中則能具足現五趣身所以者何以得如是大涅槃經之勢力故是則名為昔所不得而今得之又復云何昔所不得而今得之所謂身得自在心得自在何以故一切凡夫所有身心不得自在或心隨身或身

隨心

云何名為心隨於身譬如醉人酒在身中尒時身動心亦隨動亦如身懶心亦隨懶是則名為心隨於身又如嬰兒其身稚小心亦隨小大人身大心亦隨大又如有人身體麁澁心常思念欲得膏油潤漬令軟是則名為心隨於身

云何名為身隨於心所謂去來坐卧修行施戒忍辱精進愁惱之人身則羸悴歡喜之人身則肥鮮恐怖之人身體戰動專心聽法身則怡悅悲泣之人涕淚横流是則名為身隨於心菩薩不尒於身心中俱得自在是則名為昔所不得而今得之

復次善男子菩薩摩訶薩所現身相猶如微塵以此微身悉能遍至无量无邊恒河沙等諸佛世界无所障㝵而心常定初不移動是則名為心不隨身

是亦名為昔所不到而今能到何故復名昔所不到而今能到一切聲聞辟支佛等所不能到菩薩能到是故

名為昔所不到而今能到一切聲聞辟支佛等雖以神通不能變身如細微塵遍至无量恒河沙等諸佛世界聲聞緣覺身若動時心亦隨動菩薩不尒心雖不動身无不至是名菩薩心不隨身復次善男子菩薩化身猶如三千大千世界以此大身入一塵身其心尒時亦不隨小聲聞緣覺雖能化身令如三千大千世界而不能以如此大身入微塵身於此事中尚自不能況能令心而不隨動是名菩薩心不隨身復次善男子菩薩摩訶薩以一音聲能令三千大千世界衆生悉聞心終不念令是音聲遍諸世界使諸衆生昔所不聞而今得聞而是菩薩亦初不言我令衆生昔所不聞而今得聞菩薩若言因我說法令諸衆生不聞者聞當知是人終不能得阿耨多羅三藐三菩提何以故衆生不聞我為說者如此之心是生死心一切菩薩是心已盡以是義故菩薩摩訶薩所有身心不相隨逐善男子一切凡夫身心相隨菩薩不尒為

化衆生故雖現身小心亦不小何以故諸菩薩等所有心性常廣大故雖現大身心亦不大云何大身身如三千大千世界云何小心行嬰兒行以是義故心不隨身菩薩摩訶薩巳於无量阿僧祇劫遠酒不飲而心亦動心无悲苦身亦流淚實无恐怖身亦戰慄以是義故當知菩薩身心自在不相隨逐菩薩摩訶薩唯現一身而諸衆生各各見異

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃昔所不聞而今得聞菩薩摩訶薩先取聲相所謂象聲馬聲車聲人聲貝鼓簫笛歌哭等聲而修習之以修習故能聞無量三千大千世界所有地獄音聲復轉修習得異耳根異於聲聞緣覺天耳何以故二乘所得清淨耳根若依初禪淨妙四大唯聞初禪不聞二禪乃至四禪亦復如是雖可一時得聞三千大千世界所有音聲而不能聞无量无邊恒河沙等世界音聲以是義故菩薩所得異於聲聞緣覺耳根以是異故

昔所不聞而今得聞雖聞音聲而心初無聞聲之相不作有相常相樂相我相淨相主相依相作相因相定相果相以是義故諸菩薩等昔所不聞而今得聞

尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言若佛所說不作定相不作果相是義不然何以故如來先說若人聞是大涅槃經一句一字必定得成阿耨多羅三藐三菩提如來於今云何復言无定無果若得阿耨多羅三藐三菩提即是定相即是果相云何而言无定無果聞惡聲故則生惡心生惡心故則至三塗若至三塗則是定果云何而言无定無果

尒時如來讚言善哉善哉善男子能作是問若使諸佛說諸音聲有定果相者則非諸佛世尊之相是魔王相生死之相遠涅槃相何以故一切諸佛凡所演說無定果相善男子辟如刀中照人面像竪則見長橫則見廣若有定相云何而得竪則見長橫則見廣以是義故諸佛世尊凡所演說

無定果相善男子夫涅槃者實非聲
果若使涅槃是聲果者當知涅槃非
是常法善男子辟如世間從因生法
有因則有果无因則無果因无常故
果亦无常所以者何因亦作果果亦
作因以是義故一切諸法无有定相
若使涅槃從因生者因无常故果亦
無常而是涅槃不從因生體非是果
是故為常善男子以是義故涅槃之
體无定無果善男子夫涅槃者亦可
言定亦可言果云何為定一切諸佛
所有涅槃常樂我淨是故為定无生
老壞是故為定一闡提等犯四重禁
誹謗方等作五逆罪捨除本心必定
得故是故為定

善男子如汝所言若人聞我說大涅
槃一字一句得阿耨多羅三藐三菩
提者汝於是義猶未解了汝當諦聽
吾當為汝更分別之善男子若有善
男子善女人聞大涅槃一字一句不
作字相不作句相不作聞相不作佛
相不作說相如是義者名无相相以
無相相故得阿耨多羅三藐三菩提

善男子如汝所言聞惡聲故至三塗者是義不然何以故非以惡聲而至三塗當知是果乃是惡心所以者何有善男子善女人等雖聞惡聲心不生惡是故當知非因惡聲生三趣中而諸衆生因煩惱結惡心滋多生三惡趣非因惡聲若聲有定相諸有聞者一切悉應生於惡心或有生者有不生者是故當知聲无定相以无定故雖復因之不生惡心世尊聲若无定云何菩薩昔所不聞而今得聞善男子聲無定相昔所不聞令諸菩薩而今得聞以是義故我作是說昔所不聞而今得聞善男子云何昔所不見而今得見善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典先取明相所謂日月星宿庭燎燈燭珠火之明藥草等光以脩習故得異眼根異於聲聞緣覺所得云何為異二乘所得清淨天眼若欲界四大眼根不見初禪若依初禪不見上地乃至自眼猶不能見若欲多見極至三千大千世界菩薩摩訶薩不脩天眼見妙色身悉是

骨相雖見他方恒河沙等世界色相
不作色相不作常相有相物相名字
等相作因緣相不作見相不言是眼
微妙淨相唯見因緣非因緣相云何
因緣色是眼緣若使是色非因緣者
一切凡夫不應生於見色之相以是
義故色名因緣非因緣者菩薩摩訶
薩雖復見色不作色相是故非緣以
是義故菩薩所得清淨天眼異於聲
聞緣覺所得以是異故一時遍見十
方世界現在諸佛是名菩薩昔所不
見而今得見以是異故能見微塵聲
聞緣覺所不能見以是異故雖見自
眼初无見相見无常相見凡夫身三
十六物不淨充滿如於掌中觀阿摩
勒菓以是義故昔所不見而今得見
若見衆生所有色相則知其人大小
乘根一觸衣故亦知是人善惡諸根
差別之相以是義故昔所不知而今
得知以一見故昔所不知而今得知
以此知故昔所不見而今得見復次
善男子云何菩薩昔所不知而今得
知菩薩摩訶薩雖知凡夫貪恚癡心

初不作心及心數相不作衆生及以物相修第一義畢竟空相何以故一切菩薩常善修習空性相故以修空故昔所不知而今得知云何爲知知無有我無有我所知諸衆生皆有佛性以佛性故一闡提等捨離本心悉當得成阿耨多羅三藐三菩提知此皆是聲聞緣覺所不能知菩薩能知以是義故昔所不知而今得知復次善男子云何昔所不知而今得知菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典念過去世一切衆生所生種姓父母兄弟妻子眷屬知識怨憎於一念中得殊異智異於聲聞緣覺智慧云何爲異聲聞緣覺所有智慧念過去世所有衆生種姓父母乃至怨憎而作種姓至怨憎相菩薩不尒雖念過去種姓父母乃至怨憎終不生於種姓父母怨憎等相常作法相空寂之相是名菩薩昔所不知而今得知復次善男子云何昔所不知而今得知菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典得他心智異於聲聞緣覺所得云何爲異聲聞

緣覺以一念智知人心時則不能知
地獄畜生餓鬼天心菩薩不尒於一
念中遍知六趣衆生之心是名菩薩
昔所不知而今得知復次善男子復
有異知菩薩摩訶薩於一心中知須
陁洹初心次第至十六心以是義故
昔所不知而今得知是為菩薩脩大
涅槃具足成就第二功德
復次善男子云何菩薩摩訶薩脩大
涅槃成就具足第三功德善男子菩
薩摩訶薩脩大涅槃捨慈得慈得慈
之時不從因緣云何名為捨慈得慈
善男子慈名世諦菩薩摩訶薩捨世
諦慈得第一義慈第一義慈不從緣
得復次云何捨慈得慈慈若可捨名
凡夫慈慈若可得即名菩薩无緣之
慈捨一闡提慈犯重禁慈謗方等
慈作五逆慈得憐愍慈得如來慈世
尊之慈无因緣慈云何復名捨慈得
慈捨黃門慈无根二根女人之慈屠
膾獵師畜養鷄猪如是等慈亦捨聲
聞辟支佛慈得諸菩薩无緣之慈不
見已慈不見他慈不見持戒不見破

戒雖自見悲不見衆生雖有苦受不見受者何以故以修第一真實義故是名菩薩修大涅槃成就具足第三功德

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德有十種事何等為十一者根深難可傾拔二者自身生決定想三者不觀福田及非福田四者修淨佛土五者滅除有餘六者斷除業緣七者修清淨身八者了知諸緣九者離諸怨敵十者斷除二邊云何根深難可傾拔所言根者名不放逸不放逸者為是何根所謂阿耨多羅三藐三菩提根善男子一切諸佛諸善根本皆不放逸不放逸故諸餘善根展轉增長以能增長諸善根故於諸善中最為殊勝善男子如諸跡中象跡為上不放逸法亦復如是於諸善法最為殊勝善男子如諸明中日光為最不放逸法亦復如是於諸善法最為殊勝善男子如諸王中轉輪聖王為最第

一不放逸法亦復如是於諸善法為
最第一善男子如諸流中四河為最
不放逸法亦復如是於諸善法為上
為最善男子如諸山中須弥山王為
最第一不放逸法亦復如是於諸善
法為最第一善男子如水生花中青
蓮為最不放逸法亦復如是於諸
善法為最為上善男子如陸生花中
婆利師花為最為上不放逸法亦復
如是於諸善法為最為上善男子如
諸獸中師子為最不放逸法亦復如
是於諸善法為最為上善男子如飛
鳥中金翅鳥王為最為上不放逸法
亦復如是於諸善法為最為上
善男子如大身中羅睺阿修羅王為
最為上不放逸法亦復如是於諸善
法為最為上善男子如一切衆生若
二足四足多足無足中如來為最不
放逸法亦復如是於善法中為最為
上善男子如諸衆中佛僧為上不放
逸法亦復如是於善法中為最為上
善男子如佛法中大涅槃法為最為
上不放逸法亦復如是於諸善法為

寂為上善男子以是義故不放逸根
深固難拔云何不放逸故而得增長
所謂信根戒根施根慧根忍根聞根
進根念根定根善知識根如是諸根
不放逸故而得增長以增長故深固
難拔以是義故名為菩薩摩訶薩修
大涅槃根深難拔
云何於身作決定想於自身所生決
定心我今此身於未來世定當為阿
耨多羅三藐三菩提器心亦如是不
作狹小不作變易不作聲聞辟支佛
心不作魔心及自樂心樂生死心常
為衆生求慈悲心是名菩薩於自身
中生決定心我於來世當為阿耨多
羅三藐三菩提器以是義故菩薩摩
訶薩修大涅槃於自身中生決定想
云何菩薩不觀福田及非福田云何
福田外道持戒上至諸佛是名福田
若有念言如是等輩是真福田當知
是心則為狹劣菩薩摩訶薩悉觀一
切无量衆生无非福田何以故以善
修習異念處故有異念處善修習者
觀諸衆生无有持戒及以毀戒常觀

諸佛世尊所説施雖四種俱得淨報何等爲四一者施主清淨受者不淨二者施主不淨受者清淨三者施受俱淨四者二俱不淨

云何施淨受者不淨施主具有戒聞智慧知有惠施及以果報受者破戒專著邪見无施無報是名施淨受者不淨

云何名爲受者清淨施主不淨施主破戒專著邪見言无惠施及以果報受者持戒多聞智慧知有惠施及施果報是名施主不淨受者清淨

云何名爲施受俱淨施者受者俱有持戒多聞智慧知有惠施及施果報是名施受二俱清淨

云何名爲二俱不淨施者受者破戒邪見言无有施及施果報若知是者云何復言得淨果報以无施無報故名爲淨善男子若有不見施及施報當知是人不名破戒專著邪見若依聲聞言不見施及施果報是則名爲破戒邪見若依如是大涅槃經不見惠施及施果報是則名爲持戒正見

菩薩摩訶薩有異念處以修習故不
見衆生持戒破戒施者受者及施果
報是故得名持戒正見以是義故菩
薩摩訶薩不觀福田及非福田

云何名為淨佛國土菩薩摩訶薩修
大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐
三菩提度衆生故離煞害心以此善
根願與一切衆生共之願諸衆生得
壽命長有大勢力獲大神通以是誓
願因緣力故於未來世成佛之時國
土所有一切衆生得壽命長有大勢
力獲大神通

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃
微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提
度衆生故離偷盜心以此善根願與
一切衆生共之願諸佛國土地所有
純是七寳衆生富足所欲自恣以此
誓願因緣力故於未來世成佛之時
所得國土純是七寳衆生富足所欲
自恣

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃
微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提
度衆生故離婬欲心以此善根願與

一切衆生共之願諸佛土所有衆生無有貪欲瞋恚癡心亦无飢渴苦惱之患以是善願因緣力故於未來世成佛之時國土衆生遠離貪婬瞋恚癡心一切無有飢渴苦惱

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離妄語心以此善根願與一切衆生共之願諸佛土常有茂林花菓香樹所有衆生得妙音聲以是善願因緣力故於未來世成佛之時所有國土常有茂林花菓香樹其中衆生悉得清淨上妙音聲

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離兩舌以此善根願與一切衆生共之願諸佛土所有衆生常共和合講說正法以是善願因緣力故成佛之時國土所有一切衆生悉共和合講論法要

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離惡口以此善根願與

一切衆生共之願諸佛土地平如
掌無有石沙荆蕀悪剌所有衆生
其心平等以是誓願因縁力故於
未来世成佛之時所得國土地平
如掌无有石沙荆蕀悪剌所有衆生
其心平等

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃
微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提
度衆生故離无義語以此善根願與
一切衆生共之願諸佛土所有衆生
无有苦惱以是誓願因縁力故於未
来世成佛之時國土所有一切衆生
無有苦惱

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃
微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提
度衆生故遠離貪嫉以此善根願與
一切衆生共之願諸佛土一切衆生
无有貪嫉惱害邪見以此誓願因縁
力故於未来世成佛之時國土所有
一切衆生悉無貪嫉惱害邪見

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃
微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提
度衆生故遠離惱害以此善根願與

一切衆生共之願諸佛土所有衆生悉共修習大慈大悲得一子地以是誓願因緣力故於未来世成佛之時世界所有一切衆生悉共修習大慈大悲得一子地

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離邪見以此善根願與一切衆生共之願諸佛土所有衆生悉得摩訶般若波羅蜜以是誓願因緣力故於未来世成佛之時世界衆生悉得受持摩訶般若波羅蜜是名菩薩修淨佛土

云何菩薩摩訶薩滅除有餘有餘有三一者煩惱餘報二者餘業三者餘有善男子云何名為煩惱餘報若有衆生習近貪欲是報熟故墮於地獄從地獄出受畜生身所謂鴿雀鴛鴦鸚鵡耆婆耆婆舍利伽鳥青雀魚鼈獼猴麞鹿若得人身受黃門形女人二根无根婬女若得出家犯初重戒是名餘報

復次善男子若有衆生以殺重心習

近曠恚是報熟故墮於地獄從地獄出受畜生身所謂毒蛇具四種毒見毒觸毒齧毒嚏毒師子虎狼熊羆貓狸鷹鷂之屬若得人身具足十六諸惡律儀若得出家犯第二重戒是名餘報

復次善男子若有修習愚癡之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂為貓牛羊水牛蚤虱蚊蟻子等形若得人身聾盲瘖啞癃殘背僂諸根不具不能受法若得出家諸根闇鈍憙犯重戒乃至卑賤是名餘報

復次善男子若有修習憍慢之人是報熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂糞蟲駝驢犬馬若生人中受奴婢身貧窮乞匃若得出家常為衆生之所輕賤毀破第四戒是名餘報如是等名煩惱餘報如是餘報菩薩摩訶薩以能修習大涅槃故悉得除滅云何餘業謂一切凡夫業一切聲聞業須陀洹人受七有業斯陀含人受二有業阿那含人受色有業是名餘業如是餘業菩薩摩訶薩以能修習

大涅槃故悉得斷除
云何餘有阿羅漢得阿羅漢果辟支佛得辟支佛果无業无結而轉二果是名餘有如是三種有餘之法菩薩摩訶薩修習大乘大涅槃經故得滅除是名菩薩摩訶薩滅除有餘
云何菩薩修清淨身菩薩摩訶薩修不殺戒有五種心謂下中上上中上上乃至正見亦復如是是五十心名初發心具足決定成五十心是名滿足如是百心名百福德具足百福成於一相如是展轉具足成就三十二相名清淨身所以復修八十種好世有衆生事八十神何等八十十二日十二大天五大星北斗馬天行道天婆羅墮跋闍天功德天二十八宿地天風天水天火天梵天樓陁天因提天拘摩羅天八臂天摩醯首羅天半闍羅天鬼子母天四天王天造書天婆藪天是名八十為此衆生修八十好以自莊嚴是名菩薩清淨之身何以故是八十天一切衆生之所信伏是故菩薩修八十好其身不動令彼

衆生隨其所信各各得見見已宗敬
咨發阿耨多羅三藐三菩提心以是
義故菩薩摩訶薩修於淨身善男子
辟如有人欲請大王要當莊嚴所有
舍宅極令清淨辦具種種百味餚饍
然後王乃就其所請菩薩摩訶薩亦
復如是欲請阿耨多羅三藐三菩提
法輪王故先當修身極令清淨无上
法王乃當處之以是義故菩薩摩訶
薩要當修於清淨之身善男子辟如
有人欲服甘露先當淨身菩薩摩訶
薩亦復如是欲服無上甘露法味般
若波羅蜜要當先以八十種好清淨
其身善男子辟如妙好金銀寶器盛
之淨水中表俱淨菩薩摩訶薩其身
清淨亦復如是盛阿耨多羅三藐三
菩提水中表俱淨善男子如波羅捺
素白之衣易受染色何以故性白淨
故菩薩摩訶薩亦復如是以身淨故
疾得阿耨多羅三藐三菩提以是義
故菩薩摩訶薩修於淨身云何菩薩
摩訶薩了知諸緣菩薩摩訶薩不見
色相不見色緣不見色體不見色生

不見色滅不見一相不見異相不見
見者不見相貌不見受者何以故了
因緣故如色一切法亦如是是名菩
薩了知諸緣
云何菩薩壞諸怨敵一切煩惱是菩
薩怨菩薩摩訶薩常遠離故是名
菩薩壞諸怨敵五住菩薩視諸煩惱
不名為怨所以者何因煩惱故菩薩
有生以有生故能展轉教化衆生
以是義故不名為怨何等為怨所謂
誹謗方等經者菩薩隨生不畏地獄
畜生餓鬼唯畏如是謗方等者一切
菩薩有八種魔名為怨家遠是八魔
名離怨家是名菩薩離諸怨敵
云何菩薩遠離二邊言二邊者謂二
十五有及愛煩惱菩薩常離二十五
有及愛煩惱是名菩薩遠離二邊是
名菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就
第四功德
爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言如佛所說若有菩薩修大涅槃
悉作如是十事功德如來何故唯修
九事不修淨土

佛言善男子我於往昔亦常具修如是十事一切菩薩及諸如來无有不修是十事者若使世界不淨充滿諸佛世尊於中出者无有是處善男子汝今莫謂諸佛出興不淨世界當知是心不善狹劣汝今當知我實不出閻浮提界譬如有人說言此界獨有日月他方世界无有日月如是之言无有義理若有菩薩發如是言此佛世界穢惡不淨他方佛土清淨莊嚴亦復如是善男子西方去此娑婆世界度三十二恒河沙等諸佛國土彼有世界名曰無勝彼土何故名曰無勝其土所有莊嚴之事皆悉平等无有差別猶如西方安樂世界亦如東方滿月世界我於彼土出現於世為化衆生故於此界閻浮提中現轉法輪非但我身獨於此中現轉法輪一切諸佛亦於此中而轉法輪以是義故諸佛世尊非不修行如是十事善男子慈氏菩薩以誓願故當來之世令此世界清淨莊嚴以是義故一切諸佛所有世界无不嚴淨

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典具足成就第五功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就第五功德有五事果何等為五一者諸根完具二者不生邊地三者諸天愛念四者常為天魔沙門刹利婆羅門等之所恭敬五者得宿命智菩薩以是大涅槃經因緣力故具足如是五事功德

光明遍照高貴德王菩薩言如佛所說若有善男子善女人修於布施則得具成五事功德今云何言因大涅槃得是五事

佛言善哉善哉善男子如是之事其義各異今當為汝分別解說施得五事不定不常不淨不勝不異非无漏不能利益安樂憐愍一切衆生若依如是大涅槃經所得五事是定是常是淨是勝是異是无漏則能利益安樂憐愍一切衆生善男子夫布施者得離飢渴大涅槃經能令衆生悉得遠離二十五有渴愛之病布施因緣令生死相續大涅槃經能令生死斷

不相續因布施故受凡夫法因大涅槃得作菩薩布施因緣能斷一切貧窮苦惱大涅槃經能斷一切貧善法者布施因緣有分有果因大涅槃得阿耨多羅三藐三菩提无分無果是名菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典具足成就第五功德

善男子云何菩薩修大涅槃微妙經典具足成就第六功德菩薩摩訶薩修大涅槃得金剛三昧安住是中悉能破散一切諸法見一切法皆是无常皆是動相恐怖因緣病苦劫盜念念滅壞无有真實一切皆是魔之境界无可見相菩薩摩訶薩住是三昧雖施衆生乃至不見一衆生實為衆生故精勤修習尸波羅蜜乃至修習般若波羅蜜亦復如是菩薩若見有一衆生不能畢竟具足成就檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜善男子譬如金剛所擬之處无不碎壞而是金剛无有折損金剛三昧亦復如是所擬之法無不碎壞而是三昧无有折損善男子如諸寶中金剛㝡勝菩薩

所得金剛三昧亦復如是於諸三昧
為最第一何以故菩薩摩訶薩修是
三昧一切三昧悉来歸屬善男子如
諸小王悉来歸屬轉輪聖王一切三
昧亦復如是悉来歸屬金剛三昧善
男子譬如有人為國怨讎人所猒患
有人煞之一切世人无不稱讚是人
功德金剛三昧亦復如是菩薩修習
能壞一切衆生怨敵是故常為一切
三昧之所宗敬善男子譬如有人其
力盛壯人無當者復更有人力能伏
之當知是人世所稱美金剛三昧亦
復如是力能摧伏難伏之法以是義
故一切三昧悉来歸屬善男子譬如
有人在大海浴當知是人已用諸河
泉池之水菩薩摩訶薩亦復如是修
習如是金剛三昧當知已為修習諸
餘一切三昧善男子如香山中有一
泉水名阿耨達其泉具足八味之
水有人飲之无諸病苦金剛三昧
亦復如是具八正道菩薩修習斷諸
煩惱瘡疣重病善男子如人供養摩
醯首羅當知是人已為供養一切諸

天金剛三昧亦復如是有人修習當
知已為修習一切諸餘三昧善男子
若有菩薩安住如是金剛三昧見一
切法无有障㝵如於掌中觀阿摩勒
菓菩薩雖復得如是見終不作想見
一切法善男子譬如有人坐四衢道
見諸衆生来去坐卧金剛三昧亦
復如是見一切法生滅出没善男子
譬如高山有人登之遠望諸方皆悉
明了金剛定山亦復如是菩薩登之
遠望諸法无不明了善男子譬如春
月天降甘雨其渧微緻間无空處明
眼之人見之明了菩薩亦尒得金剛
定清淨之目遠見東方所有世界其
中或有國土成壞一切皆見明了無
障乃至十方亦復如是善男子如由
乹陁山七日並出其山所有樹木藂
林一切燒盡菩薩修習金剛三昧亦
復如是所有一切煩惱藂林即時消滅
善男子譬如金剛雖能摧破一切有
物終不生念我能摧破金剛三昧亦
復如是菩薩修已能破煩惱終不生
念我能壞結善男子譬如大地能持

万物終不生念我力能持火亦不念我能燒物水亦不念我能潤漬風亦不念我能動物空亦不念我能容受涅槃亦復不生念言我令衆生而得滅度金剛三昧亦復如是雖能滅除一切煩惱而初无心言我能滅若有菩薩安住如是金剛三昧於一念中變身如佛其數无量遍滿十方恒河沙等諸佛世界而是菩薩雖作是化其心初无憍慢之想何以故菩薩常念諦有是定能作是化唯有菩薩安住如是金剛三昧乃能作耳菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧於一念中遍到十方恒河沙等諸佛世界還其本處雖有是力亦不念言我能如是何以故以是三昧因緣力故菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧於一念中能斷十方恒河沙等世界衆生所有煩惱而心初无斷諸衆生煩惱之想何以故以是三昧因緣力故菩薩住是金剛三昧以一音聲有所演說一切衆生各隨種類而得解了示現一色一切衆生各各皆見種種色相安

住一處身不移易能令衆生隨其方
面各各而見演說一法若界若入一
切衆生各隨本解而得聞之
菩薩安住如是三昧雖見衆生而心
初无衆生之相雖見男女无男女相
雖見色法无有色相乃至見識亦无
識相雖見晝夜无晝夜相雖見一切
无一切相雖見一切煩惱諸結亦无
一切煩惱之相雖見八聖道无聖道
相雖見菩提无菩提相雖見於涅槃
无涅槃相何以故善男子一切諸法
本无相故菩薩以是三昧力故見一
切法如本无相何故名爲金剛三昧
善男子譬如金剛若在日中色則不
定金剛三昧亦復如是在於大衆色
亦不定是故名爲金剛三昧善男子
譬如金剛一切世人不能評價金剛
三昧亦復如是所有功德一切人天
不能評量是故復名金剛三昧善男
子譬如貧人得金剛寶則得遠離貧
窮困苦惡鬼邪毒菩薩摩訶薩亦復
如是得是三昧則能遠離煩惱諸苦
諸魔邪毒是故復名金剛三昧是名

菩薩修大涅槃具足成就第六功德

大般涅槃經卷第二十二

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

[illegible]

大般涅槃經卷第二十三　　士

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

光明遍照高貴德王菩薩品之五

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典具足成就第七功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典作是思惟何法能為大般涅槃而作近因菩薩即知有四種法為大涅槃而作近因若言勤修一切苦行是大涅槃近因緣者是義不然所以者何若離四法得涅槃者无有是處何等為四一者親近善友二者專心聽法三者繫念思惟四者如法修行善男子譬如有人身遇眾病若熱若冷虛勞下瘧眾邪鬼毒到良醫所良醫即為隨病說藥是人至心善受醫教隨教合藥如法服之服已病愈身得安樂有病之人譬諸菩薩大良醫者譬善知識良醫所說譬方等經善受醫教譬善思惟方等經義隨教合藥譬如法修行三十七助道之法病除愈者譬滅煩惱得安樂者喻得涅

槃常樂我淨
善男子譬如有王欲如法治令民安樂諮諸智臣其法云何諸臣即以先王舊法而為說之王既聞已至心信行如法治國無諸怨敵是故令民安樂无患善男子王者譬諸菩薩諸智臣者譬善知識智臣為王所說治法譬十二部經王既聞已至心信行譬諸菩薩繫心思惟十二部經所有深義如法治國譬諸菩薩如法修行所謂六波羅蜜以能修習六波羅蜜故无諸怨敵譬諸菩薩已離諸結煩惱惡賊得安樂者譬諸菩薩得大涅槃常樂我淨
善男子譬如有人遇惡癩病有善知識而語之言汝若能到須弥山邊病可得差所以者何彼有良藥味如甘露若能服者病无不愈其人至心信是事已即往彼山採服甘露其病除愈身得安樂惡癩病者譬諸凡夫善知識者譬諸菩薩摩訶薩等至心信受譬四無量心須弥山者譬八聖道甘露味者譬於佛性癩病除愈譬滅

煩惱得安樂者辟得涅槃常樂我淨善男子辟如有人畜諸弟子聰明大智是人晝夜常教不惓諸菩薩等亦復如是一切衆生有信不信而常教化无有疲猒

善男子善知識者所謂佛菩薩辟支佛聲聞人中信方等者何故名為善知識耶善知識者能教衆生遠離十惡修行十善以是義故名善知識復次善知識者如法而說如說而行云何名為如法而說如說而行自不煞生教人不煞乃至自行正見教人正見若能如是則得名為真善知識自修菩提亦能教人修行菩提以是義故名善知識自能修行信戒布施多聞智慧亦能教人信戒布施多聞智慧復以是義名善知識善知識者有善法故何等善法所作之事不求自樂常為衆生而求安樂見他有過不說其短口常宣說純善之事以是義故名善知識

善男子如空中月從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是令

諸學人漸遠惡法增長善法善男子若有親近善知識者本未有戒定慧解脫解脫知見即便有之未具足者則得增廣何以故以其親近善知識故因是親近復得了達十二部經甚深之義若能聽是十二部經甚深義者名為聽法聽法者則是大乘方等經典聽方等經名真聽法真聽法者即是聽受大涅槃經大涅槃中聞有佛性如來畢竟不般涅槃是故名為專心聽法專心聽法名八聖道以八聖道能斷貪欲瞋恚愚癡故名聽法夫聽法者名十一空以此諸空於一切法不作相貌夫聽法者名初發心乃至究竟阿耨多羅三藐三菩提心以因初心得大涅槃不以聞故得大涅槃以修習故得大涅槃

善男子譬如病人雖聞醫教及藥名字不能愈病要以服故乃得除差雖聽十二深因緣法不能斷滅一切煩惱要以繫念善思惟故能得除斷是名第三繫念思惟復以何義名繫念思惟所謂三三昧空三昧无相三昧

無作三昧空者於二十五有不見一實无作者於二十五有不作願求无相者無有十相所謂色相聲相香相味相觸相生相住相滅相男相女相修習如是三三昧者是名菩薩繫念思惟云何名為如法修行如法修行即是修行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜知陰入界真實之相亦知聲聞緣覺諸佛同於一道而般涅槃法者即是常樂我淨不生不老不病不死不飢不渴不苦不惱不退不没善男子解大涅槃甚深義者則知諸佛終不畢竟入於涅槃

善男子第一真實善知識者所謂菩薩諸佛世尊何以故常以三種善調御故何等為三一者畢竟軟語二者畢竟呵責三者軟語呵責以是義故菩薩諸佛即是真實善知識也復次善男子佛及菩薩為大醫故名善知識何以故知病知藥應病授藥故譬如良醫善八種術先觀病相相有三種何等為三謂風熱水有風病者授之酥油熱病之人授之石蜜水病之

人授之薑湯以知病根授藥得差故名良醫佛及菩薩亦復如是知諸凡夫病有三種一者貪欲二者瞋恚三者愚癡貪欲病者教觀骨相瞋恚病者觀慈悲相愚癡病者觀十二緣相以是義故諸佛菩薩名善知識善男子譬如船師善渡人故名大船師諸佛菩薩亦復如是度諸衆生生死大海以是義故名善知識復次善男子因佛菩薩令諸衆生具足修得善法根故善男子譬如雪山乃是種種微妙上藥根本之處佛及菩薩亦復如是悉是一切善根本處以是義故名善知識善男子雪山之中有上香藥名曰娑呵有人見之得壽无量無有病苦雖有四毒不能中傷若有觸者增長壽命滿百二十若有念者得宿命智何以故藥勢力故諸佛菩薩亦復如是若有見者即得斷除一切煩惱雖有四魔不能干亂若有觸者命不可夭不生不死不退不没所謂觸者若在佛邊聽受妙法若有念者得阿耨多羅三藐三菩提以是義故

諸佛菩薩名善知識善男子如香
山中有阿耨達池由是池故有四
大河所謂恒河辛頭私陁博叉世
間衆生常作是言若有罪者浴此四
河衆罪得滅當知此言虛妄不實除
此已往何等為實諸佛菩薩是乃為
實所以者何若人親近則得滅除一
切衆罪以是義故名善知識復次善
男子辟如大地所有藥木一切叢林
百穀甘蔗花菓之屬值天炎旱將欲
枯死難陁龍王及婆難陁憐愍衆生
從大海出降澍甘雨一切叢林百穀
草木滋潤還生一切衆生亦復如是
所有善根將欲消滅諸佛菩薩生大
慈悲從智慧海降甘露雨令諸衆生
具足還得十善之法以是義故諸佛
菩薩名善知識善男子辟如良醫善
八種術見諸病人不觀種姓端正醜
陋錢財寶貨悉為治之是故世稱為
大良醫諸佛菩薩亦復如是見諸衆
生有煩惱病不觀種姓端正醜陋錢
財寶貨生慈愍心悉為說法衆生聞
已煩惱病除以是義故諸佛菩薩名

善知識以是親近善友因緣則得近於大般涅槃

云何菩薩聽法因緣而得近於大般涅槃一切衆生以聽法故則具信根得信根故樂行布施戒忍精進禪定智慧得須陁洹果乃至佛果是故當知得諸善法皆是聽法因緣勢力善男子譬如長者唯有一子遣至他國市易所須示其道路通塞之處而復誡之若遇婬女慎莫親愛若親愛者喪身殞命及以財寶弊惡之人亦莫交遊其子敬順父之教勑身心安隱多獲寶貨菩薩摩訶薩為諸衆生敷演法要亦復如是示諸衆生及四部衆諸道通塞是諸衆等以聞法故遠離諸惡具足善法以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如明鏡照人面像无不明了聽法明鏡亦復如是有人照之則見善惡明了无翳以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如商人欲至寶渚不知道路有人示之其人隨語即至寶渚多獲諸珎不可稱計一

切衆生亦復如是欲至善處採取道
實不知其路通塞之相菩薩示之衆
生隨已得至善處獲得无上大涅槃
般涅槃善男子辟如醉爲狂逆暴惡
多欲煞害有調爲師以大鐵鉤鉤斲
其頂即時調順惡心都盡一切衆生
亦復如是貪欲瞋恚愚癡醉故欲多
造惡諸菩薩等以聞法鉤斲之令住
更不得起造諸惡心以是義故聽法
因緣則得近於大般涅槃是故我於
處處經中說我弟子專心聽受十二
部經則離五蓋修七覺分以是修習
七覺分故則得近於大般涅槃以聽
法故須陁洹人離諸恐怖所以者何
須達長者身遭重病心大愁怖聞舍
利弗說須陁洹有四功德十種慰喻
聞是事已恐怖即除以是義故聽法
因緣則得近於大般涅槃何以故聞
法眼故世有三人一者无目二者一
目三者二目言无目者常不聞法一
目之人雖暫聞法其心不住二目之
人專心聽受如聞而行以聽法故得

知世間如是三人以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子如我昔於拘尸那城時舍利弗身遇病苦我時顧命阿難比丘廣為説法時舍利弗聞是事已告四弟子汝舉我牀往至佛所我欲聽法時四弟子奉命舁往既得聞法聞法力故所苦除差身得安隱以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃

云何菩薩思惟因緣而得近於大般涅槃因是思惟心得解脱何以故一切衆生常為五欲之所繫縛以思惟故悉得解脱以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子一切衆生常為常樂我淨四法之所顛倒以思惟故得見諸法无常无樂無我无淨如是見已四倒即斷以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子一切諸法有四種相何等為四一者生相二者老相三者病相四者滅相以是四相能令一切凡夫衆生至須陁洹生大苦惱若能繫念善思惟者雖遇此四不生衆苦以是義

故思惟因緣則得近於大般涅槃復
次善男子一切善法无不因是思惟
而得何以故有人雖於無量无邊阿
僧祇劫專心聽法若不思惟終不能
得阿耨多羅三藐三菩提以是義故
思惟因緣則得近於大般涅槃復次
善男子若有衆生信佛法僧无有變
易而生恭敬當知皆是繫念思惟因
緣力故因得斷除一切煩惱以是義
故思惟因緣則得近於大般涅槃
云何菩薩如法修行善男子斷諸惡
法修習善法是名菩薩如法修行復
次云何如法修行見一切法空无所
有无常无樂無我無淨以是見故寧
捨身命不犯禁戒是名菩薩如法修
行復次云何如法修行修有二種一
者真實二者不實不實者不知涅槃
佛性如來法僧實相虛空等相是名
不實云何真實能知涅槃佛性如來
法僧實相虛空等相是名真實云何
名為知涅槃相涅槃之相凡有八事
何等為八一者盡二善性三實四真
五常六樂七我八淨是名涅槃復有

八事何等為八一者解脫二者善性三者不實四者不真五者无常六者无樂七者无我八者無淨復有六相一者解脫二者善性三者不實四者不真五者安樂六者清淨若有衆生依世俗道斷煩惱者如是涅槃則有八事解脫不實何以故以不常故以无常故則無有實无有實故則无有真雖斷煩惱以還起故无常無我无樂无淨是名涅槃解脫八事云何六相聲聞緣覺斷煩惱故名為解脫而未能得阿耨多羅三藐三菩提故名為不實以不實故名為不真未来之世當得阿耨多羅三藐三菩提故名无常以得无漏八聖道故名為淨樂善男子若如是知是知涅槃不名佛性如来法僧實相虛空

云何菩薩知於佛性佛性有六何等為六一常二淨三實四善五當見六真復有七事一者可證餘六如上是名菩薩知於佛性

云何菩薩知如来相如来即是覺相善相常樂我淨解脫真實示道可見

是名菩薩知如來相
云何菩薩知於法相法者若善不善
若常不常若樂不樂若我无我若淨
不淨若知不知若解不解若真不真
若修不修若師非師若實不實是名
菩薩知於法相
云何菩薩知於僧相僧者若常樂我
淨是弟子相可見之相善真不實何
以故一切聲聞得佛道故何故名真
悟法性故是名菩薩知於僧相
云何菩薩知於實相實相者若常无
常若樂無樂若我无我若淨无淨若
善不善若有若無若涅槃非涅槃若
解脫非解脫若知不知若斷不斷若
證不證若修不修若見不見是名實
相非是涅槃佛性如來法僧虛空是
名菩薩因修如是大涅槃故知於涅
槃佛性如來法僧實相虛空等法差
別之相
善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙
經典不見虛空何以故佛及菩薩雖
有五眼所不見故唯有慧眼乃能見
之慧眼所見無法可見故名為見若

見无物名虛空者如是虛空乃名為實以是實故則名常无以常无故無樂我淨善男子空名無法無法名空譬如世間無物名空虛空之性亦復如是无所有故名為虛空善男子衆生之性與虛空性俱无實性何以故如人說言除滅有物然後作空而是虛空實不可作何以故無所有故以无有故當知無空是虛空性若可作者則名无常若無常者不名虛空善男子如世間人說言虛空无色無㝵常不變易是故世稱虛空之法為第五大善男子而是虛空實无有性以光明故故名虛空實无虛空猶如世諦實无其性為衆生故說有世諦善男子涅槃之體亦復如是无有住處直是諸佛斷煩惱處故名涅槃涅槃即是常樂我淨涅槃雖樂非是受樂乃是上妙寂滅之樂諸佛如來有二種樂一寂滅樂二覺知樂實相之體有三種樂一者受樂二寂滅樂三覺知樂佛性一樂以當見故得阿耨多羅三藐三菩提時名菩提樂

尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩白佛言世尊若煩惱斷處是涅槃
者是事不然何以故如来往昔初成
佛道至尼連禪河邊尒時魔王與其
眷屬到於佛所而作是言世尊涅槃
時到何故不入佛告魔王我今未有
多聞弟子善持禁戒聰明利智能
化衆生是故不入若言煩惱斷處
是涅槃者諸菩薩等於无量劫巳斷
煩惱何故不得稱為涅槃俱是斷處
何緣獨稱諸佛有之菩薩无耶若斷
煩惱非涅槃者何故如来昔告生名
婆羅門言我今此身即是涅槃如来
又時在毗舍離國魔復啓請如来昔
以来有弟子多聞持戒聰明利智能
化衆生不入涅槃令巳具足何故不
入如来尒時即告魔言汝今莫生悒
遅之想却後三月吾當涅槃世尊若
使滅度非涅槃者何故如来自期三
月當般涅槃世尊若斷煩惱是涅槃
者如来往昔初在道場菩提樹下斷
煩惱時便是涅槃何故復言却後三
月當般涅槃世尊若使尒時是涅槃

者云何方為拘尸那城諸力士等說
言後夜當般涅槃如來誠實云何發
是虛妄之言
介時世尊告光明遍照高貴德王菩
薩摩訶薩言善男子若言如來得廣
長舌當知如來於无量劫已離妄語
一切諸佛及諸菩薩凡所發言誠諦
无虛善男子如汝所言波旬往昔啓
請於我入涅槃者善男子而是魔王
真實不知涅槃定相何以故波旬意
謂不化衆生默然而住便是涅槃善
男子辟如世人見人不言无所造作
便謂是人如死無異魔王波旬亦復
如是意謂如來不化衆生默无所說
便謂如來入般涅槃善男子如來不
說佛法衆僧无差別相唯說常住清
淨二法无差別耳善男子佛亦不說
佛及佛性涅槃无差別相唯說常恒
不變无差別耳善男子佛亦不說涅
槃實相無差別相唯說常有實不變
易无差別耳善男子介時我諸聲聞
弟子生於諍訟如拘睒弥諸惡比丘
違反我教多犯禁戒受不淨物貪求

利養向諸白衣而自讃歎我得无漏
謂須陁洹果乃至我得阿羅漢果毀
辱他人於佛法僧戒律和上不生恭
敬公於我前言如是物佛所聽畜如
是等物佛不聽畜我亦語言如是等
物我實不聽復反我言如是等物實
是佛聽如是惡人不信我言爲是等
故我告波旬汝莫悒遅却後三月當
般涅槃善男子因如是等惡比丘故
令諸聲聞受學弟子不見我身不聞
我法便言如来入於涅槃唯諸菩薩
能見我身常聞我法是故不言我入
涅槃聲聞弟子雖復發言如来涅槃
而我實不入於涅槃善男子若我所
有聲聞弟子說言如来入涅槃者當
知是人非我弟子是魔伴黨邪見惡
人非正見也若言如来不入涅槃當
知是人真我弟子非魔伴黨正見之
人非惡邪也

善男子我初不見弟子之中有言如
来不化衆生默然而住名般涅槃也
善男子辟如長者多有子息捨至他
方未得還頃諸子咸謂父已長逝而

是長者實不殁没諸子顛倒皆生没
想聲聞弟子亦復如是不見我故便
謂如来已於拘尸那城娑羅雙樹間
而般涅槃而我實不般涅槃也聲聞
弟子生涅槃想善男子譬如明燈有
人覆之餘不知者謂燈已滅而是明
焰實亦不滅以不知故生於滅想聲
聞弟子亦復如是雖有慧眼以煩惱
覆令心顛倒不見真身而便妄生滅
度之想而我實不畢竟滅度
善男子如生盲人不見日月以不見
故不知晝夜明闇之相以不知故便
說无有日月之實實有日月盲者不
見以不見故而生倒想言无日月聲
聞弟子亦復如是如彼生盲不見如
来便謂如来入於涅槃如来實不入
於涅槃以倒想故生如是心善男子
譬如雲霧覆蔽日月癡人便言无有
日月日月實有直以覆故衆生不見
聲聞弟子亦復如是以諸煩惱覆智
慧眼不見如来便言如来入於滅度
善男子直是如来現嬰兒行非滅度
也善男子如闇浮提日入之時衆生

不見以黑山障故而是日性實无没
入衆生不見生没入想聲聞弟子亦
復如是為諸煩惱山所障故不見我
身以不見故便於如来生滅度想而
我實不畢竟永滅

是故我於毗舍離國告波旬言却後
三月我當涅槃善男子如来玄見迦
葉菩薩却後三月善根當熟亦見香
山須跋陁羅竟安居已當至我所是
故我告魔王波旬却後三月當般涅
槃善男子有諸力士其數五百終竟
三月亦當得發阿耨多羅三藐三菩
提心我為是故告波旬言却後三月
當般涅槃善男子如絲陁等及五百
梨車菴羅果女却後三月无上道心
善根成熟為是等故我告波旬却後
三月當般涅槃善男子須那刹多親
近外道尼乾子等我為說法滿十二
年彼人邪見不信不受我知是人邪
見根栽却後三月定可拔斷我為是
故告波旬言却後三月當般涅槃
善男子何因緣故我於往昔尼連河
邊告魔波旬我今未有多智弟子是

故不得入涅槃者我時欲為五比丘等於波羅㮈轉法輪故次復欲為五比丘等所謂耶奢富那毗摩羅闍憍梵波提須婆睺次復欲為郁伽長者等五十人次復欲為摩伽陁國頻婆娑羅王等无量人天次復欲為優樓頻螺迦葉門徒五百比丘次復欲為那提迦葉伽耶迦葉兄弟二人及五百弟子次復欲為舍利弗大目揵連等二百五十比丘轉妙法輪是故我告魔王波旬不般涅槃

善男子有名涅槃非大涅槃云何涅槃非大涅槃不見佛性而斷煩惱是名涅槃非大涅槃以不見佛性故无常无我唯有樂淨以是義故雖斷煩惱不得名為大般涅槃也若見佛性能斷煩惱是則名為大般涅槃以見佛性故得名為常樂我淨以是義故斷除煩惱亦得稱為大般涅槃

善男子涅者言不槃者言滅不滅之義名為涅槃槃又言覆不覆之義乃名涅槃槃言去來不去不來乃名涅槃槃者言取不取之義乃名涅槃槃

言不定定無不定乃名涅槃槃言新
故无新故義乃名涅槃槃言障㝵无
障㝵義乃名涅槃善男子有優樓迦
迦毗羅弟子等言槃者名相无相之
義乃名涅槃善男子槃者言有无有
之義乃名涅槃槃名和合無和合義
乃名涅槃槃者言苦无苦之義乃名
涅槃善男子斷煩惱者不名涅槃不
生煩惱乃名涅槃善男子諸佛如来
煩惱不起是名涅槃所有智慧於法
無㝵是為如来如来非是凡夫聲聞
緣覺菩薩是名佛性如来身心智慧
遍滿无量無邊阿僧祇土无所障㝵
是名虛空如来常住无有變易名曰
實相以是義故如来實不畢竟涅槃
是名菩薩修大涅槃微妙經典具足
成就第七功德

善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃
微妙經典具足成就第八功德善男
子菩薩摩訶薩修大涅槃除斷五事
遠離五事成就六事修習五事守護
一事親近四事信順一實心善解脫
慧善解脫

善男子云何菩薩斷除五事所謂五陰色受想行識所言陰者其義何謂能令衆生生死相續不離重擔分散聚合三世所攝求其實義了不可得以是諸義故名爲陰菩薩摩訶薩雖見色陰不見其相何以故於十色中推求其性悉不可得爲世界故説言爲陰受有百八雖見受陰初无受相何以故受雖百八理無定實是故菩薩不見受陰想行識等亦復如是菩薩摩訶薩深見五陰是生煩惱之根本也以是義故方便令斷

云何菩薩遠離五事所謂五見何等爲五一者身見二者邊見三者邪見四者戒取五者見取因是五見生六十二見因是諸見生死不絶是故菩薩防護不近

云何菩薩成就六事謂六念處何等爲六一者念佛二者念法三者念僧四者念天五者念施六者念戒是名菩薩成就六事

云何菩薩修習五事所謂五定一者知定二者寂定三者身心受快樂定

四者无樂定五者首楞嚴定修習如是五種定心則得近於大般涅槃是故菩薩勤心修習

云何菩薩守護一事謂菩提心菩薩摩訶薩常勤守護是菩提心猶如世人守護一子亦如瞎者護餘一目如行曠野守護導者菩薩守護菩提之心亦復如是因護如是菩提心故得阿耨多羅三藐三菩提因得阿耨多羅三藐三菩提故常樂我淨具足而有即是无上大般涅槃是故菩薩守護一法

云何菩薩親近四事謂四无量心何等為四一者大慈二者大悲三者大喜四者大捨因是四心能令无量無邊衆生發菩提心是故菩薩繫心親近

云何菩薩信順一實菩薩了知一切衆生皆歸一道一道者謂大乘也諸佛菩薩為衆生故分之為三是故菩薩信順不逆

云何菩薩心善解脫貪恚癡心永斷滅故是名菩薩心善解脫

云何菩薩慧善解脫菩薩摩訶薩於

一切法知无障㝵是名菩薩慧善解
脫因慧解脫昔所不聞而令得聞昔
所不見而令得見昔所不到而令得到
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言世尊如佛所說心解脫者是義
不然何以故心本无繫所以者何是
心本性不為貪欲瞋恚愚癡諸結所
縛若本无繫云何而言心善解脫世
尊若心本性不為貪結之所繫者何
等因緣而能得繫如人聲角本无乳
相雖加功力乳无由出聲於乳者則
不如是加功雖少乳則多出心亦如
是本无貪者今云何有若本无貪後
方有者諸佛菩薩本无貪相今悉應
有世尊辟如石女本無子相雖加功
力无量因緣子不可得心亦如是本
无貪相雖造衆緣貪无由生世尊如
鑽濕木火不可得心亦如是雖復鑽
求貪不可得云何貪結能繫於心世
尊辟如壓沙油不可得心亦如是雖
復壓之貪不可得當知貪心二理各
異設復有之何能汙心世尊辟如有
人安橛於空終不得住安貪於心亦

復如是種種因緣不能令貪繫縛於心世尊若心無貪名解脫者諸佛菩薩何故不拔虛空中剌世尊過去世心不名解脫未來世心亦无解脫現在世心不與道共何等世心名得解脫世尊如過去燈不能滅闇未來世燈亦不滅闇現在世燈復不滅闇何以故明之與闇二不並故心亦如是云何而言心得解脫世尊貪亦是有若貪无者見女相時不應生貪若因女相而得生者當知是貪真實而有以有貪故墮三惡道世尊譬如有人見畫女像亦復生貪以生貪故得種種罪若本无貪云何見畫而生於貪若心无貪云何如來說言菩薩心得解脫若心有貪云何見相然後方生不見相者則不生耶我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚癡亦復如是世尊譬如眾生有身无我而諸凡夫橫計我想雖有我想不墮三趣云何貪者於无女相而起女想墮三惡道世尊譬如鑽木而生於火然是火性眾緣中无以何因緣而得生耶世尊

貪亦如是色中无貪香味觸法亦復無貪云何於色香味觸法而生貪耶若衆緣中悉无貪者云何衆生獨生於貪諸佛菩薩而不生耶世尊心亦不定若心定者无有貪欲瞋恚愚癡若不定者云何而言心得解脫貪亦不定若不定者云何因之生三惡趣貪者境界二俱不定何以故俱緣一色或生於貪或生於瞋或生愚癡是故貪者及與境界二俱不定若俱不定何故如來說言菩薩修大涅槃心得解脫

尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子心亦不爲貪結所繫亦非不繫非是解脫非不解脫非有非无非現在非過去非未來何以故善男子一切諸法无自性故善男子有諸外道作如是言因緣和合則有果生若衆緣中本无生性而能生者虛空不生亦應生果虛空不生非是因故以衆緣中本有果性是故合集而得生果所以者何如捉婆達欲造牆壁則取泥土不

取彩色欲造畫像則集彩色不取草木作衣取縷不取泥木作舍取泥不取縷綖以人取故當知是中各能生果以能生果故當知因中必先有性若无性者一物之中應當出生一切諸物若是可取可作可出當知是中必先有果若无果者人則不取不作不出唯有虛空无取無作故能出生一切万物以有因故如尼拘陁子住尼拘陁樹乳有醍醐縷中有布泥中有瓶善男子一切凡夫无明所盲作是定說色有著義心有貪性復言凡夫心有貪性亦解脫性遇貪因緣心則生貪若遇解脫心則解脫雖作此說是義不然有諸凡夫復作是言一切因中悉無有果因有二種一者微細二者麁大細即是常麁則无常從微細因轉成麁因從此麁因轉復成果麁无常故果亦无常善男子有諸凡夫復作是言心亦無因貪亦无因以時節故則生貪心如是等輩以不能知心因緣故輪迴六趣具受生死善男子譬如枷犬繫之於柱終日繞

柱不能得離一切凡夫亦復如是被无明枷繫生死柱繞二十五有不能得離善男子辟如有人墮於圊廁既得出已而復還入如人病差還為病因如人涉路值空曠處既得過已而復還來又如淨洗還塗泥土一切凡夫亦復如是已得解脫无所有處唯未得脫非非想處而復還來至三惡趣何以故一切凡夫唯觀於果不觀因緣如犬逐塊不逐於人凡夫之人亦復如是唯觀於果不觀因緣以不觀故從非想退還三惡趣

善男子諸佛菩薩終不定說因中有果因中无果及有无果非有非無果若言因中先定有果及定无果定有无果定非有非无果當知是等皆魔伴黨繫屬於魔即是愛人如是愛人不能永斷生死繫縛不知心相及以貪相善男子諸佛菩薩顯示中道何以故雖說諸法非有非無而不決定所以者何因眼因色因明因心因念識則得生是識決定不在眼中色中明中心中念中亦非中間非有非無

從緣生故名之為有无自性故名之
為无是故如来說言諸法非有非无
善男子諸佛菩薩終不定說心有淨
性及不淨性淨不淨心无住處故
從緣生貪故說非无本無貪性故說
非有善男子從因緣故心則生貪從
因緣故心則解脫善男子因緣有二
一者隨於生死二者隨大涅槃
善男子有因緣故心共貪生共貪俱
滅有共貪生不共貪滅有不共貪生
共貪俱滅有不共貪生不共貪滅
云何心共貪生共貪俱滅善男子若
有凡夫未斷貪心修習貪心如是之
人心共貪生心共貪滅一切衆生不
斷貪心心共貪生心共貪滅如欲界
衆生一切皆有初地味禪若修不修
常得成就遇因緣故即便得之言因
緣者謂火災也一切凡夫亦復如是
若修不修心共貪生心共貪滅何以
故不斷貪故
云何心共貪生不共貪滅聲聞弟子
有因緣故生於貪心畏貪心故修白
骨觀是名心共貪生不共貪滅復有

心共貪生不共貪滅如聲聞人未證四果有因緣故生於貪心證四果時貪心得滅是名心共貪生不共貪滅菩薩摩訶薩得不動地時心共貪生不共貪滅云何不共貪生共貪俱滅若菩薩摩訶薩斷貪心已為衆生故示現有貪以示現故能令無量无邊衆生諮受善法具足成就是名不共貪生共貪俱滅

云何不共貪生不共貪滅謂阿羅漢緣覺諸佛除不動地其餘菩薩是名不共貪生不共貪滅以是義故諸佛菩薩不決定說心性本淨性本不淨善男子是心不與貪結和合亦復不與瞋癡和合善男子譬如日月雖為烟塵雲霧及阿修羅之所覆蔽以是因緣令諸衆生不能得見雖不可見日月之性終不與彼五翳和合心亦如是以因緣故生於貪結衆生雖說心與貪合而是心性實不與合若是貪心即是貪性若是不貪即不貪性不貪之心不能為貪貪結之心不能不貪善男子以是義故貪欲之結不

能汚心諸佛菩薩永破貪結是故說言心得解脫一切衆生從因緣故生於貪結從因緣故心得解脫

善男子譬如雪山懸峻之處人與獮猴俱不能行或復有處獮猴能行人不能行或復有處人與獮猴二俱能行善男子人與獮猴能行處者如諸獵師純以黐膠置之案上用捕獮猴獮猴癡故往手觸之觸已粘手欲脫手故以脚蹋之脚復隨著欲脫脚故以口齧之口復粘著如是五處悉無得脫於是獵師以杖貫之負還歸家雪山嶮處譬佛菩薩所得正道獮猴者譬諸凡夫獵師者喻魔波旬黐膠者譬貪欲結人與獮猴俱不行者譬諸凡夫魔王波旬俱不能行獮猴能行人不能行者譬諸外道有智慧者諸惡魔等雖以五欲不能繫縛人與獮猴俱能行者一切凡夫及魔波旬常處生死不能修行凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去如彼獵師擒捕獮猴負之歸家

善男子譬如國王安住己界身心安

樂若至他界則得衆苦一切衆生亦
復如是若能自住於已境界則得安
樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自
境界者謂四念處他境界者謂五欲也
云何名為繫屬於魔有諸衆生无常
見常常見无常苦見於樂樂見於苦
不淨見淨淨見不淨无我見我我見
无我非實解脫妄見解脫真實解脫
見非解脫非乘見乘乘見非乘如是
之人名繫屬魔繫屬魔者心不清淨
復次善男子若見諸法真實是有摠
別定相當知是人若見色時便作色
相乃至見識亦作識相見男男相見
女女相見日日相見月月相見歲歲
相見陰陰相見入入相見界界相如
是見者名繫屬魔繫屬魔者心不清淨
復次善男子若見我是色色中有我
我中有色色屬於我乃至見我是識
識中有我我中有識識屬於我如是
見者繫屬於魔非我弟子善男子我
聲聞弟子遠離如來十二部經修習
種種外道典籍不修出家寂滅之業
純營世俗在家之事何等名為在家

之事受畜一切不淨之物奴婢田宅
爲馬車乘駝驢雞犬獼猴猪羊種種
穀麥遠離師僧親附白衣違反聖教
向諸白衣作如是言佛聽比丘受畜
種種不淨之物是名修習在家之事
有諸弟子不爲涅槃但爲利養親近
聽受十二部經招提僧物及僧鬘物
衣着食噉如自己有慳惜他家及以
稱譽親近國王及諸王子卜筮吉凶
推步盈虛圍碁六博樗蒱投壺親
比丘尼及諸處女畜二沙彌常遊屠
獵酤酒之家及旃陀羅所住之處種
種販賣手自作食受使隣國通致信
命如是之人當知即是魔之眷屬非
我弟子以是因緣心共貪生心共貪
滅乃至癡心共生共滅亦復如是善
男子以是因緣心性不淨亦非不淨
是故我說心得解脫若有不受不畜
一切不淨之物爲大涅槃受持讀誦
十二部經書寫解說當知是等眞我
弟子不行惡魔波旬境界即是修習
三十七品以修習故不共貪生不共
貪滅是名菩薩修大涅槃微妙經典

具足成就第八功德

大般涅槃經卷第二十三

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

光明遍照高貴德王菩薩品之六

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典具足成就第九功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典初發五事悉得成就何等為五一者信二者直心三者戒四者親近善友五者多聞

云何為信菩薩摩訶薩信於三寶施有果報信於二諦一乘之道更无異趣為諸衆生速得解脫諸佛菩薩分別為三信第一義諦信善方便是名為信如是信者若諸沙門若婆羅門若天魔梵一切衆生所不能壞因是信故得聖人性修行布施若多若少悉得近於大般涅槃不墮生死戒聞智慧亦復如是是名為信雖有是信而亦不見是為菩薩修大涅槃成就初事

云何直心菩薩摩訶薩於諸衆生作質直心一切衆生若遇因緣則生諂

曲菩薩不尒何以故善解諸法悉因緣故菩薩摩訶薩雖見衆生諸惡過咎終不說之何以故恐生煩惱若生煩惱則墮惡趣如是菩薩若見衆生有少善事則讃歎之云何為善所謂佛性讃佛性故令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩讃歎佛性令无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是義不然何以故如來初開涅槃經時說有三種一者若有病人得良醫藥及瞻病者病則易差如其不得則不可差二者若得不得悉不可差三者若得不得悉皆可差一切衆生亦復如是若遇善友諸佛菩薩聞說妙法能發阿耨多羅三藐三菩提心如其不遇則不能發所謂須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛

二者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法亦不能發若其不遇亦不能發謂一闡提三者若遇不遇一切悉能發阿

耨多羅三藐三菩提心所謂菩薩若
言遇與不遇悉發阿耨多羅三藐三
菩提心者如來今者云何說言因讀
佛性令諸衆生發阿耨多羅三藐三
菩提心世尊若遇善友諸佛菩薩聞
說妙法及以不遇悉不能發阿耨多
羅三藐三菩提心當知是義亦復不
然何以故如是之人當得阿耨多羅
三藐三菩提故一闡提輩以佛性故
若聞不聞悉亦當得阿耨多羅三藐
三菩提故世尊如佛所說何等名為
一闡提耶謂斷善根如是之義亦復
不然何以故不斷佛性故如是佛性
理不可斷云何佛說斷諸善根如佛
往昔說十二部經善有二種一者常
二者無常常者不斷無常者斷無常
可斷故墮地獄常不可斷何故不遮
佛性不斷非一闡提如來何故作如
是說言一闡提世尊若因佛性發阿
耨多羅三藐三菩提心何故如來廣
為衆生說十二部經世尊譬如四
河出阿耨達池若有天人諸佛
世尊說言是河不入大海當還本源

無有是處菩提之心亦復如是有佛
性者若聞不聞若戒非戒若施非施
若修不修若智非智悉皆應得阿耨
多羅三藐三菩提世尊如優陀延山
日從中出至于正南日若念言我不
至西還東方者无有是處佛性亦尒
若不聞不戒不施不修不智不得阿
耨多羅三藐三菩提者無有是處世
尊諸佛如來說因果性非有非無如
是之義是亦不然何以故如其乳中
無酪性者則无有酪尼拘陀子无五
丈者則不能生五丈之質若佛性中
無阿耨多羅三藐三菩提樹者云何
能生阿耨多羅三藐三菩提樹以是
義故所說因果非有非无如是之義
云何相應

尒時世尊讚言善哉善哉善男子世
有二人甚爲希有如優曇花一者不
行惡法二者有罪能悔如是之人甚
爲希有復有二人一者作恩二者念
恩復有二人一者諮受新法二者溫
故不忘復有二人一者造新二者修
故復有二人一樂聞法二樂說法復

有二人一善問難二善能答善問難
者汝身是也善能答者謂如來也善
男子因是善問即得轉于无上法輪
能枯十二因緣大樹能度無邊生死
大河能與魔王波旬共戰能摧波旬
所立勝幢善男子如我先說三種病
人值遇良醫瞻病好藥及以不遇病
患得差是義云何若得不得謂定壽
命所以者何是人已於無量世中修
三種善謂上中下以修如是三種善
故得定壽命如欝單越人壽命千年
有遇病者若得良醫好藥瞻病及以
不得悉皆得差何以故得定命故
善男子如我所說若有病人得遇良
醫好藥瞻病病得除差若不遇者則
不得差是義云何善男子如是之人
壽命不定命雖不盡有九因緣能夭
其壽何等為九一者知食不安而反
食之二者多食三者宿食未消而復
更食四者大小便利不隨時節五者
病時不隨醫教六者不隨瞻病教勅
七者強耐不吐八者夜行以夜行故
惡鬼打之九者房室過差以是緣故

我說病者若遇醫藥病則可差若不遇者則不可愈善男子如我先說若遇不遇俱不差者是義云何有人命盡若遇不遇悉不可差何以故以命盡故以是義故我說病人若遇醫藥及以不遇悉不得差衆生亦尒發菩提心者若遇善友諸佛菩薩諮受深法若不遇之皆悉當成何以故以其能發菩提心故如鬱單越人得定壽命如我所說從須陀洹至辟支佛若聞善友諸佛菩薩所說深法則發阿耨多羅三藐三菩提心若不值遇諸佛菩薩聞說深法則不能發阿耨多羅三藐三菩提心如不定命以九因緣命則中夭如彼病人值遇醫藥病則得差若不遇者病則不差是故我說遇佛菩薩聞說深法則能發心若不值遇則不能發

如我先說若遇善友諸佛菩薩聞說深法若不值遇俱不能發是義云何善男子一闡提輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法及以不遇俱不得離一闡提心何以故斷善法故一闡提輩

亦得阿耨多羅三藐三菩提所以者何若能發於菩提之心則不復名一闡提也善男子以何緣故說一闡提得阿耨多羅三藐三菩提一闡提輩實不能得阿耨多羅三藐三菩提如命盡者雖遇良醫好藥瞻病不能得差何以故以命盡故

善男子一闡名信提名不具不具信故名一闡提佛性非信衆生非具以不具故云何可斷一闡名善方便提名不具修善方便不具足故名一闡提佛性非是修善方便衆生非具以不具故云何可斷一闡名進提名不具進不具故名一闡提佛性非進衆生非具以不具故云何可斷一闡名念提名不具念不具故名一闡提佛性非念衆生非具以不具故云何可斷一闡名定提名不具定不具故名一闡提佛性非定衆生非具以不具故云何可斷一闡名慧提名不具慧不具故名一闡提佛性非慧衆生非具以不具故云何可斷一闡名无常善提名不具以无常善不具足故名

一闡提佛性非無常非非善非不善何以
故善法要從方便而得而是佛性非
方便得是故非善何故復名非不善
耶能得善果故善果即是阿耨多羅
三藐三菩提又善法者生已得故而
是佛性非生已得是故非善以斷生
得諸善法故名一闡提
善男子如汝所言若一闡提有佛性
者云何不遮地獄之罪善男子一闡
提中无有佛性善男子譬如有王聞
箜篌音其聲清妙心即耽著喜樂愛
念情無捨離即告大臣如是妙音從
何處出大臣答言如是妙音從箜篌
出王復語言持是聲來尒時大臣即
持箜篌置於王前而作是言大王當
知此即是聲王語箜篌出聲出聲而
是箜篌聲亦不出尒時大王即斷其
絃聲亦不出取其皮木悉皆拆裂推
求其聲了不能得尒時大王即瞋大
臣云何乃作如是妄語大臣白王夫
取聲者法不如是應以衆緣善巧方
便聲乃出耳衆生佛性亦復如是无
有住處以善方便故得可見以可見

故得阿耨多羅三藐三菩提一闡提
輩不見佛性云何能遮三惡道罪善
男子若一闡提信有佛性當知是人
不至三趣是亦不名一闡提也以不
自信有佛性故即墮三趣墮三趣故
名一闡提
善男子如汝所說若乳無酪性不應
出酪尼拘陀子無五丈性則不應有
五丈之質愚癡之人作如是說智者
終不發如是言何以故以無性故善
男子如其乳中有酪性者不應復假
衆緣力也善男子如水乳雜卧至一
月終不成酪若以一渧頗求樹汁投
之於中即便成酪若本有酪何故待
緣衆生佛性亦復如是假衆緣故則
便可見假衆緣故得成阿耨多羅三
藐三菩提若待衆緣然後成者即是
無性以无性故能得阿耨多羅三藐
三菩提善男子以是義故菩薩摩訶
薩常讃人善不訟彼缺名質直心復
次善男子云何菩薩質直心耶菩薩
摩訶薩常不犯惡設有過失即時懺
悔於師同學終不覆藏慚愧自責不

敢復作於輕罪中生極重想若人詰問答言實犯復問是罪爲好不好答言不好復復問是罪爲善不善答言不善復問是罪是善果耶不善果耶答言是罪實非善果又問是罪誰之所造將非諸佛法僧所作答言非佛法僧我所作也乃是煩惱之所攝集以直心故信有佛性信佛性故則不得名一闡提也以直心故名佛弟子若受衆生衣服飲食卧具醫藥種各千万不足爲多是名菩薩質直心也云何菩薩修治於戒菩薩摩訶薩受持禁戒不爲生天不爲恐怖乃至不受狗戒雞戒牛戒雉戒不破戒不作缺戒不作瑕戒不作雜戒不作聲聞戒受持菩薩摩訶薩戒尸羅波羅蜜戒得具足戒不生憍慢是名菩薩修大涅槃具第二戒

云何菩薩親近善友菩薩摩訶薩常爲衆生說於善道不說惡道說於惡道非善果報善男子我身即是一切衆生真善知識是故能斷富伽羅婆羅門所有邪見善男子若有衆生親

近我者雖有應生地獄因緣即得生天如須那剎多等應墮地獄以見我故即得斷除地獄因緣生於色天雖有舍利弗目揵連等不名衆生真善知識何以故生一闡提心因緣故善男子我昔住於波羅㮈國時舍利弗教二弟子一觀白骨一令數息經歷多年皆不得定以是因緣即生邪見言无涅槃無漏之法若其有者我應得之何以故我能善持所受戒故我於尒時見是比丘生此邪心喚舍利弗而呵嘖之汝不善教云何乃為是二弟子顛倒說法汝二弟子其性各異一主浣衣一是金師金師之子應教數息浣衣之人應教骨觀以汝錯教令是二人生於惡邪我於尒時為是二人如應說法二人聞已得阿羅漢果是故我為一切衆生真善知識非舍利弗目揵連等若使衆生有極重結得遇我者我以方便即為斷之如我弟難陀有極重欲我以種種善巧方便而為除斷鴦掘魔羅有重瞋恚以見我故瞋恚即斷阿闍世王有

重愚癡以見我故癡心即滅如婆罽伽長者於无量劫積集成就極重煩惱以見我故即便斷滅設有弊惡廝下之人親近於我作弟子者以是因緣一切人天恭敬愛念尸利毱多邪見熾盛因見我故邪見即滅因見我故斷地獄因作生天緣如氣噓旃陁羅命垂終時因見我故還得壽命如憍尸迦狂心錯亂因見我故還得本心如瘦瞿曇弥屠家之子常作惡業以見我故即便捨離如闡提比丘因見我故寧捨身命不毀禁戒如草繫比丘以是義故阿難比丘說半梵行名善知識我言不尒具足梵行乃名善知識是名菩薩修大涅槃具足第四親善知識

云何菩薩具足多聞菩薩摩訶薩為大涅槃十二部經書寫讀誦分別解說是名菩薩具足多聞除十一部唯毗佛略受持讀誦書寫解說亦名菩薩具足多聞除十二部經若能受持是大涅槃微妙經典書寫讀誦分別解說是名菩薩具足多聞除是經典

具足全體若能受持一四句偈復除是偈若能受持如來常住性无變易是名菩薩具足多聞復除是事若知如來常不說法亦名菩薩具足多聞何以故法無性故如來雖說一切諸法常无所說是名菩薩修大涅槃成就第五具足多聞

善男子若有善男子善女人為大涅槃具足成就如是五事難作能作難忍能忍難施能施云何菩薩難作能作若聞有人食一胡麻得阿耨多羅三藐三菩提若信是語故乃至无量阿僧祇劫常食一麻若聞入火得阿耨多羅三藐三菩提者於无量劫在阿鼻獄入熾火聚是名菩薩難作能作云何菩薩難忍能忍若聞受苦手杖刀石斫打因緣得大涅槃即於无量阿僧祇劫身具受之不以為苦是名菩薩難忍能忍云何菩薩難施能施若聞能以國城妻子頭目髓腦惠施於人得阿耨多羅三藐三菩提者即於无量阿僧祇劫以其所有國城妻子頭目髓腦惠施於人是名菩

薩難施能施菩薩雖復難作能作終不念言是我所作難施能施亦復如是善男子譬如父母唯有一子愛之甚重以好衣裳上妙甘饍隨時將養令无所乏設令其子於父母所起輕慢心惡口罵辱父母愛故不生瞋恨亦不念言我與是兒衣服飲食菩薩摩訶薩亦復如是視諸衆生猶如一子若子遇病父母亦病為求醫藥勤加救療病既差已終不生念我為是兒療治病菩薩亦尒見諸衆生遇煩惱病生愛念心而為說法以聞法故諸煩惱斷煩惱斷已終不念言我為衆生斷諸煩惱若生與念終不得成阿耨多羅三藐三菩提唯作是念无一衆生我為說法令斷煩惱菩薩摩訶薩於諸衆生不瞋不喜何以故善能修習空三昧故菩薩若修空三昧者當於誰所生瞋生喜善男子譬如山林猛火所焚若人斫伐或為水漂而是林木當於誰所生瞋生喜菩薩摩訶薩亦復如是於諸衆生无瞋无喜何以故修空三昧故

尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩白佛言世尊一切諸法性自空耶
空空故空若性自空者不應修空然
後見空云何如來言以修空而見空
耶若性自不空雖復修空不能令空
善男子一切諸法性本自空何以故
一切法性不可得故善男子色性不
可得云何色性色性者非地水火風不
離地水火風非青黃赤白不離青黃
赤白非有非無云何當言色有自性
以性不可得故說為空一切諸法亦
復如是以相似相續故凡夫見已說
言諸法性不空寂菩薩摩訶薩具足
五事是故見法性本空寂善男子若
有沙門及婆羅門見一切法性不空
者當知是人非是沙門非婆羅門不
得修習般若波羅蜜不得入於大般
涅槃不得現見諸佛菩薩是魔眷屬
善男子一切諸法性本自空亦因菩
薩修習空故見諸法空善男子如一
切法性无常故滅能滅之若非無常
滅不能滅有為之法有生相故生能
生之有滅相故滅能滅之一切諸法

有苦相故苦能令苦善男子如鹽性鹹能鹹異物石蜜性甘能甘異物苦酒性酢能酢異物薑本性辛能辛異物呵梨勒苦能苦異物菴羅果淡能淡異物毒性能害令異物害甘露之性令人不死若合異物亦能不死菩薩修空亦復如是以修空故見一切法性皆空寂

光明遍照高貴德王菩薩復作是言世尊若鹽能令非鹹作鹹修空三昧若如是者當知是定非善非妙其性顛倒若空三昧唯見空者是无法爲何所見

善男子是空三昧見不空法能令空寂然非顛倒如鹽非鹹作鹹是空三昧亦復如是不空作空善男子貪是有性非是空性貪若是空衆生不應以是因緣墮於地獄若墮地獄云何貪性當是空耶善男子色性是有何等色性所謂顛倒以顛倒故衆生生貪若是色性非顛倒者云何能令衆生生貪以生貪故當知色性非不是有以是義故修空三昧非顛倒也善

男子一切凡夫若見女人即生女相菩薩不尒雖見女人不生女相以不生相貪則不生貪不生故非顛倒也以世間人見有女故菩薩隨說言有女人若見男時說言是女則是顛倒是故我為闍提說言汝婆羅門若以晝為夜是即顛倒以夜為晝是亦顛倒晝為晝相夜為夜相云何顛倒善男子一切菩薩住九地者見法有性以是見故不見佛性若見佛性則不復見一切法性以修如是空三昧故不見法性以不見故則見佛性諸佛菩薩有二種說一者有性二者無性為衆生故說有法性為諸賢聖說无法性為不空者見法空故修空三昧令得見空無法性者亦修空故空以是義故修空見空

善男子汝言見空空是無法為何見者善男子如是如是菩薩摩訶薩實无所見無所見者即无所有無所有者即一切法菩薩摩訶薩修大涅槃於一切法悉無所見若有見者不見佛性不能修習般若波羅蜜不得

入於大般涅槃是故菩薩見一切法性无所有善男子菩薩不但因見三昧而見空也般若波羅蜜亦空禪波羅蜜亦空毗梨耶波羅蜜亦空羼提波羅蜜亦空尸波羅蜜亦空檀波羅蜜亦空色亦空眼亦空識亦空如來亦空大般涅槃亦空是故菩薩見一切法皆悉是空是故我在迦毗羅城告阿難言汝莫愁惱悲泣啼哭阿難即言如來世尊我今親屬悉皆殄滅云何當得不悲泣耶如來與我俱生此城俱同釋種親戚眷屬云何如來獨不愁惱光顏更顯善男子我復告言阿難汝見迦毗真實是有我見空寂悉无所有汝見釋種悉是親戚我修空故悉無所見以是因緣汝生愁苦我身容顏益更光顯諸佛菩薩修習如是空三昧故不生愁惱是名菩薩修大涅槃微妙經典成就具足第九功德

善男子云何菩薩修大涅槃微妙經典具足寂後第十功德善男子菩薩修習三十七品入大涅槃常樂我淨

為諸衆生分別解說大涅槃經顯示佛性若須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩信是語者悉得入於大般涅槃若不信者輪迴生死

尒時光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊何等衆生於是經中不生恭敬

善男子我涅槃後有聲聞弟子愚癡破戒憙生鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀貿易凡木以金易鍮石銀易白鑞絹易氀褐以甘露味易於惡毒云何栴檀貿易凡木如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白衣情逸不喜聽聞白衣處高比丘在下兼以種種餚饍飲食而供給之猶不肯聽是名栴檀貿易凡木云何以金貿易鍮石鍮石譬色聲香味觸金以譬戒我諸弟子以色因緣破所受戒是名以金貿易鍮石云何以銀易於白鑞銀譬十善鑞譬十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名以銀貿易白鑞云何以絹貿易氀褐氀褐以譬無慚無愧

綃辟慚愧我諸弟子放捨慚愧習无慚愧是名以綃貿易氀褐云何甘露貿易毒藥毒藥以辟種種利養甘露以辟諸无漏法我諸弟子爲利養故向諸白衣若自舉讚言得无漏是名甘露貿易毒藥

以如是等惡比丘故是大涅槃微妙經典廣行流布於閻浮提當是之時有諸弟子受持讀誦書寫是經廣說流布當爲如是諸惡比丘之所殺害是惡比丘相與聚會共立嚴制若有受持大涅槃經書寫讀誦分別說者一切不得共住共坐談論語言何以故涅槃經者非佛所說邪見所造邪見之人即是六師六師所說非佛經典所以者何一切諸佛悉說諸法无常无我無樂无淨若言諸法常樂我淨云何當是佛所說經諸佛菩薩聽諸比丘畜種種物六師所說不聽弟子畜一切物如是之義云何當是佛之所說諸佛菩薩不制弟子斷牛五味及以食肉六師不聽食五種鹽五種牛味及以脂血若斷是者云何當

是佛之正典諸佛菩薩演說三乘而是經中純說一乘謂大涅槃如此之言云何當是佛之正典諸佛畢竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅槃是經不在十二部數即是魔說非是佛說善男子如是之人雖我弟子不能信順是涅槃經善男子當今之時若有衆生信此經典乃至半句當知是人真我弟子因如是信即見佛性入於涅槃

尒時光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊善哉善哉如來今日善能開示大涅槃經世尊我因是事即得悟解大涅槃經一句半句以解一句至半句故見少佛性如佛所說我亦當得入大涅槃是名菩薩修大涅槃微妙經典具足成就第十功德

大般涅槃經卷第三十四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第二十五

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

師子吼菩薩品第二十三之一

尒時佛告一切大衆諸善男子汝等若疑有佛無佛有法無法有僧无僧有苦無苦有集无集有滅无滅有道无道有實無實有我无我有樂无樂有淨無淨有常无常有乘无乘有性無性有衆生無衆生有有无有有真无真有因無因有果無果有作无作有業无業有報无報者今恣汝問吾當爲汝分別解說善男子我實不見若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門有來問我不能荅者

尒時會中有一菩薩名師子吼即從座起整容服前禮佛足長跪叉手白佛言世尊我適欲問如來大慈復垂聽許

尒時佛告諸大衆言諸善男子汝等今當於是菩薩深生恭敬尊重讚歎應以種種香花伎樂瓔珞幡蓋衣服飲食卧具醫藥房舍殿堂而供養之

迎來送去所以者何是人已於過去諸佛深種善根福德成就是故今於我前欲師子吼

善男子如師子王自知身力牙爪鋒鋩四足據地安住巖穴振尾出聲若有能具如是諸相當知是則能師子吼眞師子王晨朝出穴頻申欠呿四向顧望發聲震吼爲十一事何等十一一爲欲壞實非師子詐作師子故二爲欲試自身力故三爲欲令住處淨故四爲諸子知處所故五爲群輩無怖心故六爲眠者得覺悟故七爲一切放逸諸獸不放逸故八爲諸獸來依附故九爲欲調諸香象故十爲教告諸子息故十一爲欲莊嚴自眷屬故一切禽獸聞師子吼水性之屬潛沒深淵陸行之類藏伏窟穴飛者墮落諸大香象怖走失糞諸善男子如彼野干雖逐師子至于百年終不能作師子吼也若師子子始滿三年則能哮吼如師子王

善男子如來正覺智慧牙爪四如意足六波羅蜜滿足之身十力雄猛大

悲爲尾安住四禪清淨窟宅爲諸衆
生而師子吼摧破魔軍示衆十力開
佛行處爲諸邪見作歸依所安撫生
死怖畏之衆覺悟無明睡眠衆生行
惡法者爲作悔心開示邪見一切衆
生令知六師非師子吼故破富蘭那
等憍慢心故爲令二乘生悔心故爲
教五住諸菩薩等生大力心故爲令
正見四部之衆於彼邪見四部徒衆
不生怖畏故從聖行梵行天行窟宅
頻申而出爲欲令彼諸衆生等破憍
慢故欠呿爲令諸衆生等生善法故
四向顧望爲令衆生得四無㝵故四
足據地爲令衆生具足安住尸波羅
蜜故故師子吼師子吼者名決定說
一切衆生悉有佛性如來常住無有
變易善男子聲聞緣覺雖復隨逐如
來世尊無量百千阿僧祇劫而亦不
能作師子吼十住菩薩若能修行是
三行處當知是則能師子吼諸善男
子是師子吼菩薩摩訶薩今欲如是
大師子吼是故汝等應當深心供養
恭敬尊重讚歎

爾時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言善男子汝若欲問今可隨意師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊云何為佛性以何義故名為佛性何故復名常樂我淨若一切眾生有佛性者何故不見一切眾生所有佛性十住菩薩住何等法不了了見佛住何等法而了了見十住菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了了見

佛言善男子善哉善哉若有人能為法諮啓則為具足二種莊嚴一者智慧二者福德若有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性亦復解知名為佛性乃至能知十住菩薩以何眼見諸佛世尊以何眼見

師子吼菩薩言世尊云何名為智慧莊嚴云何名為福德莊嚴善男子慧莊嚴者謂從一地乃至十地是名慧莊嚴福德莊嚴者謂檀波羅蜜乃至般若非般若波羅蜜復次善男子慧莊嚴者所謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住菩薩

復次善男子福德莊嚴者有為有漏

有有有果報有导非常是凡夫法慧
莊嚴者无為無漏无有无果報无导常
住善男子汝今具足是二莊嚴是故
能問甚深妙義我亦具足是二莊嚴
能荅是義

師子吼菩薩摩訶薩言世尊若有菩
薩具足如是二莊嚴者則不應問一
種二種云何世尊說言能荅一種二
種所以者何一切諸法無一二種一
種二種者是凡夫相

佛言善男子若有菩薩无二種莊嚴
則不能知一種二種若有菩薩具二
莊嚴則能解知一種二種若言諸法
無一二者是義不然何以故若无一
二云何得說一切諸法无一無二善
男子若言一二是凡夫相是乃名為
十住菩薩非凡夫也何以故一者名
為涅槃二者名為生死何故一者名
為涅槃以其常故何故二者名為生
死愛無明故常涅槃者非凡夫相生
死二者亦非凡夫相以是義故具二
莊嚴者能問能荅

善男子汝問云何為佛性者諦聽諦

聽吾當為汝分別解說善男子佛性者名第一義空第一義空名為智慧所言空者不見空與不空智者見空及與不空常與无常苦之與樂我與無我空者一切生死不空者謂大涅槃乃至无我者即是生死我者謂大涅槃見一切空不見不空不名中道乃至見一切无我不見我者不名中道中道者名為佛性以是義故佛性常恒无有變易无明覆故令諸衆生不能得見聲聞緣覺見一切空不見不空乃至見一切無我不見於我以是義故不得第一義空不得第一義空故不行中道无中道故不見佛性善男子不見中道者凡有三種一定樂行二定苦行三者苦樂行定樂行者所謂菩薩摩訶薩憐愍一切諸衆生故雖復處在阿鼻地獄如三禪樂定苦行者謂諸凡夫苦樂行者謂聲聞緣覺聲聞緣覺行於苦樂作中道想以是義故雖有佛性而不能見如汝所問以何義故名佛性者善男子佛性者即是一切諸佛阿耨多

羅三藐三菩提中道種子復次善男子道有三種謂下上中下者梵天无常謬見是常上者生死無常謬見是常三寶是常攝計无常何故名上能得最上阿耨多羅三藐三菩提故中者名第一義空无常見無常常見於常第一義空不名為下何以故一切凡夫所不得故不名為上何以故即是上故諸佛菩薩所修之道不上不下以是義故名為中道

復次善男子生死本際凡有二種一者无明二者有愛是二中間則有生老病死之苦是名中道如是中道能破生死故名為中以是義故中道之法名為佛性是故佛性常樂我淨以諸衆生不能見故无常無樂无我無淨佛性實非无常無樂无我无淨善男子譬如貧人家有寶藏是人不見以不見故无常無樂无我無淨有善知識而語之言汝舍宅中有金寶藏何故如是貧窮困苦无常无樂無我無淨即以方便令彼得見以得見故是人即得常樂我淨佛性亦尒衆生

不見以不見故无常無樂无我无淨
有善知識諸佛菩薩以方便力種種
教告令彼得見以得見故衆生即得
常樂我淨
復次善男子衆生起見凡有二種一
者常見二者斷見如是二見不名中
道无常無斷乃名中道无常无斷即
是觀照十二緣智如是觀智是名
佛性二乘之人雖觀因緣猶亦不得
名爲佛性佛性雖常以諸衆生无明
覆故不能得見又未能渡十二緣
河猶如兎馬何以故不見佛性故善
男子是觀十二因緣智慧即是阿耨
多羅三藐三菩提種子以是義故十
二因緣名爲佛性善男子辟如胡苽
名爲熱病何以故能爲熱病作因緣
故十二因緣亦復如是善男子佛性
者有因有因因有果有果果有因者
即十二因緣因因者即是智慧有果
者即是阿耨多羅三藐三菩提果果
者即是无上大般涅槃善男子辟如
无明爲因諸行爲果行因識果以是
義故彼无明體亦因亦因因識亦果

亦果果佛性亦尒善男子以是義故十二因緣不出不滅不常不斷非一非二不來不去非因非果善男子是因非果如佛性是果非因如大涅槃是因是果如十二因緣所生之法非因非果名為佛性非因果故常恒无變以是義故我經中說十二因緣其義甚深無知无見不可思惟乃是諸佛菩薩境界非諸聲聞緣覺所及以何義故甚深甚深衆生業行不常不斷而得果報雖念念滅而无所失雖无作者而有作業雖无受者而有果報受者雖滅果不敗亡無有慮知和合而有一切衆生雖與十二因緣共行而不見知不見知故无有終始十住菩薩唯見其終不見其始諸佛世尊見始見終以是義故諸佛了了得見佛性善男子一切衆生不能見於十二因緣是故輪轉善男子如蚕作繭自生自死一切衆生亦復如是不見佛性故自造結業流轉生死猶如拍毬善男子是故我於諸經中說若有人見十二緣者即是見法見法者

即是見佛佛者即是佛性何以故一切諸佛以此為性善男子觀十二緣智凡有四種一者下二者中三者上四者上上下智觀者不見佛性以不見故得聲聞道中智觀者不見佛性以不見故得緣覺道上智觀者見不了了不了了故住十住地上上智觀者見了了故得阿耨多羅三藐三菩提道以是義故十二因緣名為佛性佛性者即第一義空第一義空名為中道中道者即名為佛佛者名為涅槃

尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若佛與佛性無差別者一切眾生何用修道佛言善男子如汝所問是義不然佛與佛性雖无差別然諸眾生悉未具足善男子譬如有人惡心害母害已生悔三業雖善是人故名地獄人也何以故是人定當墮地獄故是人雖无地獄陰界諸入猶故得名為地獄人善男子是故我於諸經中說若見有人修行善者名見天人修行惡者名見地獄何以故定受報故善男子一切眾生定得阿耨多羅

三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性一切衆生真實未有三十二相八十種好以是義故我於此經而說是偈

本有今無　本无今有　三世有法
無有是處

善男子有者凡有三種一未来有二現在有三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉有煩惱諸結是故現在无有三十二相八十種好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現在得見佛性以是義故我常宣說一切衆生悉有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等无有善法佛性亦善以未来有故一闡提等悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿耨多羅三藐三菩提故善男子辟如有人家有乳酪有人問言汝有酥耶荅言我有酪實非酥以巧方便定當得故故言有酥衆生亦介悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅三藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生

悉有佛性
善男子畢竟有二種一者莊嚴畢竟
二者究竟畢竟一者世間畢竟二者
出世畢竟莊嚴畢竟者六波羅蜜究
竟畢竟者一切衆生所得一乘一乘
者名爲佛性以是義故我說一切衆
生悉有佛性一切衆生悉有一乘以
无明覆故不能得見善男子如鬱單
曰三十三天果報覆故此間衆生不
能得見佛性亦尒諸結覆故衆生不見
復次善男子佛性者即首楞嚴三昧
性如醍醐即是一切諸佛之母以首
楞嚴三昧力故而令諸佛常樂我淨
一切衆生悉有首楞嚴三昧以不修
行故不得見是故不能得成阿耨多
羅三藐三菩提善男子首楞嚴三昧
者有五種名一者首楞嚴三昧二者
般若波羅蜜三者金剛三昧四者師
子吼三昧五者佛性隨其所作處處
得名善男子如一三昧得種種名如
禪名四禪根名定根力名定力覺名
定覺正名正定八大人覺名爲定覺
首楞嚴定亦復如是善男子一切衆

生具足三定謂上中下上者謂佛性也以是故言一切衆生悉有佛性中者一切衆生具足初禪有因緣時則能修習若无因緣則不能修因緣二種一謂火災二謂破欲界結以是故言一切衆生悉具中定下定者十大地中心數定也以是故言一切衆生悉具下定一切衆生悉有佛性煩惱覆故不能得見十住菩薩雖見一乘不知如來是常住法以是故言十住菩薩雖見佛性而不明了善男子首楞者名一切畢竟嚴者名堅一切畢竟而得堅固名首楞嚴以是故言首楞嚴定名為佛性

善男子我於一時住尼連禪河告阿難言我今欲洗汝可取衣及以澡豆我既入水一切飛鳥水陸之屬悉來觀我尒時復有五百梵志來在河邊因到我所各相謂言云何而得金剛之身若使瞿曇不說斷見我當從其啓受齋法善男子我於尒時以他心智知是梵志心之所念告梵志言云何謂我說於斷見彼梵志言瞿曇先

於處處經中說諸衆生悉有无我既
言无我云何而言非斷見耶若无我
者持戒者誰破戒者誰佛言我亦不
說一切衆生悉有無我我常宣說一
切衆生悉有佛性佛性者豈非我耶
以是義故我不說斷一切衆生不見
佛性故無常无我无樂無淨如是則
名說斷見也時諸梵志聞說佛性即
是我故即發阿耨多羅三藐三菩提
心尋時出家修菩提道一切飛鳥水
陸之屬亦發无上菩提之心既發心
已尋得捨身善男子是佛性者實非
我也為衆生故說名為我
善男子如來有因緣故說無我為我
真實无我雖作是說无有虛妄善男
子有因緣故說我為無我而實有我
為世界故雖說无我而無虛妄佛性
無我如來說我以是常故如來是我
而說無我得自在故
尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世
尊若一切衆生悉有佛性如金剛力
士者以何義故一切衆生不能得見
佛言善男子譬如色法雖有青黄赤

白之異長短質像盲者不見雖復不
見亦不得言無青黄赤白長短質像
何以故盲雖不見有目見故佛性亦
尒一切衆生雖不能見十住菩薩見
少分故如來全見十住菩薩所見佛
性如夜見色如來所見如晝見色善
男子譬如瞎者見色不了有善良醫
而為治目以藥力故得了了見十住
菩薩亦復如是雖見佛性不能明了
以首楞嚴三昧力故能得明了善男
子若有人見一切諸法无常無我无
樂无淨見非一切法亦无常無我無樂
无淨如是之人不見佛性一切者名
為生死非一切者名為三寶聲聞緣
覺見一切法无常無我无樂无淨非
一切法亦見无常无我無樂无淨以
是義故不見佛性十住菩薩見一切
法無常无我無樂无淨非一切法分
見常樂我淨以是義故十分之中得
見一分諸佛世尊見一切法无常無
我無樂无淨非一切法見常樂我淨
以是義故見於佛性如觀掌中阿摩
勒菓以是義故首楞嚴定名為畢竟

善男子譬如初月雖不可見不得言無佛性亦尒一切凡夫雖不得見亦不得言无佛性也

善男子佛性者所謂十力四无所畏大悲三念處一切衆生悉有三種破煩惱故然後得見一闡提等破一闡提然後能得十力四无所畏大悲三念處以是義故我常宣說一切衆生悉有佛性

善男子十二因緣一切衆生等共有之亦內亦外何等十二過去煩惱名爲无明過去業者則名爲行現在世中初始受胎是名爲識入胎五分四根未具名爲名色具足四根未名觸時是名六入未別苦樂是名爲觸染習一愛是名爲受習近五欲是名爲愛內外貪求是名爲取爲內外事起身口意業是名爲有現在世識名未來生現在名色六入觸受名未來世老病死也是名十二因緣善男子一切衆生雖有如是十二因緣或有未具如歌羅邏時死則無十二從生乃至老死得具十二色界衆生無三種

受三種觸三種愛无有老病亦得名為具足十二無色衆生乃至无有老死亦得名為具足十二以定得故故名衆生平等具有十二因緣善男子佛性亦尒一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性善男子雪山有草名為忍辱牛若食者則出醍醐更有異草牛若食者則无醍醐雖无醍醐不可說言雪山之中無忍辱草佛性亦尒雪山者名為如來忍辱草者名大涅槃異草者十二部經衆生若能聽受諮啓大般涅槃則見佛性十二部中雖不聞有不可說言无佛性也善男子佛性者亦色非色非色非非色亦相非相非相非非相亦一非一非一非非一非常非斷非非常非非斷亦有亦无非有非無亦盡非盡非盡非非盡亦因亦果非因非果亦義非義非義非非義亦字非字非字非非字云何為色金剛身故云何非色十八不共非色法故云何非色非非色色非色無定相故云何為相三十

二相故云何非相一切衆生相不現故云何非相非非相非相不決定故云何為一一切衆生悉一乘故云何非一説三乘故云何非一非非一無數法故云何非常從緣見故云何非斷離斷見故云何非非常非非斷无終始故云何為有一切衆生悉皆有故云何為無從善方便而得見故云何非有非無虛空性故云何名盡得首楞嚴三昧故云何非盡以其常故云何非盡非非盡一切盡相斷故云何為因以了因故云何為果以決定故云何非因非果以其常故云何為義悉能攝取義无导故云何非義不可説故云何非義非非義畢竟空故云何為字有名稱故云何非字名無名故云何非字非非字斷一切字故云何非苦非樂斷一切受故云何非我未能具得八自在故云何非非我以其常故云何非我非非我不作不受故云何為空第一義空故云何非空以其常故云何非空非非空能為善法作種子故善男子若有人能

思惟解了大涅槃經如是之義當知
是人則見佛性佛性者不可思議乃
是諸佛如来境界非諸聲聞緣覺所
知善男子佛性者非陰界入非本无
今有非已有還无從善因緣衆生得
見辟如黒鐵入火則赤出冷還黒而
是黒色非内非外因緣故有佛性亦
尒一切衆生煩惱火滅則得聞見善
男子如種滅已芽則得生而是芽性
非内非外乃至花菓亦復如是從緣
故有善男子是大涅槃微妙經典成
就具足无量功德佛性亦尒悉是无
量无邊功德之所成就

尒時師子吼菩薩摩訶薩言世尊菩
薩具足成就幾法得見佛性而不明
了諸佛世尊成就幾法得了了見善
男子菩薩具足成就十法雖見佛性
而不明了云何為十一者少欲二者
知足三者寂靜四者精進五者正念
六者正定七者正慧八者解脫九者
讚歎解脫十者以大涅槃教化衆生
師子吼菩薩言世尊少欲知足有何
差別善男子少欲者不求不取知足

者得少之時心不悔恨少欲者少有所欲知足者但為法事心不愁惱善男子欲者有三一者惡欲二者大欲三者欲欲惡欲者若有比丘心生貪欲欲為一切大衆上首令一切僧隨逐我後令諸四部悉皆供養恭敬讃歎尊重於我令我先為四衆說法皆令一切信受我語亦令國王大臣長者皆恭敬我令我大得衣服飲食卧具醫藥上妙屋宅為生死欲是名惡欲云何大欲若有比丘生於欲心云何當令四部之衆悉皆知我得初住地乃至十住得阿耨多羅三藐三菩提得阿羅漢果乃至須陁洹果我得四禪乃至四无閡智為於利養是名大欲欲欲者若有比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王若刹利若婆羅門皆得自在為利養故是名欲欲若不為是三種惡欲之所害者是名少欲欲者名為二十五愛无有如是二十五愛是名少欲不求未來所欲之事是名少欲得而不著是名知足不求恭敬是名少欲得不積聚是

名知足善男子亦有少欲不名知足有知足不名少欲有亦少欲亦知足有不知足不少欲少欲者謂須陁洹知足者謂辟支佛少欲知足者謂阿羅漢不少欲不知足者所謂菩薩善男子少欲知足復有二種一者善二者不善不善者所謂凡夫善者聖人菩薩一切聖人雖得道果不自稱說不稱說故心不惱恨是名知足善男子菩薩摩訶薩修習大乘大涅槃經欲見佛性是故修習少欲知足云何寂靜寂靜有二一者心靜二者身靜身寂靜者終不造作身三種惡心寂靜者亦不造作意三種惡是則名為身心寂靜身寂靜者不親近四衆不預四衆所有事業心寂靜者終不修習貪欲恚癡是則名為身心寂靜或有比丘身雖寂靜心不寂靜有心寂靜身不寂靜有身心寂靜又有身心俱不寂靜身寂靜心不寂靜者或有比丘坐禪靜處遠離四衆心常積集貪欲瞋癡是名身寂靜心不寂靜心寂靜身不寂靜者或有比丘親

近四衆國王大臣斷貪恚癡是名心寂靜身不寂靜身心寂靜者謂佛菩薩身心不寂靜者謂諸凡夫何以故凡夫之人身心雖靜不能深觀无常无樂無我無淨以是義故凡夫之人不能寂靜身口意業一闡提輩犯四重禁作五逆罪如是之人亦不得名身心寂靜

云何精進若有比丘欲令身口意業清淨遠離一切諸不善業修習一切諸善業者是名精進是勤進者繫念六處所謂佛法僧戒施天是名正念具正念者所得三昧是名正定具正定者觀見諸法猶如虛空是名正慧具正慧者遠離一切煩惱諸結是名解脫得解脫者為諸衆生稱美解脫言是解脫常恒不變是名讚歎解脫解脫即是无上大般涅槃涅槃者即是煩惱諸結火滅又涅槃者名為屋宅何以故能遮煩惱惡風雨故又涅槃者名為歸依何以故能過一切諸怖畏故又涅槃者名為洲渚何以故四大暴河不能漂故何等為四一

者欲暴二者有暴三者見暴四无
明暴是故涅槃名爲洲渚又涅槃者
名畢竟歸何以故能得一切畢竟樂
故若有菩薩摩訶薩成就具足如是
十法雖見佛性而不明了
復次善男子出家之人有四種病是
故不得四沙門果何等四病謂四惡
欲一爲衣欲二爲食欲三爲卧具欲
四爲有欲是名四惡欲是出家病有
四良藥能療是病謂糞掃衣能治比
丘爲衣惡欲乞食能破爲食惡欲樹
下能破卧具惡欲身心寂靜能破比
丘爲有惡欲以是四藥除是四病是
名聖行如是聖行則得名爲少欲知
足寂靜者有四種樂何等爲四一者
出家樂二寂靜樂三永滅樂四畢竟
樂得是四樂名爲寂靜具四精進故
名精進具四念處故名正念具四禪
故故名正定見四聖實故故名正慧
永斷一切煩惱結故故名解脫呵說
一切煩惱過故故名讃歎解脫善男
子菩薩摩訶薩安住具足如是十
法雖見佛性而不明了

復次善男子菩薩摩訶薩聞是經已親近修習遠離一切世間之事是名少欲既出家已不生悔心是名知足既知足已近空閑處遠離憒閙是名寂靜不知足者不樂空閑夫知足者常樂空寂於空寂處常作是念一切世間悉謂我得沙門道果然我今者實未能得我今云何誑惑於人作是念已精勤修習沙門道果是名精進親近修習大涅槃者是名正念隨順天行是名正定安住是定正見正知是名正慧正見知者能得遠離煩惱結縛是名解脫十住菩薩為衆生故稱美涅槃是則名為讚歎解脫善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖見佛性而不明了

復次善男子夫少欲者若有比丘住空寂處端坐不臥或住樹下或在塚間或在露處隨有草地而坐其上乞食而食隨得為足或一坐食不過一食唯畜三衣糞衣毳衣是名少欲既行是事心不生悔是名知足修空三昧是名寂靜得四果已於阿耨多羅

三藐三菩提心不休息是名精進繫心思惟如來常恒无有變易是名正念修八解脫是名正定得四無㝵是名正慧遠離七漏是名解脫稱美涅槃无有十相名數解脫十相者謂生老病死色聲香味觸無常遠離十相者名大涅槃善男子是名菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖見佛性而不明了

復次善男子為多欲故親近國王大臣長者剎利婆羅門毗舍首陁自稱我得須陁洹果至阿羅漢果為利養故行住坐卧乃至大小便利若見檀越猶行恭敬接引語言破惡欲者名為少欲雖未能壞諸結煩惱而能同於如來行處是名知足善男子如是二法乃是念定近因緣也常為師宗同學所讚我亦常於處處經中稱美讚歎如是二法若能具足是二法者則得近於大涅槃門及五種樂是名寂靜堅持戒者名為精進有慚愧者名為正念不見心相名為正定不求諸法性相因緣是名正慧无有相

故煩惱則斷是名解脫稱美如是大
涅槃經名讚解脫善男子是名善
薩摩訶薩安住十法雖見佛性而不
明了善男子如汝所問十住菩薩以
何眼故雖見佛性而不了了諸佛世
尊以何眼故見於佛性而得了了善
男子慧眼見故不得明了佛眼見故
故得明了為菩提行故則不了了若
無行故則得了了住十住故雖見不
了不住不去故得了了菩薩摩訶薩
智慧因故見不了了諸佛世尊斷因
果故見則了了一切覺者名為佛性
十住菩薩不得名為一切覺故是故
雖見而不明了善男子見有二種一
者眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛
性如於掌中觀阿摩勒十住菩薩
聞見佛性故不了了十住菩薩唯能
自知定得阿耨多羅三藐三菩提而
不能知一切眾生悉有佛性

大般涅槃經卷第二十五

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第二十六　去

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

師子吼菩薩品之二

善男子復有眼見諸佛如来十住菩薩眼見佛性復有聞見一切衆生乃至九地聞見佛性菩薩若聞一切衆生悉有佛性心不生信不名聞見善男子若有善男子善女人欲見如来應當修習十二部經受持讀誦書寫解說師子吼菩薩摩訶薩言世尊一切衆生不能得知如来心相當云何觀而得知耶善男子一切衆生實不能知如来心相若欲觀察而得知者有二因緣一者眼見二者聞見若見如来所有身業當知是則為如来也是名眼見若觀如来所有口業當知是則為如来也是名聞見若見色貌一切衆生无與等者當知是則為如来也是名眼見若聞音聲微妙最勝不同衆生所有音聲當知是則為如来也是名聞見若見如来所作神通為衆生為利養若為衆生不為利養當

知是則為如来也是名眼見若觀如来以他心智觀衆生時為利養說為衆生說若為衆生不為利養當知是則為如来也是名聞見云何如来而受是身何故受身為誰受身是名眼見若觀如来云何說法何故說法為誰說法是名聞見以身惡業加之不瞋當知是則為如来也是名眼見以口惡業加之不瞋當知是則為如来也是名聞見若見菩薩初生之時於十方面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持幡蓋震動无量無邊世界金光晃曜彌滿虛空難陀龍王及跋難陀以神通力浴菩薩身諸天形像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕唾不為世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂為破邪見六年苦行於諸衆生平等无二心常在定初无散亂相好嚴麗莊飾其身所遊之處丘墟皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左右所食之物物無完過坐起之處草不動亂為調衆生故往說法心無憍慢是名眼

見若聞菩薩行七步已唱如是言我今此身最是後邊阿私陀仙合掌而言大王當知悉達太子定當得成阿耨多羅三藐三菩提終不在家作轉輪王何以故相明了故轉輪聖王相不明了悉達太子身相炳著是故必得阿耨多羅三藐三菩提見老病死復作是言一切衆生甚可憐愍常與如是生老病死共相隨逐而不能觀常行於苦我當斷之從阿羅邏五通仙人受无想定既成就已後說其非從欝陁仙受非有想非无想定既成就已說非涅槃是生死法六年苦行無所獲即作是言修是苦行空无所得若是實者我應得之以虛妄故我無所得是名邪術非正道也既成道已梵天勸請惟願如來當為衆生廣開甘露說无上法佛言梵王一切衆生常為煩惱之所障覆不能受我正法之言梵王復言世尊一切衆生見有三種所謂利根中根鈍根利根能受惟願為說佛言梵王諦聽諦聽我今當為一切衆生開甘露門即

於波羅捺國轉正法輪宣說中道一切衆生不破諸結非不能破非破非不破故名中道不度衆生非不能度是名中道非一切成亦非不成是名中道凡有所說不自言師不言弟子是名中道說不爲利非不得果是名中道正語實語時語眞語言不虛發微妙第一如是等法是名聞見善男子如來心相實不可見若有善男子善女人緣見如來應當依是二種因緣

尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊如先所說菴羅菓喻四種人等有人行細心不正實有人心細行不正實有人心細行亦正實有人心不細行不正實是初二種云何可知如佛所說唯依是二不可得知

佛言善哉善哉善男子菴羅果喻二種人等實難可知以難知故我經中說當與共住住若不知當與久處久處不知當以智慧智慧不知當深觀察以觀察故則知持戒及以破戒善男子具是四事共住久處智慧觀察

然後得知持戒破戒善男子戒有二種持者亦二一究竟二不究竟有人以因緣故受持禁戒智者當觀是人持戒為為利養為究竟持善男子如來戒者无有因緣是故得名為究竟戒以是義故菩薩雖為諸惡衆生之所傷害不生恚㝵是故如來得名成就畢竟持戒究竟持戒善男子我昔一時與舍利弗及五百弟子俱共止住摩伽陁國瞻婆大城時有獵師追逐一鴿是鴿惶怖至舍利弗影猶故戰慄如芭蕉樹至我影中身心安隱恐怖得除是故當知如來世尊畢竟持戒乃至身影猶有是力善男子不究竟戒尚不能得聲聞緣覺何況能得阿耨多羅三藐三菩提復有二種一為利養二為正法為利養故受持禁戒當知是戒不見佛性及以如來雖聞佛性及如來名猶不得名為聞見也若為正法受持禁戒當知是戒能見佛性及以如來是名眼見亦名聞見復有二種一者根深難拔二者根淺易動若能修習空无相願是

名根深難拔若不修習是三三昧雖復修習為二十五有是名根淺易動復有二種一為自身二為眾生為眾生者能見佛性及以如來持戒之人復有二種一者性自能持二者須他教勑若受戒已經無量世初不漏失或值惡國遇惡知識惡時惡世聞邪惡法邪見同止尒時雖無受戒之法修持如本无所毀犯是名性自能持若遇師僧白四羯磨然後得戒雖得戒已要憑和上諸師同學善友誨喻乃知進止聽法說法備諸威儀是名須他教勑善男子性能持者眼見佛性及以如來亦名聞見戒復有二一聲聞戒二菩薩戒從初發心乃至得成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩戒若觀白骨乃至證得阿羅漢果是名聲聞戒若有受持聲聞戒者當知是人不見佛性及以如來若有受持菩薩戒者當知是人得阿耨多羅三藐三菩提能見佛性如來涅槃師子吼菩薩言世尊何因緣故受持禁戒佛言善男子為心不悔故何故不悔

為受樂故何故受樂為遠離故何故
遠離為安隱故何故安隱為禪定故
何故禪定為實知見故何故為實知
見為見生死諸過患故何故為見
生死過患為心不貪著故何故為心
不貪著為得解脫故何故為得解脫
為得无上大涅槃故何故為得大般
涅槃為得常樂我淨法故何故為得
常樂我淨為得不生不滅故何故為
得不生不滅為見佛性故是故菩薩
性自能持究竟淨戒善男子持戒比
丘雖不發願求不悔心不悔之心自
然而得何以故法性尒故雖不求樂
遠離安隱真實知見見生死過心不
貪著解脫涅槃常樂我淨不生不滅
見於佛性而自然得何以故法性尒
故師子吼菩薩言世尊若因持戒得
不悔果因於解脫得涅槃果者戒則
无因涅槃无果戒若无因則名為常
涅槃有因則是无常若尒者涅槃則
為本無今有若本无今有是為无常
猶如然燈涅槃若尒云何得名我樂
淨耶佛言善男子善哉善哉汝以曾

於无量佛所種諸善根能問如來如
是深義善男子不失本念乃如是問
也我憶往昔過无量劫波羅㮈城有
佛出世号曰善得尒時彼佛三億歲
中演說如是大涅槃經我時與汝俱
在彼會我以是事諮問彼佛尒時如
來為眾生故三昧正受未荅此義善
哉大士乃能憶念如是本事諦聽諦
聽嘗為汝說戒亦有因謂聽正法聽
正法者是亦有因謂近善友近善友
者是亦有因所謂信心有信心者是亦
有因因有二種一者聽法二思惟義
善男子信心者因於聽法聽法者因
於信心如是二法亦因亦因因亦果
亦果果善男子辟如尼乾立拒舉瓶
互為因果不得相離善男子如无明
緣行行緣無明是无明行亦因亦因
因亦果亦果果乃至生緣老死老死
緣生是生老死亦因亦因因亦果亦
果果善男子生能生法不能自生不
自生故由生生生生不自生賴
生故生是故二生亦因亦因因亦果
亦果果善男子信心聽法亦復如是

善男子是果非因謂大涅槃何故名果是上果故沙門果婆羅門果故斷生死故破煩惱故是故名果爲諸煩惱之所呵責是故涅槃名果煩惱者名爲過過善男子涅槃无因而體是果何以故无生滅故無所作故非有爲故是无爲故常不變故无處所故无始終故善男子若涅槃有因則不得稱爲涅槃也槃者言因般涅言無无有因故故稱涅槃

師子吼菩薩言如佛所説涅槃無因是義不然若言无者則合六義一者畢竟无故名之爲無如一切法无我無我所二者有時无故名之爲无如世人言河池無水無有日月三者少故名之爲無如世人言食中少鹹名爲无鹹甘漿少甜名爲无甜四者无受故名之爲无如旃陀羅不能受持婆羅門法是故名爲无婆羅門五者受惡法故名之爲無如世人言受惡法者不名沙門及婆羅門是故名爲无有沙門及婆羅門六者不對故名之爲無譬如无白名之爲黒无有明

故名之無明世尊涅槃亦爾有時无
因故名涅槃
佛言善男子汝今所說如是六義何
故不引畢竟无者以喻涅槃乃取有
時无耶善男子涅槃之體畢竟无因
猶如无我及無我所善男子世法涅
槃終不相對是故六事不得為喻善
男子一切諸法悉无有我而此涅槃
真實有我以是義故涅槃无因而體
是果是因非果名為佛性非因生故
是因非果非沙門果故名非果何故
名因以了因故善男子因有二種一
者生因二者了因能生法者是名生
因燈能了物故名了因煩惱諸結是
名生因眾生父母是名了因如穀子
等是名生因地水糞等是名了因復
有生因謂六波羅蜜阿耨多羅三藐
三菩提復有了因謂佛性阿耨多羅
三藐三菩提復有了因謂六波羅蜜
佛性復有生因謂首楞嚴三昧阿耨
多羅三藐三菩提復有了因謂八正
道阿耨多羅三藐三菩提復有生因
所謂信心六波羅蜜師子吼菩薩言

世尊如佛所說見於如來及以佛性是義云何世尊如來之身无有相貌非長非短非白非黑無有方所不在三界非有為相非眼識識云何可見佛性亦尒

佛言善男子佛身二種一者常二者无常無常者為欲度脫一切衆生方便示現是名眼見常者如來世尊解脫之身亦名眼見亦名聞見佛性亦二一者可見二不可見可見者十住菩薩諸佛世尊不可見者一切衆生眼見者謂十住菩薩諸佛如來眼見衆生所有佛性聞見者一切衆生九住菩薩聞有佛性如來之身復有二種一者是色二者非色色者如來解脫非色者如來永斷諸色相故佛性二種一者是色二者非色色者阿耨多羅三藐三菩提非色者凡夫乃至十住菩薩十住菩薩見不了了故名非色善男子佛性者復有二種一者是色二者非色色者謂佛菩薩非色者一切衆生色者名為眼見非色者名為聞見佛性者非內非外雖非內

外然非失壞故名衆生悉有佛性
師子吼菩薩言世尊如佛所說一切衆生悉有佛性如乳中有酪金剛力士諸佛佛性如清醍醐云何如來說言佛性非內非外
佛言善男子我亦不說乳中有酪酪從乳生故言有酪世尊一切生法各有時節善男子乳時无酪亦无生酥熟酥醍醐一切衆生亦謂是乳是故我言乳中无酪如其有者何故不得二種名字如人二能言金鐵師酪時无乳生酥熟酥及以醍醐衆生亦謂是酪非乳非生熟酥及以醍醐乃至醍醐亦復如是善男子因有二種一者正因二者緣因正因者如乳生酪緣因者如酵煖等從乳生故故言乳中而有酪性
師子吼菩薩言世尊若乳无酪性角中亦无何故不從角中生耶
善男子角亦生酪何以故我亦說言緣因有二一酵二煖角性煖故亦能生酪
師子吼言世尊若角能生酪求酪之人何故求乳而不取角

佛言善男子是故我說正因緣因師子吼菩薩言若使乳中本无酪性今方有者乳中本无菴摩羅樹何故不生二俱無故

善男子乳亦能生菴摩羅樹若以乳灌一夜之中增長五尺以是義故我說二因善男子若一切法一因生者可得難言乳中何故不能出生菴摩羅樹善男子猶如四大為一切色而作因緣然色各異差別不同以是義故乳中不生菴摩羅樹世尊如佛所說有二種因正因緣因衆生佛性為是何因善男子衆生佛性亦二種因一者正因二者緣因正因者謂諸衆生緣因者謂六波羅蜜

師子吼言世尊我今定知乳有酪性何以故我見世間求酪之人唯取於乳終不取水是故當知乳有酪性

善男子如汝所問是義不然何以故譬如有人欲見面像即便取刀

師子吼言世尊以是義故乳有酪性刀无面像何故取刀

佛言善男子若此刀中定有面像何

故顛倒竪則見長横則見闊若是自面何故見長若是他面何得稱言是已面像若因己面見他面者何故不見驢馬面像師子吼言世尊眼光到彼故見面長

佛言善男子而此眼光實不到彼何以故近遠一時俱得見故不見中間所有物故善男子光若到彼而得見者一切衆生悉見於火何故不燒如人遠見白物不應生疑鵠耶幡耶人耶樹耶若光到者云何得見水精中物淵中魚石若不到見何故得見水精中物而不得見壁外之色是故若言眼光到彼而見長者是義不然善男子如汝所言乳有酪者何故賣乳之人但取乳價不責酪直賣騂馬者但取馬價不責駒直善男子世間之人无子息故故求娉婦婦若懷妊不得言女若言是女有兒性故故應娉者是義不然何以故若有兒性亦應有孫若有孫者則是兄弟何以故一腹生故是故我言女無兒性若其乳中有酪性者何故一時不見五味若

樹子中有尼拘陁五丈質者何故一
時不見芽莖枝葉花菓形色之異善
男子乳色時異味異菓異乃至醍醐
亦復如是云何可說乳有酪性善男
子譬如有人明當服酥今已患臭若
言乳中定有酪性亦復如是善男子
譬如有人有筆紙墨和合成字而是
紙中本无有字以本无故假緣而成
若本有者何須衆緣譬如青黄合成
緑色當知是二本無緑性若本有者
何須合成善男子譬如衆生因食得
命而此食中實无有命若本有命未
食之時食應是命善男子一切諸法
本无有性以是義故我說是偈

本無今有　本有今無　三世有法
无有是處

善男子一切諸法因緣故生因緣故
滅善男子若衆生内有佛性者一
切衆生應有佛身如我今也衆生佛
性不破不壞不牽不捉不繫不縛如
衆生中所有虚空一切衆生悉有虚
空无罣㝵故各不自見有此虚空若
使衆生无虚空者則無去来行住坐

卧不生不長以是義故我經中說一切衆生有虛空界虛空界者是名虛空衆生佛性亦復如是十住菩薩少能見之如金剛珠善男子衆生佛性諸佛境界非是聲聞緣覺所知一切衆生不見佛性是故常為煩惱繫縛流轉生死見佛性故諸結煩惱所不能繫解脫生死得大涅槃師子吼菩薩言世尊一切衆生有佛性性如乳中酪性若乳无酪性云何佛說有二種因一者正因二者緣因緣因者一醪二煖虛空无性故無緣因

佛言善男子若使乳中定有酪性者何須緣因師子吼菩薩言世尊以有性故故須緣因何以故欲明見故緣因者即是了因世尊譬如闇中先有諸物為欲見故以燈照了若本无者燈何所照如泥中有瓶故須人水輪繩杖等而為了因如尼拘陀子須地水糞而作了因乳中醪煖亦復如是須作了因是故雖先有性要假了因然後得見以是義故定知乳中先有酪性

善男子若使乳中定有酪性者即是
了因若是了因復何須了善男子若
是了因性是了者常應自了若自不
了何能了他若言了因有二種性一
者自了二者了他是義不然何以故
了因一法云何有二若有二者乳亦
應二若使乳中无二相者云何了因
而獨有二師子吼言世尊如世人言
我共八人了因亦尒自了了他
佛言善男子了因若尒則非了因何
以故數者能數自色他色故得言八
而與色性自无了相無了相故要須
智性乃數自他是故了因不能自了
亦不了他善男子一切衆生有佛性
者何故修習无量功德若言修習是
了因者已同酪壞若言因中定有果
者戒定智慧則无增長我見世人本
无禁戒禪定智慧從師受已漸漸增
益若言師教是了因者當師教時受
者未有戒定智慧若是了者應了未
有云何乃了戒定智慧令得增長師
子吼菩薩言世尊若了因无者云何
得名有乳有酪

善男子世間答難凡有三種一者轉答如先所說何故名戒以不悔故乃至為得大涅槃故二者默然答如有梵志来問我言我是常耶我時默然三者疑答如此經中若了因有二乳中何故不得有二善男子我今轉答如世人言有乳酪者以定得故是故得名有乳有酪佛性亦尒有衆生有佛性以當見故師子吼言世尊如佛所說是義不然過去已滅未来未到云何名有若言當有名為有者是義不然如世間人見无兒息便言无兒一切衆生无佛性者云何說言一切衆生悉有佛性

佛言善男子過去名有譬如種橘芽生子滅芽亦甘甜乃至生菓味亦如是熟已乃醋善男子而是醋味子芽乃至生菓悉無隨本熟時形色相貌則生醋味而是醋味本无今有雖本无今有非不因本如是本子雖復過去故得名有以是義故過去名有云何復名未来有譬如有人種植胡麻有人問言何故種此答言有油實

未有油胡麻熟已取子熬烝擣
壓乃得當知是人非虛妄也以是
義故名未來有云何復名過去有
耶善男子辟如有人私屏罵王經歷
年歲王乃聞之聞已即問何故見罵
荅言大王我不罵也何以故罵者已
滅王言罵者我身二俱存在云何言
滅以是因緣喪失身命善男子是二
實无而果不滅是名過去有云何復
名未來有耶辟如有人往陶師所問
有瓶不荅言有瓶而是陶師實未有
瓶以有泥故故言有瓶當知是人非
妄語也乳中有酪衆生佛性亦復如
是欲見佛性應當觀察時節形色是
故我說一切衆生悉有佛性實不虛
妄師子吼言一切衆生无佛性者
云何而得阿耨多羅三藐三菩提以
正因故故令衆生得阿耨多羅三藐
三菩提何等正因所謂佛性世尊若
尼拘陁子无尼拘陁樹者何故名為
尼拘陁子而不名為佉陁羅子世尊
如瞿曇姓不得稱為阿坻耶姓阿坻
耶姓亦復不得稱瞿曇姓尼拘陁子

亦復如是不得稱爲法陁羅尼子法陁羅尼子不得稱爲尼拘陁子猶如世尊不得捨離瞿曇種姓衆生佛性亦復如是以是義故當知衆生悉有佛性

佛言善男子善言子中有尼拘陁者是義不然如其有者何故不見善男子如世間物有因緣故不可得見云何因緣謂遠不可見如空中鳥跡近不可見如人眼睫壞故不見如根敗者亂想故不見如心不專一細故不見如小微塵障故不見如雲表星多故不見如稻聚中麻相似故不見如豆在豆聚尼拘陁樹不同如是八種因緣如其有者何故不見若言細故不見者是義不然何以故樹相麁故若言性細云何增長若言障故不可見者常應不見本无麁相今則見麁當知是麁本无見性本無見性今則可見當知是見亦本无性子亦如是本无有樹今則有之當有何咎師子吼言如佛所說有二種因一者正因二者了因尼拘陁子以地水糞

作了因故令細得麁
佛言善男子若本有者何須了因若本無性了何所了若尼拘陁中本无麁相以了因故乃生麁者何故不生佉陁羅樹二俱无故善男子若細不見者麁應可見辟如一塵則不可見多塵和合則應可見如是子中麁應可見何以故是中巳有芽莖花菓一一菓中有无量子一一子中有无量樹是故名麁有是麁故應可見善男子若尼拘陁子有尼拘陁性而生樹者眼見是子為火所燒如是燒性亦應本有若本有者樹不應生若一切法本有生滅何故先生後滅不一時耶以是義故當知无性
師子吼菩薩言世尊若尼拘陁子本無樹性而生樹者是子何故不出於油二俱无故善男子如是子中亦能出油雖本無無性因緣故有
師子吼言何故不名胡麻油耶善男子非胡麻故善男子如火緣生火水緣生水雖俱從緣不能相有尼拘陁子及胡麻油亦復如是雖俱從緣各

不相生尼拘陁子性能治冷胡麻油者性能治風善男子辟如甘蔗因緣故生石蜜黑蜜雖俱一緣色相各異石蜜治熱黑蜜治冷

師子吼菩薩言世尊如其乳中无有酪性麻无油性尼拘陁子無有樹性泥无瓶性一切衆生無佛性者如佛先說一切衆生悉有佛性是故應得阿耨多羅三藐三菩提者是義不然何以故人天無性以無性故人可作天天可作人以業緣故不以性故菩薩摩訶薩以業因緣故得阿耨多羅三藐三菩提若諸衆生有佛性者何因緣故一闡提等斷諸善根墮于地獄若菩提心是佛性者一闡提等不應能斷若可斷者云何得言佛性是常若非常者不名佛性若諸衆生有佛性者何故名為初發心耶云何而言是毗跋致阿毗跋致毗跋致者當知是人無有佛性世尊菩薩摩訶薩一心趣向阿耨多羅三藐三菩提大慈大悲見生老死煩惱過患觀大涅槃無生老死煩惱諸過信於三寶

及業果報受持禁戒如是等法名為佛性若離是法有佛性者何須是法而作因緣世尊如乳不假緣必當成酪生酥不尒要待因緣所謂人功水瓶攢繩眾生亦尒有佛性者應離因緣得阿耨多羅三藐三菩提若定有者行人何故見三惡苦生老病死而生退心亦不須修六波羅蜜即應得成阿耨多羅三藐三菩提如乳非緣而得成酪然非不因六波羅蜜而得成於阿耨多羅三藐三菩提以是義故當知眾生悉無佛性如佛先說僧寶是常如其常者則非無常非无常者云何而得阿耨多羅三藐三菩提僧若常者云何復言一切眾生悉有佛性世尊若使眾生從本已來无菩提心亦無阿耨多羅三藐三菩提心後方有者眾生佛性亦應如是本无後有以是義故一切眾生應无佛性佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性之義為眾生故作如是問一切眾生實有佛性汝言眾生若有佛性不應言有初發心者善男子心非佛性

何以故心是無常佛性常故汝言何故有退心者實无退心心若有退終不能得阿耨多羅三藐三菩提以遲得故名之為退此菩提心實非佛性何以故一闡提等斷於善根墮地獄故若菩提心是佛性者一闡提輩則不得名一闡提也菩提之心亦不得名為无常也是故定知菩提之心實非佛性

善男子汝言衆生若有佛性不應假緣如乳成酪者是義不然何以故若言五緣成於生酥當知佛性亦復如是譬如衆石有金有銀有銅有鐵俱稟四大一名一實而其所出各各不同要假衆緣衆生福德爐冶人功然後出生是故當知本无金性衆生佛性不名為佛以諸功德因緣和合得見佛性然後得佛汝言衆生悉有佛性何故不見者是義不然何以故以諸因緣未和合故善男子以是義故我說二因正因緣因正因者名為佛性緣因者發菩提心以二因緣得阿耨多羅三藐三菩提如石出金

善男子汝言僧常一切衆生无佛性者善男子僧名和合和合有二一者世和合二者第一義和合世和合者名聲聞僧義和合者名菩薩僧世僧無常佛性是常如佛性常義僧亦尒復次有僧謂法和合法和合者謂十二部經十二部經常是故我説法僧是常善男子僧名和合和合者名十二因緣十二因緣中亦有佛性十二因緣常佛性亦尒是故我説僧有佛性又復僧者諸佛和合是故我説僧有佛性

善男子汝言衆生若有佛性云何有退有不退者諦聽諦聽我當為汝分別解説善男子菩薩摩訶薩有十三法則便退轉何等十三一者心不信二者不作心三者疑心四者恡惜身財五者於涅槃中生大怖畏云何乃令衆生永滅六者心不堪忍七者心不調柔八者愁惱九者不樂十者放逸十一者自輕己身十二者自見煩惱无能壞者十三者不樂進趣菩提之法善男子是名十三法令諸菩薩

退轉菩提復有六法壞菩提心何等為六一者悋法二者於諸衆生起不善心三者親近惡友四者不勤精進五者自大憍慢六者營務世業如是六法則能破壞菩提之心善男子有人得聞諸佛世尊是人天師於衆生中最上无比勝於聲聞辟支佛等法眼明了見法无导能度衆生於大苦海聞已即復發大誓願如其世間有如是人我亦當得以是因縁發阿耨多羅三藐三菩提心或復為他之所教誨發菩提心或聞菩薩阿僧祇劫修行苦行然後乃得阿耨多羅三藐三菩提聞已思惟我今不堪如是苦行云何能得是故有退善男子復有五法退菩提心何等為五一者樂在外道出家二者不修大慈之心三者好求法師過惡四者常樂處在生死五者不憙受持讀誦書寫解說十二部經是名五法退菩提心復有二法退菩提心何等為二一者貪樂五欲二者不能恭敬尊重三寶以如是等衆因縁故退菩提心

云何復名不退之心有人聞佛能度衆生生老病死不從師諮自然修習得阿耨多羅三藐三菩提若菩提道是可得者我當修習必令得之以是因緣發菩提心所作功德若多若少悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提作是誓願願我常得親近諸佛及佛弟子常聞深法五情完具若遇苦難不失是心復願諸佛及諸弟子常於我所生歡喜心具五善根若諸衆生斫伐我身斬截手足頭目支節當於是人生大慈心深自喜慶如是諸人爲我增長菩提因緣若无是者我當何緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提復發是願莫令我得无根二根女人之身不繫屬人不遭惡主不屬惡王不生惡國若得好身種姓真正多饒財寶不生憍慢令我常聞十二部經受持讀誦書寫解說若爲衆生有所演說願令受者敬信无疑常於我所不生惡心寧當少聞多解義味不願多聞於義不了願作心師不師於心身口意業不與惡交能施一切衆生

安樂身戒心慧不動如山為欲受持无上正法於身命財不生慳恡不淨之物不為福業正命自活心无邪諂受恩常念小恩大報善知世中所有事藝善解眾生方俗之言讀誦書寫十二部經不生懈怠懶墯之心若諸眾生不樂聽聞方便引接令彼樂聞言常柔軟口不宣惡不和合眾能令和合有憂怖者令離憂怖飢饉之世令得豐足疾病之世作大醫王病藥所須財寶自在令疾病者悉得除愈刀兵之劫有大力勢斷其殘害令无遺餘能斷眾生種種怖畏所謂死畏閉繫打擲水火王賊貧窮破戒惡名惡道如是等畏悉當斷之父母師長深生恭敬怨憎之中生大慈心常修六念空三昧門十二因緣生滅等觀出息入息天行梵行及以聖行金剛三昧首楞嚴定无三寶處令我自得寂靜之心若其身心受大苦時莫失无上菩提之心莫以聲聞辟支佛心而生知足無三寶處常在外道法中出家為破邪見不習其道得法自在

得心自在於有為法了了見過令我怖畏二乘道果如惜命者怖畏捨身為衆生故樂處三惡如諸衆生樂忉利天為一一人於無量劫受地獄苦心不生悔見他得利不生妬心常生歡喜如自得樂若值三寶當以衣服飲食卧具房舍醫藥燈明花香伎樂幡蓋七寶供養若受佛戒堅固護持終不生於毀犯之想若聞菩薩難行苦行其心歡喜不生悔恨自識往世宿命之事終不造作貪瞋癡業不為果報而集因緣於現在樂不生貪著善男子若有能發如是願者是名菩薩終不退失菩提之心亦名施主能見如來明了佛性能調衆生度脱生死善能護持無上正法能得具足六波羅蜜善男子以是義故不退之心不名佛性

善男子汝不可以有退心故言諸衆生无有佛性譬如二人俱聞他方有七寶山山有清泉其味甘美有能到者永斷貧窮服其水者增壽万歲唯路懸遠嶮阻多難時彼二人俱欲共

徃一人莊嚴種種行具一則空徃無所賷持相與前進路值一人多賷寶貨七珍具足二人便前問言仁者彼土實有七寶山耶其人荅言實有不虛我已獲寶飲服其水唯患路嶮多有盜賊沙礫蕀刺乏於水草徃者千万達者甚少聞是事已一人即悔尋作是言路既懸遠艱難非一徃者無量達者无幾而我云何當能到彼我今產業粗自供足若涉斯路或失身命身命不全長壽安在一人復言有人能過我亦能過若得果達則得如願採取珎寶飲服甘水如其不達以死為期是時二人一則悔退一則前進到彼山所多獲財寶如願服水多賷所有還其所止奉養父母供給宗親時悔還者見是事已心中生熱彼去已還我何為住即便莊嚴涉道而去七寶山者喻大涅槃甘美之水喻於佛性其二人者喻二菩薩初發心者嶮惡道者喻於生死所遇人者喻佛世尊有盜賊者喻於四魔沙礫蕀刺喻諸煩惱无水草者喻不修習菩

提之道一人還者喻退轉菩薩其直往者喻不退菩薩善男子衆生佛性常住不變猶彼嶮道不可說言人悔還故令道无常佛性亦尒善男子菩提道中終无退者善男子如向悔者見其先伴獲寶而還勢力自在供養父母給足宗親多受安樂見是事已心中生熱即復莊嚴復道還去不惜身命堪忍衆難遂便到彼七寶山中退轉菩薩亦復如是善男子一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩提以是義故我經中說一切衆生乃至五逆犯四重禁及一闡提悉有佛性

師子吼言世尊云何菩薩有退不退

善男子若有菩薩修習如來三十二相業因緣者得名不退得名菩薩摩訶薩也名不動轉名為憐愍一切衆生名勝一切聲聞緣覺名阿毗跋致善男子若菩薩摩訶薩持戒不動施心不移安住實語如須弥山以是業緣得足下平如奩底相

若菩薩摩訶薩於父母所和上師長乃至畜生以如法財供養供給以是

業緣得成足下千輻輪相
若菩薩摩訶薩不殺不盜於父母師
長常生歡喜以是業緣得成三相一
者手指纖長二者足跟長三者其身
方直如是三相同一業緣若菩薩摩
訶薩修四攝法攝取衆生以是業緣
得網縵指如白鵝王
若菩薩摩訶薩父母師長若病苦時
自手洗拭捉持案摩以是業緣得手
足軟
若菩薩摩訶薩持戒聞法惠施无猒
以是業緣得節踝腨滿身毛上靡
若菩薩摩訶薩專心聽法演說正教
以是業緣得鹿王膊
若菩薩摩訶薩於諸衆生不生害心
飲食知足常樂惠施瞻病給藥以是
業緣其身圓滿如尼拘陀樹立手過
膝頂有肉髻无見頂相若菩薩摩訶
薩見怖畏者為作救護見裸跣者施
與衣服以是業緣得陰藏相
若菩薩摩訶薩親近智者遠離愚人
善憙問荅掃治行路以是業緣皮膚
細軟身毛右旋若菩薩摩訶薩常以

衣服飲食卧具醫藥香花燈明施人以是業緣得身金色常光明曜若菩薩摩訶薩行施之時所珎之物能捨不悋不觀福田及非福田以是業緣得七處滿相

若菩薩摩訶薩布施之時心不生疑以是業緣得柔軟聲

若菩薩摩訶薩如法求財以用布施以是業緣得䏶骨充滿師子上身臂肘傭纖

若菩薩摩訶薩遠離兩舌惡口恚心以是業緣得四十齒白淨齊密

若菩薩摩訶薩於諸衆生修大慈悲以是業緣得二牙相

若菩薩摩訶薩常作是願有來求者隨意給與以是業緣得師子頰

若菩薩摩訶薩隨諸衆生所須飲食悉皆與之以是業緣得味中上味

若菩薩摩訶薩自修十善兼以化人以是業緣得廣長舌

若菩薩摩訶薩不訟彼短不謗正法以是業緣得梵音聲

若菩薩摩訶薩見諸怨憎生於喜心

以是業緣得目睫紺色

若菩薩摩訶薩不隱他德稱揚其善以是業緣得白毫相善男子若菩薩摩訶薩修習如是三十二相業因緣時則得不退菩提之心善男子一切衆生不可思議諸佛境界業果佛性亦不可思議何以故如是四法皆悉是常以是常故不可思議一切衆生煩惱覆障故名爲常斷常煩惱故名无常若言一切衆生常者何故修習八聖道分爲斷衆苦衆苦若斷則名无常所受之樂則名爲常是故我言一切衆生煩惱覆障不見佛性以不見故不得涅槃

大般涅槃經卷第二十六　三十四張　士

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大般涅槃經卷第二十七

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

師子吼菩薩品之三

師子吼言世尊如佛所說一切諸法有二種因一者正因二者緣因以是二因應無縛解是五陰者念念生滅如其生滅誰縛誰解世尊因此五陰生後五陰此陰自滅不至彼陰雖不至彼能生彼陰如因子生芽子不至芽雖不至芽而能生芽衆生亦介云何縛解善男子諦聽諦聽我當為汝分別解說善男子如人捨命受大苦時宗親圍遶號哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有五情無所覺知肢節戰動不能自持身體虛冷煖氣欲盡見先所修善惡報相善男子如日垂沒山陵堆阜影現東移理無西逝衆生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅燈滅闇生善男子如蠟印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變在泥文非泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰

生是現在陰終不變為中陰五陰中
陰五陰亦非自生不從餘来因現陰
故生中陰陰如印印泥印壞文成名
雖无差而時節各異是故我說中陰
五陰非肉眼見天眼所見是中陰中
有三種食一者思食二者觸食三者
意食中陰二種一善業果二悪業果
因善業故得善覺觀因悪業故得悪
覺觀父母交會牉合之時隨業因緣
向受生處於母生愛於父生瞋父精
出時謂是己有見已心悦而生歡喜
以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後
五陰如印印泥印壞文成生時諸根
有具不具具者見色則生於貪生於
貪故則名為愛狂故生貪是名无明
貪愛无明二因緣故所見境界皆悉
顛倒無常見常无我見我无樂見樂
无淨見淨以四倒故作善悪行煩惱
作業業作煩惱是名繫縛以是義故
名五陰生是人若得親近於佛及佛
弟子諸善知識便得聞受十二部經
以聞法故觀善境界觀善境界故得
大智慧大智慧者名正知見得知見

故於生死中而生悔心生悔心故不
生歡樂不生歡樂故能破貪心破貪
心故修八聖道修八聖道故得無生
死無生死故名得解脫如火不遇薪
名之為滅滅生死故名為滅度以是
義故名五陰滅師子吼言空中无刾
云何言拔陰無繫者云何繫縛佛言
善男子以煩惱鏁繫縛五陰離五陰
已無別煩惱離煩惱已无別五陰善
男子如柱持屋離屋无柱離柱无屋
衆生五陰亦復如是有煩惱故名為
繫縛无煩惱故名為解脫善男子如
拳合掌繫縛等三合散生滅更无別
法衆生五陰亦復如是有煩惱故名
為繫縛无煩惱故名為解脫善男子
如說名色繫縛衆生名色若滅則无
衆生離名色已無別衆生離衆生已
无別名色亦名名色繫縛衆生亦名衆
生繫縛名色師子吼言世尊如眼不
自見指不自觸刀不自割受不自受
云何如來說言名色繫名色何以
故言名色者即是衆生言衆生者即
是名色若言名色繫縛衆生即是名

色繫縛名色佛言善男子如二手合
時更無異法而来合也名之與色亦
復如是以是義故我言名色繫縛衆
生若離名色則得解脫是故我言衆
生解脫師子吼言世尊若有名色是
繫縛者諸阿羅漢未離名色亦應繫
縛善男子解脫二種一者子斷二者
果斷言子斷者名斷煩惱阿羅漢等
已斷煩惱衆結爛壊是故子結不能
繫縛未斷果故名果繫縛諸阿羅漢
不見佛性以不見故不得阿耨多羅
三藐三菩提以是義故可言果繫不
得說言名色繫縛善男子辟如然燈
油未盡時明則不滅油若盡者滅則
无疑善男子所言油者喻諸煩惱燈
喻衆生一切衆生煩惱油故不入涅
槃若得斷者則入涅槃師子吼言世
尊燈之與油二性各異衆生煩惱則
不如是衆生即是煩惱煩惱即是衆
生衆生名五陰五陰名衆生五陰名
煩惱煩惱名五陰云何如来喻之於
燈佛言善男子喻有八種一者順喻
二者逆喻三者現喻四者非喻五者

先喻六者後喻七先後喻八者遍喻云何順喻如經中說天降大雨溝瀆皆滿溝瀆滿故小坑滿小坑滿故大坑滿大坑滿故小泉滿小泉滿故大泉滿大泉滿故小池滿小池滿故大池滿大池滿故小河滿小河滿故大河滿大河滿故大海滿如來法雨亦復如是眾生戒滿戒滿足故不悔心滿不悔心滿故歡喜滿歡喜滿故遠離滿遠離滿故安隱滿安隱滿故三昧滿三昧滿故正知見滿正知見滿故猒離滿猒離滿故呵責滿呵責滿故解脫滿解脫滿故涅槃滿是名順喻云何逆喻大海有本所謂大河大河有本所謂小河小河有本所謂大池大池有本所謂小池小池有本所謂大泉大泉有本所謂小泉小泉有本所謂大坑大坑有本所謂小坑小坑有本所謂溝瀆溝瀆有本所謂大雨涅槃有本所謂解脫解脫有本所謂呵責呵責有本所謂猒離猒離有本所謂正知見正知見有本所謂三昧三昧有本所謂安隱安隱有本

所謂遠離遠離有本所謂喜心喜心有本所謂不悔不悔有本所謂持戒持戒有本所謂法雨是名逆喻云何現喻如經中說衆生心性猶若獼猴獼猴之性捨一取一衆生心性亦復如是取著色聲香味觸法無暫住時是名現喻云何非喻如我昔告波斯匿王大王有親信人從四方來各作是言大王有四大山從四方來欲害人民王若聞者當設何計王言世尊設有此來無逃避處唯當專心持戒布施我即讚言善哉大王我說四山即是衆生生老病死生老病死常來切人云何大王不修戒施王言世尊持戒布施得何等果我言大王於人天中多受快樂王言世尊尼拘陀樹持戒布施亦於人天受安樂耶我言大王尼拘陀樹不能持戒修行布施如其能者則受無異是名非喻云何先喻我經中說譬如有人貪著妙花採取之時為水所漂衆生亦爾貪著五欲為生老死之所漂沒是名先喻云何後喻如法句經說

涅槃經第二十九卷

莫輕小惡　以為无殃　水渧雖微
漸盈大器
是名後喻　云何先後喻　譬如芭蕉生
菓則死　愚人得養亦復如是　如騾懷
妊命不久全　云何遍喻　如經中說　三
十三天有波利質多樹　其根入地深五
由延　高百由延　枝葉四布五十由延
葉熟則黃　諸天見已心生歡喜　是葉
不久必當墮落　其葉既落復生歡喜
是枝不久必當變色　枝既變色復生
歡喜　是色不久必當生皰　見已復喜
是皰不久必當生觜　見已復喜　是觜
不久必當開敷　開敷之時　香氣周遍
五十由延　光明遠照八十由延　尒時
諸天夏三月時　在下受樂　善男子　我
諸弟子亦復如是　葉色黃者　喻我弟
子念欲出家　其葉落者　喻我弟子剃
除鬚髮　其色變者　喻我弟子白四羯
磨受具足戒　初生皰者　喻我弟子發
阿耨多羅三藐三菩提心　觜者喻於
十住菩薩得見佛性　開敷者　喻於菩
薩得阿耨多羅三藐三菩提　香者喻
於十方无量衆生受持禁戒　光者喻

於如來名号无导周遍十方更三月
者喻三三昧三十三天受快樂者喻
於諸佛在大涅槃得常樂我淨是名
遍喻善男子凡所引喻不必盡取或
取少分或取多分或復全取如言如
來面如滿月是名少分善男子辟如
有人初不見乳轉問他言乳為何類
彼人荅言如水蜜貝水則濕相蜜則
甜相貝則色相雖引三喻未即乳實
善男子我言燈喻喻於衆生亦復如
是善男子離水无河衆生亦尒離五
陰已无別衆生善男子如離箱轂輪
輻軸輞更无別車衆生亦尒善男子
若欲得合彼燈喻者諦聽諦聽我今
當說炷者喻於二十五有油者喻愛
明喻智慧除破黑闇喻破无明爓喻
聖道如燈油盡明焰則滅衆生愛盡
則見佛性雖有名色不能繫縛雖復
處在二十五有不為諸有之所汙染
師子吼言世尊衆生五陰空无所有
誰有受教修習道者佛言善男子一
切衆生皆有念心慧心發心勤精進
心信心定心如是等法雖念念生滅

猶故相似相續不斷故名修道師子吼言世尊如是等法皆念念滅是念念滅亦相似相續云何修習佛言善男子如燈雖念念滅而有光明除破闇冥念等諸法亦復如是善男子如衆生食雖念念滅亦令飢者而得飽滿譬如上藥雖念念滅亦能愈病日月光明雖念念滅亦能增長樹林草木善男子汝言念念滅云何增長者心不斷故名爲增長善男子如人誦書所誦字句不得一時前不至中中不至後人之與字及以心想俱念念滅以久修故而得通利善男子譬如金師從初習作至于皓首雖念念滅前不至後以積習故所作遂妙是故得稱善好金師讀誦經書亦復如是善男子譬如種子地亦不敎汝當生芽以法性故芽則自生乃至花亦不敎汝當作菓以法性故而菓自生衆生修道亦復如是善男子譬如數法一不至二二不至三雖念念滅而至千万衆生修道亦復如是善男子譬如燈念念滅初滅之焰不敎後焰我滅

汝生當破諸闇善男子譬如犢子生便求乳求乳之智實无人教雖念念滅而初飢後飽是故當知不應相似若相似者不應異生衆生修道亦復如是初雖未增以久修故則能破壞一切煩惱師子吼言世尊如佛所說須陁洹人得果證已雖生惡國猶故持戒不殺盜婬兩舌飲酒須陁洹陰即此處滅不至惡國修道亦尒不至惡國若相似者何故不生淨妙國上若惡國陰非須陁洹陰云何而得不作惡業佛言善男子須陁洹者雖生惡國終不失於須陁洹名陰不相似是故我引犢子為喻須陁洹人雖生惡國以道力故不作惡業善男子譬如香山有師子王是故一切飛鳥走獸絕跡此山无敢近者有時是王至雪山中一切鳥獸猶故不住須陁洹人亦復如是雖不修道以道力故不作諸惡善男子譬如有人服食甘露甘露雖滅以其力勢能令是人不生不死善男子如須弥山有上妙藥名楞伽利有人服之雖念念滅以藥力

故不遇患善善男子如轉輪王所坐
之處王雖不在无人敢近何以故王
威力故須陁洹人亦復如是雖生惡
國不修習道以道力故不作惡業善
男子須陁洹隂於此而滅雖生異隂
猶故不失須陁洹隂善男子譬如衆
生爲果實故於種子中多役作業糞
治溉灌未得果實而子復滅亦得名
爲因子得果須陁洹隂亦復如是善
男子譬如有人資產巨富唯有一子
先已終殁其子有子復在他土其人
忽然奄便終亡孫聞是已還收產業
雖知財貨非其所作然其收取无遮
護者何以故以姓一故須陁洹隂亦
復如是師子吼言如佛說偈

比丘若修習　戒定及智慧　當知是不退
親近大涅槃

世尊云何修戒云何修定云何修慧
佛言善男子若有人受持禁戒但爲
自利人天受樂不爲度脫一切衆生
不爲護持无上正法但爲利養畏三
惡道爲命色力安无㝵辯畏懼王法
惡名穢稱爲世事業如是護戒則不

得名修習戒也善男子云何名為真修習戒受持戒時若為度脫一切眾生為護正法度未度故解未解故歸无歸故未入涅槃令得入故如是修時不見戒不見戒相不見持者不見果報不觀毀犯善男子若能如是是則名為修習戒也云何復名修習三昧修三昧時為自度脫為於利養不為眾生不為護法為見貪欲饑食等過男女等根九孔不淨鬪訟打剌手相殺害若為此事修三昧者是則不名修習三昧善男子云何復名真修三昧若為眾生修習三昧於眾生中得平等心為令眾生得不退法為令眾生得聖心故為令眾生得大乘故為欲護持无上法故為令眾生不退菩提故為令眾生得首楞嚴故為令眾生得金剛三昧故為令眾生得陀羅尼故為令眾生得四无㝵故為令眾生見佛性故作是行時不見三昧不見三昧相不見修者不見果報善男子若能如是則名為修習三昧云何復名修習智慧若有修者作是

思惟我若修習如是智慧則得解脫度三惡道誰能利益一切衆生誰能度人於生死道佛出世難如優曇花我今能斷諸煩惱結必得解脫是故我當勤修智慧速斷煩惱早得度脫如是修者不得名為修習智慧云何名為修習智慧若觀生老死苦一切衆生无明所覆不知修習无上正道願我此身患代衆生受大苦惱衆生所有貧窮下賤破戒之心貪瞋癡業願皆悉來集于我身願諸衆生不生貪取不為名色之所繫縛願諸衆生早度生死令我一身處之不猒願令一切皆得阿耨多羅三藐三菩提如是修時不見智慧不見智慧相不見修者不見果報是則名為修習智慧善男子修習如是戒定智慧是名菩薩不能如是修戒定慧是名聲聞

復次善男子云何復名修習於戒若能破壞一切衆生十六惡律儀何等十六一者為利養食羔羊肥已轉賣二者為利買已屠殺三者為利養食

猪豚肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為利養食牛犢肥已轉賣六者為利買已屠煞七者為利養雞令肥肥已轉賣八者為利買已屠煞九者釣魚十者獵師十一劫奪十二魁膾十三網捕飛鳥十四兩舌十五獄卒十六呪龍能為衆生永斷如是十六惡業是名修戒云何修定能斷一切世間三昧所謂无身三昧能令衆生生顛倒心謂是涅槃又无邊心三昧淨聚三昧世邊三昧世斷三昧世性三昧世丈夫三昧非想非非想三昧如是等定能令衆生生顛倒心謂是涅槃若能永斷如是三昧是則名為修習三昧云何復名修習智慧能破世間所有惡見一切衆生悉有惡見所謂色即是我亦是我所色中有我我中有色乃至識亦如是常即是我色滅我存色即是我色滅我滅復有人言作者名我受者名色復有人言作者名色受者名我復有人言无作無受自生自滅悉非因緣復有人言无作無受悉是自在

之所造作復有人言无有作者無有受者一切是時節所作復有人言作者受者悉无所有地等五大名為衆生善男子若能破壞一切衆生如是惡見是則名為修習智慧善男子修習戒者為身寂靜修習三昧為心寂靜修習智慧為壞疑心壞疑心者為修習道修習道者為見佛性見佛性者為得阿耨多羅三藐三菩提故得阿耨多羅三藐三菩提者為得无上大涅槃故得大涅槃者為斷衆生一切生死一切煩惱一切諸有一切諸界一切諸諦故斷於生死乃至斷諦為得常樂我淨法故

師子吼言世尊如佛所說若不生滅名大涅槃生亦如是不生不滅何故不得名為涅槃善男子如是如是如汝所言是生雖復不生不滅而有始終世尊是生死法亦无始終若無始終則名為常常即涅槃何故不名生死為涅槃耶善男子是生死法悉有因果有因果故不得名之為涅槃也何以故涅槃之體無因果故師

子吼言世尊夫涅槃者亦有因果如
佛所說
從因故生天　從因墮惡道　從因故涅槃
是故皆有因
如佛往昔告諸比丘我今當說沙門
道果言沙門者謂能具脩戒定智慧
道者謂八聖道沙門果者所謂涅槃
世尊涅槃如是豈非果耶云何說言
涅槃之體无因無果佛言善男子我
所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之
性不生涅槃是故我言涅槃無因能
破煩惱故名大果不從道生故名無
果是故涅槃無因無果師子吼言世
尊衆生佛性　為悉共有為各各有若
共有者一人得阿耨多羅三藐三菩
提時一切衆生亦應同得世尊如二
十人同有一怨若一人能除餘十九人
皆亦同除佛性若尒一人得時餘亦
應得若各各有則是無常何以故可
筭數故然佛所說衆生佛性不一不
二若各各有不應說言諸佛平等亦
不應說佛性如空佛言善男子衆生
佛性不一不二諸佛平等猶如虛空

一切衆生同共有之若有能修八聖道者當知是人則得明見善男子雪山有草名曰忍辱牛若食之則成醍醐衆生佛性亦復如是師子吼言如佛所說忍辱草者一耶多耶如其一者牛食則盡如其多者云何而言衆生佛性亦如是耶如佛所說若有修習八聖道者則見佛性是義不然何以故道若一者如忍辱草則應有盡如其有盡一人修已餘則無分道若多者云何得言具足修習亦不得名薩婆若智佛言善男子如平坦路一切衆生悉於中行无障导者中路有樹其陰清涼行人在下憩駕止息然其樹陰常住不移亦不消壊無持去者路喻聖道陰喻佛性善男子譬如大城唯有一門雖有多人經由入出都无有能作障导者亦復無人破壊毀落而賫持去善男子譬如橋梁行人所由亦无有人遮止障导毀壊持去善男子譬如良醫遍療衆病亦無有能遮止是醫治此捨彼聖道佛性亦復如是師子吼言世尊所引諸喻前義

不如是何以故先者在路於後則妨去何而言无有障㝵餘亦皆尒聖道佛性若如是者一人修時應妨餘者佛言善男子如汝所說義不相應我所喻道是少分喻非一切也善男子世間道者則有障㝵此彼之異无有平等无漏道者則不如是能令衆生无有障㝵平等无二無有方處此彼之異如是正道能為一切衆生佛性而作了因不作生因猶如明燈照了於物善男子一切衆生皆同无明因緣於行不可說言一人无明因緣行已其餘應无一切衆生悉有无明因緣於行是故說言十二因緣一切平等衆生所修無漏正道亦復如是等斷衆生煩惱四生諸界有道以是義故名為平等其有證者彼此知見無有障㝵是故得名菩薩婆若智師子吼言一切衆生身不一種或有天身或有人身畜生餓鬼地獄之身如是多身差別非一云何而言佛性為一佛言善男子辟如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒乳不名酪酪不名乳

乃至醍醐亦復如是名字雖變毒性不失遍五味中皆悉如是若服醍醐亦能煞人實不置毒於醍醐中衆生佛性亦復如是雖處五道受別異身而是佛性常一无變

師子吼言世尊十六大國有六大城所謂舍婆提城婆枳多城瞻婆城毗舍離城波羅㮈城王舍城如是六城世中最大何故如来捨之在此邊地弊惡極陋隘小拘尸那城入般涅槃善男子汝不應言拘尸那城邊地弊惡最陋隘小應言是城微妙功德之所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故善男子如賤人舍王若過者則應讃歎是舍嚴麗福德成就乃令大王迴駕臨顧善男子如人重病服穢弊藥服已病愈即應歡喜讃歎是藥最上最妙能愈我病善男子如人乘船在大海中其船卒壞无所依倚因倚死屍得到彼岸到彼岸已應大歡喜讃歎是屍我賴相遇而得安隱拘尸那城亦復如是乃是諸佛菩薩行處云何而言邊地弊惡隘陋小城善男子

我念往昔過恒河沙劫劫名善覺時有聖王姓憍尸迦七寶成就千子具足其王始初造立此城周帀縱廣十二由延七寶莊嚴土多有河其水清淨柔軟甘美所謂尼連禪河伊羅跋提河凞連禪河伊捜末提河毗婆舍那河如是等河其數五百此河彼岸樹木繁茂花葉鮮潔尒時人民壽命无量時轉輪聖王過百年已作是唱言如佛所說一切諸法皆悉无常若能修習十善法者能斷如是无常大苦人民聞已咸共奉修十善之法我於尒時聞佛名号受持十善思惟修習初發阿耨多羅三藐三菩提心發是心已復以是法轉教无量无邊衆生言一切法无常變壞是故我今續於此處亦說諸法无常變壞唯說佛身是常住法我憶往昔所行因緣是故今來在此涅槃亦欲酬報此地往恩以是義故我經中說我眷屬皆受恩能報

復次善男子往昔衆生壽无量時尒時此城名拘舍跋提周帀縱廣五十

由延時閻浮提居民隣接雞飛相及有轉輪王名曰善見七寶成就千子具足王四天下第一太子思惟正法得辟支佛時轉輪王見其太子成辟支佛威儀庠序神通希有見是事已即捨王位如棄涕唾出家在此娑羅樹間八万歲中脩習慈心悲喜捨心各八万歲善男子欲知尒時善見聖王則我身是是故我今常樂遊止如是四法是四法者名爲三昧以是義故如来之身常樂我淨善男子以是因縁今来止此拘尸那城娑羅樹間三昧正受

善男子我念往昔過无量刧此城尒時名迦毗羅衛其城有王名曰白淨其王夫人名曰摩耶王有一子名悉達多尒時王子不由師教自然思惟得阿耨多羅三藐三菩提有二弟子一名舍利弗二名大目揵連給侍弟子名曰阿難尒時世尊在雙樹間演說如是大涅槃經我時在會得預斯事聞諸衆生悉有佛性聞是事已即於菩提得不退轉尋自發願願未来

世成佛之時父母國土名字弟子侍
使之人說法教化如今世尊等无有
異以是因緣今來在此敷揚演說大
涅槃經善男子我初出家未得阿耨
多羅三藐三菩提時頻婆娑羅王遣
使而言悉達太子若為聖王我當臣
屬若不樂家得阿耨多羅三藐三菩
提者願先來至此王舍城說法度人
受我供養我時默然已受彼請善男
子我初得阿耨多羅三藐三菩提已
向鬱闍國時伊連禪河有婆羅門姓
迦葉氏與五百弟子在彼河側求无
上道我為是人故往說法迦葉言瞿
曇我今年邁已百二十摩伽陁國所
有人民及其大王頻婆娑羅咸謂我
已證羅漢果我今若當在於汝前聽
受法者一切人民或生倒心大德迦
葉非羅漢耶幸願瞿曇速往餘處若
與人民定知瞿曇功德勝我我等無
由復得供養我時答言迦葉汝若於
我不生殺重大瞋恨者見審一宿明
當早去迦葉言瞿曇我心无他深相
愛重但我住處有一毒龍其性暴急

恐相危害我言迦葉毒中之毒不過
三毒我今已斷世間之毒我所不畏
迦葉復言若能不畏善哉聽住善男
子我於尒時故為迦葉現十八變如
經中說尒時迦葉及其眷屬五百等
輩見聞是已證羅漢果是時迦葉復
有二弟一名伽耶迦葉二名那提迦
葉師徒眷屬復有五百亦皆證得阿
羅漢果時王舍城六師之徒聞是事
已即於我所生大惡心我時赴信受
彼王請詣王舍城未至中路王與无
量百千之衆悉來奉迎我為說法時
聞法已欲界諸天八万六千發阿耨
多羅三藐三菩提心頻婆娑羅王所
将營從十二万人得須陁洹果无量
衆生成就忍心既入城已度舍利弗
大目揵連及其眷屬二百五十令
捨本心出家學道我即住彼受王供
養外道六師相與聚集詣舍衛城時
彼城中有一長者名須達多為兒娉
婦詣王舍城既達彼城寄止長者珊
檀那舍時此長者中夜而起告諸眷
屬仁等可起速共莊嚴掃治宅舍辦

具饌饍須達聞已尋自思惟將非欲請摩伽王耶為有婚姻歡樂會乎思惟是已尋前問言大士欲請摩伽陀王頻婆娑羅耶為有婚姻歡樂會乎忩務不安乃如是耶長者荅言不也居士我明請佛无上法王須達長者初聞佛名身毛皆竪尋復問言何等名佛長者荅言汝不聞耶迦毗羅城有釋種子字悉達多姓瞿曇氏父名白淨其生未久相師占之定當得作轉輪聖王如菴羅菓已在手中心不願樂捨之出家无師自覺得阿耨多羅三藐三菩提貪恚癡盡常住无變不生不滅无有憂畏於諸衆生其心平等猶如父母等視一子所有身心衆中最勝雖勝一切而無憍慢塗割二事其心无二智慧通達於法无导具足十力四无所畏五智三昧大慈大悲及三念處故号為佛明受我請是故忩忩未暇相瞻須達多言善哉大士所言佛者功德无上今在何處長者荅言今在此閭王舍大城住迦蘭陀竹林精舍時須達多一心念佛

所有功德十力無畏五智三昧大慈
大悲及三念處作是念時忽然大明
其明猛盛猶如白日即尋光出至城
門下佛神力故門自然開既出門已
路有天祠須達經過礼拜致敬尋還
黑闇心生惶怖復欲還返所止之處
時彼城門有一天神告須達言仁者
若往如來所者多獲善利須達多言
云何善利天言長者假使有人真寶
交絡駿馬百疋香象百頭寶車百乘
鑄金為人其數復百端正女人身珮
瓔珞象寶輿填上妙宮宅殿堂屋宇
雕文刻鏤金盤銀粟銀盤金粟數各
一百以施一人如是展轉盡閻浮提
所得功德不如有人發意一步詣如
來所須達多言善男子汝是誰耶天
言長者我是勝相婆羅門子是汝往
昔善知識也我因往日見舍利弗大
目揵連心生歡喜捨身得作北方天
王毗沙門子尊知守護此王舍城我
因礼拜舍利弗等生歡喜心尚得如
是妙好之身況當得見如來大師礼
拜供養須達長者聞是事已即還復

道來詣我所到已頭面敬禮我足我
時即為如應説法長者聞已得須陀
洹果既獲果證復請我言如來大慈
惟願臨顧至舍衛城受我微供我即
問言卿舍衛城頗有精舍相容受不
須達多言若佛哀愍必見垂顧便當
自竭營辦成立善男子我於尒時默
然受請須達長者已蒙聽許即白我
言我從昔來未為斯事惟願如來遣
舍利弗指授儀則我即顧命勅令營
佐時舍利弗與須達多共載一車往
舍衛城我神力故經一日夜便到所
止時須達多白舍利弗大德此大城
外何處有地不近不遠多饒泉池有
好林樹花果欝茂清淨閑曠我當於
中為佛世尊及比丘僧造立精舍舍
利弗言祇陀園林不近不遠清淨寂
寞多有泉流樹木花果隨時而有此
處最勝可立精舍時須達多聞是
語已即往祇陀大長者所白祇陀言
我今欲為无上法王造立僧坊唯仁
園地可以造立吾今欲買能見與不
祇陀荅言設以真金遍布其地猶不

相與須達多言善哉祇陁林地屬我
汝使取金祇陁答言我園不賣云何
取金須達多言若意不了當共往
詣斷事人所時二長者即共俱往
斷事者言園屬須達祇陁取金須
達長者即時使人車馬載負隨集
布地一日之中唯五百步金未周遍
祇陁言曰長者若悔隨意聽止須達
多言吾不悔也自念當出何藏金足
祇陁念言如來法王真實无上所說
妙法清淨无染故使斯人輕寶乃尒
即語須達餘未遍者不復須金請以
見與我自為佛造立門樓常使如來
經由出入祇陁長者自造門坊須達
長者七日之中成立大房足三百間
禪房靜處六十三所冬屋夏堂各各
別異廚坊浴室洗脚之處大小圊廁
无不備足所設已訖即執香鑪向王
舍城遥作是言所設已辦唯願如來
慈愍衆生為諸衆生受是住處我時
玄知是長者心即與大衆發王舍城
譬如壯士屈伸臂頃至舍衛城祇陁
園林須達精舍我既到已須達長者

以其所設奉施於我我時受已即住其中

大般涅槃經卷第二十七

庚子歲高麗國大藏都監奉勅雕造

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

師子吼菩薩品之四

是時六師心生嫉妬恚來集　詣波斯匿王作如是言大王當知王之土境清夷閑靜真是出家住止之處是故我等為斯事故而來至此大王以正法治爲民除患沙門瞿曇年既幼稚學日又淺道術無施此國先有耆舊宿德自恃王種不生恭敬若是王種法應治民如其出家應敬宿德大王善聽沙門瞿曇真實不生王種之中瞿曇沙門若有父母何由劫奪他人父母大王我經中說過千歲已有一妖祥幻化物出所謂沙門瞿曇是也是故當知沙門瞿曇无父無母若有父母云何說言諸法無常苦空无我無作无受以幻術故誑惑衆生愚者信受智者捨之大王夫人王者天下父母如秤如地如風如火如道如河如橋如燈如日如月如法斷事不擇怨親沙門瞿曇不聽我活隨我去處

追逐不捨唯願大王聽我與彼捔其道力若彼勝我我當屬彼我若勝彼彼當屬我王言大德汝等各各自有行法止住之處亦各不同我今定知如來世尊於汝無妨六師答言云何無妨沙門瞿曇以幻術法誘誑諸人及婆羅門歸伏已盡王若聽我與捔道力王之善名流布八方如其不者惡聲盈路王言大德汝等云知如來道力威神巍巍故求捔試若定知者恐不能也大王汝今已受瞿曇幻術所攝願大王留神聽察莫輕我等謙之虛言不如驗之以實王言善哉善哉大師知之發歡喜而出時波斯匿王尋勅嚴駕來至我所頭面礼敬右遶三匝退坐一面而白我言世尊六師向來求捔道力我不量度輒已許之

佛言大王善哉善哉但當更於此國廣造義舍備辦何以故我若與彼捔其神力發衆之中受化者多此處狹小者何容受善男子我於今時為六師故從初一日至十五日現大希有

神通變化當是時也无量衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心無量衆生於
三寶所生信不疑六師徒衆其數無
量破邪見心正法出家无量衆生於
菩提中得不退心无量衆生得陁羅
尼諸三昧門無量衆生得須陁洹果
至阿羅漢果
尒時六師内心慚愧相與圍繞至婆
枳多城教彼人民信受邪法瞿曇沙
門但說虛事善男子我時爲母憂悩忉
利天波利質多樹安居說法是時六
師心大歡喜唱言善哉瞿曇幻術今
已滅沒復教无量無數衆生增長邪
見尒時頻婆娑羅波斯匿王及四
部衆白目連言大德此閻浮提邪見
增長衆生可愍行大黑闇惟願大德
至彼天上禮當世尊如我言曰譬如
犢子若其生來久者不得乳必死無疑
我等衆生亦復如是惟願如來哀愍
衆生還來往此時目揵連默然而許
如大力士屈申臂頃從彼天上至世
尊所白佛言閻浮提中所有四衆渴
仰如來思見聞法頻婆娑羅波斯

匿王及四衆等稽首足下此閻浮提
所有衆生邪見增長行大黒闇甚可
憐愍譬如犢子其生未久若不得乳
必死不疑我等亦尒惟願如来為衆
生故還来在此閻浮提中佛告目連
汝今速還至閻浮提告諸國王及四
部衆却後七日我當還下為六師故
復當至彼婆抧多城過七日已佛與
釋天梵天魔天无量天子及首陁會
一切天人前後圍繞至婆抧多城大
師子吼作如是言唯我法中獨有沙
門及婆羅門一切諸法无常無我涅
槃寂靜離諸過患若言他法亦有沙
門及婆羅門有常有我有涅槃者无
有是處尒時无量无邊衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心是時六師各相
謂言若我法中實無沙門婆羅門者
云何而得世間供養於是六師復相
集聚詣毗舍離善男子我於一時住
毗舍離菴羅林間時菴羅女知我在
中欲来我所我於尒時告諸比丘當
觀念處善修智慧隨所修習心莫放
逸云何名為觀於念處若有比丘觀

察內身不見於我及以我所觀察外
身及內外身不見於我及以我所觀
受心法亦復如是是名念處云何名
為修習智慧若有比丘真實而見苦
集滅道是名比丘修習智慧云何名
為心不放逸若有比丘念佛念法念
僧念戒念捨念天是名比丘心不放
逸時菴羅女即至我所頭面作礼右
繞三帀修敬已畢却坐一面善男子
我於尒時為菴羅女如應說法是女
聞已發阿耨多羅三藐三菩提心時
彼城中有梨車子其數五百來至我
所頭面作礼右繞三帀修敬已畢却
坐一面我時復為諸梨車子如應說
法諸善男子夫放逸者有五事果何
等為五一者不得自在財利二者惡
名流布三者不樂惠施窮之四
者不樂見於四眾五者不得諸天之
身諸善男子因不放逸能生世法出
世間法若有欲得阿耨多羅三藐三
菩提者應當勤修不放逸法夫放逸
者復得十三果報何等十三一者樂
為世間作業二者樂說无益之言三

者常樂欠寢睡眠四者樂說世間之事五者常樂親近惡友六者懈怠懶惰七者常為他人所輕八者雖有所聞尋復忘失九者樂處邊地十者不能調伏諸根十一者食不知足十二者不樂空寂十三者所見不正是名十三善男子夫放逸者雖得近佛及佛弟子猶故為遠諸梨車子言我等自知是放逸人何以故如其我等不放逸者如來法王當出我土時大會中有婆羅門子名曰無勝語諸梨車善哉善哉如汝所言頻婆娑羅王已獲大利如來世尊出其國土猶如大池生妙蓮花雖生在水水不能汙諸梨車子佛亦如是雖生彼國不為世法之所滯㝵諸佛世尊无出無入為衆生故出現於世不為世法之所滯㝵仁等自迷躭荒五欲不知親近往如來所是故名為放逸之人非佛出於摩伽陁國名放逸也何以故如來世尊猶彼日月非為一人二人出世時諸梨車聞是語已尋發阿耨多羅三藐三菩提心復作是言善哉

善哉无勝童子快說如是善妙之言
時諸梨車各各脫身所著一衣以施
無勝无勝受已轉以奉我復作是言
世尊我從梨車得是衣物唯願如来
哀愍衆生受我所獻我於尒時愍彼
无勝即為納受時諸梨車同時合掌
作如是言唯願如来於此土地一時
安居受我微供我時默然受梨車請
是時六師聞是事已師宗相與詣波
羅㮈尒時我復往波羅㮈住波羅
河邊時波羅㮈有長者子名曰實稱
躭荒五欲不知非常以我到故自然
而得白骨觀法見其殿舍宮人婇女
悉為白骨心生怖懼如刀毒虵如賊
如火即出其舍来詣我所隨路告言
瞿曇沙門我今如為賊所追逐甚大
怖懼願見救濟佛言善男子佛法衆
僧安隱无懼長者子言若三寶中无
所畏者我今亦當得无所畏我即聽
其出家為道時長者子復有同友其
數五十選聞實稱猒離出家即共和
順相與出家六師聞已展轉復詣瞻
婆大城時瞻婆國一切人民患共

來諸六師之徒初未曾聞佛法僧名
多有諸人作衆惡業教於餘時爲衆
生故往跋提城時彼城中有大長者
无有繼嗣供養六師以求子息於後
不久其婦懷妊長者知已往六師所
歡喜而言我婦懷妊男耶女耶六師
答言必定是女長者聞已心生愁惱
復有智識來詣長者何故愁惱乃如
是耶長者答言我婦懷妊未知男女
故問六師六師見語如我相法生必
是女我聞是語自惟年老財富无量
如其非男无所付囑是故愁惱知識
復言汝无智慧先不聞耶優樓頻螺
迦葉兄弟爲誰弟子佛耶六師耶六
師者是一切智者迦葉何故捨之
爲佛弟子又舍利弗目犍連等及
諸國王頻婆娑羅等諸王夫人末利
夫人尊者闍長者須達多等如是諸
人非佛弟子耶曠野鬼神阿闍世王
護財醉象鴦掘魔羅惡心殺戮欲害
其母如是之人豈非如來所調伏耶
長者如來世尊於一切法知見无导
故名爲佛發言无二故名如來斷煩

懺故名阿羅訶世尊所說終无有二
六師不尒云何可信如來今者近在
此住若欲實知當詣佛所尒時長者
即與是人來詣我所頭面作礼右遶
三帀合掌長跪而作是言世尊若諸
衆生平等无二怨親一相我為愛結
之所繫縛於怨親中未能无二我今
欲問如來世事深自慚愧未敢發言
世尊我婦懷妊六師相言生必是女
是事云何佛言長者汝婦懷妊是男
無疑其兒生已福德无比尒時長者
聞是語已生大歡喜便退還家尒時
六師聞我所記生者必男有大福德
心生嫉妬以菴羅果和合毒藥持往
其家語長者言快哉瞿曇善說其相
汝婦臨月可服此藥服此藥已兒則
端正產者无患長者歡喜受其毒藥
與婦令服服已尋死六師歡喜周遍
城市高聲唱言沙門瞿曇記彼長者
婦當生男其兒福德天下无勝今兒
未生母已喪命尒時長者復於我所
生不信心即依世法殯殮棺蓋送至
城外多積乾薪以火焚之我以道眼

明見此事願命阿難取我衣來吾欲往彼摧滅邪見時毗沙門天告摩尼跋陀大將言如來今欲詣彼塚間卿可速往平治掃灑安師子座求妙香花莊嚴其地尒時六師遥見我往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲噉肉耶尒時多有未得法眼諸優婆塞各懷慚愧而白我言彼婦已死願不須往尒時阿難語諸人言且待須臾如來不久當廣開闡諸佛境界我時到已坐師子座長者難言所言无二可名世尊母已終亡云何生子我言長者卿於尒時都不見問母命脩短但問所懷為是男女諸佛如來發言无二是故當知定必得子是時死屍火燒腹裂子從中出端坐火中猶如鴛鴦處蓮花臺六師見已復作是言妖哉瞿曇善為幻術長者見已心復歡喜呵責六師若言幻者汝何不作我於尒時尋告耆婆汝往火中抱是兒來耆婆欲往六師前牽語耆婆言瞿曇沙門所作幻術未必常尒或能不能如其

不能脫能燒害婆今云何信受其言
耆婆答言如來使入阿鼻地獄所有
猛火尚不能燒況世間火今時耆婆
前入火聚猶入清涼大河水中抱持
是兒還詣我所授兒與我我受兒已
告長者言一切眾生壽命不定如水
上泡眾生若有重業果報火不能燒
毒不能害是兒業報非我所作時長
者言善哉世尊是兒善得盡其天命
唯願如來為立名字佛言長者是兒
生於猛火之中火名樹提應名樹提
今時會中見我神化无量眾生發阿
耨多羅三藐三菩提心我時六師居
遍六城不得停足慚愧低頭復來至
此拘尸那城既至此已唱如是言諸
人當知沙門瞿曇是大幻師誑惑天
下遍六大城辟如幻師幻作四兵所
謂車兵馬兵象兵步兵又復幻作種
種瓔珞城郭宮宅河池樹木沙門瞿
曇亦復如是幻作王身為說法或
作沙門婆羅門身男身女身小身
大身或作畜生鬼神之身或說无常
或說有常或時說苦或時說樂或說

有我或說无我或說有淨或說无淨或時說有或時說无所爲虛妄故名爲幻譬如因子護子得業瞿曇沙門亦復如是摩耶所生既是幻子不得非沙門瞿曇无實知見諸婆羅門經年積歲修習苦行護持禁戒尚言未有真實知見何况瞿曇年少學淺不修苦行云何而有真實知見若能具滿六年苦行猶不多况所修習不滿六年愚人无智信受其教如大幻師誑惑愚者沙門瞿曇亦復如是善男子如是六師於此城中大爲眾生讚長邪見善男子我見是事心生憐愍以其神力請於十方諸大菩薩雲集此林周遍滿四十由旬令於眾中大師子吼善男子雖於空處多有所說則不得名師子吼也於此智人大眾之中真得名爲大師子吼師子吼者不說一切法悉无常苦无我不淨唯說如來常樂我淨令時六師復作是言若瞿曇有我我亦有我所言我者見者名我瞿曇譬如有人向中見物我亦如是向窗於眼見者即我

佛告六師若言見者名我是義不然
何以故汝所引喻因向見者人在一
向六根俱用若定有我因眼見者何
不如彼一根之中俱伺諸塵若一根
中不能一時聞見六塵當知無我所
引向喻雖經百年見者因之所見無
異眼根若尒年邁根熟亦應無異人
向異故見內見外眼根若尒亦應內
外一時俱見若不見者云何有我六
師復言瞿曇若無我者誰能見耶
佛言有色有明有心有眼是四和合
故名為見是中實無見者受者眾生
顛倒言有見者及以受者以是義故
一切眾生所見顛倒諸佛菩薩所見
真實六師若言色是我者是亦不然
何以故色實非我色若是我不應而
得醜陋眾類何故復有四姓差別不
悉一種婆羅門耶何故屬他不得自
在諸根缺陋無不具足何故不作諸
天之身而受地獄畜生餓鬼種種諸
身若不能得隨意作者當知定無
有我也以無我故名為無常無常故
苦苦故為空空故顛倒以顛倒故一

若衆生論等老死受想行識亦復如是大師如來世尊永斷色縛乃至識縛是故名為常樂我淨復次色者即是因緣若因緣者則名无我若無我者言善言空如來之身非是因緣非因緣故則名有我若有我者即常樂淨亦非復言體是色亦非我乃至識亦非我我者遍一切處猶如虛空若言若遍有者則不應言我初不見若初不見則知是見本無今有若本無今有是名無常若無常者云何言遍若遍有者五道之中應是有身若有身者應當受報若受報者云何而言離受人天若言遍者一耶多耶我若一者則無父子怨親中人我若多者一切衆生所有五根悉應平等所有業報亦應如是若如是者云何說言根有具足不具足者善業惡業愚智差別則是善惡衆生我者無有邊際法與非法則有分齊衆生修法則得好身若行非法則得惡身以是義故衆生我業不得遍至

佛言夫可法與非法若如是者我

則不遍我若遍者則應惡業到如其到
者修善之人亦應有惡之人亦
應有善若不尒者云何言遍譬
如一室然百千燈各各自明不相妨
㝵衆生我者亦復如是修善行惡不
相雜合汝等善言我如燈者是義
不然何以故彼燈之明從緣而有
燈增長故明亦增長衆生我者則
不如是明從燈出住在異處衆生我
者不得如是從身而出住在異處彼
燈光明與闇共住何以故如闇室中
然一燈時照則不了及至多燈乃得
明了若初燈破闇則不須後燈若須
後燈當知初明與闇共住瞿曇若无
我者誰作善惡
佛言若我作者云何名常如其常者
云何而得有時作善有時作惡若言
有時作善惡者云何復得言我无邊
若我作者何故而復習行惡法如其
我是作者知者何故生疑衆生无我
以是義故外道法中定无有我若言
我者則是如來何以故身无邊故无
疑網故不作不受故名爲常不生不

滅故名為樂无煩惱垢故名為淨无有十相故名為空是故如来常樂我淨空无諸相諸外道言若言如来常樂我淨无相故空當知瞿曇所說之法則非空也是故我今當頂戴受持尒時外道其數无量於佛法中信心出家善男子以是因緣故我於此娑羅雙樹大師子吼師子吼者名大涅槃善男子東方雙者破於无常獲得於常乃至北方雙者破於不淨而得於淨善男子此中衆生為雙樹故護娑羅林不令外人取其枝葉斫截破壞我亦如是為四法故令諸弟子護持佛法何等為四常樂我淨此四雙樹四王典掌我為四王護持我法是故於中而般涅槃善男子娑羅雙樹花菓常茂常能利益无量衆生我亦如是常能利益聲聞緣覺花者喻我菓者喻樂以是義故我於此間娑羅雙樹入大寂定大寂定者名大涅槃師子吼言世尊如来何故二月涅槃善男子二月名春春陽之月万物生長種植根栽花菓敷榮江河盈滿百

獸孚乳是時眾生多生常想為破眾
生如是常心說一切法悉是无常唯
說如來常住不變善男子於六時中
孟冬枯瘁眾不愛樂陽春和液人所
貪愛為破眾生世間樂故演說常樂
我淨亦尒如來為破世我世淨故說
如來真實我淨言二月者喻於如來
二種法身冬不樂者智者不樂如來
无常入於涅槃二月樂者喻於智者
愛樂如來常樂我淨種植者喻諸眾
生聞法歡喜發阿耨多羅三藐三菩
提心種諸善根河者喻於十方諸大
菩薩來詣我所諮受如是大涅槃典
百獸孚乳者喻我弟子生諸善根花
喻七覺果喻四果以是義故我於二
月入大涅槃師子吼言如來初生出
家成道轉妙法輪皆以八日何故涅
槃獨十五日佛言善哉善哉善男子
如十五日月无虧盈諸佛如來亦復
如是入大涅槃无有虧盈以是義故
於十五日入般涅槃善男子如十五
日月盛滿有十一事何等十一一
能破闇二令眾生見道非道三令眾

生見道邪正四除斷煩惱得清涼樂五能破壞憍火高心六息一切賊盜之想七除衆生畏惡獸心八能開敷優鉢羅花九合道花十發行人進路之心十一令諸衆生樂受五欲多獲快樂善男子如來滿月亦復如是一者破壞无明大闇二者演說正道邪道三者開示生死邪嶮涅槃平正四者令人遠離貪欲瞋恚癡熱五者破壞外道光明六者破壞煩惱結賊七者除滅畏五蓋心八者開敷衆生種善根心九者覆蓋衆生五欲之心十者發起衆生進修趣向大涅槃行十一者令諸衆生樂修解脫以是義故涅槃我弟子中愚癡惡人定謂如來於十五日入大涅槃而我真實不入入於涅槃譬如母人多有諸子其母捨行至他國土未還之頃諸子答言我母已死而是母人實不死也

師子吼菩薩言世尊何等比丘能莊嚴娑羅雙樹善男子若有比丘受持讀誦十二部經正其文句通達深義爲人解說初中後善爲欲利益无

量衆生演說梵行如是比丘則能莊
嚴娑羅雙樹師子吼言世尊如我
解佛所說義者阿難比丘即其人
也何以故阿難比丘受持讀誦十二
部經為人開說正語正義猶如瀉水
置之異器阿難比丘亦復如是從佛
所聞如聞傳說
善男子若有比丘得淨天眼見於十
方三千大千世界所有如觀掌中菴
摩勒果如是比丘亦能莊嚴娑羅雙
樹師子吼言世尊若如是者阿尼樓
䭾比丘即其人也何以故阿尼樓䭾
天眼見於三千大千世界所有乃至
中陰悉能明了无障导故
善男子若有比丘少欲知足心樂寂
靜懃行精進念定慧解如是比丘則
能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若
如是者迦葉比丘即其人也何以故
迦葉比丘善修少欲知足等法
善男子若有比丘為益衆生不為
利養修習通達无諍三昧聖行空行
如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子
吼言世尊若如是者須菩提比丘即

其人也何以故須菩提者善修无諍
具修空行故
善男子若有比丘善修神通一念之
中能作種種神通變化一心一定能
作二果所謂水火如是比丘則能莊
嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是
者目連比丘即其人也何以故目揵
連善修神通无量變化故善男
子若有比丘善修大智利智捷疾
智解脫智甚深智廣智无邊智无勝
智實智如是成就如是慧根於怨親
中心无差別若聞如來涅槃无常心
无憂感若聞帝釋不入涅槃不生欣
慶如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師
子吼言世尊若如是者舍利弗比丘
即其人也何以故舍利弗善能成
就具足如是大智慧故
善男子若有比丘能說衆生悉有佛
性得金剛身无有邊際常樂我淨身
心无礙入自在如是比丘則能莊
嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是
者迦葉菩薩即其人也何以故如來
之身金剛无邊常樂我淨身心无㝵

具八自在故世尊雖有如來乃能莊嚴娑羅雙樹如其无者則不端嚴惟願大慈為莊嚴故常住於此娑羅樹林佛言善男子一切諸法性无住住汝云何言願如來住善男子凡言住者名為色法從因緣生故名為住因緣无處故名无住如來已斷一切色縛云何當言如來住耶受想行識亦復如是善男子住名憍慢以憍慢故不得解脫不得解脫故名為住誰有憍慢從何處來是故得名為无住住如來永斷一切憍慢云何而言願如來住住住者名有為法如來已斷有為之法是故不住住名空法如來已斷如是空法是故獲得常樂我淨云何而言願如來住住住者名為二十五有如來已斷二十五有云何而言願如來住住者即是一切凡夫諸聖无去无來无住如來已斷去來住相云何言住夫无住者名无邊身无邊身故云何而言惟願如來住娑羅林若住此林則是有邊若有邊則是无常如來是常云何言住夫无住者名曰

虛空如來之性同於虛空云何言住又无住者名金剛三昧金剛三昧壞一切住金剛三昧即是如來云何言住又无住者則名為幻如來同幻云何言住又無住者名無始終如來之性无有始終云何言住又無住者名無邊法界无邊法界即是如來云何言住又无住者名首楞嚴三昧首楞嚴三昧知一切法而無所著以无著故名首楞嚴如來具足首楞嚴定云何言住又無住者名處非處力如來成就處非處力云何言住又无住者名檀波羅蜜檀波羅蜜若有住者則不得至尸波羅蜜乃至般若波羅蜜以是義故檀波羅蜜名為无住如來乃至不住般若波羅蜜云何願言如來常住娑羅樹林又无住者名修四念處如來若住四念處者則不能得阿耨多羅三藐三菩提名不住住又无住者名无邊衆生界如來悉到一切衆生无邊界分而無所住又無住者名無屋宅无屋宅者名為无有無有者名為无生無生者名為无死

無死者名為无相無相者名為无繫
无繫者名為无著無著者名為无漏
無漏即善善即无為無為者即大涅
槃常大涅槃常者即我我者即淨
淨者即樂常樂我淨即是如來善男
子辟如虛空不住東方南西北方四
維上下如來亦尒不住東方南西北
方四維上下善男子若有說言身口
意惡得善果者无有是處身口意善
得惡果者亦无是處善男凡夫得見
佛性十住菩薩不得見者亦无是處
一闡提輩犯五逆罪謗方等經毀四
重禁得阿耨多羅三藐三菩提者亦
无是處六住菩薩煩惱因緣墮三惡
道亦无是處菩薩摩訶薩以真女身
得阿耨多羅三藐三菩提者亦无是
處一闡提常三寶无常亦无是處如
来住於拘尸那城亦无是處善男子
如來今於此拘尸那城入大三昧深
禪定窟衆不見故名大涅槃
師子吼言如來何故入禪定窟善男
子為欲度脫諸衆生故未種善根
令得種故已種善根得增長故善

果未熟令得熟故爲已熟者說趣向
耨多羅三藐三菩提故輕賤善法者
令生尊貴故諸有放逸者令離放逸
故爲與文殊師利等諸大香象共論
議故爲發教化樂讀誦者深愛禪定
故爲以聖行梵行天行化衆生故
爲觀不共深法藏故爲欲呵責放逸
弟子故如來常寂樂尚樂定況汝等
聲煩惱未盡而生放逸爲欲呵責諸
惡比丘受畜八種不淨之物及不少
欲不知足故爲令衆生尊重所聞禪
定法故以是因緣入禪定窟師子吼
言世尊无相定者名大涅槃是故涅
槃名爲无相以何因緣名爲无相善
男子无十相故何等爲十所謂色相
聲相香味觸相生住壞相男相女
相是名十相无如是相故名无相
善男子夫著相者則能生癡癡故生
愛愛故繫縛繫縛故受生受生故有
死有死故无常不著相者則不生癡不
生癡故則无有愛無有愛故則无繫
縛无繫縛故則不受生不受生故則
无有死无有死故則名爲常以是義

說涅槃名常師子吼言世尊何等比
丘能斷十相佛言善男子若有比丘
時時修習三種相者則斷十相時時
修習三昧定相時時修習智慧之相
時時修習捨相是名三相師子吼言
世尊云何名為定慧捨相定是三昧
者一切衆生皆有三昧云何言修
習三昧若心在一境則名三昧若更
餘緣則不名三昧如其不定非一切
智非一切智云何名定若以一行得
三昧者其餘諸行亦非三昧若非三
昧則非一切智若非一切智云何名
三昧慧捨二相亦復如是
佛言善男子如汝所言緣於一境得
名三昧其餘諸緣不名三昧是義不
然何以故如是餘緣亦一境故行亦
如是又言衆生先有三昧不須修者
是亦不然所以者何言三昧者名善
三昧一切衆生真實未有云何而言
不須修習以住如是善三昧中觀一
切法名善慧相不見三昧智慧異相
是名捨相
復次善男子若取色相不能觀色常

修平諸善名三昧若能觀色常無常觀色名意根三昧慧等觀一切法是為捨相善男子若菩薩摩訶薩疾得若菩疾得行故名捨相菩薩亦令若三昧多者則修習慧若慧多者則修習三昧三昧慧等則名為捨善男子十住菩薩智慧力多三昧力少是故不得明見佛性聲聞緣覺三昧力多智慧力少以是因緣不見佛性諸佛世尊定慧等故明見佛性了了無礙如觀掌中菴摩勒果見佛性故名為捨相奢摩他者名為能滅能滅一切煩惱結故又奢摩他者名曰能調能調諸根惡不善故又奢摩他者名曰寂靜能令三業成寂靜故又奢摩他者名曰遠離能令眾生離五欲故又奢摩他者名曰能清能清貪欲瞋恚愚癡三濁法故以是義故故名定相毘婆舍那名為正見亦名了見名為能見名曰遍見名次第見名別相見是名為慧優畢叉者名曰平等亦名不諍又名不觀亦名不行是名為捨善男子菩薩修德有二種一者世間

二出世間復有二種一者成就二不成就就者所謂諸佛菩薩不成就者所謂聲聞辟支佛等復有三種謂下中上下者謂諸凡夫中者聲聞緣覺上者諸佛菩薩復有四種一退二住三進四能大利益復有五種所謂五智三昧何等為五一無貪三昧二無過三昧三身意清淨一心三昧四因果俱樂三昧五常念三昧復有六種一觀聲三昧二意三昧三觀十二因緣三昧四阿那婆那三昧五念覺觀三昧六觀生滅三昧復有七種所謂七覺分一念覺分二擇法覺分三精進覺分四喜覺分五除覺分六定覺分七捨覺分

復有七種一須陀洹三昧二斯陀含三昧三阿那含三昧四阿羅漢三昧五辟支佛三昧六菩薩三昧七如來覺知三昧復有八種謂八解脫三昧一內有色相外觀色解脫三昧二內無色相外觀色解脫三昧三淨解脫身證三昧四空處解脫三昧五識處解

脫三昧六无所有處解脫三昧七
非有想非无想處解脫三昧八滅
盡定解脫三昧復有九種所謂九
次第定四禪四空及滅盡定三昧
復有十種所謂十一切處三昧何等
為十一者地一切處三昧二者水一
切處三昧三者風一切處三昧四者
青一切處三昧五者黃一切處三昧
六者赤一切處三昧七者白一切處
三昧八者空一切處三昧九者識一
切處三昧十者无所有一切處三昧
復有无數種所謂諸佛菩薩善男子
是名三昧相善男子慧有二種一者
世間二出世間復有三種一者般
若二者毗婆舍那三者闍那般若者
名一切眾生毗婆舍那者一切聖人
闍那者諸佛菩薩又般若者名為別
相毗婆舍那者名為總相闍那者名
為破相復有四種所謂觀四真諦善
男子為三事故修奢摩他何等為三
一者不放逸故二者莊嚴大智故三
者得自在故復次為三事故修毗婆

舍那何等爲三一者爲觀生死惡果報故二者爲欲增長諸善根故三者爲破一切諸煩惱故

大般涅槃經卷第二十八

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

師子吼菩薩品之五

師子吼言世尊如經中說若毗婆舍那能破煩惱何故復修奢摩他耶佛言善男子汝言毗婆舍那破煩惱者是義不然何以故有智慧時則無煩惱有煩惱時則無智慧云何而言毗婆舍那能破煩惱善男子譬如明時無闇闇時無明若有說言明能破闇無有是處善男子誰有智慧誰有煩惱而言智慧能破煩惱如其無者則無所破善男子若言智慧能破煩惱為到故破不到故破若不到破者凡夫眾生則應能破若到故破者初念應破若初念不破後亦不破若初到便破是則不到云何說言智慧能破若言到與不到而能破者是義不然復次毗婆舍那破煩惱者為獨能破為伴故破若獨能破菩薩何故修八正道若伴故破當知獨則不能破也若獨不能伴亦不能如一盲人不能見

色雖伴衆盲亦不能見毗婆舍那亦
復如是善男子如地堅性火熱性水
濕性風動性而地堅性乃至風動性非
因緣作其性自尒如四大性煩惱亦
尒性自是斷若是斷者云何而言智
慧能斷以是義故毗婆舍那決定不
能破諸煩惱善男子如鹽性鹹令異
物鹹蜜本性甘令異物甘水本性濕
令異物濕智慧性滅令異法滅者是義
不然何以故若法无滅云何智慧强
能令滅若言鹽鹹令異物鹹慧滅亦
尒能令異法滅者是亦不然何以故
智慧之性念念滅故若念念滅云何
而言能滅他法以是義故智慧之性
不破煩惱善男子一切諸法有二種
滅一者性滅二者畢竟滅若性滅者
云何而言智慧能滅若言智慧能滅
煩惱如火燒物是義不然何以故如
火燒物則有遺燼智慧若尒應有餘
燼如斧伐樹破處可見智慧若尒有
何可見慧若能令煩惱離者如是煩
惱應餘處現如諸外道離六大城拘
尸城現若是煩惱不餘處現則知智

是不能令離。善男子。一切諸法性若自空。誰能令生。誰能令滅。生異滅異。無有作者。善男子。若修習定則得如是正智正見。以是義故我經中說。若有比丘修習定者。能見五陰生滅之相。善男子。若不修定。世間之事尚不能了。況於出世。若無定者。平處顛墜。心緣異境。言說異音。聞異聲心解異義。欲造異字。書異文。欲行異路。身涉異逕。若有修習三昧定者則大利益。乃至阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩摩訶薩具足二法能大利益。一定二智。善男子。如刈菅草執急則斷。菩薩摩訶薩修是二法亦復如是。善男子。拔堅木者先以手動。後則易出。菩薩定慧亦復如是。先以定動。後以智拔。善男子。如浣垢衣。先以灰汁。後以清水。衣則鮮潔。菩薩定慧亦復如是。善男子。如先讀誦。後則解義。菩薩定慧亦復如是。善男子。譬如勇士。先以鎧仗牢自莊嚴。然後能與怨敵戰鬥。菩薩定慧亦復如是。善男子。譬如工以鉗鑷鉗金自在迴

意耗攪融消菩薩定慧亦復如是善
男子辟如明鏡照了面像菩薩定慧
亦復如是善男子如先平地然後下
種先從師受後思惟義菩薩定慧亦
復如是以是義故菩薩摩訶薩修是
二法能大利益善男子菩薩摩訶薩
修是二法調攝五根堪忍衆苦所謂
飢渴寒熱打擲罵辱惡獸所嚙蚊虻
所螫常攝其心不令放逸不為利養
行於非法客塵煩惱所不能汙不為
諸邪異見所惑常能遠離諸惡覺觀
不久成就阿耨多羅三藐三菩提為
欲成就利衆生故善男子菩薩摩訶
薩修是二法四倒暴風不能吹動如
須彌山雖為四風之所吹鼓不能令
動不為外道邪師所拔如帝釋幢不
可移轉衆邪異術不能誑惑常受微
妙第一安樂能解如來深秘密義受
樂不欣遭苦不戚諸天世人恭敬讚
歎明見生死及非生死善能了知法
界法性身有常樂我淨之法是則名
為大涅槃樂

善男子定相者名空三昧慧相者名

無願三昧捨相者名无相三昧善男
子若有菩薩摩訶薩善知定時慧時
捨時及知非時是名菩薩摩訶薩行
菩提道師子吼言世尊云何菩薩知
時非時善男子菩薩摩訶薩因於受
樂生大憍慢或因說法而生憍慢或
因精勤而生憍慢或因解義善問荅
時而生憍慢或因親近惡知識故而
生憍慢或因布施所重之物而生憍
慢或因世間善法功德而生憍慢或
因世間豪貴之人所恭敬故而生憍
慢當知尒時不宜修智宜應修定是
名菩薩知時非時若有菩薩勤修精
進未得剩益涅槃之樂以不得故生
於悔心以鈍根故不能調伏五情諸
根諸垢煩惱勢力盛故自疑戒律有
羸損故當知尒時不宜修定宜應修
智是名菩薩知時非時善男子若有
菩薩定慧二法不平等者當知尒時
不宜修捨二法若等則宜修之是名
菩薩知時非時善男子若有菩薩修
習定慧起煩惱者當知尒時不宜修
捨宜應讀誦書寫解說十二部經念

佛念法念僧念戒念天念捨是名修
捨善男子若有菩薩修習如是三法
相者以是因緣得无相涅槃
師子吼言世尊無十相故名大涅槃
爲无相者復以何緣名爲無生无出
無作屋宅洲歸安隱滅度涅槃寂靜
无諸病苦無所有耶佛言善男子无
因緣故故名无生以無爲故故名無
出无造業故故名无作不入五見故
名屋宅離四瀑水故名爲洲調衆生
故故名歸依壞結賊故故名安隱諸
結火滅故名滅度離覺觀故故名涅
槃遠憒閙故名曰寂靜永斷必死故
名无病一切無故名無所有善男子
若菩薩摩訶薩作是觀時即得明了
見於佛性師子吼言世尊菩薩摩訶
薩成就幾法能見如是无相涅槃至
无所有佛言善男子菩薩摩訶薩成
就十法則能明見涅槃无相至無所
有何等爲十一者信心具足云何名
爲信心具足深信佛法衆僧是常十
方諸佛方便示現一切衆生及一闡
提悉有佛性不信如來生老病死及

修苦行提婆達多真實破僧出佛身血如來畢竟入於涅槃正法滅盡是名菩薩信心具足二者淨戒具足云何名為淨戒具足善男子若有菩薩自言戒淨雖不與彼女人和合見女人時或共嘲調言語戲笑如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖不與彼女人身合嘲調戲笑於壁障外遙聞女人瓔珞環釧種種諸聲心生愛著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其音聲然見男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其音聲見男女相隨然為生天受五欲樂如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足善男子若有菩薩清淨

持戒而不著戒不為尸羅波羅蜜不為衆生不為利養不為菩提不為涅槃不為聲聞辟支佛唯為冣上第一義故護持禁戒善男子是名菩薩淨戒具足三者親近諸善知識善知識者若有能說信戒多聞布施智慧令人受行是名菩薩善知識也四者樂於寂靜寂靜者所謂身心寂靜觀察諸法甚深法界是名寂靜五者精進精進者所謂繫心觀四正諦設頭火然終不放捨是名精進六者念具足念具足者所謂念佛念法念僧念戒念天念捨是名念具足七者軟語軟語者所謂實語妙語先意問訊時語真語是名軟語八者護法護法者所謂愛樂正法常樂演說讀誦書寫思惟其義廣宣敷揚令其流布若見有人書寫解說讀誦讚歎思惟義者為求資生而供養之所謂衣服飲食臥具醫藥為護法故不惜身命是名護法九者菩薩摩訶薩見有同學同戒有所乏少轉從他乞惠鉢浣衣瞻病所須衣服飲食臥具房舍而供給之

下者具足智慧智慧者所謂觀於如來常樂我淨一切衆生悉有佛性觀法二相所謂空不空常无常樂無樂我无我淨不淨異法可斷異法不可斷異法從緣生異法從緣見異法從緣果異法非緣果是名具足智慧善男子是名菩薩具足十法即能明見涅槃无相

師子吼言世尊如佛先告純陁汝今已得見於佛性得大涅槃成就阿耨多羅三藐三菩提是義云何世尊如經中說若施畜生得百倍報施一闡提得千倍報施持戒者百千倍報若施外道斷煩惱者得無量報施四道向及以四果至辟支佛得無量報施不退菩薩及最後身諸大菩薩如來世尊所得福報無量無邊不可稱計不可思議純陁大士若受如是无量報者是報無盡何時當得阿耨多羅三藐三菩提世尊經中復說若人重心造善惡業必得果報若現世受若次生受若後世受純陁善業重心作故當知是業必定受報若定受報云

何得成阿耨多羅三藐三菩提云何
復得見於佛性世尊經中復說施三
種人果報無盡一者病人二者父母
三者如來世尊經中復說佛告阿難
一切衆生如其無有欲界業者即得
阿耨多羅三藐三菩提色無色業亦
復如是世尊如法句偈非空非海中
非入山石間無有地方所脫之不受
業又阿尼樓馱言世尊我憶往昔以
一食施八万劫中不墮三惡世尊一
食之施尚得是報何況純陁信心施
佛具足成就檀波羅蜜世尊若善果
報不可盡者謗方等經犯五逆罪毀
四重禁一闡提罪云何可盡若不可
盡云何能得見於佛性成阿耨多羅
三藐三菩提佛言善哉善哉善男子
唯有二人能得無量無邊功德不可
稱計不可宣說能竭生死漂流瀑河
降魔怨敵摧魔勝幢能轉如來無上
法輪一者善問二者善答善男子佛
十力中業力最深善男子有諸衆生
於業緣中心輕不信爲度彼故作如
是說善男子一切作業有輕有重輕

重二業復各有二一者決定二不決定善男子或有人言惡業无果若言惡業定有果者云何氣噓旃陀羅而得生天鴦掘摩羅得解脫果以是義故當知作業有定得果不定得果我爲除斷如是邪見故於經中說如是語一切作業无不得果善男子或有重業可得作輕或有輕業可得作重非一切人唯有愚智是故當知非一切業悉定得果雖不定得亦非不得善男子一切衆生凡有二種一者智人二者愚人有智之人以智慧力能令地獄極重之業現世輕受愚癡之人現世輕業地獄重受師子吼言世尊若如是者則不應求清淨梵行及解脫果佛言善男子若一切業定得果者則不應求梵行解脫以不定故則修梵行及解脫果善男子若能遠離一切惡業則得善果若遠善業則得惡果若一切業定得果者則不應求修習聖道若不修道則无解脫一切聖人所以修道爲壞定業得輕報故不定之業无果報故若一切業

定得果者則不應求修習聖道若人
遠離修習聖道得解脫者无有是處
不得解脫得涅槃者亦無是處善男
子若一切業定得果者一世所作純
善之業應當永已常受安樂一世所
作極重惡業亦應永已受大苦惱業
果若尒則无修道解脫涅槃人作人
受婆羅門作婆羅門受若如是者則
不應有下姓下有人應常人婆羅門
應常婆羅門小時作業應小時受不
應中年及老時受老時作惡生地獄
中地獄初身不應便受應待老時然
後乃受若老時不殺不應壯時得壽
若無壯壽云何至老業无失故業若
无失云何而有修道涅槃善男子業
有二種定以不定定業有二一者報
定二者時定或有報定而時不定緣
合則受或三時受所謂現受生受後
受善男子若定心作善惡等業作已
深生信心歡喜若發誓願供養三寶
是名定業善男子智者善根深固難
動是故能令重業為輕愚癡之人不
善深厚能令輕業而作重報以是義

故一切諸業不名決定菩薩摩訶薩
无地獄業為眾生故發大誓願生地
獄中善男子往昔眾生壽百年時恒
沙眾生受地獄報我見是已即發大
願受地獄身菩薩尒時實无是業為
眾生故受地獄果我於尒時在地獄
中經无量歲為諸罪人廣開分別十
二部經諸人聞已壞惡果報令地獄
空除一闡提是名菩薩摩訶薩非現
生後受是惡業復次善男子是賢劫
中无量眾生墮畜生中受惡業果我
見是已復發誓願為欲說法度眾生
故或作麞鹿羆熊獼猴龍虵金翅
鳥鴿狐兔牛馬之身善男子菩薩摩
訶薩實无如是畜生惡業以大願力
為眾生故現受是身是名菩薩摩訶
薩非現生後受是惡業復次善男子
是賢劫中復有无量無邊眾生墮餓
鬼中或食唾汁脂肉膿血屎尿涕唾
壽命无量百千萬歲初不曾聞漿水
之名況復眼見而得飲也設遙見水
生意往趣到則變成猛火膿血或時
不變則有多人手執刀杖遮護杖持

不令得前或天降雨至身成火是名
惡業果報善男子菩薩摩訶薩實无
如是諸惡業果爲化衆生令得解脫
故發誓願受如是身是名菩薩摩訶
薩非現生後受是惡業善男子我於
賢劫生屠膾家畜養雞猪牛羊㨾獵
羅網漁捕旃陀羅舍作賊劫盜菩薩
實无如是惡業爲度衆生令得解脫
以大願力受如是身是名菩薩摩訶
薩非現生後受是惡業善男子是賢
劫中復生邊地多作貪欲瞋恚愚癡
習行非法不信三寶後世果報不能
恭敬父母親老耆舊長宿善男子菩
薩尒時實无是業爲令衆生得解脫
故以大願力而生其中是名菩薩摩
訶薩非現生後受是惡業善男子是
賢劫中復受女身惡身貪身瞋身癡
身妬身慳身幻身誑身纏蓋之身善
男子菩薩尒時亦无是業但爲衆生
得解脫故以大願力願生其中是名
菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善
男子我於賢劫受黃門身无根二根
及不定根善男子菩薩摩訶薩實無

如是諸惡身業為令眾生得解脫故
以大願力願生其中是名菩薩摩訶
薩非現生後受是諸業善男子我於
賢劫發菩外道在亂子法信受其法
亦說無施無祠無報無善惡業無善
惡報無現在世無未來世無父無
彼無有聖人無變化身無道涅槃善
男子若菩薩實無知是惡業相為眾生
令得解脫以大願力受是邪法是名
菩薩摩訶薩非現生後受是惡業
善男子我於往昔與諸眾生多俱為
商主各各自有金寶入為利益故
至大海中乘遂賈遇惡業緣故還
暴風吹破船舫得寶無盡爾時我與
諸賈客多不得是船長壽緣故為風
所吹便至寶地遇羅剎多貪惜寶
貨甚大時多寶聚集時諸賈人時語言諸
賈人多不顧財共還國多郎語我
言諸賈人為還國有人貪著財國告言
采寶聞之於此死處而作是言願汝等
還國我等樂此寶處貪著寶故令令
齊得寶還得保今資物言善男子
於彼眾中有人告言令我等當如是

死樂實不依汝貧窮而生然我今日
既無死樂無復貧窮云何而得不啼
哭耶我復慰喻汝且莫愁今者二
珠價直不貲當分一枚以相惠施我
即分與復語之言有命之人能得此
實如其无命誰能得耶我時疲弊請
一樹下止息眠卧提婆達多貪心熾
盛為餘一珠即生惡心刺壞我目劫
奪我珠我時忍痛發聲啼哭時有一
女來至我所而問我言仁者何故啼
哭我如是我即為其廣說本事女人聞
已復重問我汝名字何我即答言名
為實語女言云何知汝為實語耶我
即立誓若我今於提婆達多有惡心
者目當如是永為盲瞎如其无者當
還得眼言已其目平復如故善男子
是名菩薩摩訶薩說現世報
善男子我念往昔生南天竺富單那
城婆羅門家是時有王名迦羅富其
性暴惡憍慢自大年壯色美耽著五
欲我於爾時為度衆生在彼城外寂
默禪思爾時彼王春木花敷與其眷
屬宮人婇女出城遊觀在樹林下五

欲自娛與諸婇女捨王遊戲遂至我所我時欲為斷彼貪故而為說法時王尋來即見我時便生惡心而問我言汝今已得羅漢果耶我言不得復言獲得不還果耶我言不得復作是言汝今若未得是二果則為具足貪欲煩惱云何自恣觀我女人我即答言大王當知我今雖未斷貪欲結然其內心實无貪著王言癡人世有諸仙服氣食果見色猶貪況汝盛年未斷貪欲云何見色而當不著我言大王見色不著實不因於服氣食果皆由繫心无常不淨王言若有輕他而生誹謗云何得名修持淨戒我言大王若有妬心則有誹謗我无妬心云何言謗王言大德云何名戒大王忍名為戒王言若忍是戒者當截汝耳若能忍者知汝持戒即截其耳時我被截顏色不變時王群臣見是事已即諫王言如是大士不應加害王告諸臣汝等云何知是大士諸臣答言見受苦時容色不變王復語言我當更試知變不變即劓其鼻刖其手足

今時菩薩已於无量無邊世中修習慈悲喜捨衆生時四天王心懷瞋忿雨沙礫石王見是已心大怖畏復至我所長跪而言唯願哀愍聽我懺悔我言大王我心无瞋亦如無貪王言大德云何得知心無瞋恨我即立誓我若真實无瞋恨者令我此身平復如故發是願已身即平復是名菩薩摩訶薩說現世報

善男子善業生報後報及不善業亦復如是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時一切諸業悉得現報不善惡業得現報者如王作惡天降惡雨亦如有人示獵師羆處及寶色鹿是等善惡名爲惡業現受果報生報者如一闡提犯四重禁及五逆罪後報者如持戒人深發誓願願未來世常得如是淨戒之身若有衆生壽命等時八十年時若中當作轉輪聖王教化衆生善男子善業是得現世報者則不能得生報後報菩薩摩訶薩修三十二大人相業則不能得現世報也若業不得三種報者是名不定

善男子若言諸業定得報者則不得有修習梵行解脫涅槃當知是人非我弟子是魔眷屬若言諸業有定不定定者現報生報後報不定者緣合則受不合不受以是義故應有梵行解脫涅槃當知是人真我弟子非魔眷屬善男子一切眾生不定業多決定業少以是義故有修習道修習道故決定重業可使輕受不定之業非生報受善男子有二種人一者不定作定報現報作生報輕報作重報應人中受在地獄受二者定作不定應業受者迴為現受重報作輕應地獄受人中輕受如是二人一愚二智智者為輕愚者令重善男子譬如二人癸王有罪眷屬多者其罪則輕眷屬少者應輕更重愚智之人亦復如是智者善業多故重則輕受愚者善業少故輕則重受善男子譬如二人一則肥壯一則羸瘦俱沒深泥肥壯能出羸者則沒善男子譬如二人俱共服毒一有呪力及阿伽陀一者無有有呪藥者毒不能傷無呪藥者服時

即死善男子譬如二人俱多飲漿一火勢盛一則微弱火勢多者則能消化火勢弱者則為其患善男子譬如二人為王所繫一有智慧一則愚癡其有智者則能得脫愚癡之人无有脫期善男子譬如二人俱涉險路一則有目一則盲瞽有目之人直過無患盲者墜落墮深坑險善男子譬如二人俱共飲酒一則多飲一則少飲其多飲者飲則无患其少飲者飲則成患善男子譬如二人俱敵怨障一則鎧仗具足莊嚴一則自身其有仗者能破怨敵其自身者不能自勉復有二人糞穢汙衣一覺尋浣一覺不浣其尋浣者衣則淨潔其不浣者垢穢日增復有二人俱共乘車一有輻軸一无輻軸有輻軸者隨意而去无輻軸者則不移處復有二人俱行曠路一有資糧一則空往有資糧者則得度險其空往者則不能過復有二人為賊所劫一有寶藏一則无藏有寶藏者心無憂感其无藏者心則愁惱愚智之人亦復如是有善藏者

重業輕受無善識者輕業重受
師子吼菩薩言世尊如佛所說非一
切業悉得定果亦非一切眾生定受世
尊云何眾生令現輕報地獄重受地
獄重報現世輕受佛言一切眾生凡
有二種一者有智二者愚癡若能修
習身戒心慧是名智者若不能修身
戒心慧是名愚癡云何名為不修習
身若不能攝五情諸根名不修身不
能受持七種淨戒名不修戒不調心
故名不修心不修聖行名不修慧復
次不修身者不能具足清淨戒體不
修戒者受畜八種不淨之物不修心
者不能修習三種相故不修慧者不
修梵行故復次不修身者不能觀身
不能觀色及觀色相不觀身相不知
身數不知是身從此到彼非身計身
而生身相於非色中而作色相是故
貪著我身身常不修身不修戒者
若受下戒不名修戒受持邪戒為自
利我為自調我不能普為安樂眾生
非為護持無上正法為生天上受五
欲樂不名修戒不修心者心散亂

不能尋一守自境界不自境界者謂四念處他境界者所謂五欲若不能修四念處者名不修心於惡業中不善護心名不修心若不修身者不能深觀是身无常無住危脆念念滅壞是魔境界不修戒者不能具足尸波羅蜜不修心者不能具足禪波羅蜜不修慧者不能具足般若波羅蜜復次不修身者貪著我身及我所身我身常恒无有變易不修戒者為自身故作十惡業不修心者於惡業中不能攝心不修慧者以不攝心不能分別善惡等法復次不修身者不斷我見不修戒者不斷求取不修心者作貪瞋業趣向地獄不修慧者不斷癡心復次不修身者不能觀身雖无過咎而常是怨善男子譬如男子有怨常逐伺求其便智者覺已繫心慎護若不慎護則為所害一切眾生身亦如是常以飲食冷煖將養若不如是將護守慎即當散壞善男子如婆羅門事火常以香花讚歎禮拜供養事奉滿百年若一觸

時毒燒人手足火難得如是供養終
無一念報事者思一切眾生身亦如
是雖於多年以好香花瓔珞衣服飲
食臥具病瘦醫藥而供給之若遇內
外諸惡因緣即時破壞都不憶念往
日供給衣食之恩善男子譬如有王
畜四毒蛇置之一篋以付一人仰令瞻
養是四蛇中設一生瞋則能害人是
人恐怖常求飲食隨時守護一切眾
生四大毒蛇亦復如是若一大瞋則
能壞身善男子如人久病應當至心
求醫療治若不勤救必死不疑一切
眾生身亦如是常應攝心不令放逸
若放逸者即便滅壞善男子譬如坏
瓶不耐風雨打擲起壓一切眾生身
亦如是不耐飢渴寒熱風雨打繫惡
罵善男子如癰未熟常當善護不令
人觸若有觸者即大苦痛一切眾生
身亦如是善男子如騾懷妊自害其
軀一切眾生身亦如是內有風冷身
即受苦善男子譬如芭蕉生實則枯
一切眾生身亦如是善男子亦如芭
蕉內無堅實一切眾生身亦如是善

男子如鼬鼠狼各各相於常生怨心
衆生四大亦復如是善男子辟如搆
王不樂塚墓菩薩亦尒於身塚墓亦
不貪樂善男子如旃陁羅七世相継
不捨其業是故為人之所輕賤是身
種子亦復如是種子精血究竟不淨
以不淨故諸佛菩薩之所輕呵善男
子是身不如摩羅耶山生於栴檀亦
不能生優鉢羅花芬陁利花瞻婆花
摩利迦花婆師迦花九孔常流膿血
不淨生處臭穢醜陋可惡常與諸虫
共在一處善男子辟如世間雖有上
妙清淨園林死尸至中則為不淨衆
共捨之不生愛著色界亦尒雖復淨
妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之善
男子若有不能作如是觀名不修身
不修戒者善男子若不能觀戒是一
切善法梯橙亦是一切善法根本如
地悉是一切樹木所生之本是諸善
根之導首也如彼商主導衆商人戒
是一切善法勝幢如天帝釋所立勝
幢戒能永斷一切惡業及三惡道能
療惡病猶如藥樹戒是生死險道資

犯戒是摧結破賊鎧仗戒是滅結毒蛇良呪戒是度惡業行橋梁若有不能如是觀者名不修戒不修心者不能觀心輕躁動轉難捉難調馳騁奔逸如大惡象念念遷速如彼電光躁擾不住猶如獮猴如幻如炎乃是一切諸惡根本五欲難滿如火獲薪亦如大海吞受諸流如曼陁山草木滋多不能觀察生死虛妄躭惑致患如魚吞鈎常先引導諸業隨從猶如貝母引導諸子貪著五欲不樂涅槃如雛食蜜乃至於死不顧藕草深著現樂不觀後過如牛貪苗不懼杖楚馳騁周遍二十五有猶如疾風吹兜羅毳所不應求求無厭足如无知人求無熱火常樂生死不樂解脫如維婆虫樂維婆樹迷惑愛著生死臭穢猶如獄囚樂獄卒妄亦如廁豬樂處不淨若有不能如是觀者名不修心不修慧者不觀智慧有大勢力如金翅鳥能壞惡業壞無明闇猶如日光能拔陰樹如水漂物焚燒邪見猶如猛火慧是一切善法根本佛菩薩母之

種子也若有不能如是觀者不名修
慧善男子第一義中若見身身相身
因身果身聚身一身二身彼身身
滅身等身修修者若有如是見者名
不修身善男子若見戒戒相戒因戒
果上戒下戒聚戒一戒二戒彼
戒戒滅戒等戒修修者戒波羅蜜若
有如是見者名不修戒若見心心相
心因心果心聚心及心數心一心二心
心彼心心滅心等心修修者上中下
心善心惡心若有如是見者名不修
心善男子若見慧慧相慧因慧果慧
聚慧一慧二慧彼慧慧滅慧等上
中下慧鈍慧利慧慧修修者若有如
是見者名不修慧善男子若有不修
身戒心慧如是之人於小惡業得大
惡報以恐怖故常生是念我屬地獄
作地獄行雖聞智者說地獄苦常作
是念如鐵打石還打石本自打本
火至藥火地獄之身還似地獄若似
地獄有何苦事譬如蒼蠅為唾所粘
不能得出是人亦尒於小罪中不能
自出心初无悔不能修善覆藏瑕疵

雖有過去一切善業悉為是罪之所
垢汙是人所有現受輕報轉為地獄
極重惡果善男子如小器水置鹽一
升其味鹹苦難可得飲是人罪業亦
復如是善男子譬如有人負他一錢
不能償故身被繫縛多受衆苦是人
罪業亦復如是師子吼菩薩言世尊
是人何故令現輕報轉地獄受佛言
善男子一切衆生若具五事令現輕
報轉地獄受何等為五一者愚癡故
二者善根微少故三者惡業深重故
四者不懺悔故五者不修本善業故
復有五事一者修習惡業故二者无
戒財故三者遠離諸善根故四者不
修身戒心慧故五者親近惡知識故
善男子是故能令現世輕報地獄重
受師子吼言世尊何等人能轉地獄
報現世輕受善男子若有修習身戒
心慧如先所說能觀諸法同如虛空
不見智慧不見智者不見愚癡不見
愚者不見修習及修習者是名智者
如是之人則能修習身戒心慧是人
能令地獄果報現世輕受是人設作

極重惡業思惟觀察能令輕微作是念言我業雖重不如善業譬如疊花雖復百斤終不能敵真金一兩如恒河中投一升塩水无鹹味飲者不覺如巨富者雖多負人千万寶物无能繫縛令其受苦如大香象能壞鐵鏁自在而去智慧之人亦復如是常思惟言我善力多惡業羸弱我能發露懺悔除惡能修智慧智慧力多無明力少如是念已親近善友修習正見受持讀誦書寫解說十二部經見有受持讀誦書寫解說之者心生恭敬兼以衣食房舍卧具病藥花香而供養之讚歎尊重所至到處稱說其善不說其短供養三寶敬信方等大涅槃經如來常恒无有變易一切衆生悉有佛性是人能令地獄重報現世輕受善男子以是義故非一切業悉有定果亦非一切衆生定受

大般涅槃經卷第二十九

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般涅槃經卷第三十

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

師子吼菩薩品之六

師子吼菩薩言世尊若一切業不定得果一切衆生悉有佛性應當修習八聖道者何因緣故一切衆生悉不得是大般涅槃世尊若一切衆生有佛性者即當定得阿耨多羅三藐三菩提何須修習八聖道耶世尊如此經中說有病人若得醫藥及瞻病人隨病飲食若使不得皆悉除差一切衆生亦復如是若遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸善知識若聞說法修習聖道若不遇不聞不修習道悉當得成阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性故世尊譬如日月無有能遮令不得至頻多山邊四大河水不至大海一闡提等不至地獄一切衆生亦復如是无有能遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性故世尊以是義故一切衆生不須修道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩

是不以修習聖道力故世尊若一闡
提犯四重禁五逆罪等不得阿耨多
羅三藐三菩提者應須修習以因佛
性定當得故非因修習然後得也世
尊譬如磁石去鐵雖遠以其力故鐵
即隨著來去佛性亦復如是是故不
須修習聖道佛言善哉善哉善男子
如恒河邊有七種人若為洗浴恐畏
寇賊或為採花則入河中第一人者
入水則沒何以故羸無勢力不習浮
故第二人者雖沒還出出已復沒何
以故身力大故則能還出不習浮故
出已還沒第三人者沒已即出出更
不沒何以故身重故沒力大故出先
習浮故出已即住第四人者入已便
沒沒已還出出已即住遍觀四方何
以故重故則沒力大故還出習浮則
住不知出處遍觀四方第五人者入
已即沒沒已還出出已即住住已觀
方觀已即去何以故為怖畏故第六
人者入已即去淺處則住何以故觀
賊近遠故第七人者既至彼岸登上
大山無復恐怖離諸怨賊受大快樂

善男子生死大河亦復如是有七種人畏煩惱賊故發意欲渡生死大河出家剃髮身被法服既出家已親近惡友隨順其教聽受邪法所謂衆生身者即是五陰五陰者即名五大衆生若死永斷五大斷五大故何須修習善惡諸業是故當知无有善惡及善惡報如是則名一闡提也一闡提者名斷善根斷善根故沒生死河不能得出何以故惡業重故无信力故如恒河邊第一人也善男子一闡提輩有六因緣沒三惡道不能得出何等為六一者惡心熾盛故二者不見後世故三者樂習煩惱故四者遠離善根故五者惡業障隔故六者親近惡知識故復有五事沒三惡道何等為五一者於比丘邊作非法故二者比丘尼邊作非法故三者自在用僧祇物故四者母邊作非法故五者於五部僧生是非故復有五事沒三惡道何等為五一者常說无善惡果故二者殺發菩提心衆生故三者憙說法師過失故四者法說非法非法

說法故五者為求法過而聽受故復有三事沒三惡道何等為三一謂如来無常永滅二謂正法無常遷變三謂僧寶可滅壞故是故常沒三惡道中第二人者發意欲渡生死大河斷善根故沒不能出所言出者親近善友則得信信心信心者信施施果信善善果信惡惡果信生死苦无常敗壞是名為信以得信心修習淨戒受持讀誦書寫解說常行惠施善修智慧以鈍根故復遇惡友不能修習身戒心慧聽受邪法或值惡時處惡國土斷諸善根斷善根故常沒生死如恒河邊第二人也第三人者發意欲渡生死大河斷善根故於中沉沒親近善友得名為出信於如来是一切智常恒无變為衆生故說无上道一切衆生悉有佛性如来非滅法僧亦尒无有滅壞一闡提等不斷其法終不能得阿耨多羅三藐三菩提要當遠離然後乃得以信心故修習淨戒修淨戒已受持讀誦書寫解說十二部經為諸衆生廣宣流布樂於惠施

修習智慧以利根故堅信信慧心究
退轉如恒河邊第三人也第四人者
發意欲渡生死大河斷善根故沒中
況沒親近善友故得信心是名爲出
得信心故受持讀誦書寫解說十二
部經爲衆生故廣宣流布樂於惠施
修習智慧以利根故堅住信慧心无
退轉遍觀四方四方者四沙門果
如恒河邊第四人也第五人者發意
欲渡生死大河斷善根故沒中沉沒
親近善友故得信心是名爲出以信
心故受持讀誦書寫解說十二部經
爲衆生故廣宣流布樂於惠施修習
智慧以利根故堅住信慧心無退轉
無退轉已即便前進前進者謂辟支
佛雖能自渡不及衆生是名爲去如
恒河邊第五人也第六人者發意欲
渡生死大河斷善根故沒中沉沒親
近善友獲得信心得信心故名之爲
出以信心故受持讀誦書寫解說十
二部經爲衆生故廣宣流布樂於惠
施修習智慧以利根故堅住信慧心
無退轉無退轉已即便前進進至淺

處到彼處已即住不去住不去者所謂菩薩為欲度脫諸眾生故住觀煩惱如恒河邊第六人也第七人者發意欲渡生死大河斷善根故於中沉沒親近善友獲得信心得信心已是名為出以信心故受持讀誦書寫解說十二部經為眾生故廣宣流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心無退轉無退轉已即便前進既前進已得到彼岸登大高山離諸恐怖多受安樂善男子彼岸山者喻於如來受安樂者喻佛常住大高山者喻大涅槃善男子是恒河邊如是諸人悉具手足而不能渡一切眾生亦復如是實有佛寶法寶僧寶如來常說諸法要義有八聖道大般涅槃而諸眾生悉不能得此非我咎亦非聖道眾生過咎當知悉是煩惱過惡以是義故一切眾生不得涅槃善男子譬如良醫知病說藥病者不服非醫咎也善男子如有施主以其所有施一切人有不受者非施主咎善男子譬如日出幽冥皆明盲瞽之人不見

道路非日過也善男子如恒河水能除渴乏渴者不飲非水咎也善男子譬如大地普生草菓實平等无二農夫不種非地過也善男子如來普為一切衆生廣開分別十二部經衆生不受非如來咎善男子若修道者即得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝言衆生悉有佛性應得阿耨多羅三藐三菩提如磁石者善哉善哉以有佛性因緣力故得阿耨多羅三藐三菩提若言不須修聖道者是義不然善男子譬如有人行於曠野渴乏遇井其井極深雖不見水當知必有是人方便求覓罐綆汲取則見佛性亦尒一切衆生雖復有之要須修習无漏聖道然後得見善男子如有胡麻則得見油離諸方便則不得見甘蔗亦尒善男子如三十三天北欝單越雖是有法若无善業神通道力則不能見地中草根及地下水以地覆故衆生不見佛性亦尒不修聖道故不得見善男子如汝所說世有病人若遇瞻病良醫好藥隨病飲食及以不遇

去何義有善男子我為六住諸菩薩
等說如是義善男子譬如虛空於諸
衆生非內非外非內外故亦无罣导
衆生佛性亦復如是善男子譬如有
人藏在異方雖不現前隨意受用有
人聞之或言義許何以故以定有故
衆生佛性亦復如是非此非彼以定
得故言一切有善男子譬如衆生造
作諸業若善若惡非內非外如是業
性非有非無亦復非是本無今有非
无因出非此作此受此作彼受彼作
彼受无作无受時節和合而得果報
衆生佛性亦復如是亦復非是本无
今有非內非外非有非無非此非彼
非餘處來非无因緣亦非一切衆生
不見有諸菩薩時節因緣和合得見
時節者所謂十住菩薩摩訶薩修八
聖道於諸衆生得平等心今時得見
不名為作善男子汝言如磁石者是
義不然何以故石不吸鐵所以者何
離心業故善男子異法有故異法出
生異法滅故異法滅壞无有作者無
有壞者善男子猶如猛火不能焚薪

火出薪壞名為獲新善男子譬如婆
耆隨日而轉而是葵藿亦无敬心无
識无業異法性故而自迴轉善男子
如芭蕉樹因雷增長是樹無耳無心
意識異法有故異法增長異法无故
異法滅壞善男子如阿叔迦樹女人
摩觸花為之出是樹无心亦無覺觸
異法有故異法出生異法无故異法
滅壞善男子如橘得屍葉則滋多而
是橘樹无心無觸異法有故異法滋
多異法無故異法滅壞善男子如安
石榴樹骨糞故異實繁茂安石榴樹
亦无心觸異法有故異法出生異法
無故異法滅壞善男子磁石吸鐵亦
復如是異法有故異法出生異法无
故異法滅壞衆生佛性亦復如是不
能吸得阿耨多羅三藐三菩提善男
子无明不能吸取諸行行亦不能吸
取識也亦得名為无明緣行行緣於
識有佛无佛法界常住
善男子若言佛性住衆生中者善男
子常法无住若有住處即是无常善
男子如十二因緣无定住處若有住

處十二因緣不得名常如來法身亦
無住處法界法入法陰虛空悉无住
處佛性亦尒都無住處善男子譬如
四大力雖均等有堅有熱有濕有動
有重有輕有赤有白有黃有黑而是
四大亦無有業異法界故各不相似
佛性亦尒異法界故時至則現善男
子一切衆生不退佛性故名之為有
阿鞞跋致故以當有故決定得故定
當見故是故名為一切衆生悉有佛
性善男子譬如有王告一大臣汝牽
一象以示盲者尒時大臣受王勑已
多集衆盲以象示之時彼衆盲各以
手觸大臣即還而白王言臣已示竟
尒時大王即喚衆盲各各問言汝見
象耶衆盲各言我已得見王言象為
何類其觸牙者即言象形如萊茯根
其觸耳者言象如箕其觸頭者言象
如石其觸鼻者言象如杵其觸脚者
言象如木臼其觸脊者言象如床其
觸腹者言象如甕其觸尾者言象如
繩善男子如彼衆盲不說象體亦非
不說若是衆相悉非象者離是之外

更無別象善男子王喻如來應正遍
知臣喻方等大涅槃經象喻佛性盲
喻一切無明衆生是諸衆生聞佛說
已或作是言色是佛性何以故是色
雖滅次第相續是故獲得無上如來
三十二相如來色常如來色常不
斷故是故說色為佛性譬如真金
質雖遷變色常不異或時作釧作鐺
作盤然其黃色初无改易衆生佛性
亦復如是質雖无常而色是常以是
故說色為佛性或有說言受是佛性
何以故受因緣故獲得如來真實之
樂如來受者謂畢竟受第一義受衆
生受性雖復无常然其次第相續不
斷是故獲得如來常受譬如有人姓
憍尸迦人雖无常而姓是常經千万
世无有改易衆生佛性亦復如是以
是故說受為佛性又有說言想是佛
性何以故想因緣故獲得如來真實
之想如來想者名无想想无想想者
非衆生想非男女想亦非色受想行
識想非想斷想衆生之想雖復无常
以想次第相續不斷故得如來常恒

之想善男子譬如衆生十二因緣衆生雖滅而因緣常衆生佛性亦復如是以是故說想為佛性又有說言行為佛性何以故行名壽命壽因緣故獲得如來常住壽命衆生壽命雖復無常而壽次第相續不斷故得如來真實常壽善男子譬如十二部經聽者說者雖復無常而是經典常存不變衆生佛性亦復如是以是故說行為佛性又有說言識為佛性識因緣故獲得如來平等之心衆生意識雖復無常而識次第相續不斷故得如來真實常心如火熱性火雖無常熱非無常衆生佛性亦復如是以是故說識為佛性又有說言離陰有我我是佛性何以故我因緣故獲得如來八自在我有諸外道說言去來見聞悲喜語說為我如是我相雖復無常而如來我真實是常善男子如陰入界雖復無常而名是常衆生佛性亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不得實非不說象說佛性者亦復如是非即六法不離六法善男子是

故我說衆生佛性非色不離色乃至
非我不離我善男子有諸外道雖說
有我而實无我衆生我者即是五陰
離陰之外更無別我善男子譬如莖
葉鬚臺合為蓮花離是之外更无別
花衆生我者亦復如是善男子譬如
牆壁草木和合名之為舍離是之外
更無別舍如佉陀羅樹波羅奢樹尼
拘陀樹欝曇鉢樹和合為林離是之
外更无別林譬如車兵象馬步兵和
合為軍離是之外更无別軍譬如五
色綵縷和合名之為綵離是之外更
無別綵如四姓和合名為大衆離是
之外更无別衆衆生我者亦復如是
離五陰外更无別我善男子如來常
住則名為我如來法身無邊无㝵不
生不滅得八自在是名為我衆生真
實无如是我及以我所但以必定當
得畢竟第一義空故名佛性善男子
大慈大悲名為佛性何以故大慈大
悲常隨菩薩如影隨形一切衆生必
定當得大慈大悲是故說言一切衆
生悉有佛性大慈大悲者名為佛性

佛性者名為如來大喜大捨名為佛性何以故菩薩摩訶薩若不能捨二十五有則不能得阿耨多羅三藐三菩提以諸眾生必當得故是故說言一切眾生悉有佛性大喜大捨者即是佛性佛性者即是如來佛性者名大信心何以故以信心故菩薩摩訶薩則能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜一切眾生必定當得大信心故是故說言一切眾生悉有佛性大信心者即是佛性佛性者即是如來佛性者名一子地何以故以一子地因緣故菩薩則於一切眾生得平等心一切眾生必定當得一子地故是故說言一切眾生悉有佛性一子地者即是佛性佛性者即是如來佛性者名第四力何以故以第四力因緣故菩薩則能教化眾生一切眾生必定當得第四力故是故說言一切眾生悉有佛性第四力者即是佛性佛性者即是如來佛性者名十二因緣何以故以因緣故如來常住一切眾生定有如是十二因緣是故說言一切

衆生悉有佛性十二因緣即是佛性
佛性者即是如来佛性者名四无㝵
智以四无㝵因緣故說字義無㝵字
義無㝵故能化衆生四无㝵者即是
佛性佛性者即是如来佛性者名頂
三昧以修如是頂三昧故則能惣攝
一切佛法是故說言頂三昧者名為
佛性十住菩薩修是三昧未得具足
雖見佛性而不明了一切衆生必定
得故是故說言一切衆生悉有佛性
善男子如上所說種種諸法一切衆
生定當得故是故說言一切衆生悉
有佛性善男子我若說色是佛性者
衆生聞已則生邪倒以邪倒故命終
則生阿鼻地獄如来說法為斷地獄
是故不說色是佛性乃至說識亦復
如是善男子若諸衆生了佛性者則
不須修道十住菩薩修八聖道少見
佛性况不修者而得見耶善男子如
文殊師利諸菩薩等已无量世修習
聖道了知佛性云何聲聞辟支佛等
能知佛性若諸衆生欲得了了知佛
性者應當一心受持讀誦書寫解說

涅槃經第三十卷

供養恭敬尊重讚歎是涅槃經見有受持乃至讚歎如是經者應當以好房舍衣服飲食卧具病瘦醫藥而供給之兼復讚歎礼拜問訊善男子若有已於過去无量無邊世中親近供養无量諸佛深種善根然後乃得聞是經名善男子佛性不可思議佛法僧寶亦不可思議一切衆生悉有佛性而不能知是亦不可思議如来常樂我淨之法亦不可思議一切衆生能信如是大涅槃經亦不可思議師子吼菩薩言世尊如佛所說一切衆生能信如是大涅槃經不可思議者世尊是大衆中有八万五千億人於是經中不生信心是故有能信是經者名不可思議善男子如是諸人於未来世亦當定得信是經典見於佛性得阿耨多羅三藐三菩提

師子吼言世尊云何不退菩薩自知决定有不退心佛言善男子菩薩摩訶薩當以苦行自試其心日食一胡麻經一七日粳米菉豆麻子粟床及以白豆亦復如是各一七日食一麻

時作是思惟如是苦行都无利益無
利益事皆能為之況有利益當不
作若無利益心能堪忍不退不轉是
故定得阿耨多羅三藐三菩提如是
等日修苦行時一切皮肉消瘦皺減
如斷生瓠置之日中其目欲陷如井
底星肉盡脫落如枯草屋脊骨連現
如董線塼所坐之處如馬蹄跡欲坐
則伏欲起則偃雖受如是无利益苦
然不退於菩提之心復次善男子菩
薩摩訶薩為破衆苦惱施樂故至
能捨內外財物及其身命如棄草芥
若能不惜是身命者如是菩薩當知
必定有不退心我定當得阿耨多羅
三藐三菩提復次菩薩為法因緣則
身為燈纏綬皮肉蘇油灌之燒以為
燈菩薩介時受是大苦自呵其心語
作是言如是苦者於地獄苦百千万
分猶未及一汝於無量百千劫中受
大苦惱都无利益汝若不能受是輕
苦云何而能於地獄中救苦衆生菩
薩摩訶薩作是觀時身不覺苦其心
不退不動不轉菩薩介時應自知

我定當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩尒時具足煩惱亦有斷者為法因緣能以頭目髓腦手足血肉施人以釘釘身投巖赴火菩薩尒時雖受如是無量衆苦若心不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩為滅一切衆生苦惱願作麁大畜生之身以身血肉施於衆生衆生取時復生慈愍菩薩尒時閇氣不喘示作死相令彼取者不生殺害疑網之想菩薩雖受畜生之身終不造作畜生之業何以故善男子菩薩成得不退心已終不造作三惡道業菩薩摩訶薩觀未來世有微塵等惡業果報不定受者以大願力為衆生故而悉受之譬如病人為鬼所著藏隱身中以呪力故即時相現或語或笑或瞋或罵或啼或哭菩薩摩訶薩未來世之三惡道業亦復如是菩薩摩訶薩為畜身時常為衆生演說正法或受迦賓闍羅鳥身為諸衆生說正法或受羆身或鹿身兔身象身

羖羊獼猴白鴿金翅鳥龍蛇之身受如是等畜生身時終不造作畜生惡業常為其餘畜生眾生演說正法令彼聞法速得轉離畜生身故菩薩爾時雖受畜身不作惡業當知必定有不退心菩薩摩訶薩於飢饉世見餓眾生作龜魚身無量由旬復作是願願諸眾生取我肉時隨取隨生因食我肉離飢渴苦一切發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩發願若有因我離飢渴者未來之世速得遠離二十五有飢渴之患菩薩摩訶薩受如是苦心不退者當知必定得阿耨多羅三藐三菩提復次菩薩於疾疫世見病苦者作是思惟如藥樹王若有病者取根取莖取枝取葉取花取果取皮取膚悉得愈病願我此身亦復如是若有病者聞聲觸身服食血肉乃至骨髓病悉除愈願諸眾生食我肉時不生惡心如食子肉我治病已常為說法願彼信受思惟轉教復次善男子菩薩具足煩惱雖受身苦其心不退不動不轉當知必定得不

涅槃經第三十卷

速得阿耨多羅三藐三菩提復次
菩薩見衆生為衆病所苦菩薩見
已作是念願我得身大身健身多
當為衆身被頭見病得除愈菩薩摩
訶薩為衆生故勤修精進行雖有嬈觸
不計其心復次善男子菩薩摩訶薩
學[illegible]等行於六波羅蜜亦復不求大
度善[illegible]行究竟上六波羅蜜時得是
願普衆令以此六波羅蜜施一切衆
生一切衆生[illegible]施已是令得成阿
耨多羅三藐三菩提亦自為六波
羅蜜[illegible]善[illegible]諸善樂[illegible]受善時
願衆不速菩提[illegible]心善男子菩薩摩
訶薩行是得[illegible]等不退菩提之相
復次善男子菩薩摩訶薩不可思議
所以[illegible]無有藏[illegible]空究[illegible]多善
難[illegible]大復[illegible]有大功德為諸[illegible]
[illegible]度[illegible]善心無違轉善者
菩薩不可思議復次善男子菩薩摩
訶薩有可思議而念[illegible]實不受恩
所言為思識[illegible]恩而不求報是故
復名不可思議復次善男子菩薩有衆
普為衆生[illegible]修諸善行菩薩摩訶薩

為利他故修行苦行是名自利是故
復名不可思議
復次菩薩具足煩惱為害怨親所愛
諸善修平等心是故復名不可思議
復次菩薩若見諸惡不善眾生若呵
責若軟語若驅擯若縱捨有惡性者
現為軟語有憍慢者現為大慢而其
內心實無憍慢是名菩薩方便不可
思議復次菩薩具足煩惱少財物時
來求者多心不逆小是名菩薩不可
思議復次菩薩於佛出時知佛功德
為眾生故於无佛處受邊地身如瘖
如聾如跛如躄是名菩薩不可思議
復次菩薩深知眾生所有罪過為度
脫故常與共行雖隨其意罪垢不汙
是故復名不可思議
復次菩薩了了知見無眾生相无煩
惱行無修習道離煩惱者雖為菩提
无菩提行亦無成就菩提行者无有
受苦及破苦者而亦能為眾生壞苦
行菩提行是故復名不可思議復次
菩薩受後邊身處兜率天是亦名為
不可思議何以故兜率陁天欲界中

勝在下天者其心放逸在上天者諸
根闇鈍是故名勝修施修戒得上下
身修施戒定得兜率身一切菩薩毀
呰諸有破壞諸有終不造作兜率天
業受彼天身何以故菩薩若處其餘
諸有亦能教化成就衆生實无欲心
而生欲界是故復名不可思議菩薩
摩訶薩生兜率天有三事勝一者命
二者色三者名菩薩摩訶薩實不求
於命色名稱雖无求心而所得勝菩
薩摩訶薩深樂涅槃然有因亦勝
是故復名不可思議菩薩摩訶薩如
是三事雖勝諸天而諸天等於菩薩
所終不生於瞋心妬心憍慢之心常
生喜心菩薩於天亦不憍慢是故復
名不可思議菩薩摩訶薩不造命業
而於彼天畢竟壽命是名命勝亦无
色業而妙色身光明遍滿是名色勝
菩薩摩訶薩處彼天宮不樂五欲唯
為法事是故名稱充滿十方是名名
勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩
下兜率天是時大地六種震動是故
復名不可思議何以故菩薩下時欲

色諸天並來侍送發大音聲讚歎菩
薩以口風氣故令地動復有菩薩入
中象王人中象王名為龍王龍王初
入胎時有諸龍王在此地下或動或
搖是故大地六種震動是故復名不
可思議菩薩摩訶薩知入胎時住時
出時知父知母不淨不汙如帝釋髻
青色寶珠是故復名不可思議善男
子大涅槃經亦復如是不可思議善
男子譬如大海有八不思議何等為
八一者漸漸轉深二者深難得底三
者同一鹹味四者潮不過限五者有
種種寶藏六者大身衆生在中居住
七者不宿死尸八者一切萬流大雨
投之不增不減善男子漸漸轉深有
三事何等為三一衆生福力二者順
風而行三者河水入故乃至不增不
減亦各有三是大涅槃微妙經典亦
復如是有八不可思議一漸漸深所
謂五戒十戒二百五十戒菩薩戒
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛果菩薩果阿耨多羅三
藐三菩提果是大涅槃經說是等法

是名漸漸深是故此經名漸漸深二
者深難得底如來世尊不生不滅不
得阿耨多羅三藐三菩提不轉法輪
不食不受不行惠施是故名為常樂
我淨一切衆生悉有佛性佛性非色
不離於色非受想行識乃至不離於
識是常可見了因非作因須陁洹乃
至辟支佛當得阿耨多羅三藐三菩
提亦无煩惱亦無住處雖无煩惱不
名為常是故名深復有甚深於是經
中或時說我或時說无我或時說常或
說無常或時說淨或時說不淨或時說
樂或時說苦或時說空或說不空或
說一切有或說一切無或說三乘或
說一乘或說五陰即是佛性金剛三
昧及以中道首楞嚴三昧十二因緣
第一義空慈悲平等於諸衆生頂智
信心知諸根力一切法中无礙智
雖有佛性不說決定是故名深三者
一味一切衆生同有佛性皆同一乘
同一解脫一因一果同一甘露一切當
得常樂我淨是名一味四者潮不過
限如是經中制諸比丘不得受畜八

不淨物若我弟子有能受持讀誦書寫解說分別是大涅槃微妙經典寧失身命終不犯之是名潮不過限有種種寶藏是經即是無量寶藏所言寶者謂四念處四正勤四如意分五根五力七覺分八聖道分嬰兒行聖行梵行天行諸善方便衆生佛性菩薩功德如來功德聲聞功德緣覺功德六波羅蜜無量三昧无量智慧是名寶藏六者大身衆生所居住處大身衆生者謂佛菩薩大智慧故名大衆生大身故大心故大莊嚴故大調伏故大方便故大說法故大勢力故大徒衆故大神通故大慈悲故常不變故一切衆生无罣㝵故容受一切諸衆生故是名大身衆生所居之處七者不宿死尸死尸者謂一闡提犯四重禁五无間罪誹謗方等非法說法法說非法受畜八種不淨之物佛物僧物隨意而用或於比丘比丘尼所作非法事是名死尸是涅槃經離如是等是故名爲不宿死尸八者不增不減无邊際故無始終故非色故非作

菩常生發不生滅故一切衆生悉平
等故一切法悉同性故是名無盡藏
是故此經與彼大海有入不思議
聞于乳言甚尊善音者來不生不滅
名為解者一切衆生有四種生卵生
胎生濕生化生是四種生人中具有
如尸婆羅比丘優婆尸婆羅比丘彌
迦羅長者母尼拘陀長者母半闍羅
長者母各五百子同從卵生當知人
中則有卵生濕生者如佛所說我於
往昔作菩薩時作頂生王及手生王
如今所說菴羅樹女迦不多樹女當
知人中則有濕生劫初之時一切衆
生皆悉化生如來世尊得八自在何
因緣故不化生耶佛言善男子一切
衆生所有四生得聖法已不得如本
卵生濕生善男子劫初衆生皆悉化
生當爾之時佛不出世善男子若有
衆生遭病苦時須醫須藥劫初之時
衆生化生無有須醫其藥壽發是故
如來不受化生劫初衆生身心非器
來業菩來不若善世善男子如來世
尊所有事業勝諸聲衆生諸種姓等

屬父母以殊勝故凡所說法人皆信
受是故如來不受化生善男子一切
衆生父作子業子作父業如來世尊
若受化身則無父母若无父母云何
能令一切衆生作諸善業是故如來
不受化身善男子佛正法中有二種
護一者內二者外內護者所謂禁戒
外護者族親眷屬若佛如來受化身
者則无外護是故如來不受化身善
男子有人恃姓而生憍慢如來為
破如是慢故生在貴姓不受化身善
男子如來世尊有真父母父名淨飯
母名摩耶而諸衆生猶言是幻云何
當受化生之身若受化身云何得有
碎身舍利如來為益衆生福德故碎
其身而令供養是故如來不受化身
一切諸佛悉无化生云何獨令我受
化身爾時師子吼菩薩合掌長跪右
膝著地以偈讚佛

如來無量功德聚　我今不能廣宣說
今為衆生演一分　唯願哀愍聽我說
衆生無明闇中行　具受无邊百種苦
世尊能令遠離之　是故世稱為大悲

衆生往返生死繩　放逸迷荒无安樂
如来能施衆安樂　是故永斷生死繩
佛能施衆安樂故　自於已樂不貪樂
為諸衆生修苦行　是故世間興供養
見他受苦身戰動　處在地獄不覺痛
為諸衆生受大苦　是故無勝无有量
如来為衆修苦行　成就具足滿六度
心處邪風不傾動　是故能勝世大士
衆生常欲得安樂　而不知修安樂因
如来能教令修習　猶如慈父愛一子
佛見衆生煩惱患　心苦如母念病子
常思離病諸方便　是故興身繫屬他
一切衆生行諸苦　其心顛倒以為樂
如来演說真苦樂　是故稱号為大悲
世間皆處无明鷇　無有智嘴能破之
如来智嘴能啄壞　是故名為最大子
不為三世所攝持　无有名字及假号
覺知涅槃甚深義　是故稱佛為大覺
有河洄澓沒衆生　無明所盲不知出
如来自渡能渡彼　是故稱佛大船師
能知一切諸因果　亦復通達盡滅道
常施衆生病苦藥　是故世稱大醫王
外道邪見說苦行　因是能得无上樂

如來演說真樂行　能令衆生受快樂
如來世尊破邪道　開示衆生正真路
行是道者得安樂　是故稱佛為導師
非自非他之所作　亦非共作无因作
如來所說苦受事　勝於一切諸外道
成就具足戒定慧　亦以此法教衆生
以法施時无慳恡　是故稱佛無緣悲
无所造作無因緣　獲得无因无果報
是故一切諸智者　稱說如來不求報
常共世間放逸行　而身不為放逸汙
是故名為不思議　世間八法不能汙
如來世尊无怨親　是故其心常平等
我師子吼讚大悲　能吼无量師子吼

大般涅槃經卷第三十

丁丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第三十一　這

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

迦葉菩薩品第二十四之一

迦葉菩薩白佛言世尊如來憐愍一切衆生不調能調不淨能淨無歸依者能作歸依未解脫者能令解脫得八自在為大醫師作大藥王善星比丘是佛菩薩時子出家之後受持讀誦分別解說十二部經壞欲界結獲得四禪云何如來記說善星是一闡提廝下之人地獄劫住不可治人如來何故不先為其演說正法後為菩薩如來世尊若不能救善星比丘云何得名有大慈愍有大方便佛言善男子譬如父母唯有三子其一子者有信順心恭敬父母利根智慧於世間事能速了知其第二子不敬父母無信順心利根智慧於世間事能速了知其第三子不敬父母無信順心鈍根無智父母若欲教告之時應先教誰先親愛誰當先教誰知世間事迦葉菩薩白佛言世尊應先教授有

信順心恭敬父母利根智慧知世事者其次第二乃及第三而彼二子雖無信順恭敬之心為慈念故次復教之善男子如來亦尒其三子者初喻菩薩中喻聲聞後喻一闡提如十二部經修多羅中微細之義我先已為諸菩薩說淺近之義爲聲聞說世間之義爲一闡提五逆罪說現在世中雖無利益以憐愍故爲生後世諸善種子善男子如三種田一者渠流便易无諸沙鹵瓦石棘刺種一得百二者雖無沙鹵瓦石棘刺渠流險難收實減半三者渠流險難多有沙鹵瓦石棘刺種一得一爲藁草故善男子農夫春月先種何田世尊先種初田次第二田後及第三初喻菩薩次喻聲聞後喻一闡提善男子譬如三器一者完二者漏三者破若欲盛置乳酪酥水先用何者世尊應用完者次用漏者後及破者其完淨者喻菩薩僧漏喻聲聞破喻一闡提善男子如三病人俱至醫所一者易治二者難治三不可治善男子醫者治者當

先治誰世尊應先治易次及第二後及第三何以故為親屬故其易治者喻菩薩僧其難治者喻聲聞僧不可治者喻一闡提現在世中雖無善果以憐愍故為種後世諸善種子故善男子譬如大王有三種馬一者調壯大力二者不調齒壯大力三者不調羸老無力王若乘御當先何者世尊應當先乘調壯大力次乘第二後及第三善男子調壯大力喻菩薩僧其第二者喻聲聞僧其第三者喻一闡提現在世中雖無利益以憐愍故為種後世諸善種子故善男子如大施時有三人來一者貴族聰明持戒二者中姓鈍根持戒三者下姓鈍根毀戒善男子是大施主應先施誰世尊應先貴姓利根持戒次及第二後及第三第一喻菩薩僧第二喻聲聞僧第三喻一闡提

善男子如大師子殺香象時皆盡其力殺兔亦爾不生輕想諸佛如來亦復如是為諸菩薩及一闡提演說法時功用无二

善男子我於一時住王舍城善星比
丘爲我給使我於初夜爲天帝釋演
說法要弟子之法應後師眠尒時善
星以我久坐心生惡念時王舍城小
男小女若啼不止父母則語汝若不
止當將汝付薄拘羅鬼尒時善星又
故拘執而語我言速入禪室薄拘羅
來我言癡人汝常不聞如來世尊无
所畏耶尒時帝釋即語我言世尊如
是人等亦復得入佛法中耶我即語
言憍尸迦如是人者得入佛法亦有
佛性當得阿耨多羅三藐三菩提我
雖爲是善星說法而彼都无信受之
心善男子我於一時在迦尸國尸婆
富羅城善星比丘爲我給使我時欲
入彼城乞食无量衆生虛心渴仰欲
見我跡善星比丘尋隨我後而毀滅
之既不能滅而令衆生生不善心我
入城已於酒家舍見一尼乾踡脊蹲
地食酒糟善星比丘見已而言世
尊世間若有阿羅漢者是人最勝何
以故是人所說無因无果我言癡人
汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人

不欺誑不盜不婬如是之人殺害父母食噉酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身必定當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻无有是處我言癡人汝常不聞諸佛如来誠言無二我雖為是善星說法而彼絶无信受之心善男子我於一時與善星比丘住王舍城尒時城中有一尼乾名曰苦得常作是言衆生煩惱无因無緣衆生解脫亦無因緣善星比丘復作是言世尊世間若有阿羅漢者苦得為上我言癡人苦得尼乾實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何故羅漢於阿羅漢而生嫉妬我言癡人我於羅漢不生嫉妬而汝自生惡邪見耳若言苦得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死死已生於食吐鬼中其同學輩當舁其尸置寒林中尒時善星即往苦得尼乾子所語言長老汝今知不沙門瞿曇記汝七日當患宿食腹痛而死死已生於食

吐鬼中同學同師當昇彼尸置寒林
中長老婦善惡標作語方便當令聞
曇臺妄語中余時尊得聞是語已即
便斷食從初一日乃至六日滿七日
已便食黑蜜食黑蜜已復飲冷水飲
冷水已腹痛而終終已同學昇其尸
舉置寒林中即受食吐餓鬼之形在
其尸邊善星比丘聞是事已至寒林
中見善得身受食吐形在其尸邊蹲
脊蹲地善星語言大德死耶善得答
言我已死矣云何死耶答言因腹痛
死誰出汝尸答言同學出置何處答
言癡人汝今不識是寒林耶得何等
身答言我得食吐鬼身善星諦聽如
來善語真語時語義語法語善星如
來口出如是實語汝於今時云何不
信若有眾生不信如來真實語者彼
亦當受如我此身余時善星即還我
所作如是言世尊善得尼乾命終之
後生三十三天我言癡人阿羅漢者
无有生處云何而言善得生於三十
三天世尊實如所言善得尼乾實不
生於三十三天今受食吐餓鬼之身

我言癡人諸佛如來誠言无二若言如來有二言者无有是處善星即言如來介時雖作是說我於是事都不生信善男子我亦常為善星比丘說真實法而彼絕无信受之心

善男子善星比丘雖復讀誦十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退失四禪失四禪已生惡邪見作如是說无佛無法无有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能得知他人心我於介時告善星言我所說法初中後善其言巧妙字義真正所說無雜具足成就清淨梵行善星比丘復作是言如來雖復為我說法而我真實謂無因果善男子汝若不信如是事者善星比丘今者近在尼連禪河可共往問介時如來即與迦葉往善星所善星比丘遥見佛來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入阿鼻地獄

善男子善星比丘雖入佛法无量寶聚空无所獲乃至不得一法之利以放逸故惡知識故譬如有人雖入大

海多見衆寶是而无所得以放逸故又
如入海雖見寶聚自戮而死或為羅
刹惡鬼所殺善星比丘亦復如是入
佛法已為惡知識羅刹大鬼之所殺
害善男子是故如來以憐愍故常說
善星多諸放逸善男子若本貧窮於
是人所雖生憐愍其心則薄若本巨
富後失財物於是人所生於憐愍其
心則厚善星比丘亦復如是受持讀
誦十二部經獲得四禪然後退失甚
可憐愍是故我說善星比丘多諸放
逸多放逸故斷諸善根我諸弟子有
見聞者於是人所無不生於重憐愍
心如初巨富後失財者我於多年常
與善星共相隨逐而彼自生惡邪之
心以惡邪故不捨惡見善男子我從
昔來見是善星若有善根如毛髮許
終不記彼斷絕善根是一闡提廁下
之人地獄劫住以其宣說无因無果
无有作業介乃記彼永斷善根是一
闡提廁下之人地獄劫住善男子譬
如有人沒圊廁中有善知識以手挽
之若得頭髮便欲拔出久求不得介

乃息意我亦如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得拔其地獄迦葉菩薩言世尊如來何故記彼當墮阿鼻地獄善男子善星比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢是得道果我欲壞彼惡邪心故記彼善星以放逸故墮於地獄善男子汝今當知如來所說真實无二何以故若佛所記當墮地獄若不墮者無有是處聲聞緣覺所記莂者則有二種或虛或實如目揵連在摩伽陁國遍告諸人却後七日天當降雨時竟不雨復記特牛當生白犢及其產時乃產駁犢記生男者後乃產女

善男子善星比丘常為无量諸衆生等宣說一切无善惡果尒時永斷一切善根乃至無有如毛髮許善男子我久知是善星比丘當斷善根猶故共住滿二十年畜養共行我若遠棄不近左右是人當教無量衆生造作惡業是名如來第五解力世尊一闡提輩以何因緣無有善法善男子一

闡提輩斷善根故衆生悉有信等五根而一闡提輩永斷滅故以是義故殺害蟻子猶得殺罪殺一闡提无有殺罪世尊一闡提者終无善法是故名爲一闡提耶佛言如是如是世尊一切衆生有三種善所謂過去未來現在一闡提輩亦不能斷未來善法云何說言斷諸善法名一闡提耶善男子斷有二種一者現在滅二者現在障於未來一闡提輩具是二斷是故我言斷諸善根善男子譬如有人沒圊廁中唯有一髮毛頭未沒雖復一髮毛頭未沒而一毛頭不能勝身一闡提輩亦復如是雖未來世當有善根而不能救地獄之苦未來之世雖可救拔現在之世无如之何是故名爲不可救濟以佛性因緣則可得救佛性者非過去非未來非現在是故佛性不可得斷如朽敗子不能生牙一闡提輩亦復如是世尊一闡提輩不斷佛性佛性亦善云何說言斷一切善善男子若諸衆生現在世中有佛性者則不得名一闡提也如世

問中衆生我性佛性是常三世不攝
三世若攝名為無常佛性未来以當
見故故言衆生悉有佛性以是義故
十住菩薩具足莊嚴乃得少見迦葉
菩薩言世尊佛性者常猶如虛空何
故如来說言未来如来若言一闡提
輩无善法者一闡提輩於其同學同
師父母親族妻子豈當不生愛念心
耶如其生者非是善乎佛言善哉善
哉善男子快發斯問佛性者猶如虛
空非過去非未来非現在一切衆生
有三種身所謂過去未来現在衆生
未来具足莊嚴清淨之身得見佛性
是故我言佛性未来善男子我為衆
生或時說因為果或時說果為因是
故經中說命為食見色為觸未来身
淨故說佛性世尊如佛所說義如是
者何故說言一切衆生悉有佛性善
男子衆生佛性雖現在无不可言無
如虛空性雖无現在不得言无一切
衆生雖復無常而是佛性常住無變
是故我於此經中說衆生佛性非內
非外猶如虛空非內非外如其虛空

有內外者虛空不名為一為常亦不
得言一切處有虛空雖復非內非外
而諸衆生悉皆有之衆生佛性亦復
如是如汝所言一闡提輩有善法者
是義不然何以故一闡提輩若有身
業口業意業取業求業施業解業如
是等業悉是邪業何以故不求因果
故善男子如呵梨勒果根莖枝葉花
實悉苦一闡提業亦復如是
善男子如來具足知諸根力是故善
能分別衆生上中下根能知是人轉
下作中能知是人轉中作上能知是
人轉上作中能知是人轉中作下是
故當知衆生根性無有決定以無定
故或斷善根斷已還生若諸衆生根
性定者終不先斷斷已復生亦不應
說一闡提輩墮於地獄壽命一劫善
男子是故如來說一切法無有定相
迦葉菩薩白佛言世尊如來具足知
諸根力定知善星當斷善根以何因
緣聽其出家佛言善男子我於往昔
初出家時吾弟難陀從弟阿難調婆
達多子羅睺羅如是等輩皆悉隨我

出家修道我若不聽善星出家其人
次當得紹王位其力自在當壞佛法
以是因緣我便聽其出家修道善男
子善星比丘若不出家亦斷善根於
無量世都無利益今出家已雖斷善
根能受持戒供養恭敬耆舊長宿有
德之人修習初禪乃至四禪是名善
因如是善因能生善法善法既生能
修習道既修習道當得阿耨多羅三
藐三菩提是故我聽善星出家善男
子若我不聽善星比丘出家受戒則
不得稱我為如來具足十力
善男子佛觀衆生具足善法及不善
法是人雖具如是二法不久能斷一
切善根具不善根何以故如是衆生
不親善友不聽正法不善思惟不如
法行以是因緣能斷善根具不善根
善男子如來復知是人現世若未來
世少壯老時當近善友聽受正法苦
集滅道尒時則能還生善根善男子
譬如有泉去村不遠其水甘美具八
功德有人熱渴欲往泉所邊有智者
觀是渴人必定無疑當至水所何以

故無異路故如來世尊觀諸衆生亦復如是是故如來名爲具足知諸根力尒時世尊取地少土置之爪上告迦葉言是土多耶十方世界地土多乎迦葉菩薩白佛言世尊爪上土者不比十方所有土也善男子有人捨身還得人身捨三惡身得受人身諸根完具生於中國具足正信能修習道修習道已能得解脫得解脫已能入涅槃如爪上土捨人身已得三惡身捨三惡身得三惡身諸根不具生於邊地信邪倒見修習邪見不得解脫常樂涅槃如十方界所有地土善男子護持禁戒精勤不懈不犯四重不作五逆不用僧鬘物不作一闡提不斷善根信如是等涅槃經典如爪上土毀戒懈怠犯四重禁作五逆罪用僧鬘物作一闡提斷諸善根不信是經如十方界所有地土善男子如來善知衆生如是上中下根是故稱佛具知知根力

迦葉菩薩白佛言世尊如來具是是知根力是故能知一切衆生上中下

根利鈍差別知現在世衆生諸根亦
知未来衆生諸根如是衆生於佛滅
後作如是說如来畢竟入於涅槃或
不畢竟入於涅槃或說有我或說无
我或有中陰或無中陰或說有退或
說无退或言如来身是有為或言如
来身是無為或有說言十二因緣是
有為法或說因緣是无為法或說心
是有常或說心是无常或有說言受
五欲樂能障聖道或說不遮或說世
第一法唯是欲界或說三界或說布
施唯是意業或有說言即是五陰或
有說言有三無為或有說言无三無
為復有說言或有造色復有說言或
無造色或有說言有無作色或有說
言无無作色或有說言有心數法或
有說言无心數法或有說言有五種
有或有說言有六種有或有說言八
戒齋法優婆塞戒具足受得或有說
言不具受得或說比丘犯四重已比
丘戒在或說不在或有說言須陁洹
人斯陁含人阿那含人阿羅漢人皆
得佛道或言不得或說佛性即衆生

有或說佛性離衆生有或有說言犯
四重禁作五逆罪一闡提等皆有佛
性或說言无或有說言有十方佛或
有說言無十方佛如其如來具足成
就知根力者何故今日不决定說
佛告迦葉菩薩善男子如是之義非
眼識知乃至非意識知乃是智慧之
所能知若有智者我於是人終不作
二是亦謂我不作二說於无智者作
不定說而是无智亦復謂我作不定
說善男子如來所有一切善行悉為
調伏諸衆生故譬如醫王所有醫方
悉為療治一切病苦善男子如來世
尊為國土故為時節故為他語故為
人故為衆根故於一法中作二種說
於一名法說无量名於一義中說无
量名於无量義說無量名云何一名
說无量名猶如涅槃亦名涅槃亦名
無生亦名无出亦名無作亦名无為
亦名歸依亦名窟宅亦名解脫亦名
光明亦名燈明亦名彼岸亦名无畏
亦名无退亦名安處亦名寂靜亦名
無相亦名无二亦名一行亦名清涼

亦名無闇亦名无㝵亦名無諍亦名
无濁亦名廣大亦名甘露亦名吉祥
是名一名作無量名云何一義說无
量名猶如帝釋亦名帝釋亦名憍尸
迦亦名婆蹉婆亦名富蘭陀羅亦名
摩佉婆亦名因陀羅亦名千眼亦名
舍脂夫亦名金剛亦名寶頂亦名寶
幢是名一義說无量名云何於无量
義說無量名如佛如來名為如來義
異名異亦名阿羅呵義異名異亦名
三藐三佛陀義異名異亦名船師亦
名導師亦名正覺亦名明行足亦名
大師子王亦名沙門亦名婆羅門亦
名寂靜亦名施主亦名到彼岸亦名
大醫王亦名大象王亦名大龍王亦
名施眼亦名大力士亦名大無畏亦
名寶聚亦名商主亦名得脫亦名大
丈夫亦名天人師亦名大分陀利亦
名獨无等侶亦名大福田亦名大智
慧海亦名无相亦名具足八智如是
一切義異名異善男子是名无量義
中說無量名復有一義說无量名所
謂如陰亦名為蔭亦名顛倒亦名為

諦亦名四念處亦名四食亦名四識
住處亦名為有亦名為道亦名為時
亦名衆生亦名為世亦名第一義亦
名三修謂身戒心亦名因果亦名煩
惱亦名解脫亦名十二因緣亦名聲
聞辟支佛亦名地獄餓鬼畜生人天
亦名過去現在未來是名一義說无
量名善男子如來世尊為衆生故廣
中說略略中說廣第一義諦說為世
諦說世諦法為第一義諦云何名為
廣中說略如告比丘我今宣說十二
因緣云何名為十二因緣所謂因果
云何名為略中說廣如告比丘我今
宣說苦集滅道苦者所謂无量諸苦
集者所謂无量煩惱滅者所謂無量
解脫道者所謂無量方便云何名為
第一義諦說為世諦如告比丘吾今
此身有老病死云何名為世諦說為
第一義諦如告憍陳如汝得法故名
阿若憍陳如是故隨人隨意隨時故
名如來知諸根力善男子我若當於
如是等義作定說者則不得稱我為
如來具知根力善男子有智之人當

知香象所負非驢所勝一切衆生所行無量是故如來種種爲説无量之法何以故衆生多有諸煩惱故若使如来説於一行不名如来具足成就知諸根力是故我於餘經中説五種衆生不應還爲説五種法爲不信者不讃正信爲毀禁者不讃持戒爲慳貪者不讃布施爲懈怠者不讃多聞爲愚癡者不讃智慧何以故智者若爲是五種人説是五事當知説者不得具足知諸根力亦不得名憐愍衆生何以故是五種人聞是事已生不信心惡心瞋心以是因縁於无量世受苦果報是故不名憐愍衆生具知根力是故我先於餘經中告舍利弗汝愼无爲利根之人廣説法語鈍根之人略説法也舍利弗言世尊我但爲憐愍故説非是具足根力故説善男子廣略説法是佛境界非諸聲聞縁覺所知善男子如汝所言佛涅槃後諸弟子等各異説者是人皆以顛倒因縁不得正見是故不能自利利他善男子是諸衆生非唯一性一行

一根一種國土一善知識是故如来為
彼種種宣說法要以是因緣十方三
世諸佛如来為衆生故開示演說十
二部經善男子如来說是十二部經
非為自利但為利他是故如来第五
力者名為解力是二力故如来深知
是人現在能斷善根是人後世能斷
善根是人現在能得解脫是人後世
能得解脫是故如来名无上力士
善男子若言如来畢竟涅槃不畢竟
涅槃是人不解如来意故作如是說
善男子是香山中有諸仙人五万二
千皆於過去迦葉佛所修諸功德未
得正道親近諸佛聽受正法如来欲
為是等人故告阿難言過三月已吾
當涅槃諸天聞已其聲展轉乃至香
山諸仙聞已即生悔心作如是言云
何我等得生人中不親近佛諸佛如
来出世甚難如優曇花我今當往至
世尊所聽受正法善男子尒時五万
三千諸仙即来我所我時即為如應
說法諸大上色是无常何以故色之
因緣是无常故無常因生色云何常

乃至識亦如是。爾時諸仙聞是法已
即時獲得阿羅漢果。善男子，拘尸那
竭有諸力士三十万人，無所繫屬，自
恃憍恣色力命財，狂醉乱心。善男子，
我為調伏諸力士故，告目連言：汝當
調伏如是力士。時目揵連敬順我教，
於五年中種種教化，乃至不能令一
力士受法調伏。是故我復為彼力士
告阿難言：過三月已，吾當涅槃。善男
子，時諸力士聞是語已，相與集聚，平
治道路。過三月已，我時便從毗舍離
國至拘尸那城。中路遥見諸力士輩，
即自化身為沙門像，往力士所，作如
是言：諸童子作何事耶？力士聞已，皆
生瞋恨，作如是言：沙門，汝今云何謂
我等輩為童子耶？我時語言：汝今大
衆三十万人盡其身力，不能移此微
小之石，云何不名為童子乎？諸力士
言：汝若謂我為童子者，當知汝即是
大人也。善男子，我於爾時以足二指
擿出此石。是諸力士見是事已，即於
已身生輕劣想，復作是言：沙門，汝今
復能移徙此石令出道不？我言：童子，

涅槃經第廿卷　葛平茂　寫

何因緣故嚴治此道諸力士言沙門
汝不知耶釋迦如来當由此路至娑
羅林入於涅槃以是因緣我等平
治我時讚言善哉童子汝等已發
如是善心吾當為汝除去此石我時
以手舉擲高至阿迦尼吒時諸力
士見石在空皆生驚怖尋欲四散
我復告言諸力士等汝今不應生恐
怖心各欲散去諸力士言沙門若能
救護我者我當安住尒時我復以手
接石置之右掌力士見已心生歡喜
復作是言沙門是石常耶是无常乎
我於尒時以口吹之石即散壞猶如
微塵力士見已唱言沙門是石无常
即生愧心而自考責云何我等恃怙
自在色力命財而生憍慢我知其心
即捨化身還復本形而為說法力士
見已一切皆發菩提之心善男子拘
尸那竭有一工巧名曰純陁是人先
於迦葉佛所發大誓願釋迦如来入
涅槃時我當最後奉施飲食是故我
於毗舍離國顧命比丘優波摩那善
男子過三月已吾當於彼拘尸那竭

婆羅雙樹入般涅槃汝可往告純陀
令知善男子王舍城中有五通仙名
須跋陀年百二十常自稱是一切智
人生大憍慢已於過去无量佛所種
諸善根我亦為欲調伏彼故告阿難
言過三月已吾當涅槃須跋聞已當
来我所生信敬心我當為彼說種種
法其人聞已當得盡漏善男子羅閱
耆王頻婆娑羅其王太子名曰善見
業因緣故生惡逆心欲害其父而不
得便尒時惡人提婆達多亦因過去
業因緣故復於我所生不善心欲害
於我即修五通不久獲得與善見太
子共為親厚為太子故現作種種神
通之事從非門出從門而入從門而
出非門而入或時示現象馬牛羊男
女之身善見太子見已即生愛心喜
心敬信之心為是事故嚴設種種供
養之具而供養之又復白言大師聖
人我今欲見曼陀羅花時提婆達多
即便往至三十三天從彼天人而求
索之其福盡故都无與者既不得花
作是思惟曼陀羅樹無我我所我若

自取當有何罪即前欲取便失神通還見己身在王舍城心生慙愧不能復見善見太子復作是念我今當往至如來所求索大衆佛若聽者我當隨意教詔勑使舍利弗等尒時提婆達多便來我所作如是言唯願如來以此大衆付囑於我我當種種說法教化令其調伏我言癡人舍利弗等聰明大智世所信伏我猶不以大衆付囑況汝癡人食唾者乎時提婆達復於我所倍生惡心作如是言瞿曇汝今雖復調伏大衆勢亦不久當見磨滅作是語已大地即時六反震動提婆達多尋時躄地於其身邊出大暴風吹諸塵土而汙坌之提婆達多見惡相已復作是言若我此身現世必入阿鼻地獄我要當報如是大怨時提婆達多尋起往至善見太子所善見見已即問聖人何故顏容顦顇有憂色耶提婆達言我常如是汝不知乎善見答言願說其意何因緣尒提婆達言我今與汝極成親愛外人罵汝以爲非理我聞是事豈得不憂

善見太子復作是言國人云何罵辱於我提婆達言國人罵汝為未生怨善見復言何故名我為未生怨誰作此名提婆達言汝未生時一切相師皆作是言是兒生已當殺其父是故外人皆悉号汝為未生怨一切內人護汝心故謂為善見韋提夫人聞是語已既生汝身於高樓上棄之於地壞汝一指以是因緣人復号汝為婆羅留枝我聞是已心生愁憒而復不能向汝說之提婆達多以如是等種種惡事教令殺父若汝父死我亦能殺瞿曇沙門善見太子問一大臣名曰雨行大王何故為我立字作未生怨大臣即為說其本末如提婆達所說无異善見聞已即與大臣收其父王閉之城外以四種兵而守衛之韋提夫人聞是事已即至王所所守王人遮不聽入尒時夫人生瞋恚心便呵罵之時諸守人即告太子大王夫人欲見父王不審聽不善見聞已復生瞋嫉即往母所前牽母髮拔刀欲斫尒時耆婆白言大王有國已

來罪雖極重不及女人況所生母善見太子聞是語已為耆婆故即便放捨遮斷父王衣服臥具飲食湯藥過七日已王命便終善見太子見父喪已方生悔心雨行大臣復以種種惡邪之法而為說之大王一切業行都無有罪何故今者而生悔心耆婆復言大王當知如是業者罪兼二重一者殺父王二者殺須陀洹如是罪者除佛更无能除滅者善見王言如來清淨無有穢濁我等罪人云何得見善男子我知是事故告阿難過三月已吾當涅槃善見聞已即來我所我為說法重罪得薄獲无根信善男子我諸弟子聞是說已不解我意故作是言如來定說畢竟涅槃善男子菩薩二種一者實義二者假名假名菩薩聞我三月當入涅槃皆生退心而作是言如其如來无常不住我等何為為是事故无量世中受大苦惱如來世尊成就具足無量功德尚不能壞如是死魔況我等輩當能壞耶善男子是故我為如是菩薩而作是

言如来常住无有變易善男子我諸
弟子聞是說已不解我意定言如来
終不畢竟入於涅槃
善男子有諸衆生於斷見作如是
言一切衆生身滅之後善惡之業无
有受者我為是人作如是言善惡果
報實有受者去何知有善男子過去
之世拘尸那竭有王名曰善見作童
子時經八万四千歲作太子時八万
四千歲及登王位亦八万四千歲於
獨處坐作是思惟衆生薄福壽命短
促常有四怨而隨逐之不自覺知猶
故放逸是故我當出家修道斷絕四
怨生老病死即勑有司於其城外作
七寶堂作已便告群臣百官宮內如
后諸子眷屬汝等當知我欲出家能
見聽不尒時大臣及其眷屬各作是
言善哉大王今正是時時善見王將一
使人獨往堂上復經八万四千年
修習慈心是慈因緣於後八万四千
世次第得作轉輪聖王三十世中
作釋提桓因无量世中作諸小王善
男子尒時善見豈異人乎莫作斯觀

即我身是善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來定說有我及
有我所又我一時為諸衆生說言我
者即是性也所謂內外因緣十二因
緣衆生五陰心界世間功德業行自
在天世即名為我我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來定說有我善
男子復於異時有一比丘來至我所
作如是言世尊去何名我誰是我耶
何緣故我我時即為比丘說言比丘
無我我所眼者即是本无今有已有
還无其生之時无所從來及其滅時
亦無所至雖有業果無有作者无有
捨陰及受陰者如汝所問去何我者
我即期也誰是我者即是業也何緣
我者即是愛也比丘辟如二手相拍
聲出其中我亦如是衆生業愛三因
緣故名之為我比丘一切衆生色不
是我我中无色色中无我乃至識亦
如是比丘諸外道輩雖說有我終不
離陰若說離陰別有我者无有是處
一切衆生行如幻化熱時之焰比丘
五陰皆是無常无樂無我无淨善男

子尒時多有无量比丘覩此五陰無
我我所得阿羅漢果善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來定
說无我

善男子我於經中復作是言三事和
合得受是身一父二母三者中陰是
三和合得受是身或時復說阿那含
人現般涅槃或於中陰入般涅槃或
復說言中陰身根具足明了皆因往
業如淨醍醐善男子我或時說弊惡
衆生所受中陰如世間中麁澁穢褐
純善衆生所受中陰如波羅奈所出
白氎我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說有中陰善男子我復為
彼逆罪衆生而作是言造五逆者捨
身直入阿鼻地獄我復說言曇摩留
枝比丘捨身直入阿鼻地獄於其中
間无止宿處我復為彼犢子梵志說
言梵志若有中陰則有六有我復說
言无色衆生無有中陰善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言佛說
定无中陰

善男子我於經中復說有退何以故

因於无量懈怠懶惰諸比丘等不修
道故說退五種一者樂於多事二者
樂說世事三者樂於睡眠四者樂近
在家五者樂多遊行以是因緣令比
丘退說退因緣復有二種一內二外
阿羅漢人雖離內因不離外因以外
因緣故則生煩惱生煩惱故則便退
失復有比丘名曰瞿坻六返退失退
已慙愧復更進修第七即得得已恐
失以刀自害或復說有時解脫或
說六種阿羅漢等我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來定說有退善
男子經中復說譬如焦炭不還為木
亦如瓶壞更无瓶用煩惱亦尒阿羅
漢斷終不還生亦說衆生生煩惱因
凡有三種一者未斷煩惱二者不斷
因緣三者不善思惟而阿羅漢无二
因緣謂斷煩惱無不善思惟善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來定說无退
善男子我於經中說如來身凡有二
種一者生身二者法身言生身者即
是方便應化之身如是身者可得言

是生老病死長短黑白是此是彼是學无學我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說佛身是有為法法身即是常樂我淨永離一切生老病死非自非黑非長非短非此非彼非學非无學若佛出世及不出世常住不動無有變易善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說佛身是無為法

善男子我經中說云何名為十二因緣從无明生行從行生識從識生名色從名色生六入從六入生觸從觸生受從受生愛從愛生取從取生有從有生生從生則有老死憂苦善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說十二緣定是有為我又一時告諸比丘而作是言十二因緣有佛無佛性相常住善男子有十二緣不從緣生有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣有非緣生亦非十二緣有十二緣非緣生者謂未來世十二支也有從緣生非十二緣者謂阿羅漢所有五陰有從緣生亦十二緣者

謂凡夫人所有五陰十二因緣有非
緣生非十二緣者謂虛空涅槃善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說十二緣定是无為
善男子我經中說一切衆生作善惡
業捨身之時四大於此即時散壞純
善業者心即上行純惡業者心即下
行善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說心定常善男子我
於一時為頻婆娑羅王而作是言大
王當知色是無常何以故從無常因
而得生故是色若從无常因生智者
云何說言是常若色是常不應壞滅
生諸苦惱今見是色散滅破壞是故
當知色是无常乃至識亦如是善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說心定斷善男子我經中說
我諸弟子受諸香花金銀寶物妻子
奴婢不淨物獲得正道得正道已
亦不捨離我諸弟子聞是說已不解
我意定言如來說受五欲不妨聖道
又我一時復作是說在家之人得正
道者无有是處善男子我諸弟子聞

是說已不解我意唱言如來說受五欲定遮正道

善男子我經中說遠離煩惱未得解脫猶如欲界修習世間第一法也善男子我諸弟子聞作是說不解我意唱言如來說第一法唯是欲界又復我說煗法頂法忍法世第一法在於初禪至第四禪我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說如是法在於色界又復我說諸外道等先已得斷四禪煩惱修習煗法頂法忍法世第一法觀四真諦得阿那含果我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說第一法在無色界

善男子我經中說四種施中有三種淨一者施主信因信果信施受者不信二者受者信因信果施施主不信三者施主受者二俱有信四者施主受者二俱不信是四種施初三種淨我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說施唯意善男子我於一時復作是說施者施時以五事施何等為五一者施色二者施力三者施安

四者施命五者施辯以是因緣施主還得五事果報我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說施即五陰

善男子我於一時宣說涅槃即是遠離煩惱永盡滅无遺餘猶如燈滅更無法生涅槃亦介言虛空者即无所有譬如世間無所有故名為虛空非智緣滅即無所有如其有者應有因緣有因緣故應有盡滅以其无故無有盡滅我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說无三無為善男子我於一時為目乾連而作是言目連夫涅槃者即是章句即是足跡是畢竟處是無所畏即是大師即是大果是畢竟智即是大忍無导三昧是大法界是甘露味即是難見目連若說无涅槃者云何有人生誹謗者墮於地獄善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有涅槃復於一時我為目連而作是說目連眼不牢固至身亦介皆不牢固不牢固故名為虛空食下迴轉消化之處一切音聲皆名虛空我諸弟子聞是說已不解我

意唱言如来決定說有虛空无為復
於一時為目連說目連有人未得須
陁洹果住忍法時斷於無量三惡道
報當知不從智緣而滅我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如来決定說
有非智緣滅
善男子我又一時為𠻳波比丘說
若比丘觀色若過去若未來若現
在若近若遠若麁若細如是等色
非我我所若有比丘如是觀已能斷
色愛䟦波又言去何名色我言四大
名色四陰名名我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如来決定說言色是
四大善男子我復說言辟如因鏡則
有像現色亦如是因四大造所謂麁
細澁滑青黃赤白長短方圓斜角輕
重寒熱飢渴煙雲塵霧是名造色猶
如響像我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如来說有四大則有造色或
無四大無有造色善男子往昔一時
菩提王子作如是言若有比丘護持
禁戒若發惡心當知是時失比丘戒
我時語言菩提王子戒有七種從於

身口有无作色以是無作色因緣故其心雖在惡无記中不名失戒猶名持戒以何因緣名无作色非異色因不作異色果善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說有无作色善男子我於餘經作如是言戒者即是遮制惡法若不作惡是名持戒我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來决定宣說无無作色

善男子我於經中作如是說聖人色陰乃至識陰皆是无明因緣所出一切凡夫亦復如是從無明生愛當知是愛即是無明從愛生取當知是取即无明愛從取生有是有即是无明愛取從有生愛當知是愛即是行有從愛因緣生於名色无明愛取有行受觸識六入等是故受者即十二支善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說無心數善男子我於經中作如是說從眼色明惡欲四法則生眼識言惡欲者即是无明欲性求時即名為愛愛因緣取取名為業業因緣識識緣名色名色緣六入六

入緣觸觸緣想受愛信精進定慧如是等法因觸而生然非是觸善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有心數

善男子我或時說唯有一有或說二三四五六七八九至二十五我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有五有或言六有善男子我往一時住迦毗羅衛尼拘陁林時釋摩男來至我所作如是言云何名為優婆塞也我即為說若有善男子善女人諸根完具受三歸依是則名為優婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆塞我言若受三歸及受一戒是名一分優婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說優婆塞戒不具受得善男子我於一時住恒河邊尒時迦旃延來至我所作如是言世尊我教衆生令受齋法或一日或一夜或一時或一念如是之人成齋不耶我言比丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得

善男子我於經中作如是說若有比
比犯四重已不名比丘名破比丘亡
失比丘不復能生善牙種子辟如焦
種不生果實如多羅樹頭若斷壞則
不生果犯重比丘亦復如是我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說
諸比丘犯重禁已失比丘戒善男子
我於經中為純陁說四種比丘一者
畢竟到道二者示道三者受道四者
汙道犯四重者即是汙道我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說諸
比丘犯四重已不失禁戒善男子我
於經中告諸比丘一乘一道一行一
緣如是一乘乃至一緣能為衆生作
大寂靜永斷一切繫縛愁苦苦及苦
因令一切衆到於一有我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說須陁
洹乃至阿羅漢皆得佛道善男子
我於經中說須陁洹人閒天上七返
往來便般涅槃斯陁含人一受人天
便般涅槃阿那含人凡有五種或有
中閒般涅槃者乃至上流般涅槃者
阿羅漢人凡有二種一者現在二者

未來現在亦斷煩惱五陰未來亦斷
煩惱五陰我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說須陁洹至阿羅漢
不得佛道善男子我於此經說言佛
性具有六事一常二實三真四善五
淨六可見我諸弟子聞是說已不解
我意唱言佛說衆生佛性離衆生有
善男子我又說言衆生佛性猶如虛
空虛空者非過去非未來非現在非
內非外非是色聲香味觸攝佛性亦
尒我諸弟子聞是說已不解我意唱
言佛說衆生佛性離衆生有善男子
我又復說衆生佛性猶如貧女宅中
寶藏力士額上金剛寶珠轉輪聖王
甘露之泉我諸弟子聞是說已不解
我意唱言佛說衆生佛性離衆生有
善男子我又復說犯四重禁一闡提
人謗方等經作五逆罪皆有佛性如
是衆生都无善法佛性是善我諸弟
子聞是說已不解我意唱言佛說衆
生佛性離衆生有善男子我又復說
衆生者即是佛性何以故若離衆生
不得阿耨多羅三藐三菩提是故我

與波斯匿王說於象喻如盲說象雖不得象然不離象衆生說色乃至說識是佛性者亦復如是雖非佛性非不佛性如我為王說箜篌喻佛性亦尒善男子我諸弟子聞是說已不解我意作種種說如盲問乳佛性亦尒以是因緣或有說言犯四重禁謗方等經作五逆罪一闡提等悉有佛性或說言無善男子我於處處經中說言一人出世多人利益一國土中二轉輪王一世界中二佛出世无有是處一四天下八四天王乃至二他化自在天亦无是處然我乃說從閻浮提阿鼻地獄上至阿迦膩吒天我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說無十方佛我亦於諸大乘經中說有十方佛

大般涅槃經卷第三十一

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第三十二　寘

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

迦葉菩薩品之二

善男子如是諍訟是佛境界非諸聲聞緣覺所知若人於是生疑心者猶能摧壞无量煩惱如須弥山若於是中生決定者是名執著迦葉菩薩白佛言世尊云何執著佛言善男子如是之人若從他聞若自尋經若他故教於所著事不能放捨是名執著迦葉復言世尊如是執著為是善耶是不善乎善男子如是執著不名為善何以故不能摧壞諸疑網故迦葉復言世尊如是人者本自不疑云何說言不壞疑網善男子夫不疑者即是疑也世尊若有人謂須陁洹人不墮三惡是人亦當名著名疑善男子是可名定不得名疑何以故善男子譬如有人先見人樹後時夜行遥見杌根便生疑想人耶樹耶善男子如人先見比丘梵志後時於路遥見比丘即生疑想是沙門耶是梵志乎善男

子如人先見牛與水牛後遥見牛便
生疑想彼是牛耶是水牛乎善男子
一切衆生先見二物後便生疑何以
故心不了故我亦不説須陁洹人有
墮三惡不墮三惡是人何故生於疑
心迦葉言世尊如佛所説要先見已
然後疑者有人未見二種物時亦復
生疑何等是耶所謂涅槃世尊譬如
有人路遇濁水然未曾見而亦生疑
如是水者深耶淺耶是人未見云何
生疑善男子夫涅槃者即是斷苦非
涅槃者即是苦也一切衆生見有二
種見苦非苦苦非苦者即是飢渴寒
熱瞋喜病瘦安隱老壯生死繫縛解
脱恩愛別離怨憎聚會衆生見已即
便生疑當有畢竟遠離如是苦惱事
不是故衆生於涅槃中而生疑也汝
意若謂是人先來未見濁水云何疑
者是義不然何以故是人先於餘處
見已是故於此未曾到處而復生疑
世尊是人先見深淺處時已不生疑
於今何故而復生疑佛言善男子本
未行故所以生疑是故我言不了故疑

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說疑
即是著著即是疑為是誰耶善男子
斷善根者迦葉言世尊何等人輩能
斷善根善男子若有聰明黠慧利根
能善分別遠離善友不聽正法不善
思惟不如法住如是之人能斷善根
離是四事心自思惟无有施物何以
故施者即是捨於財物若施有報當
知施主常應貧窮何以故子果相似
故是故說言無因无果若如是說无
因無果是則名為斷善根也復作是
念施主受者及以財物三事無常无
有停住若无停住云何說言此是施
主受者財物若無受者云何得果以
是義故无因無果若如是說无因無
果當知是人能斷善根復作是念施
者施時有五事施受者受已或時作
善或作不善而是施主亦復不得善
不善果如世間法從子生果果還作
子因即施主果即受者而是受者不
能以此善不善法令施主得以是義
故无因無果若如是說无因無果當
知是人能斷善根復作是念无有施

物何以故施物物无記若是無記云何而得善果報耶無善惡果即是无記財若无記當知即无善惡果報是故無施無因无果若如是說無因无果當知是人能斷善根復作是念施者即意若是意者無見无對非是色法若非是色云何可施是故無施无因無果若如是說无因無果當知是人能斷善根復作是念施主若為佛像天像命過父母而行施者即无受者若无受者應無果報若无果報是為無因若无因者是為无果若如是說无因無果當知是人能斷善根復作是念無父无母若言父母是衆生因生衆生者理應常生无有斷絶何以故因常有故然不常生是故當知無有父母復作是念无父無母何以故若衆生身因父母有一人應具男女二根然無具者當知衆生非因父母復作是念非因父母而生衆生何以故眼見衆生不似父母謂身色心威儀進止是故父母非衆生因復作是念一切世間有四種无一者未生名

无如泥團時未有瓶用二者滅已名
無如瓶壞已是名為无三者各異互
无如牛中無馬馬中無牛四者畢竟
名无如兔角龜毛衆生父母亦復如
是同此四无若言父母衆生因者父
母死時子不必死是故父母非衆生因
復作是念若言父母衆生因者應因
父母常生衆生然而復有化生濕生
是故當知非因父母生衆生也復作
是念自有衆生非因父母而得生長
譬如孔雀聞雷震聲而便得娠又如
青雀飲雄雀淚而便得娠如命命鳥
見雄者舞即便得娠作是念時如其
不遇善知識者當知是人能斷善根
復作是念一切世間无善惡果何以
故有諸衆生具十善法樂於惠施勤
修功德是人亦復疾病纏身中年夭
喪財物損失多諸憂苦有行十惡慳
貪嫉妬懶惰懈怠不修諸善身安无
病終保年壽多饒財寶无諸愁苦是
故當知无善惡果復作是念我亦曾
聞諸聖人說有人修善命終多墮三
惡道中有人行惡命終生於人天之

中是故當知无善惡果復作是念一切聖人有二種說或說殺生得善果報或說殺生得惡果報是故當知聖說不定聖若不定我云何定是故當知无善惡果復作是念一切世間無有聖人何以故若言聖人應得正道一切衆生具煩惱時修正道者當知是人正道煩惱一時俱有若一時有當知正道不能破結若无煩惱而修道者如是正道為何所作是故具煩惱者道不能壞不具煩惱道則无用是故當知一切世間无有聖人復作是念無明緣行乃至生緣老死是十二因緣一切衆生等共有之八聖道者其性平等亦應如是一人得時一切應得一人修時應一切苦滅何以故煩惱等故而今不得是故當知無有正道復作是念聖人皆有同凡夫法所謂飲食行住坐卧睡眠喜笑飢渴寒熱憂愁恐怖若同凡夫如是事者當知聖人不得聖道若得聖道應當永斷如是等事如是等事如其不斷當知无道復作是念聖人有身受

五欲樂亦復罵辱撾打於人嫉妬憍慢受於苦樂作善惡業是因緣故知无聖人若有道者應斷是事是事不斷當知無道復作是念多憐愍者名為聖人何因緣故名為聖人道因緣故名為聖人若道性憐愍便應愍念一切衆生不待修已然後方得如其無愍何故聖人因得聖道能憐愍耶是故當知世无聖道復作是念一切四大不從因生衆生等有是四大性不觀衆生是邊應到彼不應到若有聖道性應如是然今不介是故當知世無聖人復作是念若諸聖人有一涅槃當知是則無有聖人何以故不可得故常住之法理不可得不可取捨若諸聖人涅槃多者是則无常何以故可數法故涅槃若一一人得時一切應得涅槃若多是則有邊如其有邊云何名常若有說言涅槃體一解脫是多如蓋是一牙舌是多是義不然何以故一一所得非一切得亦有邊故是應无常若無常者云何得名為涅槃耶涅槃若无誰為聖人是

故當知无有聖人復作是念聖人之道非因緣得若聖人道非因緣得何故一切不作聖人若一切人非聖人者當知是則无有聖人及以聖道復作是念聖說正見有二因緣一者從他聞法二者內自思惟是二因緣若從緣生所從生者復從緣生如是展轉有无窮過若是二事不從緣生一切衆生何故不得作是觀時能斷善根善男子若有衆生深見如是无因无果是人能斷信等五根善男子斷善根者非是下劣愚鈍之人亦非天中及三惡道破僧亦尒迦葉菩薩白佛言世尊如是之人何時當能還生善根佛言善男子是人二時還生善根初入地獄出地獄時善男子善有三種過去現在未來若過去者其性自滅因雖滅盡果報未熟是故不名斷過去果斷三世因故名為斷

迦葉菩薩白佛言世尊若斷三世因名斷善根斷善根人即有佛性如是佛性為是過去為是現在為是未來為遍三世若過去者云何名常佛性

亦常是故當知非過去也若未来者
去何名常何故佛說一切衆生必定
當得若必定得云何言斷若現在者
復云何常何故復言必定可見如来
亦說佛性有六一常二真三實四善
五淨六可見若斷善根有佛性者則
不得名斷善根也若无佛性云何復
言一切衆生悉有佛性若言佛性亦
有亦斷云何如来復說是常佛言善
男子如来世尊為衆生故有四種荅
一者定荅二者分別荅三者隨問荅
四者置荅善男子云何定荅若問惡
業得善果耶不善果乎是應定荅得
不善果善亦如是若問如来一切智
不是應定荅是一切智若問佛法是
清淨不是應定荅必定清淨若問如
来弟子如法住不是應定荅有如法
住是名定荅云何分別荅如我所說
四真諦法云何為四苦集滅道何謂
苦諦有八苦故名曰苦諦云何集諦
五陰因故名為集諦云何滅諦貪欲
瞋癡畢竟盡故名為滅諦云何道諦
三十七助道法名為道諦是名分

別答去何隨問答如我所說一切法無常復有問言如来世尊為何法故說於无常答言如来為有為法故說無常无我亦念如我所說一切法燒他又問言如来世尊為何法故說一切燒答言如来為貪瞋癡說一切燒善男子如来十力四無所畏大慈大悲三念處首楞嚴等八万億諸三昧門三十二相八十種好五智印等三万五千諸三昧門金剛定等四千二百諸三昧門方便三昧無量无邊如是等法是佛佛性如是佛性則有七事一常二我三樂四淨五真六實七善是名分別答善男子後身菩薩佛性有六一常二淨三真四實五善六少見是名分別答如汝先問斷善根人有佛性者是人亦有如来佛性亦有後身佛性是二佛性障未来故得名為无畢竟得故得名為有是名分別答如来佛性非過去非現在非未来後身佛性現在未来少可見故得名現在未具見故名為未来如来未得阿耨多羅三藐三菩提時佛性因

故亦是過去現在未來果則不尒有
是三世有非三世後身菩薩佛性因
故亦是過去現在未來果亦如是是
名分別答九住菩薩佛性六種一常
二善三真四實五淨六可見佛性因
故亦是過去現在未來果亦如是是
名分別答八住菩薩下至六住佛性
五事一真二實三淨四善五可見佛
性因故亦是過去現在未來果亦如
是是名分別答五住菩薩下至初住
佛性五事一真二實三淨四可見五
善不善善男子是五種佛性六種佛
性七種佛性斷善根人必當得故故
得言有是名分別答若有說言斷善
根者定有佛性定無佛性是名置答
迦葉菩薩言世尊我聞不答乃名置
答如來今者何因緣答而名置答善
男子我亦不說置而不答乃說置答
善男子如是置答復有二種一者遮
止二者莫著以是義故得名置答
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說云
何名因亦是過去現在未來果亦過
去現在未來非是過去現在未來佛

言善男子五陰二種一者因二者果是因五陰是過去現在未來是果五陰亦是過去現在未來亦非過去現在未來善男子一切無明煩惱等結悉是佛性何以故佛性因故從无明行及諸煩惱得善五陰是名佛性從善五陰乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提是故我於經中先說衆生佛性如雜血乳血者即是无明行等一切煩惱乳者即是善五陰也是故我說從諸煩惱及善五陰得阿耨多羅三藐三菩提如衆生身皆從精血而得成就佛性亦尒須陁洹人斯陁含人斷少煩惱佛性如乳阿那含人佛性如酪阿羅漢人猶如生酥從辟支佛至于住菩薩猶如熟酥如來佛性猶如醍醐善男子現在煩惱爲作障故令諸衆生不得覩見如香山中有忍辱草非一切牛皆能得食佛性亦尒是名分別答迦葉菩薩白佛言世尊五種六種七種佛性若未來有者云何說言斷善根人有佛性耶佛言善男子如諸衆生有過去業因是業故

衆生現在得受果報有未來業以未
生故終不生果有現在煩惱若无煩
惱一切衆生應當了了現見佛性是
故斷善根人以現在世煩惱因緣能
斷善根未來佛性力因緣故還生善
根迦葉言世尊未來云何能生善根
善男子猶如燈日雖復未生亦能破
闇未來之生能生衆生未來佛性亦
復如是是名分別荅

迦葉菩薩白佛言世尊若言五陰是
佛性者云何說言衆生佛性非內非
外佛言善男子何因緣故如是失意
我先不說衆生佛性是中道耶迦葉
言世尊我實不失意直以衆生於此
中道不能解故故發斯問善男子衆
生不解即是中道或時有解或有不
解善男子我爲衆生得開解故說言
佛性非內非外何以故凡夫衆生或
言佛性住五陰中如器中有果或言
離陰而有猶如虛空是故如來說於
中道衆生佛性非內六入非外六入
內外合故名爲中道是故如來宣說
佛性即是中道非內非外故名中道

是名分別荅復次善男子云何名為非內非外善男子或言佛性即是外道何以故菩薩摩訶薩於无量劫在外道中斷諸煩惱調伏其心教化衆生然後乃得阿耨多羅三藐三菩提是以佛性即是外道或言佛性即是內道何以故菩薩雖於无量劫中修習外道若離內道則不能得阿耨多羅三藐三菩提是以佛性即是內道是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名內外是名中道是名分別荅復次善男子或言佛性即是如來金剛之身三十二相八十種好何以故不虛誑故或言佛性即是十力四無所畏大慈大悲及三念處首楞嚴等一切三昧何以故因是三昧生金剛身三十二相八十種好故是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名內外是名中道是名分別荅復次善男子或有說言佛性即是內善思惟何以故離善思惟則不能得阿耨多羅三藐三菩提故是故佛性即是內善思惟或有說言佛性即是從他

聞法何以故從他聞法則能內善思惟若不聞法則无思惟是以佛性即是從他聞法是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名內外是名中道復次善男子復有說言佛性是外謂檀波羅蜜從檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提是以說言檀波羅蜜即是佛性或有說言佛性是內謂五波羅蜜何以故離是五事當知則无佛性因果是以說言五波羅蜜即是佛性是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦內亦外是名中道復次善男子或有說言佛性在內譬如力士額上寶珠何以故常樂我淨如寶珠故是以說言佛性在內或有說言佛性在外如貧寶藏何以故方便見故佛性亦尒在衆生外以方便故而得見之是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦內亦外是名中道

善男子衆生佛性非有非无所以者何佛性雖有非如虛空何以故世間虛空雖以无量善巧方便不可得見佛性可見是故雖有非如虛空佛性

雖无不同兎角何以故龜毛兎角雖以無量善巧方便不可得生佛性可生是故雖无不同兎角是故佛性非有非无亦有亦無云何名有一切悉有是諸衆生不斷不滅猶如燈焰乃至得阿耨多羅三藐三菩提是故名有云何名无一切衆生現在未有一切佛法常樂我淨是故名无有無合故即是中道是故佛說衆生佛性非有非无善男子如有人問是種子中有果無果耶應定答言亦有亦无何以故離子之外不能生果是故名有子未出芽是故名無以是義故亦有亦無所以者何時節有異其體是一衆生佛性亦復如是若言衆生中别有佛性者是義不然何以故衆生即佛性佛性即衆生直以時異有淨不淨善男子若有問言是子能生果不是果能生子不應定答言亦生不生世尊如世人說乳中有酪是義云何善男子若有說言乳中有酪是名執著若言無酪是名虚妄離是二事應定說言亦有亦无何故名有從乳生酪

因即是乳果即是酪是名為有云何
名无色味各異服用不同熱病服乳
冷病服酪乳生冷病酪生熱病善男
子若言乳中有酪性者乳即是酪酪
即是乳真性是一何因緣故乳在先
出酪不先生若有因緣一切世人何
故不說若無因緣何故酪不先出若
酪不先出誰作次第乳酪生酥熟酥
醍醐是故知酪先无今有若先無今
有是无常法善男子若有說言乳有
酪性能生於酪水無酪性故不生酪
是義不然何以故水草亦有乳酪之
性所以者何因於水草則出乳酪若
言乳中定有酪性水草无者是名虛
妄何以故心不等故故言虛妄善男
子若言乳中定有酪者酪中亦應定
有乳性何因緣故乳中出酪酪不出
乳若无因緣當知是酪本无今有是
故智者應言乳中非有酪性非無酪
性善男子是故如來於是經中說如
是言一切衆生定有佛性是名為著
若无佛性是名虛妄智者應說衆生
佛性亦有亦无善男子四事和合生

於眼識何等為四眼色明欲是眼識性非眼非色非明非欲從和合故便得出生如是眼識本无今有已有還無是故當知無有本性乳中酪性亦復如是若有說言水無酪性故不出酪是故乳中定有酪性是義不然何以故善男子一切諸法異因異果亦非一因生一切果非一切果從一因生善男子如從四事生於眼識不可復說從此四事應生耳識善男子離於方便乳中得酪酪出生酥不得如是要須方便善男子智者不可見離方便從乳得酪謂得生酥亦應如是離方便得善男子是故我於是經中說因生故法有因滅故法无善男子如鹽性鹹能令非鹹使鹹若非鹹物先有鹹性世人何故更求鹽耶若先無者當知先無今有以餘緣故而得鹹也若言一切不鹹之物皆有鹹性微故不知由此微性鹽能令鹹若本無性雖復有鹽不能令鹹譬如種子自有四大緣外四大而得增長芽莖枝葉鹽性亦尒者是義不然何以故

不醎之物先有醎性者塩亦應有微不醎性是塩若有如是二性何因緣故離不醎物不可獨用是故知塩本無二性如塩一切不醎之物亦復如是若言外四大種力能增長內四大者是義不然何以故次第說故不從方便乳中得酪生酥乃至一切諸法皆不如是非方便得四大亦復如是若說從外四大增內四大不見從內四大增外四大如尸利沙果先无形質見昴星時果則出生足長五寸如是果者實不因於外四大增

善男子如我所說十二部經或隨自意說或隨他意說或隨自他意說云何名為隨自意說如五百比丘問舍利弗大德佛說身因何者是耶舍利弗言諸大德汝等亦各得正解脫自應識之何緣方作如是問耶有比丘言大德我未獲得正解脫時意謂无明即是身因作是觀時得阿羅漢果復有說言大德我未獲得正解脫時謂愛无明即是身因作是觀時得阿羅漢果或有說言行識名色六入觸

受愛取有生飲食五欲即是身因尒
時五百比丘各各自說已所解已共
往佛所稽首佛足右遶三匝礼拜畢
已却坐一面各以如上已所解義向
佛說之舍利弗白佛言世尊如是諸
人誰是正說誰不正說佛告舍利弗
善哉善哉一一比丘无非正說舍利
弗言世尊佛意云何佛言舍利弗我
為欲界衆生說言父母即是身因如
是等經名隨自意說云何名為隨他
意說如巴吒羅長者來至我所作如
是言瞿曇汝知幻不若知幻者即大
幻人若不知者非一切智我言長者
知幻之人名幻人耶長者言善哉善
哉知幻之人即是幻人佛言長者舍
衛國內波斯匿王有旃陁羅名曰氣
噓汝知不耶長者答言瞿曇我久知
之佛言汝久知者可得即是旃陁羅
不長者言瞿曇我雖知是旃陁羅然
我此身非旃陁羅佛言長者汝得是
義知旃陁羅非旃陁羅我今何故不
得知幻而非幻乎長者我實知幻知
幻人知幻果報知幻伎術我知殺知

殺人知殺果報知殺解脫乃至知邪見知邪見人知邪見果報知邪見解脫長者若說非幻之人名為幻人非邪見人說邪見人得无量罪長者言瞿曇如汝所說我得大罪我今所有悉以相上幸莫令彼波斯匿王知我此事佛言長者是罪因緣不必失財乃當因是墮三惡道是時長者聞惡道名心生恐怖白佛言聖人我今失意獲得大罪聖人今者是一切智應當了知獲得解脫我當云何得脫地獄餓鬼畜生爾時我為說四真諦長者聞已得須陀洹果心生慚愧向佛懺悔我本愚癡佛非幻人而言是幻我從今日歸依三寶佛言善哉善哉長者是名隨他意說云何名為隨自他說如我所說如一切世間智者說有我亦說有智者說無我亦說无世間智人說五欲樂有无常苦無我可斷我亦說有世間智人說五欲樂有常我淨無有是處我亦如是說无是處是名隨自他說善男子如我所說十住菩薩少見佛性是名隨他意說

何故名少見十住菩薩得首楞嚴等三昧三千法門是故了了自知當得阿耨多羅三藐三菩提不見一切衆生定得阿耨多羅三藐三菩提是故我說十住菩薩少分見佛性善男子我常宣說一切衆生悉有佛性是名隨自意說一切衆生不斷不滅乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名隨自意說一切衆生悉有佛性煩惱覆故不能得見我說如是汝說亦尒是名隨自他意說

善男子如来或時爲一法故說无量法如經中說一切梵行因善知識一切梵行因雖無量說善知識則已攝盡如我所說一切惡行邪見爲因一切惡行因雖无量若說邪見則已攝盡或說阿耨多羅三藐三菩提信心爲因是菩提因雖復无量若說信心則已攝盡善男子如来雖說无量諸法以爲佛性然不離於陰入界也

善男子如来說法爲衆生故有七種語一者因語二者果語三者因果語四者喩語五者不應說語六者世流

本語七者如意語云何名因語現在
因中說未來果如我所說善男子汝
見衆生樂殺乃至樂行邪見當觀是
人卽地獄人善男子若有衆生不樂
殺生乃至邪見當觀是人卽是天人
是名因語云何果語現在果中說過
去因如經中說善男子如汝所見貧
窮衆生顏皃醜陋不得自在當知是
人定有破戒妬心瞋心無慙愧心若
見衆生多財巨富諸根完具威德自
在當知是人定有戒施精勤慙愧无
有妬瞋是名果語云何因果語如經
中說善男子衆生現在六入觸因是
名過去業果如來亦說名之爲業是
業因緣得未來果是名因果語云何
喩語如說師子王者卽喩我身大象
王大龍王波利質多羅樹七寶聚大
海須彌山大地大雨船師導師調御
丈夫力士牛王婆羅門沙門大城多
羅樹如是喩經名爲喩語云何不應
語我經中說天地可合河不入海如
爲波斯匿王說四方山來如爲鹿母
優婆夷說若娑羅樹能受八戒則得

受於人天之樂如說十住菩薩有退
轉心不說如來有二種語寧說須陁
洹人墮三惡道不說十住有退轉心
是名不應語云何世流布語如佛所
說男女大小去來坐卧車乘房舍瓶
衣衆生常樂我淨軍林城邑幻化合
散是名世流布語云何如意語如我
呵責毁禁之人令彼自責護持禁戒
如我讃歎須陁洹人令諸凡夫生於
善心讃歎菩薩為令衆生發菩提心
說三惡道所有苦惱為令修習諸善
法故說一切燒唯為一切有為法故
無我亦尒說諸衆生悉有佛性為令
一切不放逸故是名如意語
善男子如來復有隨自意語如來佛
性則有二種一者有二者无有者所
謂三十二相八十種好十力四無所
畏三念處大慈大悲首楞嚴等无量
三昧金剛等无量三昧方便等無量
三昧五智印等無量三昧是名為有
無者所謂如來過去諸善不善无記
業因果報煩惱五陰十二因緣是名
為無善男子如有无善不善有漏无

漏世間非世間聖非聖有為无為實
不實寂靜非寂靜諍非諍界非界煩
惱非煩惱取非取受記非受記有非
有三世非三世時非時常无常我無
我樂无樂淨無淨色受想行識非色
受想行識內入非內入外入非外入
十二因緣非十二因緣是名如來佛
性有无乃至一闡提佛性有无亦復
如是善男子我雖說言一切衆生悉
有佛性衆生不解佛如是等隨自意
語善男子如是語者後身菩薩尚不
能解况於二乘其餘菩薩善男子我
往一時在耆闍崛山與弥勒菩薩共
論世諦舍利弗等五百聲聞於是事
中都不識知何况出世第一義諦善
男子或有佛性一闡提有善根人无
或有佛性善根人有一闡提無或有
佛性二人俱有或有佛性二人俱无
善男子我諸弟子若解如是四句義
者不應難言一闡提人定有佛性定
无佛性若言衆生悉有佛性是名如
来隨自意語如来如是隨自意語衆
生云何一向作解善男子如恒河中

有七衆生一者常沒二者暫出還沒三者出已則住四者出已遍觀四方五者遍觀已行六者行已復住七者水陸俱行言常沒者所謂大魚受大惡業身重處深是故常沒暫出還沒者如是大魚受惡業故身重處淺暫見光明因光故暫出重故還沒出已即住者謂坻彌魚身處淺水樂見光明故出已住遍觀四方者所謂錯魚為求食故遍觀四方是故觀方觀已行者謂是錯魚遙見餘物謂是可食疾行趣之故觀已行行已復住者是魚趣已既得可食即便停住故行已復住水陸俱行者即是龜善男子如是微妙大涅槃河其中亦有七種衆生從初常沒乃至第七或入或出言常沒者有人聞是大涅槃經如來常住无有變易常樂我淨終不畢竟入於涅槃一切衆生悉有佛性一闡提人謗方等經作五逆罪犯四重禁必當得成菩提之道須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛等必當得成阿耨多羅三藐三菩提聞是語已生不信

心即作是念作是念已便作是言
是涅槃典即外道書非是佛經是人
尒時遠離善友不聞正法雖時得聞
不能思惟雖復思惟不思惟善不思
善故如惡法住惡法住者則有六種
一者惡二者無善三者汙法四者增
有五者惱熱六受惡果是名為沒何
故名沒无善心故常行惡故不修對
治故是名為沒所言惡者聖人呵責
故心生怖畏故善人遠離故不益衆
生故是名為惡言无善者能生无量
惡果報故常為無明所纏繞故樂與
惡人為等侶故无有修善諸方便故
其心顛倒常錯謬故是名無善言汙
法者常汙身口故汙淨衆生故增不
善業故遠離善法故是名汙法言增
有者如上三人所行之法能增地獄
畜生餓鬼不能修習解脫之法身口
意業不猒諸有是名增有言惱熱者
是人具行如上四事能令身心二事
煩熱遠離寂靜則名為熱受地獄報
故名為熱熱燒諸衆生故名為熱燒諸
善法故名為熱善男子信心清淨是

人不具是故名熱言受惡果者是人具足行上五事死墮地獄餓鬼畜生善男子有三惡事復名惡果一者煩惱惡二者業惡三者報惡是名受惡果報善男子是人具足如上六事能斷善根作五逆罪能犯四重能謗三寶用衆僧物能作種種非法之事是因緣故沉沒在於阿鼻地獄所受身形縱廣八万四千由延是人身口心業重故不能得出何以故其心不能生善法故雖有无量諸佛出世不聞不見故名常沒如恒河中大魚善男子我雖復說一闡提等名為常沒復有常沒非一闡提何者是耶如人為有修施戒善是名常沒善男子有四善事獲得惡果何等為四一者為勝他故讀誦經典二者為利養故受持禁戒三者為他屬故而行布施四者為於非想非非想處故繫念思惟是四善事得惡果報若人修集如是四事是名沒已還出出已還沒何故名沒樂三有故何故名出以見明故明者即是聞戒施定何故還沒增長邪

見生憍慢故是故我於經中說偈

若有眾生樂諸有　為有造作善惡業
是人遂失涅槃道　是名暫出還復沒
行於黑闇生死海　雖得解脫雜煩惱
是人還受惡果報　是名暫出還復沒

善男子如彼大魚因見光故暫得出水其身重故還復沈沒如上二人亦復如是善男子或復有人樂著三有是名為沒得聞如是大涅槃經生於信心是名為出何因緣故名之為出聞是經已遠離惡法修習善法是名為出是人雖信亦不具足何因緣故信不具足是人雖信大般涅槃常樂我淨言如來身无常無我无樂無淨如來則有二種涅槃一者有為二者無為有為涅槃无常樂我淨无為涅槃有常樂我淨雖信佛性是眾生有不必一切皆悉有之是故名為信不具足善男子信有二種一者信二者求如是之人雖復有信不能推求是故名為信不具足信復有二一從聞生二從思生是人信心從聞而生不從思生是故名為信不具足復有二

種一信有道二信得者是人信心唯信有道都不信有得道之人是故名為信不具足復有二種一者信正二者信邪言有因果有佛法僧是名信正言无因果三寶性異信諸邪語富蘭那等是名信邪是人雖信佛法僧寶不信三寶同一性相雖信因果不信得者是故名為信不具足是人成就不具足信所受禁戒亦不具足何因緣故名不具足因不具故所得禁戒亦不具足復何因緣名不具足戒有二種一威儀戒二從戒戒是人唯具威儀等戒不具從戒戒是故名為戒不具足復有二種一者作戒二者無作戒是人唯具作戒不具无作戒是故名為戒不具足復有二種一從身口得於正命二從身口不得正命是人雖從身口不得正命是故名為戒不具足復有二種一者求戒二者捨戒是人唯具求有之戒不得捨戒是故名為戒不具足復有二種一者隨有二者隨道是人唯具隨有之戒不具隨道是故名為戒不具足復有

二種一者善戒二者惡戒身口意善
是名善戒牛戒狗戒是名惡戒是人
深信是二種戒俱有善果是故名為
戒不具足是人不具信戒二事所修
多聞亦不具足云何名為聞不具足
如來所說十二部經唯信六部不信
六部是故名為聞不具足雖復受持
是六部經不能讀誦為他解說无所
利益是故名為聞不具足又復受是
六部經已為論議故為勝他故為利
養故為諸有故持讀誦說是故名
為聞不具足善男子我於經中說
聞具足云何具足若有比丘身口意
善先能供養和上諸師有德之人是
諸師等於是人所生愛念心以是因
緣教授經法是人至心受持誦習持
誦習已獲得智慧得智慧已能善思
惟如法而住善思惟已則得正義得
正義已身心寂靜身心寂已則生喜
心喜心因緣心則得定因得定故得
正知見正知見已於諸有中心生猒
悔悔諸有故能得解脫是人无有如
是等事是故名為聞不具足是人不

具如是三事施亦不具施有二種一者財施二者法施是人雖復行於財施為求有故雖行法施亦不具足何以故秘不盡說畏他勝故是故名為施不具足財法二施各有二種一者聖二者非聖聖者施已不求果報非聖施已求於果報聖者法施為增長法非聖法施為增諸有如是之人為增財故而行財施為增有故而行法施是故名為施不具足復次是人受六部經見受法者而供給之不受法者則不供給是故名為施不具足是人不具如上四事所修智慧亦不具足智慧之性性能分別是人不能分別如來是常无常如來於此涅槃經中說言如來即是解脫解脫即是如來如來即是涅槃涅槃即是解脫於是義中不能分別覺行即是如來如來即是慈悲喜捨慈悲喜捨即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是慈悲喜捨於是義中不能分別是故名為智不具足復次不能分別佛性佛性即是如來如來即是一切不共之法不

共之法即是解脫解脫即是涅槃涅
槃即是不共之法於是義中不能分
別是故名為智不具足復次不能分
別四諦苦集滅道不能分別四真諦
故不知聖行不知聖行故不知如來
不知如來故不知解脫不知解脫故
不知涅槃是故名為智不具足是人
不具如是五事則有二種一增善法二
增惡法云何名為增長惡法是人不
見已不具足自言具足而生著心於
同行中自謂為勝是故親近同己惡
友既親近已復得更聞不具足法聞
已心喜其心染著起於憍慢多行放
逸因放逸故親近在家亦樂聞說在
家之事遠離清淨出家之法以是因
緣增長惡法增惡法故身口意等起
不淨業三業不淨故增長地獄畜生
餓鬼是名暫出還沒暫出還沒者我
佛法中其誰是耶謂提婆達多瞿伽
離比丘惋手比丘善星比丘低舍比
丘滿宿比丘慈地比丘尼曠野比丘
尼方比丘尼慢比丘尼淨潔長者求
有優婆塞舍勒釋種象長者名稱優

婆夷光明優婆夷難陁優婆夷軍優婆夷鈴優婆夷如是等人名為暫出還没譬如大魚見明故出身重故没第二之人深自知見行不具足不具足故求近善友近善友故樂諮未聞聞已樂受受已樂善思惟善思惟已能如法住如法住故增長善法增善法故終不復没是名為住我佛法中其誰是耶謂舍利弗大目揵連阿若憍陳如等五比丘耶舍等五百比丘阿㝹樓陁童子迦葉摩訶迦葉十力迦葉瘦瞿曇弥比丘尼波吒羅花比丘尼勝比丘尼實義比丘尼意比丘尼跋陁比丘尼淨比丘尼不退轉比丘尼頻婆娑羅王郁伽長者須達多長者釋摩男貧須達多鼠狼長者子名稱長者具足長者師子將軍優波離長者刀長者无畏優婆夷善住優婆夷愛法優婆夷勇健優婆夷天得優婆夷善生優婆夷具身優婆夷牛得優婆夷曠野優婆夷摩訶斯那優婆夷如是等比丘比丘尼優婆塞優婆夷得名為住云何為住常樂觀見

善光明故以是因緣若佛出世若不出世如是等人終不造惡是名為住如彼弥魚樂見光明不沉不沒如是等衆亦復如是是故我於經中說偈

若人善能分別義　至心求於沙門果
若能訶責一切有　是人名為如法住
若能供養无量佛　則能无量世修道
若要世樂不放逸　是人名為如法住
親近善友聽正法　內善思惟如法住
樂見光明修習道　獲得解脫安隱住

大般涅槃經卷第三十二

癸丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般涅槃經卷第三十三

迦葉菩薩品第二十四之三

善男子智不具足凡有五事是人知已求近善友如是善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思覺何者偏多若知是人貪欲多者即應為說不淨觀法瞋恚多者為說慈悲思覺多者教令數息著我多者當為分析十八界等是人聞已至心受持受持已如法修行如法行已次第獲得四念處觀身受心法得是觀已次第復觀十二因緣如是觀已次得煖法迦葉菩薩白佛言世尊一切衆生悉有煖法何以故如佛所說三法和合名為衆生一壽二煖三識若從是義一切衆生應先有煖云何如來說言煖法因善友生佛言善男子如汝所問有煖法者一切衆生至一闡提皆悉有之如我今者所說煖法要因方便然後乃得本無今有以是義故非諸衆生一切皆有煖法善男子如是煖法是色界法非欲界有若言一切衆生有者欲界衆生亦皆應有欲界无故當知一切不必悉有善男子色界雖有非一

切有何以故我弟子有外道則无以
是義故一切衆生不必悉有善男子
一切外道唯觀六行我諸弟子具足
十六行是十六行一切衆生不必悉有
迦葉菩薩白佛言世尊所言煖法去
何名煖為自性煖為他故煖佛言善
男子如是煖法自性是煖非他故煖
迦葉菩薩言世尊如來先說馬師滿
宿无有煖法何以故於三寶所无信
心故是故无煖當知信心即是煖法
善男子信非煖法何以故因於信心
後得煖故善男子夫煖法者即是智
慧何以故觀四諦故是故名之為十
六行行即是智善男子如汝所問何
因緣故名為煖者善男子夫煖法者
即是八聖道之火相故名為煖善男
子辟如攢火先有煖氣次有火生後
則煙出是無漏道亦復如是煖者即
是十六行也火者即是須陁洹果煙
者即是修道斷結迦葉菩薩復白佛
言世尊如是煖法亦是有法亦是有
為是法報得色界五陰是故名有是
因緣故復名有為若是有為去何能

為無漏道相佛言善男子如是如是
如汝所說善男子如是煖法雖是有
為有法還能破壞有為有法是故能
為无漏道相善男子如人乘馬亦愛
亦策煖心亦尒愛故受生厭故觀行
是故雖復有法有為而能與彼正道
作相得煖法人七十三種欲界十種
是人具足一切煩惱從斷一分至于
九分如欲界初禪乃至无所有處亦
復如是是名七十三種如是等人得
煖法已則不復能斷於善根作五逆
罪犯四重禁是人二種一遇善友二
遇惡友遇惡友者暫出還沒遇善
友者遍觀四方觀四方者即是頂法
是法雖復性是五陰亦緣四諦是故
得名遍觀四方得頂法已次得忍法
是忍亦尒性亦五陰亦緣四諦是人
次得世第一法是法雖復性是五陰
亦緣四諦是人次第得苦法忍忍性
是慧緣於一諦如是忍法緣一諦已
乃至見斷煩惱得須陁洹果是名第
四遍觀四方四方者即是四諦迦葉
菩薩白佛言世尊如佛先說須陁洹

人所斷煩惱猶如縱廣四十里水其餘在者如一毛渧此中云何說斷三結名須陁洹一者我見二者非因見因三者疑網世尊何因緣故名須陁洹遍觀四方復何因緣名須陁洹復何因緣說須陁洹喻以鰭魚佛言善男子須陁洹人雖復能斷無量煩惱此三重故亦攝一切須陁洹人所斷結故善男子辟如大王出遊巡時雖有四兵世人俱言王來王去何以故世間重故是三煩惱亦復如是何因緣故名之為重一切衆生常所起故微難識故故名為重如是三結難可斷故能為一切煩惱因故是三對治之怨敵故謂戒定慧善男子有諸衆生聞須陁洹能斷如是无量煩惱則生退心便作是言衆生云何能斷如是無量煩惱是故如來方便說三如汝所問何因緣故須陁洹人喻觀四方善男子須陁洹人觀於四諦獲得四事一者住堅固道二者能遍觀察三者能如實見四者能壞大怨堅固道者是須陁洹所有五根无能動者

是故名為佉堅固道能遍觀者悉能
呵責内外煩惱如實見者即是忍智
壞大怨者謂四顛倒如汝所問何因
緣故名須陁洹者善男子須名无漏
陁洹名修習修習无漏故名須陁洹善
男子復有須者名流流有二種一者
順流二者逆流以逆流故名須陁洹
迦葉菩薩言世尊若從是義何因緣
故斯陁含人阿那含人阿羅漢人不
得名為須陁洹耶善男子從須陁洹
乃至諸佛亦得名為須陁洹若斯陁
含乃至諸佛无須陁洹云何得名斯
陁含乃至佛一切衆生名有二種一
者舊二者客凡夫之時有世名字既
得道已更為立名名須陁洹以先得
故名須陁洹以後得故名斯陁含是
人亦名須陁洹亦名斯陁含乃至佛
亦復如是善男子流有二種一者解
脫二者涅槃一切聖人皆有是二亦
可得名須陁洹亦名斯陁含乃至佛
亦復如是善男子須陁洹者亦名菩
薩何以故菩薩者即是盡智及无生
智須陁洹人亦復求索如是二智是

故當知須陁洹人得名菩薩須陁洹
人亦得名覺何以故正覺見道斷煩
惱故正覺因果故正覺共道及不共
道故斷陁含乃至阿羅漢亦復如是
善男子是須陁洹凡有二種一者利
根二者鈍根鈍根之人人天七返是
鈍根人復有五種或有六返五四三
二利根之人現在獲得須陁洹果至
阿羅漢果善男子如汝所問何因緣
故須陁洹人喻以鱔魚善男子譬魚
有四事一者骨細故輕二者有翅故
輕三者樂見光明四者銜物堅持須
陁洹人亦有四事言骨細者喻煩惱
微言有翅者喻奢摩他毗婆舍那樂
見光明喻於見道銜物堅持喻聞如
來說无常苦無我不淨堅持不捨猶
如魔王化作佛像首羅長者見巳心
驚魔見長者其心動巳即語長者我
先所說四真諦者是說不真今當為
汝更說五諦六陰十三入十九界長
者聞巳尋觀法相都无此理是故堅
持其心不動迦葉菩薩白佛言世尊
是須陁洹先得道故名須陁洹以初

果故名須陁洹若先得道名須陁洹者得苦法忍時何故不得名須陁洹乃名為向若以初果名須陁洹外道之人先斷煩惱至无所有處修無漏道得阿那含果何故不名為須陁洹善男子以初果故名須陁洹如汝所問外道之人先斷煩惱至无所有處修无漏道得阿那含何故不名須陁洹者善男子以初果故名須陁洹是人尒時具足八智及十六行迦葉言世尊得阿那含人亦復如是亦得八智具十六行何故不得名須陁洹善男子有漏十六行有二種一者共二者不共无漏十六行亦有二種一者向果二者得果八智亦二一者向果二者得果須陁洹人捨共十六行得不共十六行捨向果八智得果八智阿那含人即不不如是是故初果名須陁洹善男子須陁洹人緣於四諦阿那含人唯緣一諦是故初果名須陁洹以是因緣喻以鱔魚遍觀已行者即是斯陁含繫心修道為斷貪欲瞋癡憍慢如彼鱔魚遍觀方已為食

故行行已復往喻阿那含得食已往是阿那含亦有二種一者現在得阿那含進修即得阿羅漢果二者貪著色界無色界中寂靜三昧是人不受欲界身故名阿那含是阿那含復有五種一者中般涅槃二者受身般涅槃三者行般涅槃四者无行般涅槃五者上流般涅槃復有六種五種如上六現在般涅槃復有七種六種如上七无色界般涅槃行般涅槃復有二種或受二身或受四身若受二身是名利根若受四身是名鈍根復有二種一者精進無自在定二者懈怠有自在定復有二種一者具精進定二者不具是二善男子欲色衆生有二種業一者作業二受生業中涅槃者唯有作業無受生業是故於中而般涅槃捨欲界身未至色界以利根故於中涅槃是中涅槃阿那含人有四種心一者非學非无學二者學三者无學四者非學非無學入於涅槃云何復名中般涅槃善男子是阿那含四種心中二是涅槃二非涅槃

是故名為中般涅槃受身涅槃復有
二種一者作業二者生業是人捨欲
界身受色界身精勤修道盡其壽命
入於涅槃迦葉菩薩言世尊若言盡
命入涅槃者云何而言受身涅槃佛
言善男子是人受身然後乃斷三界
煩惱是故名為受身涅槃善男子行
般涅槃者常修行道以有為三昧力故
能斷煩惱入於涅槃是名行般涅槃
無行般涅槃者是人定知當得涅槃是
故懈怠亦以有為三昧力故壽盡則
得入於涅槃是名无行般涅槃上流
般涅槃者若有人得第四禪已是人
生於初禪愛心以是因緣退生初禪
是有二流一煩惱流二者道流以道
流故是人壽盡生二禪愛以愛因緣
生於二禪至第四禪亦復如是是四
禪中復有二種一者入无色界二者
入五淨居如是二人一樂三昧二樂
智慧樂智慧者入五淨居樂三昧者
入无色界如是二人一者修第四禪
有五階差二者不修云何為五下中
上上中上上修上上者處无小天修

上中者處善見天修上品者處善可見天修中品者處無熱天修下品者處少廣天如是二人一樂論議二樂寂靜樂寂靜者入无色界樂論議者處五淨居復有二種一者修熏禪二者不修熏禪修熏禪者入五淨居不修熏禪者生无色界盡其壽命而般涅槃是名上流般涅槃若欲入於无色界者即不能修四禪五差若修五差則能呵責无色界定迦葉菩薩白佛言世尊中涅槃者則是利根若利根者何不現在入涅槃耶何故欲界有中涅槃色界則無佛言善男子是人現在四大羸劣不能修道雖有比丘四大康健無有房舍飲食衣服臥具醫藥衆緣不具是故不得現在涅槃善男子我昔一時在舍衛國阿那邠坻精舍有一比丘來至我所作如是言世尊我常修道而不能得須陀洹果至阿羅漢果我時即告阿難言汝今當為是比丘具諸所須尒時阿難將是比丘至祇陁林與好房舍是時比丘語阿難言大德唯願為我

莊嚴房舍淨潔修治七寶嚴麗懸繒
幡蓋阿難言世間貧者乃名沙門我
當云何能辦是事是比丘言大德
若能為我作者善若不能者我當
還往至世尊所尒時阿難即往佛
所作如是言世尊向者比丘從我求
索種種莊嚴七寶幡蓋香審是事當
云何耶我於尒時復告阿難汝今還
去隨比丘意所須之物為辦具之尒
時阿難即還房中為是比丘事事具
辦比丘得已繫念修道不久即得須
陁洹果至阿羅漢果善男子无量衆
生應入涅槃以所乏故妨乱其心是
故不得善男子復有衆生多憙教化
其心忩務不能得定是故不得現在
涅槃善男子如汝所問何因緣故捨
欲界身有中涅槃色界无者善男子
是人觀於欲界煩惱因緣有二一者
內二者外而色界中无外因緣欲界
復有二種愛心一者欲愛二者食愛
觀是二愛至心呵責既呵責已得入
涅槃是欲界中能得呵責諸麁煩惱
所謂慳貪瞋妬无慙無愧以是因緣

能得涅槃又欲界道其性勇健何以
故得四果故是故欲界有中涅槃色
界中无善男子中涅槃者凡有三種
謂上中下上者捨身未離欲界便得
涅槃中者始離欲界未至色界便得
涅槃下者離欲界已至色界邊乃得
涅槃喻以錯魚得食已住是人亦尒
云何名住處在色界及无色界得受
身故是故名住不受欲界人天地獄
畜生餓鬼是故名住已斷无量諸煩
惱結餘少在故是故名住復何因緣
名之爲住終不造作共凡夫事是故
名住自无所畏不令他畏是故名住
遠離二愛樫貪瞋恚是故名住善男
子到彼岸者喻阿羅漢辟支佛菩薩
佛猶如神龜水陸俱行何因緣故喻
之以龜善藏五故是阿羅漢乃至諸佛
亦復如是善覆五根是故喻龜言水
陸者水喻世間陸喻出世是諸聖等
亦復如是能觀一切悉煩惱故到於
彼岸是故喻以水陸俱行善男子如
恒河中七種衆生雖有魚龜之名不
離於水如是微妙大涅槃中從一闡

提上至諸佛雖有異名然亦不離於佛性水善男子是七衆生若善法若不善法若方便道若解脫道若次第道若因若果悉是佛性是名如来隨自意語迦葉菩薩言世尊若有因則有果若无因則無果涅槃名果常故無因若無因者云何名果而是涅槃亦名沙門名沙門果云何沙門云何沙門果善男子一切世間有七種果一者方便果二者報恩果三者親近果四者餘殘果五者平等果六者果報果七者遠離果方便果者如世間人秋多收穀咸相謂言得方便果方便果者名業行果如是果者有二種因一者近因二者遠因近因者所謂種子遠因者謂水糞人功是名方便果報恩果者如世間人供養父母父母咸言我今已得恩養之果子能報恩名之為果如是果者因亦二種一者近因二者遠因近者即是父母過去純善之業遠者即是所生孝子是名報恩果親近果者辟如有人親近善友或得須陁洹果至阿羅漢果

是人唱言我今已得親近果報如是
果者因有二種一者近因二者遠因
近者信心遠者善友是名親近果餘
殘果者如因不殺得第三身延年益
壽是名殘果如是果者有二種因一
者近因二者遠因近者即是身口意
淨遠者即是延年益壽是名殘果平
等果者謂世界器如是果者亦二種
因一者近因二者遠因近因者所謂
衆生修十善業遠因者所謂三灾是
名平等果果報果者如人獲得清淨
身已修身口意清淨之業是人便說
我得果報果如是果者因有二種一者
近因二者遠因近因者所謂現在身
口意淨遠因者所謂過去身口意淨
是名果報果遠離果者即是涅槃離
諸煩惱一切善業是涅槃因復有二
種一者近因二者遠因近者即是三
解脫門遠因者即无量世所修善法
善男子如世間法或說生因或說了
因出世之法亦復如是亦說生因亦
說了因善男子三解脫門三十七品
能為一切煩惱作不生生因亦為涅

槃而作了因善男子遠離煩惱則得
了了見於涅槃是故涅槃唯有了因
無有生因善男子如汝所問云何沙
門那云何沙門果善男子沙門那
者即八正道沙門果者從道畢竟永
斷一切貪瞋癡等是名沙門那沙門果
迦葉菩薩言世尊何因緣故八正道
者名沙門那善男子世言沙門名
之乏那者名道如是道者斷一切乏
斷一切道以是義故名八正道為沙
門那從是道中獲得果故名沙門果
善男子又沙門那者如世間人有樂
靜者亦名沙門如是道者亦復如是
能令行者離身口意惡邪命等得樂
寂靜是故名之為沙門那善男子如
世下人能作上人是名沙門如是道
者亦復如是能令下人作上人故是
故得名為沙門那善男子阿羅漢人
修是道者得沙門果是故得名到於
彼岸阿羅漢果者即是無學五分法
身戒定慧解脫解脫知見因是五分

得到彼岸是故名為到於彼岸到彼岸故亦自說言我生已盡梵行已立所作已辦更不受有善男子是阿羅漢永斷三世生因緣故是故自說我生已盡亦斷三界五陰身故是故復言我生已盡所修梵行已畢竟故是故唱言梵行已立又捨學道亦名已立如本所求今日已得是故唱言所作已辦修道得果亦言已辦獲得盡智无生智故唱言我生已盡盡諸有結以是義故名阿羅漢得到彼岸如阿羅漢辟支佛亦復如是菩薩及佛具足成就六波羅蜜名到彼岸是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已名為具足六波羅蜜何以故得六波羅蜜果故以得果故名為具足

善男子是七衆生不修身不修戒不修心不修慧不能修習如是四事則能造作五逆重罪能斷善根犯四重禁謗佛法僧是故得名為常沉沒善男子是七人中有能親近善知識者至心聽受如來正法內善思惟如法

而往精勤修習身戒心慧是故得名渡生死河到於彼岸若有說言一闡提人得阿耨多羅三藐三菩提者是名染着若言不得是名虛妄善男子是七種人或有一人具七或有七人各一善男子若有心口異想異說言一闡提得阿耨多羅三藐三菩提者當知是人謗佛法僧若人心口異想異說言一闡提不得阿耨多羅三藐三菩提是人亦名謗佛法僧善男子若有說言八聖道分凡夫所得是人亦名謗佛法僧若有說言八聖道分非凡夫得是人亦名謗佛法僧善男子若有說言一切衆生定有佛性定无佛性是人亦名謗佛法僧善男子是故我於契經中說有二種人謗佛法僧一者不信瞋恚心故二者雖信不解義故善男子若人信心无有智慧是人則能增長无明若有智慧無有信心是人則能增長邪見善男子不信之人瞋恚心故說言无有佛法僧寶信者无慧顛倒解義令聞法者謗佛法僧善男子是故我說不信之

人瞋恚心故有信之人无智慧故是人能謗佛法僧寶善男子若有說言一闡提等未生善法便得阿耨多羅三藐三菩提是人亦名謗佛法僧若復有言一闡提人捨一闡提於異身中得阿耨多羅三藐三菩提是人亦名謗佛法僧若復說言一闡提人能生善根生善根已相續不斷得阿耨多羅三藐三菩提故言一闡提得阿耨多羅三藐三菩提當知是人不謗三寶善男子若有人言一切衆生定有佛性常樂我淨不作不生煩惱因緣故不可見當知是人謗佛法僧若有說言一切衆生都无佛性猶如兎角從方便生本無今有已有還无當知是人謗佛法僧若有說言衆生佛性非有如虛空非無如兎角何以故虛空常故兎角无故是故得言亦有亦無有故破兎角無故破虛空如是說者不謗三寶善男子夫佛性者不名一法不名十法不名百法不名千法不名万法未得阿耨多羅三藐三菩提時一切善不善無記盡名佛性如

来或時因中說果果中說因是名如来隨自意語隨意語故名為如来隨意語故名阿羅呵隨意語故名三藐三佛陁

迦葉菩薩言世尊如佛所說衆生佛性猶如虛空云何名為如虛空耶善男子虛空之性非過去非未来非現在佛性亦尒善男子虛空非過去何以故無現在故法若現在可說過去以无現在故無過去亦无現在何以故無未来故法若未来可說現在以无未来故無現在亦无未来何以故無現在過去故若有現在過去則有未来以無現在過去故則无未来以是義故虛空之性非三世攝善男子以虛空无故無有三世不以有故無三世也如虛空花非是有故无有三世虛空亦尒非是有故无有三世善男子無物者即是虛空佛性亦尒善男子虛空无故非三世攝佛性常故非三世攝善男子如来已得阿耨多羅三藐三菩提所有佛性一切佛法常无變易以是義故无有三世猶如

虛空善男子虛空无故非内非外佛性常故非内非外故說佛性猶如虛空善男子如世閒中无罣㝵處名為虛空如來得阿耨多羅三藐三菩提已於一切佛法无有罣㝵故言佛性猶如虛空以是因緣我說佛性猶如虛空迦葉菩薩白佛言世尊如來佛性涅槃非三世攝而名為有虛空亦非三世所攝何故不得名為有耶佛言善男子為非涅槃名為涅槃為非如來名為如來為非佛性名為佛性云何名為非涅槃耶所謂一切煩惱有為之法為破如是有為煩惱是名涅槃非如來者謂一闡提至辟支佛為破如是一闡提等至辟支佛是名如來非佛性者所謂一切牆壁瓦石无情之物離如是等無情之物是名佛性善男子一切世閒無非虛空對於虛空迦葉菩薩白佛言世尊世閒亦无非四大對而猶得名四大是有虛空无對何故不得名之為有

佛言善男子若言涅槃非三世攝虛空亦尒者是義不然何以故涅槃是

有可見可證是色是跡章句是有是相是緣是歸依處寂靜光明安隱彼岸是故得名非三世攝虛空之性无如是法是故名无若有雜於如是等法更有法者應三世攝虛空若同是有法者不得非是三世所攝善男子如世人說虛空名為无色無對不可覩見若无色無對不可見者即心數法虛空若同心數法者不得不是三世所攝若三世攝即是四陰是故離四陰已无有虛空復次善男子諸外道言夫虛空者即是光明若是光明即是色法虛空若尒是色法者即是無常是无常故三世所攝云何外道說非三世若三世攝則非虛空亦可說言虛空是常善男子復有人言虛空者即是住處若有住處即是色法而一切處皆是無常三世所攝虛空亦常非三世攝若說處者知无虛空復有說言虛空者即是次第若是次第即是數法若是可數即三世攝若三世攝云何言常善男子若復說言夫虛空者不離三法一者空二者實

三者空實若言空是當知虛空是無
常法何以故實處无故若言實是當
知虛空亦是无常何以故空處无故
若空實是當知虛空亦是无常何以
故二處无故是故虛空名之為無善
男子如說虛空是可作法如說去樹
去舍而作虛空平作虛空覆於虛空
上於虛空晝虛空色如大海水是故
虛空是可作法一切作法皆是无常
猶如瓦瓶虛空若爾應是无常善男
子世間人說一切法中无罣㝵處名
虛空者是无㝵處於一法中所為具
足有為分有耶若具足有當知餘處
則無虛空若分有者則是彼此可數
之法若是可數當知无常善男子若
有人說虛空无㝵與有並合又復說
言虛空在物如器中果二俱不然何
以故若言並合則有三種一異業合
如飛鳥集樹二共業合如兩羊相觸
三已合共合如二雙指合在一處若
言異業共合異則有二一是物業二
虛空業若空業合物空則无常若物
業合空物則不遍如其不遍是亦無

常若言虛空是常其性不動與動物合者是義不然何以故虛空若常物亦應常物若无常虛空亦無常若言虛空亦常无常無有是處若共業合是義不然何以故虛空名遍若與業合業亦應遍若是遍者應一切遍若一切遍應一切合不應說有合與不合若言已合共合如二雙指合是義不然何以故先无有合後方合故先无後有是无常法是故不得說言虛空已合共合如世間法先無後有是物无常虛空若尒亦應无常若言虛空在物如器中果是義不然何以故如是虛空先无器時在何處住若有住處虛空則多如其多者云何言常言一言遍若使虛空離空有住有物亦應離虛空住是故當知无有虛空善男子若有說言指住之處名為虛空當知虛空是無常法何以故指有四方若有四方當知虛空亦有四方一切常法都無方所以有方故虛空无常若是无常不離五陰要離五陰是無所有善男子有法若從因緣住者

當知是法名為无常善男子譬如一切衆生樹木因地地而住地无常故因地之物次第無常善男子如地因水水无常故地亦無常如水因風風无常故水亦无常風依虛空虛空無常故風亦無常若无常者云何說言虛空是常遍一切處虛空无故非是過去未來現在亦如兔角是無物故非是過去未來現在是故我說佛性常故非三世攝虛空无故非三世攝善男子我終不與世間共諍何以故世智說有我亦說有世智說無我亦說無迦葉菩薩言世尊菩薩摩訶薩具足幾法不與世諍不為世法之所沾汙佛言善男子菩薩摩訶薩具足十法不與世諍不為世法之所沾汙何等為十一者信心二者有戒三者親近善友四者內善思惟五者具足精進六者具足正念七者具足智慧八者具足正語九者樂於正法十者憐愍衆生善男子菩薩具足如是十法不與世諍不為世法之所沾汙如優鉢羅花迦葉菩薩白佛言世尊如佛

所說世智說有我亦說有世智說无我亦說無何等名為世智有无佛言善男子世智若說色是無常苦空无我乃至識亦如是善男子是名世智說有我亦說有善男子世智說色无有常樂我淨受想行識亦復如是善男子是名世智說無我亦說無迦葉菩薩白佛言世尊世間智者即佛菩薩一切聖人若諸聖人色是無常苦空无我云何如來說佛色身常恒無變世間智者所說无法云何如來說言是有如來世尊作如是說云何復言不與世諍不為世法之所沾汙如來已離三種顛倒所謂想倒心倒見倒應說佛色實是无常今乃說常云何得名遠離顛倒不與世諍佛言善男子凡夫之色從煩惱生是故智說色是无常苦空無我如來色者遠離煩惱是故說是常恒無變

迦葉菩薩言世尊云何為色從煩惱生善男子煩惱三種所謂欲漏有漏無明漏智者應當觀是三漏所有罪

過所以者何知罪過已則能遠離辟
如醫師先診病脉知病所在然後授
藥善男子如人將盲至蕀林中捨之
而還盲人於後甚難得出設得出者
身體壞盡世間凡夫亦復如是不能
知見三漏過患則隨逐行如其見者
則能遠離知罪過已雖受果報果報
輕微善男子有四種人一作業時重
受報時輕二作業時輕受報時重三
作業時重受報亦重四作業時輕受
報亦輕善男子若人能觀煩惱罪過
是人作業受果俱輕善男子有智之
人作如是念我應遠離如是等漏又
復不應作如是等鄙惡之事何以故
我今未得脫於地獄餓鬼畜生人天
報故我若修道當因是力破壞諸苦
是人觀已貪欲瞋恚愚癡微弱既見
貪欲瞋癡輕已其心歡喜復作是念
我今如是皆由修道因緣力故令我
得離不善之法親近善法是故現在
得見正道應當勤加而修習之是人
因是勤修道力遠離无量諸惡煩惱
及離地獄餓鬼畜生人天果報是故

我於契經中說當觀一切有漏煩惱及有漏因何以故有智之人若但觀漏不觀漏因則不能斷諸煩惱也何以故智者觀漏從是因生我今斷因漏則不生善男子如彼醫師先斷病因病則不生智者先斷煩惱因者亦復如是有智之人先當觀因次觀果報知從善因生於善果知從惡因生於惡果觀果報已遠離惡因觀果報已復當次觀煩惱輕重觀輕重已先離重者既離重已輕者自去善男子智者若知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重是人尒時精勤修道不息不悔親近善友至心聽法為滅如是諸煩惱故善男子譬如病者自知病輕必可除差雖得苦藥服之不悔有智之人亦復如是勤修聖道歡喜不愁不息不悔善男子若人能知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重為除煩惱故勤修聖道是人不從煩惱生色受想行識亦復如是若不能知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重不勤修習是人則從煩惱生色受想行識亦復

如是善男子知煩惱煩惱因煩惱果煩惱煩惱輕重為斷煩惱修行道者即是如來以是因緣如來色常乃至識常善男子不知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重不能修道即是凡夫是故凡夫色是無常受想行識悉是無常善男子世間智者一切聖人菩薩諸佛說是二義我亦如是說是二義是故我說不與世間智者共諍不為世法之所沾汙迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說三有漏者云何名為欲漏有漏無明漏耶佛言善男子欲漏者內惡覺觀因於外緣生於欲漏是故我昔在王舍城告阿難言阿難汝今受此女人所說偈頌是偈乃是過去諸佛之所宣說是故一切內惡覺觀外諸因緣名之為欲是名欲漏有漏者色無色界內諸惡法外諸因緣除欲界中外諸因緣內諸覺觀是名有漏無明漏者不能了知我及我所不別內外名無明漏善男子無明即是一切諸漏根本何以故一切眾生無明因緣於陰入界憶想作相名

為衆生是名想倒心倒見倒以是因
緣生一切漏是故我於十二部經說
無明者即是貪因瞋因癡因迦葉菩
薩言世尊如來昔於十二部經說言
不善思惟因緣生於貪欲瞋癡今何
因緣乃說无明善男子如是二法互
為因果互相增長不善思惟生於无
明無明因緣生不善思惟善男子其
能生長諸煩惱者皆悉名為煩惱因
緣親近如是煩惱因緣名為無明不
善思惟如子生牙子是近因四大遠
因煩惱亦尒迦葉菩薩白佛言世尊
如佛所說無明即漏云何復言因无
明故生於諸漏佛言善男子如我所
說無明漏者是内無明因於无明生
諸漏者是内外因若說无明漏是名
内倒不識無常苦空无我若說一切
煩惱因緣是名不知外我我所若說
無明漏是名无始無終從無明生陰
入界等迦葉菩薩白佛言世尊如佛
所說有智之人知於漏因云何名為
知於漏因善男子智者當觀何因緣
故生是煩惱造作何行生此煩惱於

何時中生此煩惱共誰住時生此煩
惱何處止住生此煩惱觀何事已生
於煩惱受誰房舍卧具飲食衣服湯
藥而生煩惱何因緣故轉下作中轉
中作上下業作中中業作上菩薩摩
訶薩作是觀時則得遠離生漏因緣
如是觀時未生煩惱遮令不生已生
煩惱便得除滅是故我於契經中說
智者當觀生煩惱因迦葉菩薩白佛
言世尊衆生一身云何能起種種煩
惱佛言善男子如一器中有種種子
得水雨已各各自生衆生亦尒器雖
是一愛因緣故而能生長種種煩惱
迦葉菩薩言世尊智者云何觀於果
報善男子智者當觀諸漏因緣能生
地獄餓鬼畜生是漏因緣得人天身
即是無常苦空无我是身器中得三
種苦三種苦中是漏因緣能令衆生
作五逆罪受諸惡報能斷善根犯四
重禁誹謗三寶智者當觀我既受得
如是之身不應生起如是煩惱受諸
惡果迦葉菩薩言世尊有无漏果復
言智者斷諸果報无漏果報在斷中

不諸得道入有无漏果如其智者求
無漏果云何佛說一切智者應斷果
報差其斷者令諸聖人云何得有善
男子如來或時因中說果果中說因
如世間人說泥即瓶縷即是衣是
名因中說果果中說因者牛即水草
人即是食我亦如是因中說果先於
經中作是說言我從心身因心還身故名心身至梵
天邊是名因中說果果中說因此六
入者名過去業是名果中說因善男
子一切聖人真實无有無漏果報一
切聖人修道果報更不生漏是故名
為無漏果報善男子有智之人如是
觀時即得永滅煩惱果報善男子智
者觀已為斷如是煩惱果報修習聖
道聖道者即空无相願修是道已能
滅一切煩惱果報

大般涅槃經卷第三十二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大般涅槃經卷第三十四　寔

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

迦葉菩薩品之四

迦葉菩薩白佛言世尊一切衆生皆從煩惱而得果報言煩惱者所謂惡也從惡煩惱所生煩惱亦名為惡如是煩惱則有二種一因二果因惡故果惡果惡故子惡如紙婆果其子苦故花果莖葉一切皆苦猶如毒樹其子毒故果亦是毒因亦衆生果亦衆生因亦煩惱果亦煩惱煩惱因果即是衆生衆生即是煩惱因果若從是義云何如來先喻雪山亦有毒草微妙藥王若言煩惱即是衆生衆生即是煩惱云何而言衆生身中有妙藥王

佛言善哉善哉

善男子无量衆生咸同此疑汝今能為啓請求解我亦能斷諦聽諦聽善思念之今當為汝分別解說善男子雪山喻者即是衆生言毒草者即是煩惱妙藥王者即淨梵行善男子若有衆生能修如是清淨梵行是名身

中有妙樂王迦葉菩薩白佛言世尊云何衆生有清淨梵行善男子猶如世間從子生果是果有能與子作因有不能者有能作者是名果子若不能作唯得名果不得名子一切衆生亦復如是皆有二種一者有煩惱果是煩惱因二者有煩惱果非煩惱因是煩惱果非煩惱因是則名爲清淨梵行

善男子衆生觀受知是一切漏之近因所謂内外漏受因緣故不能斷絶一切諸漏亦不能出三界牢獄衆生因受著我我所生於心倒想倒見倒是故衆生先當觀受如是受者爲一切愛而作近因是故智者欲斷愛者當先觀受善男子一切衆生十二因緣所作善惡皆因受時是故我爲阿難說言阿難一切衆生所作善惡皆是受時是故智者先當觀受既觀受已復當更觀如是受者何因緣生若因緣生如是因緣復從何生若无因生无因何故不生无受復觀是受不因自在天生不因士夫生不因微塵

生非時節生不因想生不因性生不
從自生不從他生非自他生非无因
生是愛皆從緣合而生因緣者即是
愛也是和合中非有愛非无愛是故
我當斷是和合斷和合故則不生愛
善男子智者既觀因已次觀果報衆
生因愛受於地獄餓鬼畜生乃至三
界無量苦惱愛因緣故受无常樂愛
因緣故斷於善根受因緣故獲得解
脫作是觀時不作受因云何名為不
作受因謂分別受何等受能作愛因
何等愛能作受因善男子衆生若能
如是深觀愛因受因則便能斷我及
我所善男子若人能作如是等觀則
應分別愛之與受在何處滅即見愛
受有少滅處當知亦應有畢竟滅尒
時即於解脫生信生信心已是解脫
處何由而得知從八正即便修習云
何名為八正道耶是道觀受有三種
相一者苦二者樂三者不苦不樂如
是三種俱能增長身之與心何因緣
故能增長耶觸因緣也是觸三種一
者無明觸二者明觸三者非明无明

觸言明觸者即八正道其餘二觸增長身心及三種受是故我應斷二種觸因緣觸斷不生三受善男子如是受者亦名為因亦名為果智者當觀亦因亦果云何為因因受生愛名之為因云何名果因觸生故名之為果是故此受亦因亦果智者如是觀是受已次復觀愛愛果報故名之為愛智者觀愛復有二種一者雜食二者无食雜食愛者因生老病死一切諸有無食愛者斷生老病死一切諸有貪无漏道智者復當作如是念我若生是雜食之愛則不能斷生老病死我今雖貪无漏之道不斷受因則不能得无漏道果是故應當先斷是觸觸既斷已受則自滅受既滅已愛亦隨滅是名八正道善男子若有衆生能如是觀雖有毒身其中亦有微妙藥王如雪山中雖有毒草亦有妙藥善男子如是衆生雖從煩惱而得果報而是果報更不復為煩惱作因是即名為清淨梵行

復次善男子智者當觀愛受二事何

退藤經第三十四卷　第四丈　定

因緣生知因想生何以故衆生見色
亦不生貪及觀受時亦不生貪若於
色中生顛倒想謂色即是常樂我淨
受是常恒无有變易因是倒想生貪
恚癡是故智者應當觀想云何觀想
當作是念一切衆生未得正道皆有
倒想云何倒想於非常中生於常想
於非樂中生於樂想於非淨中生於
淨想於空法中生於我想於非男女
大小晝夜歲月衣服房舍卧具生於
男女乃至卧具想是想三種一者小二
者大三者无邊小因緣故生於小想
大因緣故生於大想无量緣故生无
量想復有小想謂未入定復有大想
謂已入定復有无量想謂十一切入
復有小想所謂欲界一切想等復有
大想所謂色界一切想等復有无量
想謂无色界一切想等三想滅故受
則自滅想受滅故名爲解脫迦葉菩
薩言世尊滅一切法名爲解脫如來
云何說想受滅名解脫耶佛言善男
子如來或時因衆生說聞者解法或
時因法說於衆生聞者亦解說於衆

生云何名為因衆生說聞者解法如
我先為大迦葉說迦葉衆生滅時善
法則滅是名因衆生說聞者解法云
何因法說於衆生聞者亦解說於衆
生如我先為阿難說言我亦不說親
近一切法亦復不說不親近一切法
若法近已善法衰羸不善熾盛如是
法者不應親近若法近已不善衰滅
善法增長如是法者是應親近是名
因法說於衆生聞者亦解說於衆生
善男子如來雖說想受二滅則已惣
說一切可斷智者既觀如是想已次
觀想因是无量想因何而生知因觸
生是觸二種一者因煩惱觸二者因
解脫觸因无明生名煩惱觸因明生
者名解脫觸因煩惱觸生於倒想因
解脫觸生不倒想觀想因已次觀果
報迦葉菩薩白佛言世尊若以因此
煩惱之想生於倒想一切聖人實有
倒想而无煩惱是義云何佛言善男
子云何聖人而有倒想迦葉菩薩言
世尊一切聖人牛作牛想亦說是牛
馬作馬想亦說是馬男女大小舍宅

車乘去來亦介是名倒想善男子一
切凡夫有二種想一者世流布想二
者著想一切聖人唯有世流布想无
有著想一切凡夫惡覺觀故於世流
布生於著想一切聖人善覺觀故於
世流布不生著想是故凡夫名為倒
想聖人雖知不名倒想智者如是觀
想因已次觀果報是惡想果在於地
獄餓鬼畜生人天中受如我因斷惡
覺觀故无明觸斷是故想斷因想斷
故果報亦斷智者為斷如是想因脩
八正道善男子若有能作如是等觀
則得名為清淨梵行善男子是名衆
生毒身之中有妙藥王如雪山中雖
有毒草亦有妙藥

復次善男子智者觀欲欲者即是色
聲香味觸善男子即是如來因中說
果從此五事生於欲耳實非欲也善
男子愚癡之人貪求受之於是色中
生顛倒想乃至觸中亦生倒想倒想
因緣便生於受是故世間說因倒想
生十種想欲因緣故在於世間受惡
果報以惡加於父母沙門婆羅門等

所不應作而故作之不惜身命是故智者觀是惡想因緣故生欲心智者如是觀欲因已次觀果報是欲多有諸惡果報所謂地獄餓鬼畜生人中天上是名觀果報若是惡想得除滅者終不生於三欲心也無欲心故不受惡受無惡受故則无惡果是故我應先斷惡想斷惡想已如是等法自然而滅是故智者為滅惡想修八正道是則名為清淨梵行是名衆生毒身之中有妙藥王如雪山中雖有毒草亦有妙藥

復次善男子智者如是觀欲已次當觀業何以故有智之人當作是念受想觸欲即是煩惱是煩惱者能作生業不作受業如是煩惱與業共行則有二種一作生業二作受業是故智者當觀於業是業三種謂身口意善男子身口二業亦名為業亦名業果意唯名業不名為果以業因故則名為業善男子身口二業名為外業意業名內是三種業與煩惱行故作二種業一者生業二者受業善男子

正業者即意業也期業者謂身口業
先發故名意業從意業生名身口業
是故意業得名為正智者觀業已次
觀業因業因者即無明觸因無明觸
衆生求有求有因緣即是愛也愛因
緣故造作三種身口意業善男子智
者如是觀業因已次觀果報果報有
四一者黑黑果報二者白白果報三
者雜雜果報四者不黑不白不黑不
白果報黑黑果報者作業時垢果報
亦垢白白果報者作業時淨果報亦
淨雜雜果報者作業時雜果報亦雜
不白不黑不白不黑果報者名无漏
業迦葉菩薩白佛言世尊先說無漏
无有果報今云何言不白不黑果報
耶佛言善男子是義有二一者亦果
亦報二者唯果非報黑黑果報亦名
為果亦名為報黑因生故得名為果
能作因故復名為報淨雜亦尒无漏
果者因有漏生故名為果不作他因
不名為報是故名果不名為報迦葉
菩薩白佛言世尊是无漏業非是黑
法何因緣故不名為白善男子无有

報故不名為白對治黑故故名為白我今乃說受果報者名之為白是无漏業不受報故不名為白名為寂靜如是業者有定受報處如十惡法定在地獄餓鬼畜生十善之業定在人天十不善法有上中下上因緣故受地獄身中因緣故受畜生身下因緣故受餓鬼身人業十善復有四種一者下二者中三者上四者上上下因緣故生鬱單越中因緣故生弗婆提上因緣故生瞿陁尼上上因緣生閻浮提有智之人作是觀已即作是念我當云何斷是果報復作是念是業因緣無明觸生我若斷除无明與觸如是業果則滅不生是故智者為斷无明觸因緣故修八正道是則名為清淨梵行善男子是名衆生毒身之中有妙藥王如雪山中雖有毒草亦有妙藥

復次善男子智者觀業觀煩惱已次觀是二所得果報是二果報即是苦也既知是苦則能捨離一切受生智者復觀煩惱因緣生於煩惱業因緣

故亦生煩惱煩惱因緣復生於業業
因緣生苦苦因緣故生於煩惱煩惱
有因緣生有有因緣生苦有因緣生有
有因緣生業業因緣生煩惱煩惱因
緣生苦苦因緣生苦善男子智者若
能作如是觀當知是人能觀業苦何
以故如上所觀即是生死十二因緣
若人能觀如是生死十二因緣當知
是人不造新業能壞故業善男子有
智之人觀地獄苦觀一地獄乃至一
百三十六所一一地獄有種種苦皆
是煩惱業因緣生觀地獄已次觀餓
鬼畜生等苦作是觀已復觀人天所
有諸苦如是衆苦皆從煩惱業因緣
生善男子天上雖无大苦惱事然其
身體柔軟細滑見五相時極受大苦
如地獄苦等无差別善男子智者深
觀三界諸苦皆從煩惱業因緣生善
男子譬如坏器即易破壞衆生受身
亦復如是既受身已是衆苦器譬如
大樹花果繁茂衆鳥能壞如多乾草
小火能焚衆生受身為苦所壞亦復
如是善男子智者若能觀苦人種如

聖行中當知是人能斷衆苦善男子
智者深觀是八苦已次觀苦因苦因
者即愛無明是愛无明則有二種一
者求身二者求財求身求財二俱是
苦是故當知愛无明者即是苦因善
男子是愛無明則有二種一者內二
者外內能作業外能增長又復內能
作業外作業果斷內愛已業則得斷
斷外愛已果則得斷內愛能生未來
世苦外愛能生現在世苦智者觀愛
即是苦因既觀因已次觀果報苦果
報者即是取也愛果名取是取因緣
觀愛因緣取取因緣愛若我能斷愛
取二事則不造業受於衆苦是故智
者爲斷愛苦修八正道善男子若有
人能如是觀者是則名爲清淨梵行
是名衆生毒身之中有妙藥王如雪
山中雖有毒草亦有妙藥
迦葉菩薩白佛言世尊云何名爲清
淨梵行佛言善男子一切法是迦葉
菩薩言世尊一切法者義不決定何
以故如來或說是善不善或時說爲

四念處觀或說是十二入或說是善
知識或說是十二因緣或說是衆生
或說是正見邪見或說十二部經或
說即是二諦如来令乃說一切法為
淨梵行悲是何等一切法邪佛言善
哉善哉善男子如是微妙大涅槃經
乃是一切善法寶藏譬如大海是衆
寶藏是涅槃經亦復如是即是一切
字義秘藏善男子如須弥山衆藥根
本是經亦尒即是菩薩戒之根本善
男子譬如虛空是一切物之所住處
是經亦尒即是一切善法住處善男
子譬如猛風無能繫縛一切菩薩行
是經者亦復如是不為一切煩惱惡
法之所繫縛善男子譬如金剛无能
壞者是經亦尒雖有外道惡邪之人
不能破壞善男子如恒河沙无能數
者如是經義亦復如是无能數者善
男子是經典者為諸菩薩而作法幢
如帝釋幢善男子是經即是趣涅槃
城之商主也如大導師引諸商人趣
向大海善男子是經能為諸菩薩等
作法光明如世日月能破諸闇善男

子是經能爲病苦衆生作大良藥如
香山中微妙藥王能治衆病善男子
是經能爲一闡提杖猶如羸人因之
得起善男子是經能爲一切惡人而
作橋梁猶如世橋能度一切善男子
是經能爲行二有者遇煩惱熱而
作陰涼如世間蓋遮覆暑熱善男
子是經即是大無畏王能壞一切煩
惱惡魔如師子王降伏衆獸善男子
是經即是大神呪師能壞一切煩惱
魔鬼如世呪師能去魍魎善男子是
經即是無上霜雹能壞一切生死果
報如世霜雹壞諸果實善男子是經
能爲壞戒目者作大良藥猶如世間
安闍那藥善療眼痛善男子是經能
住一切善法如世間地能住衆物善
男子是經即是毀戒衆生之明鏡也
如世間鏡見諸色像善男子是經能
爲無慚愧者而作衣服如世衣裳障
蔽形體善男子是經能爲貧善法者
作大財寶如功德天利益貧者善男
子是經能爲渴法衆生作甘露漿如
八味水充足渴者善男子是經能爲

煩惱之人而作法床如世之人遍安
隱床善男子是經能為初地菩薩至
十地菩薩而作瓔珞香花塗香末香
燒香清淨種性具足之乘過於一切
六波羅蜜受妙樂處如忉利天波利
質多羅樹善男子是經即是金剛利
斧能伐一切煩惱大樹即是利刀能
割習氣即是勇健能摧魔怨即是智
火焚煩惱薪即因緣藏出辟支佛即
是聲聞藏生聲聞人即是一切諸天之
眼即是一切人之正道即是一切畜
生依處即是餓鬼解脫之處即是地
獄無上之尊即是一切十方衆生无
上之器即是十方過去未來現在諸
佛之父母也善男子是故此經攝一
切法如我先說此經雖攝一切諸法
我說梵行即是三十七助道法善男
子若離如是三十七品終不能得聲
聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提
果不見佛性及佛性果以是因緣梵
行即是三十七品何以故三十七品
性非顛倒能壞顛倒性非惡見能壞
惡見性非怖畏能壞怖畏性是淨行

能令衆生畢竟造作清淨梵行迦葉
菩薩白佛言世尊有漏之法亦復能
作无漏法因如来何故不說有漏爲
淨梵行善男子一切有漏即是顛倒
是故有漏不得名爲清淨梵行迦葉
菩薩白佛言世尊世第一法爲是有
漏是无漏耶佛言善男子是有漏也
世尊雖是有漏性非顛倒何故不名
清淨梵行善男子世第一法无漏因
故似於無漏向无漏故不名顛倒善
男子清淨梵行發心相續乃至畢竟
世第一法唯是一念是故不得名淨
梵行迦葉菩薩白佛言世尊衆生五
識亦是有漏非是顛倒復非一念何
故不名清淨梵行善男子衆生五識
雖非一念然是有漏復是顛倒增諸
漏故名爲有漏體非真實著想故倒
云何名爲體非真實著想故倒非男
女中生男女想乃至舍宅車乘瓶衣
亦復如是是名顛倒善男子三十七
品性无顛倒是故得名清淨梵行善
男子若有菩薩於三十七品知根知
因知攝知增知主知導知勝知實知

畢竟者如是菩薩則得名為清淨梵行迦葉菩薩白佛言世尊云何名為知根乃至知畢竟耶佛言善男子善哉善哉菩薩發問為於二事一者為自知二者為他知故汝今已知但為无量衆生未解啓請是事是故我今重讚歎汝善哉善哉善男子三十七品根本是欲因名明觸攝取名受增名善思主名為念導名為定勝名智慧實名解脫畢竟名為大般涅槃善男子善欲即是初發道心乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也是故我說欲為根本善男子如世間說一切苦惱愛為根本一切疾病宿食為本一切斷事鬪諍為本一切惡事虛妄為本迦葉菩薩白佛言世尊如來先於此經中說一切善法不放逸為本今乃說欲是義云何佛言善男子若言生因善欲是也若言了因不放逸是如世間說一切果子為其因或復有說子為生因地為了因是義亦尒迦葉菩薩言世尊如來先於餘經中說三十七品佛是根本是義云

何善男子如來先說衆生初知三十
七品佛是根本若自證得欲爲根本
世尊云何明觸名之爲因善男子如
來或時說明爲慧或說爲信善男子
信因緣故親近善友是名爲觸親近
因緣得聞正法是名爲觸因聞正法
身口意淨是名爲觸因三業淨獲得
正命是名爲觸因正命故得淨根戒
因淨根戒樂寂靜處因樂寂靜能善
思惟因善思惟得如法住因如法住
得三十七品能壞無量諸惡煩惱是
名爲觸善男子受名攝取衆生受時
能作善惡是故名受爲攝取也善男
子受因緣故生諸煩惱三十七品能
破壞之是故以受爲攝取也因善思
惟能破煩惱是故名增何以故勤修
習故得如是等三十七品若觀能破
諸惡煩惱要賴專念是故以念爲主
如世間中一切四兵隨主將意三十
七品亦復如是皆隨念主善男子既
入定已三十七品能善分別一切法
相是故以定爲導是三十七品分別
法相智爲最勝是故以慧爲勝如是

智慧知煩惱已智慧力故煩惱消滅如世間中四兵壞怨或一或二勇健者能三十七品亦復如是智慧力故能壞煩惱是故以慧為勝善男子雖因修習三十七品獲得四禪神通安樂亦不名實若壞煩惱證解脫時乃名為實是三十七品發心修道雖得世樂及出世樂四沙門果及以解脫亦不得名為畢竟也若能斷除三十七品所行之事是名涅槃是故我說畢竟者即大涅槃

復次善男子善愛念心即是欲也因善愛念親近善友故名為觸是名為因因近善友故名為受是名攝取因近善友能善思惟故名為增因是四法能生長道所謂欲念定智是即名為主導勝也因是三法得二解脫除斷愛故得心解脫斷无明故得慧解脫是名為實如是八法畢竟得果名為涅槃故名畢竟復次善男子欲者即是發心出家觸者即是白四羯磨是名為因攝者即是受二種戒一者波羅提木叉戒二者淨根戒是名為

受是名攝取增者即是修習因禪主者即是須陁洹果斯陁含果導者即是阿那含果勝者即是阿羅漢果實者即是辟支佛果畢竟者即是阿耨多羅三藐三菩提果

復次善男子欲名為識觸名六入攝名為受增名無明主名色導名為愛勝名為取實名為有畢竟名生老病死迦葉菩薩言世尊根本因增如是三法云何有異善男子所言根者即是初發因者即是相似不斷增者即是滅相似已能生相似復次善男子根即是作因即是果增即可用善男子未來之世雖有果報以未受故名之為因及其受時是名為增復次善男子根即是未得即是因用即是增善男子是經中根即是見道因即修道增者即是無學道也復次善男子根即正因因即方便因從是二因獲得果報名為增長迦葉菩薩言世尊如佛所說畢竟者即是涅槃如是涅槃云何可得善男子若菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷能

修十想當知是人能得涅槃云何為十一者无常想二者苦想三者無我想四者猒離食想五者一切世間不可樂想六者死想七者多過罪想八者離想九者滅想十者无愛想善男子菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷修習如是十種想者是人畢竟定得涅槃不隨他心自能分別善不善等是名真實稱比丘義乃至得稱優婆夷義

迦葉菩薩言世尊云何名為菩薩乃至優婆夷等修无常想善男子菩薩二種一初發心二已行道无常想者亦復二種一麁二細初心菩薩觀无常想時作是思惟世間之物凡有二種一內二外如是內物无常變異我見生時小時大時壯時老時死時是諸時節各各不同是故當知內物无常復作是念我見衆生或有肥鮮具足色力去來進止自在無導或見病苦色力毀悴顏貌羸損不得自在或見財富庫藏盈溢或見貧窮觸事斯乏或見成就無量功德或見具足无

量惡法是故定知內法無常復觀外法子時芽時莖時葉時花時果時如是諸時各各不同如是外法或有具足或不具足是故當知一切外物定是無常既觀見法是无常已復觀聞法我聞諸天具足成就極妙快樂神通自在亦有五相是故當知即是无常復聞劫初有諸衆生各各具足上妙功德身光自照不假日月无常力故光滅德損復聞昔有轉輪聖王統四天下成就七寶得大自在而不能壞无常之相復觀大地往昔之時安處布置无量衆生闇無空處如車輪許具足生長一切妙藥藂林樹木果實滋茂衆生薄福令此大地无復勢力所生之物遂成虛耗是故當知內外之法一切无常是則名為麁無常也既觀麁已次觀細者云何名細菩薩摩訶薩觀於一切內外之物乃至微塵在未來時已是无常何以故具足成就破壞相故若未來色非無常者不得言色有十時差別云何為十一者膜時二者泡時三者胞時四者

內園時五者戲時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛壯時十者衰老時菩薩觀膜若非无常不應至胞乃至盛壯非无常者終不至老若是諸時非念念滅終不漸長應當一時成長具足无是事故是故當知定有念念微細無常復見有人諸根具足顏色暐曄後見枯悴復作是念是人定有念念無常復觀四大及四威儀復觀內外各二苦因飢渴寒熱復觀是四若无念念微細无常亦不得說如是四苦若有菩薩能作是念是名菩薩觀細无常如內外色心法亦尒何以故行六處故行六處時或生喜心或生瞋心或生愛心或生念心展轉異生不得一種是故當知一切色法及非色法悉是无常善男子菩薩若能於一念中見一切法生滅無常是名菩薩具无常想善男子智者修習無常想已遠離常慢常倒想倒

次修苦想何因緣故有如是苦深知是苦因於无常因無常故受生老病

死生老病死因緣故名為无常無常因緣故受內外苦飢渴寒熱鞭打罵辱如是等苦皆因无常復次智者深觀此身即無常器是器即苦以器苦故所受盛法亦復是苦善男子智者復觀生即是苦滅即是苦苦生滅故即是無常非我我所修无我想智者復觀苦即无常無常即苦若苦无常智者云何說言有我苦非是我無常亦介如是五陰亦苦無常衆生云何說言有我復次觀一切法有異和合不從一和合生一切法亦非一法是一切和合果一切和合皆无自性亦無一性亦无異性亦無物性亦無自在諸法若有如是等相智者云何說言有我復作是念一切法中无有一法能為作者若使一法不能作者衆法和合亦不能作一切諸法性終不能獨生獨滅和合故滅和合故生是法生已衆生倒想言是和合從和合生衆生想倒無有真實云何而有真實我耶是故智者觀於无我又復諦觀何因緣故衆生說我是我若有應

一應多我若一者云何而有剎利婆羅門毗舍首陀人天地獄餓鬼畜生大小老壯是故知我非是一也我若多者云何說言衆生我者是一是遍無有邊際若一若多二俱无我

智者如是觀無我已次復觀於猒離食想作是念言若一切法无常苦空無我云何爲食起身口意三種惡業若有衆生爲貪食故起身口意三種惡業所得財物衆皆共之後受苦果無共分者善男子智者復觀一切衆生爲飲食故身心受苦若從衆苦而得食者我當云何於是食中而生貪著是故於食不生貪心復次智者當觀因於飲食身得增長我今出家受戒修道爲欲捨身今貪此食云何當得捨此身耶如是觀已雖復受食猶如曠野食其子肉其心猒惡都不甘樂深觀摶食有如是過次觀觸食如被剝牛爲無量虫之所唼食次觀思食如大火聚識食猶如三百鑽矛善男子智者如是觀四食已於食終不生貪樂想若猶生貪當觀不淨何以

故為離食愛故於一切食善能分別不淨之想隨諸不淨令與相似如是觀已若得好食及以惡食受時猶如塗癰瘡藥終不生於貪愛之心善男子智者若能如是觀者是名成就厭離食想迦葉菩薩言世尊智者觀食作不淨想為是實觀為虛解觀耶若是實觀所觀之食實非不淨若是虛解是法云何名為善想佛言善男子如是觀者亦是實觀亦是虛解能壞貪食故名為實非虛見虫故名虛解善男子一切有漏皆名為虛亦能得實善男子若有比丘發心乞食預作是念我當乞食願得好者莫得麁惡願必多得莫令鮮少亦願速得莫令遲晚如是比丘不名於食得厭離想所修善法日夜衰耗不善之法漸當增長善男子若有比丘欲乞食時先當願言令諸乞者悉得飽滿其施食者得无量福我若得食為療毒身修習善法利益施主作是願時所修善法日夜增長不善之法漸當消滅善男子若有比丘能如是修當知是人不

空貪於國中信施
善男子智者具足如是四想能修世
間不可樂想作是念言一切世間無
處不有生老病死而我此身无處不
生若世間中無有一處當得離於生
老病死我當云何樂於世間一切世
間无有進得而不退失是故世間定
是無常若是无常云何智人而樂於
世二衆生周遍經歷一切世間具
受苦樂雖復得受梵天之身乃至非
想非非想天命終還墮三惡道中雖
為四王乃至他化自在天身命終生
於畜生道中或為師子虎兕豺狼象
馬牛驢次觀轉輪聖王之身統四天
下豪貴自在福盡貧困衣食不供智
者深觀如是事已生於世間不可樂
想智者復觀世間有法所謂舍宅衣
服飲食卧具醫藥香花瓔珞種種伎
樂財物寶貨如是等事皆為離苦而
是等物體即是苦云何以苦欲離於
苦善男子智者如是觀已於世間物
不生愛樂而作樂想善男子辟如有
人身嬰重病雖有種種音樂倡伎香

花瓔珞終不於中生貪愛樂智者觀已亦復如是善男子智者深觀一切世間非歸依處非解脫處非寂靜處非可愛處非彼岸處非是常樂我淨之法若我貪樂如是世間我當云何得離是法如人不樂處闇而求光明還復歸闇闇即世間明即出世若我樂世增長黑闇遠離光明闇即无明光即智明是智明因即是世間不可樂想一切貪結雖是繫縛然我今者貪於智明不貪世間智者深觀如是法已具足世間不可樂想

善男子有智之人已修世間不可樂想次修死想觀是壽命常為无量怨讎所遶念念損減无有增長猶山瀑水不得停住亦如朝露勢不久停如囚趣市步步近死如牽牛羊詣於屠所迦葉菩薩言世尊云何智者觀念念滅善男子譬如四人皆善射術聚在一處各射一方俱作是念我等四箭俱發俱墮復有一人作是念言如是四箭及其未墮我能一時以手接取善男子如是之人可說疾不迦葉

菩薩言如是世尊佛言善男子地行鬼疾復速是人有飛行鬼復速地行四天王疾復速飛行日月神天復速四王行堅疾天復速日月衆生壽命復速堅疾善男子一息一眴衆生壽命四百生滅智者若能觀命如是是名能觀念念滅也善男子智者觀命繫屬死王我若能離如是死王則得永斷无常壽命復次智者觀是壽命猶如河岸臨峻大樹亦如有人作大逆罪及其受戮無憐惜者如師子王大飢困時亦如毒虵吸大風時猶如渴馬護惜水時如大惡鬼瞋恚發時衆生死王亦復如是善男子智者若能作如是觀是則名為修習死想善男子智者復觀我今出家設得壽命七日七夜我當於中精勤修道護持禁戒說法教化利益衆生是名智者修於死想復以七日七夜為多若得六日五日四日三日二日一日一時乃至出息入息之頃我當於中精勤修道護持禁戒說法教化利益衆生是名智者善修死想智者具足如上

渲上[illegible]九張[illegible]

六想即七想因何等名七一者常修想二者樂修想三者无瞋想四者無妬想五者善願想六者無慢想七者三昧自在想善男子若有比丘具足七想是名沙門名婆羅門是名寂靜是名淨潔是名解脫是名智者是名正見名到彼岸名大醫王是大商主是名善解如來秘密亦知諸佛七種之語名正見知斷七種語中所生疑網善男子若人具足如上六想當知是人能呵三界遠離三界滅除三界於三界中不生愛著是名智者具足十想若有比丘具是十想即得稱可沙門之相介時迦葉菩薩即於佛前以偈讚佛

憐愍世間大醫王　身及智慧俱寂靜
無我法中有真我　是故敬礼无上尊
發心畢竟二不別　如是二心先心難
自未得度先度他　是故我礼初發心
初發已為人天師　勝出聲聞及緣覺
如是發心過三界　是故得名最无上
世救要求然後得　如來無請而為師
佛隨世間如犢子　是故得名大悲牛

如来功德滿十方　凡下无智不能讚
我今讚歎慈悲心　為報身口二種業
世間常樂自利益　如来終不為是事
能斷衆生世果報　是故我礼自他和
世間逐親作益厚　如来利益无怨親
佛无是相如世人　是故其心等無二
世間說異作業異　如来如說業无差
凡所脩行斷諸行　是故得名為如来
先已了知煩惱過　示現處之為衆生
久於世間得解脫　樂處生死慈悲故
雖現天身及人身　慈悲隨逐如犢子
如来即是衆生母　慈心即是小犢子
自受衆苦念衆生　慈悲念時心不悔
憐愍心盛不覺苦　故我稽首拔苦者
如来雖作无量福　身口意業恒清淨
常為衆生不為已　是故我礼清淨業
如来受苦不覺苦　見衆生苦如已苦
雖為衆生處地獄　不生苦想及悔心
一切衆生受異苦　悉是如来一人苦
覺已其心轉堅固　故能勤修无上道
佛具一味大慈心　愍念衆生如子想
衆生不知佛能救　故謗如来及法僧
世間雖具衆煩惱　亦有无量諸過惡

如是衆結及罪過　佛亦發心已能壞
唯有諸佛能讃佛　除佛無能讃歎者
我今唯以一法讃　所謂慈心遊世間
如來是慈大法聚　是慈亦能度衆生
即是無上真解脫　解脫即是大涅槃

大般涅槃經卷第三十四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第三十五

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

憍陳如品第二十五之一

爾時世尊告憍陳如色是无常因滅是色獲得解脫常住之色受想行識亦是无常因滅是識獲得解脫常住之識憍陳如色即是苦因滅是色獲得解脫安樂之色受想行識亦復如是憍陳如色即是空因滅空色獲得解脫非空之色受想行識亦復如是憍陳如色是無我因滅是色獲得解脫真我之色受想行識亦復如是憍陳如色是不淨因滅是色獲得解脫清淨之色受想行識亦復如是憍陳如色是生老病死之相因滅是色獲得解脫非生老病死相之色受想行識亦復如是憍陳如色是无明因因滅是色獲得解脫非無明因色受想行識亦復如是憍陳如乃至色是生因因滅是色獲得解脫非生因色受想行識亦復如是憍陳如色者即是四顛倒因因滅倒色獲得解脫非四

倒因色受想行識亦復如是憍陳如色是无量恶法之因所謂男女等身食愛欲愛貪瞋嫉妬悪心慳心摶食識食思食觸食卵生胎生濕生化生五欲五盖如是等法皆因於色因滅色故獲得解脫无如是等無量悪色受想行識亦復如是憍陳如色即是縛因滅縛色獲得解脫無縛之色受想行識亦復如是憍陳如色即是流因滅流色獲得解脫非流之色受想行識亦復如是憍陳如色非歸依因滅是色獲得解脫歸依之色受想行識亦復如是憍陳如色是瘡疣因滅是色獲得解脫无瘡疣色受想行識亦復如是憍陳如色非寂靜因滅是色獲得涅槃寂靜之色受想行識亦復如是憍陳如若有人能如是知者是名沙門名婆羅門具足沙門婆羅門法憍陳如若離佛法无有沙門無婆羅門亦无沙門婆羅門法一切外道虗假詐稱都无實行雖復作相言有是二實无是處何以故若无沙門婆羅門法云何而言有沙門婆羅門

我常於此大衆之中作師子吼汝等
亦當在大衆中作師子吼今時外道
有無量人聞是語已心生瞋恚瞿曇
今說我等衆中無有沙門及婆羅門
亦无沙門婆羅門法我當云何廣設
方便語瞿曇言我等衆中亦有沙門
有沙門法有婆羅門有婆羅門法時
彼衆中有一梵志唱如是言諸仁者瞿
曇之言如狂无異何可撿校世間狂
人或歌或舞或哭或笑或罵或讚於
怨親所不能分別沙門瞿曇亦復如
是或說我生淨飯王家或言不生或
說生已行至七步或說不行或說從
小習學世事或說我是一切智人或
時處宮受樂生子或時默然呵責恶
賤或時親脩苦行六年或時呵責外
道苦行或言從彼欝頭藍弗阿羅邏
等稟承未聞或時說其无所知曉或
時說言吾菩提樹下得阿耨多羅三藐
三菩提或時說言我不至樹无所剋
獲或時說言我今此身即是涅槃或
言身滅乃是涅槃瞿曇所說如狂無
異何故以此而愁憒耶諸婆羅門即

便答言大士我等今者何得不愁沙門瞿曇先出家已說無常苦空无我不淨我諸弟子聞生恐怖云何衆生無常苦空无我不淨不受其語今者瞿曇復來至此娑羅林中為諸大衆說有常樂我淨之法我諸弟子聞是語已悉捨我去受瞿曇語以是因緣生大愁苦尒時復有一婆羅門作如是言諸仁者諦聽諦聽瞿曇沙門名修慈悲是言虛妄非真實也若有慈悲云何教我諸弟子等自受其法慈悲果者隨順他意今違我願云何言有若有說言沙門瞿曇不為世間八法所染是亦虛妄若言瞿曇少欲知足今者云何奪我等利若言種姓是上族者是亦虛妄何以故從昔已來不見不聞大師子王殘害小鼠若使瞿曇是上種姓如何今者惱乱我等若言瞿曇具大勢力是亦虛妄何以故從昔已來亦不見聞金翅鳥王與烏共諍若言力大復以何事與我共鬪若言瞿曇具他心智是亦虛妄何以故若具此智以何因緣不知我心

諸仁者我昔曾從先舊智人聞說是事過百年已世間當有一妖幻出即是瞿曇如是妖惑今於此處娑羅林中將滅不久汝等今者不應愁惱爾時復有一尼揵子答言仁者我今愁苦不為自身弟子供養但為世間癡闇无眼不識福田及非福田棄捨先舊智婆羅門供養年少以為愁耳瞿曇沙門大知呪術因呪術力能令一身作無量身令无量身還作一身或以自身作男女像牛羊象馬我力能滅如是呪術瞿曇沙門呪術既滅汝等當還多得供養受於安樂尒時復有一婆羅門作如是言諸仁者瞿曇沙門成就具足無量功德是故汝等不應與諍大衆答言癡人云何說言沙門瞿曇具大功德其生七日母便命終是可得名福德相耶婆羅門言罵時不瞋打時不報當知即是大福德相其身具足三十二相八十種好無量神通是故當知是福德相心無憍慢先意問訊言語柔軟初无麁獷年志俱盛心不卒暴王國多財無所

愛戀捨之出家如棄涕唾是故我說沙門瞿曇成就具足无量功德大衆答言善哉仁者瞿曇沙門實如所說成就無量神通變化我不與彼捔試是事瞿曇沙門受性柔軟不堪苦行生長深宮不綜外事唯可軟語不知伎藝書籍論議請共詳辯正法之要彼若勝我我當給事我若勝彼彼當事我尒時多有无量外道和合共往摩伽陁王阿闍世所王見便問諸仁者汝等各各修習聖道是出家人捨離財寶及在家事我國人民皆共供養敬心瞻視无相犯觸何故和合而來至此諸仁者汝等各受異法異戒出家不同亦復各各自隨戒法出家修道何因緣故今者一心而共和合猶如葉落旋風所吹聚在一處說何因緣而來至此我常擁護出家之人乃至不惜身之與命尒時一切諸外道衆咸作是言大王諦聽大王今者是大法橋是大法鏡是大法稱即是一切功德之器一切功德真實之性正法道路即是種子之良田也一

切國土之根本也一切國土之明鏡
也一切諸天之形像也一切國人之
父母也大王一切世間功德寶藏即
是王身何以故名功德藏王斷國事
不擇怨親其心平等如地水火風是
故名王為功德藏大王現在衆生雖
復壽短王之功德如昔長壽安樂時
王亦如頂生善見忍辱那睺沙王耶
耶帝王尸毗王一叉鳩王如是等王
具足善法大王今者亦復如是大王
以王國緣國土安樂人民熾盛是故
一切出家之人慕樂此國持戒精勤
修習正道大王我經中說若出家人
隨所住國持戒精進勤修正道其王
亦有修善之分大王一切盜賊王已
整理出家之人都无畏懼今者唯有
一大惡人瞿曇沙門王未檢挍我等
甚畏其人自恃豪族姓身色具足
又因過去布施之報多得供養恃此
衆事生大憍慢或因呪術而生憍慢
以是因緣不能苦行受畜細軟衣服
卧具是故一切世間惡人為利養故
往集其所而為眷屬不能苦行呪術

力故調伏迦葉及舍利弗目揵連等
令復來至我所住處娑羅林中宣說
是身常樂我淨誘我弟子大王瞿曇
先說无常無樂无我無淨我能忍之
今乃宣說常樂我淨我實不忍惟願
大王聽我與彼瞿曇論議王即荅言
諸大士汝等今者為誰教導而令其
心狂亂不定如水濤波旋火之輪獼
猴擲樹是事可耻智人若聞即生憐
愍愚人聞之即生嗤笑汝等所說非
出家相汝若病風黃水患者吾悉有
藥能療治之如其鬼病家兄耆婆善
能去之汝等今者欲以手爪鉋須弥
山欲以口齒齚齧金剛諸大士譬如
愚人見師子王飢時睡眠而欲悟之
如人以指置毒蛇口如欲以手觸灰
覆大火汝等今者亦復如是善男子譬
如野狐作師子吼猶如蚊子共金翅
鳥捔行遲疾如兎渡海欲盡其底汝
等今者亦復如是汝若夢見勝瞿曇
者是夢狂惑未足可信諸大士汝等
今者興建是意猶如飛蛾投大火聚
汝隨我語不須更說汝雖讚我平等

如拜勿令外人復聞此語
爾時外道復作是言大王瞿曇沙門
所作幻術到汝邊耶乃令大王心
疑不信是等聖人大王不應輕蔑如
是大士大王是月增減大海鹹味摩
羅延山如是等事誰之所作豈非我
等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十
二年中恒河之水停耳中耶大王不聞
瞿曇仙人大現神通十二年中變作
釋身并令釋身作羖羊形作千女根
在釋身耶大王不聞耆㝹仙人一日
之中飲四海水令大地乾耶大王不
聞婆藪仙人為自在天作三眼耶大
王不聞羅邏仙人變迦富羅城作窒[illegible]
土耶大王婆羅門中有如是等大力
諸仙現可撿校大王云何見輕蔑耶
王言諸仁者若不見信故欲為者如
来正覺今者近在娑羅林中汝等可
往隨意問難如来亦當為汝分別稱
汝意答爾時阿闍世王與諸外道徒
衆眷屬往至佛所頭面作礼右遶三
匝修敬已畢卻住一面白佛言世尊
是諸外道欲隨意問難唯願如来隨

意答之佛言大王且止我自知時
介時衆中有婆羅門名闍提首那作
如是言瞿曇汝說涅槃是常法耶如
是如是大婆羅門婆羅門言瞿曇若
說涅槃常者是義不然何以故世間
之法從子生果相續不斷如從埿出
瓶從縷得衣瞿曇常說修无常想獲
得涅槃因是无常果云何常瞿曇又
說解脫欲貪即是涅槃解脫色貪及
無色貪即是涅槃滅無明等一切煩
惱即是涅槃從欲乃至无明煩惱皆
是無常因是无常所得涅槃亦應无
常瞿曇又說從因故生天從因故墮地
獄從因得解脫是故諸法皆從因生
若從因故得解脫者云何言常瞿曇
亦說色從緣生故名无常受想行識
亦復如是如是解脫若是色者當知
無常受想行識亦復如是若離五陰
有解脫者當知解脫即是虛空若是
虛空不得說言從因緣生何以故是
常是一遍一切處瞿曇亦說從因生
者即是苦也若是苦者云何復說解
脫是樂瞿曇又說无常即苦苦即无

我若是無常苦无我若即是不淨一切從因所生諸法皆無常苦无我不淨云何復說涅槃即是常樂我淨若瞿曇說亦常无常亦苦亦樂亦我無我亦淨不淨如是豈非是二語耶我亦曽從先舊智人聞說是語佛若出世言則无二瞿曇今者說於二語復言佛即我身是也是義云何佛言婆羅門如汝所說我今問汝隨汝意荅婆羅門言善哉瞿曇佛言婆羅門汝性常耶是无常乎婆羅門言我性是常婆羅門是性能作一切內外法之因耶如是瞿曇佛言婆羅門云何作因瞿曇從性生大從大生慢從慢生十六法所謂地水火風空五知根眼耳鼻舌身五業根手脚口聲男女二根心平等根是十六法從五法生色聲香味觸是二十一法根本有三一者染二者麁三者黑染者名愛麁者名瞋黑名无明瞿曇是二十四法皆因性生婆羅門是大等法常无常耶瞿曇我法性常大等諸法悉是無常婆羅門如汝法中因常果无常然我

法中因雖無常果是常者有何等過
婆羅門汝等法中有二因不答言有
佛言云何為二婆羅門言一者生因二
者了因佛言云何生因云何了因婆
羅門言生因者如泥出瓶了因者如
燈照物佛言是二種因因性是一若
是一者可令生因作於了因可令了
因作生因不不也瞿曇佛言若使生
因不作了因了因不作生因可得說
言是因相不婆羅門言雖不相作故
有因相婆羅門了因所了即同了不
不也瞿曇佛言我法雖從无常獲得
涅槃而非无常婆羅門從了因得故
常樂我淨從生因得故无常无樂无
我無淨是故如來所說有二如是二
語无有二也是故如來名无二語如
汝所說曾從先舊智人邊聞佛出於
世无有二語是言善哉一切十方三
世諸佛所說无有差異是故說言佛无二
語云何无差有同說有無同說無故
名一義婆羅門如來世尊雖名二語
為了一語云何二語了於一語如
眼色二識生識一語乃至意法亦復

涅　槃卷第三 [illegible]

如是婆羅門言瞿曇善能分別如是
語義我今未解所出二語了於一語
尒時世尊即為宣說四真諦法婆羅
門言苦諦者亦二亦一乃至道諦亦
二亦一婆羅門言世尊我已知已佛
言善男子云何知已婆羅門言世尊
苦諦一切凡夫二是聖人一乃至道
諦亦復如是佛言善哉已解婆羅
門言世尊我今聞法已得正見今當
歸依佛法僧寶唯願大慈聽我出家
尒時世尊告憍陳如汝當為是闍提
首那剃除鬚髮聽其出家時憍陳如
即受佛勅為其剃髮即下手時有二
種落一者鬚髮二者煩惱即於坐處
得阿羅漢果

復有梵志姓婆私吒復作是言瞿曇
所說涅槃常耶如是梵志婆私吒言
瞿曇將不說无煩惱為涅槃耶如是
梵志婆私吒言瞿曇世間四種名之
為无一者未出之法名之為无如瓶
未出泥時名為无瓶二者已滅之法
名之為无如瓶壞已名為无瓶三者
異相互无名之為无如牛中无馬馬

中無牛四者畢竟無故名之為无如龜毛兎角瞿曇若以除煩惱已名涅槃者涅槃即無若是無者云何言有常樂我淨

佛言善男子如是涅槃非是先无同涅時瓶亦非滅无同瓶壞無亦非畢竟无如龜毛兎角同於異无善男子如汝所言雖牛中无馬不可說言牛亦是无雖馬中無牛亦不可說馬亦是無涅槃亦尒煩惱中無涅槃涅槃中无煩惱是故名為異相互無婆私吒言瞿曇若以異无為涅槃者夫異無者无常樂我淨瞿曇云何說言涅槃常樂我淨佛言善男子如汝所說是異無者有三種無牛馬悉是先无後有是名先無已有還无是名壞無異相无者如汝所說善男子是三種无涅槃中無是故涅槃常樂我淨如世病人一者熱病二者風病三者冷病是三種病三藥能治有熱病者蘇能治之有風病者油能治之有冷病者蜜能治之是三種藥能治如是三種惡病善男子風中無油油中无風乃

冥熱中无冷冷中无熱是故能治一
切眾生亦復如是有三種病一者貪
二者瞋三者癡如是三病有三種藥
不淨觀者能為貪藥慈心觀者能為
瞋藥觀因緣智能為癡藥善男子為
除貪故作非貪觀為除瞋故作非瞋
觀為除癡故作非癡觀三種病中无
三種藥三種藥中无三種病善男子
三種病中无三藥故无常无我无樂
无淨三種藥中无三種病是故得稱
常樂我淨婆私吒言世尊如來為我
說常无常云何為常云何无常佛言
善男子色是无常解脫色常乃至識
是无常解脫識常善男子若有善男
子善女人能觀色乃至識是无常者
當知是人獲得常法婆私吒言世尊
我今已知常无常法佛言善男子汝
云何知常无常法婆私吒言世尊我
今知我色是无常得解脫常乃至識
亦如是佛言善男子汝今善哉已報
是身告憍陳如是婆私吒已證阿羅
漢果汝可施其三衣鉢器時憍陳如
如佛所教施其衣鉢時婆私吒受衣

許已作如是言大德憍陳如我今因是弊惡之身得善果報唯願大德為我屈意至世尊所具宣我心我既惡人觸犯如來称瞿曇姓唯願為我懺悔此罪我亦不能久住毒身今入涅槃時憍陳如即往佛所作如是言世尊婆私吒比丘生慚愧心自言頑嚚觸犯如來称瞿曇姓不能久住是毒蛇身今欲滅身寄我懺悔佛言憍陳如婆私吒比丘已於過去無量佛所成就善根今受我語如法而住如法住故獲得正果汝等應當供養其身今時憍陳如從佛聞已還其身所而設供養時婆私吒於焚身時作種種神足諸外道輩見是事已高聲唱言是婆私吒已得瞿曇沙門呪術是人不久復當勝彼瞿曇沙門

爾時眾中復有梵志名曰先尼復作是言瞿曇有我耶如來默然瞿曇無我耶如來默然第二第三亦如是問佛皆默然先尼言瞿曇若一切眾生有我遍一切處是一作者瞿曇何故默然不答佛言先尼汝說是我遍一

切處耶先尼答言瞿曇不但我說一切智人亦如是說佛言善男子若我周遍一切處者應當五道一時受報若有五道一時受報汝等梵志何因緣故不造衆惡為遮地獄修諸善法為受天身先尼言瞿曇我法中我則有二種一作身我二者常身我為作身我修離惡法不入地獄修諸善法生於天上佛言善男子如汝說我遍一切處如是我者若作身中當知无常若作身无去何言遍瞿曇我所立我亦在作中亦是常法瞿曇如人失火燒舍宅時其主出去不可說言舍宅被燒主亦被燒我法亦尒而此作身雖是無常當无常時我則出去是故我我亦遍亦常佛言善男子如汝說我亦遍亦常是義不然何以故遍有二種一者常二者无常復有二種一色二無色是故若言一切有者亦常亦无常亦色亦无色若言舍主得出不名無常是義不然何以故舍不名主主不名舍異燒異出故得如是我則不尒何以故我即是色色即是

我無色即我我即無色云何而言色無常時我則得出善男子若言若謂一切衆生同一我者如是即違世出世法何以故世間法名父母子女若我是一父即是子子即是父母即是女女即是母怨即是親親即是怨此即是彼彼即是此是故若說一切衆生同一我者是即違背世出世法先尼言我亦不說一切衆生同於一我乃說一人各有一我佛言善男子若言一人各有一我是爲多我是義不然何以故如汝先說我遍一切若遍一切一切衆生業根應同天得見時佛得亦見天得作時佛得亦作天得聞時佛得亦聞一切諸法皆亦如是若天得見非佛得見者不應說我遍一切處若不遍者是即無常先尼言瞿曇一切衆生我遍一切法與非法不遍一切以是義故佛得作異天得作異是故瞿曇不應說言佛得見時天得應見佛得聞時天得應聞佛言善男子法與非法非業作耶先尼言瞿曇是業所作佛言善男子若法非

法是業作者即是同法云何言異何以故佛得業處有天得我天得業處有佛得我是故佛得作時天得亦作法與非法亦應如是善男子是故一切眾生法與非法若如是者所得果報亦應不異善男子從子出果是子終不思惟分別我唯當作婆羅門果不與剎利毗舍首陀而作果也何以故從子出果終不障导如是四姓法與非法亦復如是不能分別我唯當與佛得作果不與天得作果作天得果不作佛得果何以故業平等故先尼言譬如一室有百千燈炷雖有異明則無差燈炷別異喻法非法其明無差喻眾生我佛言善男子汝說燈明以喻我者是義不然何以故室異燈異是燈光明亦在燈邊亦遍室中汝所言我若如是者法非法邊俱應有我我中亦應有法非法若法非法無有我者不得說言遍一切處若俱有者何得復以炷明為喻善男子汝意若謂炷之與明真實別異何因緣故炷增明盛炷枯明滅是故不

應以法非法喻於燈炷光明无差喻於我也何以故法非法我三事即一先尼言瞿曇汝引燈喻是事不吉何以故燈喻者吉我已先引如其不吉何故復說善男子我所引喻都亦不作吉以不吉隨汝意說是喻亦說離炷有明即炷有明汝心不等故說燈炷喻法非法明則喻我是故責汝炷即是明離炷有明法即有我我即有法非法即我我即非法汝今何故但受一邊不受一邊如是喻者於汝不吉是故我今還以教汝善男子如是喻者即是非喻是非喻故於我即吉於汝不吉善男子汝意若謂若我不吉汝亦不吉是義不然何以故見世間人自刀自害自作他用汝所引喻亦復如是於我則吉於汝不吉先尼言瞿曇汝先責我心不平等今汝所說亦不平等何以故瞿曇今者以吉向已不吉向我以是推之真是不平佛言善男子如我不平能破汝不平是故汝平我之不平即是吉也我之不平破汝不平令汝得平即是我平何

以故同諸聖人得平等故先尼言瞿曇我常是平汝云何言壞我不平一切衆生平等有我云何言我是不平耶善男子汝亦說言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天我若先遍五道中者云何方言當受諸趣汝亦說言父母和合然後生子若子先有云何復言和合已有是故一人有五趣身若是五處先有身者何因緣故為身造業是故不平善男子汝意若謂我是作者是義不然何以故若我作者何因緣故自作苦事然今衆生實有受苦是故當知我非作者若言是苦非我所作不從因生一切諸法亦當如是不從因生何因緣故說我作耶善男子衆生苦樂實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時無喜喜時無憂或喜或憂智人云何說是常耶善男子汝說我常若是常者云何說有十時別異常法不應有歌羅邏時乃至老時虛空常法尚无一時況有十時善男子我者非是歌羅邏時乃至老時云何說有十時別異善男子若

我作者是我亦有盛時衰時衆生亦有盛時衰時若我尒者云何是常善男子我若作者云何一人有利有鈍善男子我若作者是我能作身業口業意業若是我所作者云何口說无有我耶云何自疑有耶无耶善男子汝意若謂離眼有見是義不然何以故若離眼已別有見者何須此眼乃至身根亦復如是汝意若謂我雖能見要因眼見是亦不然何以故如有人言須曼那花能燒大村云何能燒因火能燒汝立我見亦復如是先尼言瞿曇如人執鎌則能刈草我因五根見聞至觸亦復如是善男子人鎌各異是故執鎌能有所作離根之外更无別我云何說言我因諸根能有所作善男子汝意若謂執鎌能刈我亦如是是我有手耶為无手耶若有手者何不自執若无手者云何說言我是作者善男子能刈草者即是鎌也非我非人若我人能何故因鎌善男子人有二業一則執草二則執鎌是鎌唯有能斷之功衆生見法亦復

如是眼能見色從和合生若從因緣
和合見者智人云何說言有我善男
子汝意若謂身作我受是義不然何
以故世間不見天得作業佛得受果
若言不是身作我非因受汝等何故
從於因緣求解脫耶汝先是身非因
緣生得解脫已亦應非因而更生身
如身一切煩惱亦應如是先尼言瞿
曇我有二種一者有知二者无知無
知之我能得於身有知之我能捨離
身猶如坏瓶既被燒已失於本色更
不復生智者煩惱亦復如是既滅壞
已更不復生佛言善男子所言知者
智能知耶我能知乎若智能知何故
說言我是知耶若我知者何故方便
更求於智汝意若謂我因智知同花
喻壞善男子辟如剌樹性自能剌不
得說言樹執剌智亦如是智自能
知云何說言我執智知善男子如汝
法中我得解脫無知我得知我得耶
若無知得當知猶故具足煩惱若知
得者當知已有五情諸根何以故離
根之外別更无知若具諸根云何復

名得解脫耶若言是我其性清淨離於五根云何說言遍五道有以何因緣為解脫故修諸善法善男子譬如有人拔虛空刺汝亦如是我若清淨云何復言斷諸煩惱汝意若謂不從因緣獲得解脫一切畜生何故不得先尼言瞿曇若無我者誰能憶念佛告先尼若有我者何緣復忘善男子若念是我者何因緣故念於惡念念所不念不念所念先尼復言瞿曇若无我者誰見誰聞佛言善男子內有六入外有六塵內外和合生六種識是六種識因緣得名善男子譬如一火因木得故名為木火因草得故名為草火因糠得故名為糠火因牛糞得名牛糞火眾生意識亦復如是因眼因色因明因欲名為眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中四事和合故生是識乃至意識亦復如是若是因緣和合故生智不應說見即是我乃至觸即是我善男子是故我說眼識乃至意識一切諸法即是幻也云何如幻本無今有已有還无善

男子譬如穌麨蜜薑胡椒蓽茇蒲萄胡桃石榴桵子如是和合名歡喜丸離是和合無歡喜丸內外六入是名衆生我人士夫離內外入無別衆生我人士夫先尼言瞿曇若无我者云何說言我見我聞我苦我樂我憂我喜佛言善男子若言我見我聞名有我者何因緣故世間復言汝所作罪非我見聞善男子譬如四兵和合名軍如是四兵不名爲一而亦說言我軍勇健我軍勝彼是內外入和合所作亦復如是雖不是一亦得說言我作我受我見我聞我苦我樂先尼言瞿曇如汝所言內外和合誰出聲言我作我受佛言先尼從愛无明因緣生業從業生有從有出生無量心數心生覺觀覺觀動風風隨心觸喉舌齒脣衆生想倒聲出說言我作我受我見我聞善男子如幢頭鈴風因緣故便出音聲風大聲大風小聲小无有作者善男子譬如熱鐵投之水中出種種聲是中真實无有作者善男子凡夫不能思惟分別如是事故說

言有我及有我所我作我受先尼言如瞿曇說無我我所何緣復說常樂我淨佛言善男子我亦不說內外六入及六識意常樂我淨我乃宣說滅內外入所生六識名之為常以是常故名之為我有常我故名之為樂常我樂故名之為淨善男子衆生猒苦斷是苦因自在遠離是名為我以是因緣我今宣說常樂我淨先尼言世尊唯願大慈為我宣說我當云何獲得如是常樂我淨佛言善男子一切世間從本已來具足大慢能增長慢亦復造作慢因慢業是故今者受慢果報不能遠離一切煩惱得常樂我淨若諸衆生欲得遠離一切煩惱先當離慢先尼言世尊如是如是誠如聖教我先有慢因慢因緣故稱如来為瞿曇姓我今已離如是大慢是故誠心啓請求法云何當得常樂我淨佛言善男子諦聽諦聽今當為汝分別解說善男子若能非自非他非衆生者遠離是法先尼言世尊我已知解得正法眼佛言善男子汝云何

知已解已得正法眼世尊所言色者
非自非他非諸衆生乃至識亦復如
是我如是觀得正法眼世尊我今甚
樂出家修道願見聽許佛言善來比
丘即時具足清淨梵行證阿羅漢果
外道衆中復有梵志姓迦葉氏復作
是言瞿曇身即是命身異命異如來
默然第二第三亦復如是梵志復言
瞿曇若人捨身未得後身於其中間
豈可不名身異命異若是異者瞿曇
何故默然不答善男子我說身命皆
從因緣非不因緣如身命一切法亦
如是梵志復言瞿曇我見世間有法
不從因緣佛言梵志汝云何見世間
有法不從因緣梵志言我見大火焚
燒榛木風吹絕焰墮在餘處是豈不
名無因緣耶佛言善男子我說是火
亦從因生非不從因梵志言瞿曇絕
焰去時不因薪炭云何而言因於因
緣佛言善男子雖無薪炭因風而去
風因緣故其焰不滅瞿曇若人捨身
未得後身中間壽命誰為因緣佛言
梵志无明與愛而為因緣是无明愛

二因緣故壽命得住善男子有因緣故身即是命命即是身有因緣故身異命異智者不應一向而說身異命異梵志言世尊唯願為我分別解說令我了了得知因果佛言梵志因即五陰果亦五陰善男子若有衆生不然火者是則无煙梵志言世尊我已知已我已解已佛言善男子汝云何知云何解世尊火即煩惱能於地獄餓鬼畜生人天燒然煙者即是煩惱果報無常不淨臭穢可惡是故名煙若有衆生不作煩惱是人則无煩惱果報是故如来說不然火則無有煙世尊我已正見唯願慈矜聽我出家尒時世尊告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛勑已和合衆僧聽其出家受具足戒經五日已得阿羅漢果外道衆中復有梵志名曰富那復作是言瞿曇汝見世間是常法已說言常耶如是義者實耶虛耶常无常亦常無常非常非无常有邊無邊亦有邊亦无邊非有邊非无邊是身是命身異命異如来滅後如去

不如去亦如去不如去非如去非不
如去佛言富那我不說世間常虛實
常無常亦常无常非常非無常有邊无
邊亦有邊無邊非有邊非无邊是身
是命身異命異如來滅後如去不如
去亦如去不如去非如去非不如去
富那復言瞿曇今者見何罪過不作
是說佛言富那若有人說世間是常
唯此為實餘妄語者是名為見見所
見處是名見行是名見業是名見著
是名見縛是名見苦是名見取是名
見怖是名見熱是名見纏富那凡夫
之人為見所纏不能遠離生老病死
迴流六趣受无量苦乃至非如去非
不如去亦復如是富那我見是見有
如是過是故不著不為人說瞿曇若
見如是罪過不著不說瞿曇今者何
見何著何所宣說佛言善男子夫見
著者名生死法如來已離生死法故
是故不著善男子如來名為能見能
說不名為著瞿曇云何能見云何能
說佛言善男子我能明見苦集滅道
分別宣說如是四諦我見如是故能

遠離一切見一切愛一切流一切慢
是故我具清淨梵行无上寂靜獲得
常身是身亦非東西南北富那言瞿
曇何因緣故常身非是東西南北佛
言善男子我今問汝隨汝意荅於意
云何善男子如若汝前然大火聚當
其然時汝知然不如是瞿曇是火滅
時汝知滅不如是瞿曇富那若有人
問汝前火聚然從何來滅何所至當
云何荅瞿曇若有問者我當荅言是
火生時賴於衆緣本緣已盡新緣未
至是火則滅若復有問是火滅已至
何方面復云何荅瞿曇我當荅言緣
盡故滅不至方所善男子如來亦尒
若有无常色乃至无常識因愛故然
然者即受二十五有是故然時可說
是火東西南北現在愛滅二十五有
果報不然以不然故不可說有東西
南北善男子如來已滅无常色乃至
无常識是故身常身若是常不得說
有東西南北富那言請說一喻唯願
聽採佛言善哉善哉隨意說之世尊
如大村外有娑羅林中有一樹先林

而生足一百年是時林主灌之以水隨時修治其樹陳朽皮膚枝葉悉皆脫落唯貞實在如來亦今所有陳故悉已除盡唯有一切真實法在世尊我今甚樂出家修道佛言善來比丘說是語已即時出家漏盡證得阿羅漢果

大般涅槃經卷第三十五

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第三十六 寔

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

憍陳如品下

復有梵志名曰清淨浮作如是言瞿曇一切衆生不知何法見世間常无常亦常无常非有常非无常乃至非如去非不如去佛言善男子不知色故乃至不知識故見世間常乃至非如去非不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不見世間常乃至非如去非不如去佛言善男子知色故乃至知識故不見世間常乃至非如去非不如去梵志言世尊唯願為我分別解說世間常无常佛言善男子若人捨故不造新業是人能知常與無常梵志言世尊我已知見佛言善男子汝云何見汝云何知世尊故名无明與愛新名取有若人遠離是無明愛不作取有是人真實知常无常我今已得正法淨眼歸依三寶唯願如来聽我出家佛告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛勑已將至僧中為作

羯磨令得出家十五日後諸漏永盡
得阿羅漢果
犢子梵志復作是言瞿曇我今欲問
能見聽不如來默然第二第三亦復
如是犢子復言瞿曇我久與汝共為
親友汝之與我義無有二我欲諮問
何故默然爾時世尊作是思惟如是
梵志其性儒雅純善質直常為知故
而來諮啓不為惱亂彼若問者當隨
意答佛讚犢子善哉善哉隨所疑問
吾當答之犢子言瞿曇世有善耶如
是梵志有不善耶如是梵志瞿曇願為
我說令我得知善不善法佛言善男
子我能分別廣說其義今當為汝簡
略說之善男子欲名不善解脫欲者
名之為善瞋恚愚癡亦復如是殺名
不善不殺名善乃至邪見亦復如是
善男子我今為汝已說三種善不善
法及說十種善不善法若我弟子能
作如是分別三種善不善法乃至十
種善不善法當知是人能盡貪欲瞋
恚愚癡一切諸漏斷一切有梵志言
瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡如

是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百乃有无量諸比丘等能盡如是貪欲恚癡一切諸漏一切諸有瞿曇置一比丘是佛法中頗有一比丘尼能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百乃有無量諸比丘尼能斷如是貪欲瞋癡一切諸漏一切諸有犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼是佛法中頗有一優婆塞持戒精勤梵行清淨度疑彼岸斷於疑網不佛言善男子我佛法中非一二三乃至五百乃有无量諸優婆塞持戒精勤梵行清淨斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於疑網犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼一優婆塞是佛法中頗有一優婆夷持戒精勤梵行清淨度疑彼岸斷疑網不佛言善男子我佛法中非一二三乃至五百乃有无量諸優婆夷持戒精勤梵行清淨斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於疑網犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼盡

一切漏一優婆塞一優婆夷持戒精
勤梵行清淨斷於疑網是佛法中頗
有優婆塞受五欲樂心無疑網不佛
言善男子是佛法中非一二三乃至
五百乃有無量諸優婆塞斷於三結
得須陁洹薄貪恚癡得斯陁含如優
婆塞優婆夷亦如是世尊我於今者
樂說譬喻佛言善哉善哉樂說便說世
尊譬如難陁婆難陁龍王等降大雨如
來法雨亦復如是平等雨於優婆塞
優婆夷世尊若諸外道欲來出家不
審如來幾月試之佛言善男子皆四
月試不必一種世尊若不一種唯願
聽是犢子出家受戒時憍陳如受佛
勑已立衆僧中為作羯磨於出家後
滿十五日得須陁洹果既得果已復
作是念若有智慧從學得者我今已
得堪任見佛即往佛所頭面作礼修
敬已畢却住一面白佛言世尊諸有
智慧從學得者我今已得唯願為我
重分別說令我獲得无學智慧佛言
善男子汝勤精進修習二法一奢摩

他二跋婆舍鄰善男子若有比丘欲
得須陀洹果亦當勤修如是二法若
復欲得斯陀含果阿那含果阿羅漢
果亦當修習如是二法善男子若有
比丘欲得四禪四無量心六神通八
背捨八勝處無諍智頂智畢竟智四
無导智金剛三昧盡智無生智亦當
修習如是二法善男子若欲得千種
般無生法忍無相法忍不可思議法
忍聖行梵行天行菩薩行虛空三昧
智印三昧空無相無作三昧地三昧
不退三昧首楞嚴三昧金剛三昧阿
耨多羅三藐三菩提佛行亦當修習
如是二法犢子聞已礼拜而到娑
羅林中修是二法不久即得阿羅漢
果是時復有無量比丘欲往佛所犢
子見已問言大德欲何所至諸比丘
言欲往佛所犢子復言諸大德若至
佛所願為宣啓犢子梵志修二法已
得無學智今報佛恩入般涅槃時諸
比丘至佛所已白佛言世尊犢子比
丘寄我等語世尊犢子梵志修習二
法得無學智今報佛恩入般涅槃佛

涅槃經卷第卅五　第卅張

言善男子犢子梵志得阿羅漢果汝等可往供養其身時諸比丘受佛勅已還其尸所大設供養

納衣梵志復作是言如瞿曇說无量世中作善不善未來還得善不善身是義不然何以故如瞿曇說因煩惱故獲得是身若因煩惱獲得身者身為在先煩惱在先若煩惱在先誰之所作住在何處若身在先云何說言因煩惱得是故若言煩惱在先是亦不可若身在先是亦不可若言一時是亦不可先後一時義皆不可是故我說一切諸法皆有自性不從因緣

復次瞿曇堅是地性濕是水性熱是火性動是風性无所罣礙是虛空性是五大性非因緣有若使世間有一法性非因緣有者一切法性亦應如是非因緣有若有一法從因緣有何因緣故五大之性不從因緣瞿曇衆生善身及不善身獲得解脫皆是自性不從因緣是故我說一切諸法自性故有非因緣生

復次瞿曇世間之法有定因處辟如
工匠云如是木任作車輿如是任作
門戶床机亦如金師所可造作在頸
上者名之為鬘在頸下者名之為瓔
在臂上者名之為釧在指上者名之
為環用處定故名為定性瞿曇一切
眾生亦復如是有五道性故有地獄
餓鬼畜生人天若如是者云何說言
從於因緣
復次瞿曇一切眾生其性各異是故
名為一切自性瞿曇如龜陸生自能
入水犢子生已能自飲乳魚見鉤餌
自然吞食毒蛇生已自然食土如是
等事誰有教者如刺生已自然頭尖
飛鳥毛羽自然色別世間眾生亦復
如是有利有鈍有富有貧有好有醜
有得解脫有得下有是故當知一切
法中各有自性
復次如瞿曇說貪欲瞋癡從因緣
生如是三毒因緣五塵是義不然
何以故眾生睡時遠離五塵亦復生
於貪欲瞋癡在胎亦尒初出胎時未
能分別五塵好醜亦復生於貪欲瞋

癡諸佛賢聖處閑寂處无有五塵亦
能生於貪欲瞋癡亦復有人因於五
塵生於不貪不瞋不癡是故不必從
於因緣生一切法以自性故
復次瞿曇我見世人五根不具多饒
財寶得大自在有根具足貧窮下賤
不得自在為人僕使若有因緣何故
如是是故諸法各有自性不由因緣
復次瞿曇世間小兒亦復未能分別五
塵或笑或啼笑時知喜啼時知愁是故
當知一切諸法各有自性復次瞿曇
世法有二一者有二者無有即虛空
無即兎角如是二法一是有故不從
因緣二是无故亦非因緣是故諸法
有自性故不從因緣
佛言善男子如汝所言如五大性一切
諸法亦應如是是義不然何以故善
男子汝法中以五大是常何因緣故
一切諸法悉不是常若世間物是无
常者是五大性何因緣故不是无常
若五大常世間之物亦應是常是故
汝說五大之性有自性故不從因緣
令一切法同五大者无有是處

善男子汝言用處定故有自性者是
義不然何以故皆從因緣得名字故
若從因得名亦從因得義云何名為
從因得名如在額上名之為鬘在頸
名瓔在臂名釧在車名輪火在草木
名草木火善男子木初生時无箭稍
性從因緣故工造為箭從因緣故工
造為稍是故不應說一切法有自性也
善男子汝言如龜陸生性自入水犢
子生已性能飲乳是義不然何以故
若言入水非因緣者俱非因緣何不
入火犢子生已性能唼乳不從因緣
俱非因緣何不唼角善男子若言諸
法悉有自性不須教習无有增長是
義不然何以故今見有教緣教增長
是故當知无有自性善男子若一切
法有自性者諸婆羅門一切不應為
清淨身殺羊祠祀若為身祠是故當
知無有自性善男子世間語法凡有
三種一者欲作二者作時三者作已
若一切法有自性者何故世中有是
三語有三語故故知一切無有自性
善男子若言諸法有自性者當知諸

法各有定性若有定性甘蔗一物何
緣作漿作蜜石蜜酒苦酒等若有一
性何緣乃出如是等味若一物中出
如是等當知諸法不得一定各有一
性善男子若一切法有定性者聖人
何故飲甘蔗漿石蜜黑蜜酒時不飲
後為苦酒復還得飲是故當知无有
定性若无定性云何不因因緣而有
善男子汝說一切法有自性者云何
說喻若有喻者當知諸法无有自性
若有自性當知無喻世間智者皆說
辟喻當知諸法无有自性無有一性
善男子汝言身為在先煩惱在先者是
義不然何以故若我當說身在先者
汝可難言汝亦同我身不在先何因
緣故而作是難善男子一切衆生身
及煩惱俱無先後一時而有雖一時
有要因煩惱而得有身終不因身有
煩惱也汝意若謂如人二眼一時而
得不相因待左不因右右不因左煩
惱及身亦如是者是義不然何以故
善男子世間眼見炷之與明雖復一
時明要因炷終不因明而有炷也善

男子汝意若謂身不在先故知無因是義不然何以故若以身先无因緣故名為无者汝不應說一切諸法皆有因緣若言不見故不說者今見瓶等從因緣出何故不說如瓶身先因緣亦復如是善男子若見不見一切諸法皆從因緣无有自性善男子若言一切法悉有自性无因緣者汝何因緣說於五大是五大性即是因緣善男子五大因緣雖復如是亦不應說諸法皆同五大因緣如世人說一切出家精勤持戒旃陀羅等亦應如是精勤持戒善男子汝言五大有定堅性我觀是性轉故不定善男子酥鑞胡膠於汝法中名之為地是地不定或同於水或同於地故不得說自性故堅善男子白鑞鉛錫銅鐵金銀於汝法中名之為火是火四性流時水性動時風性熱時火性堅時地性云何說言定名火性善男子水性名流若水凍時不名為地故名水者何因緣故波動之時不名為風若動不名風凍時亦應不名為水若是二義

從因緣者何故說言一切諸法不從
因緣善男子若言五根性能見聞覺
知觸皆是自性不從因緣是義不
然何以故善男子自性之性不可
轉若言眼性見者常應能見不應有
見有不見時是故當知從因緣見非
无因緣善男子汝言非因五塵生貪
解脫是義不然何以故善男子生貪
解脫雖復不因五塵因緣惡覺觀故
則生貪欲善覺觀故則得解脫善男
子內因緣故生貪解脫外因緣故則
能增長是故汝言一切諸法各有自
性不因五塵生貪解脫无有是處善
男子汝言具足諸根之於財物不得
自在諸根殘缺多饒財寶得大自在
因此以明有自性故不從因緣者是
義不然何以故善男子眾生從業而
有果報如是果報則有三種一者現
報二者生報三者後報貧窮巨富根
具不具是業各異若有自性具諸根
者應饒財寶饒財寶者應具諸根今
則不介是故定知無有自性皆從因
緣善男子如汝所言世間小兒未能分

別五塵因緣亦啼亦笑是故一切有自
性者是義不然何以故若自性者笑應
常笑啼應常啼不應一笑一啼若一
笑一啼當知一切悉從因緣是故不
應說一切法有自性故不從因緣梵
志言世尊若一切法從因緣有如是
身者從何因緣佛言善男子是身因
緣煩惱與業梵志言世尊如其是身
從煩惱業是煩惱業可斷不耶佛言
如是如是梵志復言世尊唯願為我
分別解說令我聞已不移是處悉得
斷之佛言善男子若知二邊中間無
㝵是人則能斷煩惱業世尊我已知解
得正法眼佛言汝云何知世尊二邊
即色及色解脫中間即是八正道也
受想行識亦復如是佛言善哉善哉
善男子善知二邊斷煩惱業世尊唯
願聽我出家受戒佛言善來比丘即
時斷除三界煩惱得阿羅漢果
尒時復有一婆羅門名曰弘廣復作
是言瞿曇知我今所念不佛言善男
子涅槃是常有為无常曲即邪見直
即聖道婆羅門言瞿曇何因緣故作

如是說善男子汝意每謂无貪是常
別請无常曲是户鑰直是帝幢是故
我說涅槃是常有為无常曲謂邪見
直謂八正非如汝先所思惟也婆羅
門言瞿曇實知我心是八正道悉令
衆生得盡滅不
尒時世尊黙然不荅婆羅門言瞿曇
已知我心我今所問何故黙然而不
見荅時憍陳如即作是言大婆羅門
若有問世有邊无邊如來常尒黙然
不荅八聖是直涅槃是常若修八聖
即得滅盡若不修習則不能得大婆
羅門譬如大城其城四壁都无孔竅
唯有一門其守門者聡明有智能善
分別可放則放可遮則遮雖不能知
出入多少定知一切有入出者皆由
此門善男子如來亦尒城喻涅槃門
喻八正守門之人喻於如來善男子如
來今者雖不荅汝盡與不盡其有盡
者要當修習是八正道婆羅門言善
哉善哉大德憍陳如如來善能說微
妙法我今實欲知城知道自作守門
憍陳如言善哉善哉汝婆羅門能發

無上廣大之心佛言止止憍陳如是婆羅門非適今日發是心也乃往過去過无量劫有佛世尊名普光明如來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊是人先已於彼佛所發阿耨多羅三藐三菩提心此賢劫中當得作佛久已通達了知法相為衆生故現處外道示无所知以是因緣汝憍陳如不應讃言善哉善哉汝今能發如是大心

尒時世尊知已即告憍陳如言阿難比丘今為所在憍陳如言世尊阿難比丘在娑羅林外去此大會十二由旬而為六万四千億魔之所嬈亂是諸魔衆悉自變身為如來像或有宣說一切諸法從因緣生或有說言一切諸法不從因生或有說言一切因緣皆是常法從緣生者悉是无常或有說言五陰是實或說虛假入界亦尒或有說言有十二緣或有說言正有四緣或說諸法如幻如化如熱時焰或有說言因聞得法或有說言

因思得法或有說言因修得法或復
有說不淨觀法或復有說出息入息
或復有說四念處觀或復有說三種
觀義七種方便或復有說煖法頂法
忍法世間第一法學无學地菩薩初
住乃至十住或有說空無相无作或
復有說修多羅祇夜毗伽羅那伽陁
憂陁那尼陁那阿波陁那伊帝目多
伽闍陁伽毗佛略阿浮陁達摩優波
提舍或說四念處四正勤四如意足
五根五力七覺分八聖道或說內空
外空內外空有爲空无爲空无始空
性空遠離空散空自相空無相空陰
空入空界空善空不善空无記空菩
提空道空涅槃空行空得空第一義
空空空大空或有示現神通變化身
出水火或身上出水身下出火身下
出水身上出火左脅在下右脅出水
右脅在下左脅出水一脅震雷一脅
降雨或有示現諸佛世界或復示現
菩薩初生行至七步處在深宮受五
欲時初始出家修苦行時往菩提樹
坐三昧時壞魔軍衆轉法輪時示大

神通入涅槃時世尊阿難比丘見是事已作是念言如是神變昔来未見誰之所作將非世尊釋迦作耶欲起欲語都不從意阿難比丘入魔罥故復作是念諸佛所説各各不同我於今者當受誰語世尊阿難今者極受大苦雖念如来無能救者以是因緣不来至此大衆之中尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊此大衆中有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三藐三菩提心至无量生發菩提心已能供養无量諸佛其心堅固具足修行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜成就功德久已親近无量諸佛淨修梵行得不退轉菩提之心得不退忍不退轉持得如法忍首楞嚴等无量三昧如是等輩聞大乗經終不生疑善能分別宣説三寶同一性相常住不變聞不思議不生驚怪聞種種空心不怖懼了了通達一切法性能持一切十二部經廣解其義亦能受持无量諸佛十二部經何憂不能受持如是大涅槃典何因緣故問憍陳如阿難

所在尒時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我成佛已過二十年住王舍城尒時我告諸比丘言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來十二部經供給左右所須之事亦使不失自身善利時憍陳如在彼衆中來白我言我能受持十二部經供給左右不失所作自利益事我言憍陳如汝已朽邁當須使人云何方欲為我給使時舍利弗復作是言我能受持佛一切語供給所須不失所作自利益事我言舍利弗汝已朽邁當須使人云何方欲為我給使乃至五百諸阿羅漢皆亦如是我悉不受尒時目連在大衆中作是思惟如來今者不受五百比丘給使佛意為欲令誰作耶思惟是已即便入定觀見如來心在阿難如日初出光照西壁見是事已即從定起語憍陳如大德我見如來欲令阿難給事左右尒時憍陳如與五百阿羅漢往阿難所作如是言阿難汝今當為如來給使請受是事阿難言諸大德我實不堪給事如來何以

故如来尊重如師子王如龍如火我
今穢弱去何能辦諸比丘言阿難汝
受我語給事如来得大利益第二第
三亦復如是阿難言諸大德我亦不
求大利益事實不堪任奉給左右時
目揵連復作是言阿難汝今未知阿
難言大德唯願說之目揵連言如来
先日僧中求使五百羅漢皆求為之
如来不聽我即入定見如来意欲令
汝為汝今去何反更不受阿難聞已
合掌長跪作如是言諸大德若有是
事如来世尊與我三願當順僧命給
事左右目揵連言何等三願阿難言
一者如来設以故衣賜我我不受
二者如来設受檀越別請聽我不往
三者聽我出入无有時節如是三事
佛若聽者當順僧命時憍陳如五
百比丘還来我所作如是言我等
已勸阿難比丘唯求三願若佛聽
者當順僧命丈殊師利我於尒時
讃阿難言善哉善哉阿難比丘具足
智慧預見譏嫌何以故當有人言汝
為衣食奉給如来是故先求不受故

來不隨別請憍陳如阿難比丘具足
智慧入出有時即不能得廣作利益
四部之衆是故求欲出入无時憍陳
如我爲阿難開是三事隨其意願時
目揵連還阿難所語阿難言善已爲
汝啓請三事如來大慈皆已聽許阿
難言大德若佛聽者請往給侍
文殊師利阿難事我二十餘年具足
八種不可思議何等爲八一者事我
已來二十餘年初不隨我受別請食
二者事我已來初不受我陳故衣服
三者自事我來至我所時終不非時
四者自事我來具足煩惱隨我入出
諸王剎利豪貴大姓見諸女人及天
龍女不生欲心五者自事我來持我
所說十二部經一經於耳曾不再問
如寫瓶水置之一瓶唯除一問善男
子瑠璃太子殺釋種已壞迦毗羅城
阿難爾時心懷愁惱發聲大哭來至
我所作如是言我與如來俱生此城
同一釋種云何如來光顏如常我則
憔悴我時答言阿難我修空定故不
同汝過三年已還來問我世尊我往

於彼迦毗羅城曾聞如來修空三昧是事虛實我言阿難如是如是汝所說六者自事我來雖未獲得他心智常知如來所入諸定七者自事我來未得願智而能了知如是衆生到如來所現在能得四沙門果有後得者有得人身有得天身八者自事我來如來所有秘密之言悉能了知善男子阿難比丘具足如是八不思議是故我稱阿難比丘爲多聞藏善男子阿難比丘具足八法能具足持十二部經何等爲八一者信根堅固二者其心質直三者身无病苦四者常勤精進五者具足念心六者心无憍慢七者成就定慧八者具足從聞生智文殊師利毗婆尸佛侍者弟子名阿叔迦亦復具足如是八法尸棄如來侍者弟子名差摩迦羅毗舍淨佛侍者弟子名優波扇陀迦羅鳩村馱佛侍者弟子名曰跋提迦那含牟尼佛侍者弟子名曰蘇坻迦葉佛侍者弟子名葉婆蜜多皆亦具足如是八法我今阿難亦復如是具足八法是

故我稱阿難比丘為多聞藏
善男子如汝所說此大衆中雖有无
量無邊菩薩是諸菩薩皆有重任所
謂大慈大悲如是慈悲之因緣故各
各忩務調伏眷屬莊嚴自身以是因
緣我涅槃後不能宣通十二部經若
有菩薩或時能說人不信受文殊師
利阿難比丘是吾之弟給事我來二
十餘年所可聞法具足受持喻如寫
水置之一器是故我今顧問阿難為
何所在欲令受持是涅槃經善男子
我涅槃後阿難比丘所未聞者弘廣
菩薩當能流布阿難所聞自能宣通
文殊師利阿難比丘今在他處去此
會外十二由旬而為六万四千億魔
之所惱乱汝可往彼發大聲言一切
諸魔諦聽諦聽如來今說大陁羅尼
一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人與非人山神樹神
河神海神舍宅等神聞是持名无不
恭敬受持之者是陁羅尼十恒河沙
諸佛世尊所共宣說能轉女身自識
宿命若受五事一者梵行二者斷肉

三者斷酒四者斷苄五者樂在寂靜
受五事已至心信受讀誦書寫是陀
羅尼當知是人即得超越七十七億
弊惡之身尒時世尊即便說之
阿摩隸 毗摩隸 涅磨隸 瞢伽隸 醯
摩羅若竭鞞 三曼那跋提 娑婆他
娑檀尼 婆羅磨他娑檀尼 磨那斯
阿拙提 毗羅衹 菴羅賴低 婆嵐
弥 婆嵐 摩莎隸 富泥富那摩奴
賴隸
尒時文殊師利從佛受是陀羅尼已
至阿難所在魔衆中作如是言諸魔
眷屬諦聽我說所從佛受陀羅尼呪
魔王聞是陀羅尼已悉發阿耨多羅
三藐三菩提心捨於魔業即放阿難
文殊師利與阿難俱來至佛所阿難
見佛至心禮敬却住一面佛告阿
難是娑羅林外有一梵志名須跋
陀年百二十雖得五通未捨憍慢
獲得非想非非想定生一切智起
涅槃想汝可往彼語須跋言如來出
世如優曇花於今中夜當般涅槃若
有所作可及時作莫於後日而生悔

心阿難汝之所說彼定信受何以故汝曾往昔五百世中作須跋陀子其人受心習猶未盡以是因緣信受汝語尒時阿難受佛勅已往須跋所作如是言仁者當知如來出世如優曇花於今中夜當般涅槃欲有所作可及時作莫於後日生悔心也須跋言善哉阿難我今當往至如來所尒時阿難與須跋陀還至佛所

時須跋陀到已問訊作如是言瞿曇我今欲問隨我意荅佛言須跋今正是時隨汝所問我當方便隨汝意荅瞿曇有諸沙門婆羅門等作如是言一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本業本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅槃是義云何佛言善男子若有沙門婆羅門等作是說者我爲憐愍當往來如是人所既至彼已我當問之仁者實作如是說不彼若見荅我如是說何以故瞿曇我見衆生習行諸惡多饒財寳身得自在又見修善貧窮多乏不得自在又見有

人多役力用求財不得又見不求自然得者又見有人慈心不殺反更中夭又見憙殺終保年壽又見有人淨修梵行精勤持戒有得解脫有不得者是故我說一切衆生受苦樂報皆由往日本業因緣須跋我復當問仁者實見過去業不若有是業為多少耶現在苦行能破多少耶能知是業已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼若見荅我實不知我便當為彼人引喻辟如有人身被毒箭其家眷屬為請醫師令拔是箭既拔箭已身得安隱其後十年是人猶憶了了分明是醫為我拔出毒箭以藥塗拊令我得差安隱受樂仁既不知過去本業云何能知現在苦行定能破壞過去業耶彼若復言瞿曇汝今亦有過去本業何故獨責我過去業瞿曇經中亦作是說若見有人豪貴自在當知是人先世好施如是不名過去業耶我復荅言仁者如是知者名為比知不名真知我佛法中或有由因知果或有從果知因我佛法中有過去業有

現在業汝則不尒唯有過去業无現在業汝法不從方便斷業我法不尒從方便斷汝業盡已則得苦盡我即不尒煩惱盡已業苦則盡是故我今責汝過去業彼人若言瞿曇我實不知從師受之師作是說我實无咎我言仁者汝師是誰彼若見答是富蘭那我復語言汝昔何不一一諮問大師實知過去業不汝師若言我不知者汝復云何受是師語若言我知復應問言下苦因緣受中上苦不中苦因緣受下上苦不上苦因緣受中下苦不若言不者復應問言師云何說苦樂之報唯過去業非現在耶復應問言是現在苦過去有不若過去有過去之業悉已都盡若都盡者云何復受今日之身若過去無唯現在有云何復言衆生苦樂皆過去業仁者若知現在苦行能壞過去業現在苦行復以何破知其不破苦即是常苦若是常云何說言得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡云何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦果不復

令苦業受樂果不能令無苦无樂業作不受果不能令現報作生報不能令生報作現報不令是二報作无報不能令定報作无報不能令無報作定報不被若復言瞿曇不能我復當言仁者如其不能何因緣故受是苦行仁者當知定有過去業現在因緣是故我言因煩惱生業因業受報仁者當知一切衆生有過去業有現在因衆生雖有過去壽業要賴現在飲食因緣仁者若說衆生受苦受樂定由過去本業因緣是事不然何以故仁者譬如有人為王除怨以是因緣多得財寶因是財寶受現在樂如是之人現作樂因現受樂報譬如有人殺王愛子以是因緣喪失身命如是之人現作苦因現受苦報仁者一切衆生現在因於四大時節土地人民受苦受樂是故我說一切衆生不必盡因過去本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切衆生過去本業无始終故是故我說修聖道時是

道能遮无始終業仁者若受苦行便
得道者一切畜生悉應得道是故先
當調伏其心不調伏身以是因緣我
經中說斫伐此林莫斫伐樹何以故
從林生怖不從樹生欲調伏身先當
調心心喻於林身喻於樹須跋陁言
世尊我已先調伏心佛言善男子汝
今云何能先調心須跋陁言世尊我
先思惟欲是无常無樂無淨觀色即
是常樂清淨作是觀已欲界結斷獲
得色處是故名為先調伏心次復觀
色色是无常如癰如瘡如毒如箭見
無色常清淨寂靜如是觀已色界結
盡得無色處是故名為先調伏心次
復觀想想即是無常癰瘡毒箭如是觀
已獲得非想非非想處是非想非非
想即一切智寂靜清淨無有墮墮常
恒不變是故我能調伏其心佛言善
男子汝云何能調伏心耶汝今所得
非想非非想定猶名為想涅槃无想
汝云何言獲得涅槃善男子汝已先
能呵責麁想今者云何愛著細想不
知呵責如是非想非非想處故名為

想如癰如瘡如毒如箭善男子汝師鬱頭藍弗利根聰明尚不能斷如是非想非非想處受於惡身況其餘者世尊云何能斷一切諸有佛言善男子若觀實相是人能斷一切諸有須跋陀言世尊云何名為實相善男子無相之相名為實相世尊云何名為无相之相善男子一切法无自相他相及自他相無无因相無作相无受相无作者相无受者相无法非法相無男女相无士夫相無微塵相无時節相无為自相無為他相無為自他相無有相無无相無生相无生者相无因相無因因相无果相無果果相無晝夜相无明闇相無見相無見者相无聞相無聞者相无覺知相無覺知者相无菩提相無得菩提者相无業相無業主相无煩惱相無煩惱主相善男子如是等相隨所滅處名真實相善男子一切諸法皆是虛假隨其滅處是名為實是名實相是名法界名畢竟智名第一義諦名第一義空善男子是相法界畢竟智第一義

諦第一義空下智觀故得聲聞菩提
中智觀故得緣覺菩提上智觀故得
無上菩提說是法時十千菩薩得一
生實相万五千菩薩得二生法界二
万五千菩薩得畢竟智三万五千菩
薩悟第一義諦是第一義諦亦名第
一義空亦名首楞嚴三昧四万五千
菩薩得虛空三昧是虛空三昧亦名
廣大三昧亦名智印三昧五万五千
菩薩得不退忍是不退忍亦名如法
忍亦名如法界六万五千菩薩得陁
羅尼是陁羅尼亦名大念心亦名无
导智七万五千菩薩得師子吼三昧
是師子吼三昧亦名金剛三昧亦名
五智印三昧八万五千菩薩得平等
三昧是平等三昧亦名大慈大悲无
量恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心无量恒河沙等衆生發緣
覺心无量恒河沙等衆生發聲聞心
人女天女二万億人現轉女身得男
子身須跋陁羅得阿羅漢果

大般涅槃經卷第三十六

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑彫造